

ГАРГУЛЬИ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

С.В.КАРЕНГИН

Это исследование было проведено в рамках проекта «Замок Гарибальди». Проект существует с осени 2006 года. Именно тогда родилась идея туристического комплекса в виде европейского замка. Замок расположен в тридцати пяти километрах от Тольятти, в деревне Хрящевка. На сегодняшний день проект включает собственно замок, террасу, пруд с фонтанами и два флигеля по краям южной стены. По центру южной стены находятся въездные ворота и надвратная башня. С восточной стороны замка заложен парк с тремя входами, обрамленными мощными пилонами. На пилонах установлены бронзовые грифоны.

Zamok Hapubanbgu

ГАРГУЛЬИ

УКРАШЕННЫЕ ВОДОМЕТЫ:
ОТ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ДО АНТИЧНОСТИ,
ТЕХНОЛОГИИ И СИМВОЛИЗМ,
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТОТИПЫ,
ХРАНИТЕЛИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

СЕРГЕЙ КАРЕНГИН

Замок Гарибальди
2018

Гаргульи: естественная история

Автор книги — Сергей Валерьевич Каренгин. Это исследование о происхождении украшенных водометов. Оно захватывает временную шкалу от Древнего Египта до античной Греции и Рима. В книге разбираются символические характеристики всех образов, которые использовались для скульптурного оформления водометов в Греции и Египте в указанный период. Кроме того, рассматриваются примеры изображений фантастических существ и животных, которые применялись в качестве оберегов жилищ и храмов Древнего Шумера и Египта. Прослеживаются возможные истоки этой традиции в культурах неолита и палеолита.

Эта книга появилась исключительно благодаря поддержке активного участника и вдохновителя творческой команды, заказчика и соавтора проекта "Замок Гарибальди" Олега Гарибальдиевича Кузичкина.

Список использованных сокращений:

МНМ - Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев

NYPL - The New York Public Library

ЭСБЭ - Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Этот (сетевой) вариант книги предназначен для свободного распространения в неизменённом виде под лицензией Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives

CC BY-NC-ND 2.0

Фото обложки:

1. Лев-водомер. Храм Юпитера, Баальбек (I-III века н. э.). Фото: Dominik Tiefert, 2009
2. Силен-водомер. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53

© Каренгин С.В. текст, иллюстрации, фото, дизайн, 2018

контактные адреса для сообщения с автором:

s-karengin@yandex.ru

serge.zakshi@gmail.com

zakshi.livejournal.com

Содержание

Предисловие.....	4
------------------	---

ЧАСТЬ 1. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Глава 1. От Ниусерры до Птолемеев.....	8
Глава 2. Филе, Эдфу, Дендера. Имена львов.....	12
Глава 3. Гор Бехдетский. Лев среди звезд.....	14
Глава 4. Магическая защита египтян.....	18
Глава 5. Древний Египет: резюме	20

ЧАСТЬ 2. В КОТЛЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 1. Месопотамия, Элам.....	24
Глава 2. Анатолия.....	28
Глава 3. Греция и Великая Греция.....	30
Глава 4. Крит.....	32

ЧАСТЬ 3. ГРЕЦИЯ И РИМ

Глава 1. Классическая Греция. Рим.....	36
Глава 2. Ордеры.....	42
Глава 3. Храм Аполлона в Фермоне.....	46
Глава 4. Новая волна.....	54
Глава 5. Римские вариации.....	62
Глава 6. Образы и Персоналии.....	68
Глава 7. Греция и Рим: резюме.....	78

ЧАСТЬ 4. ПОИСК АНАЛОГОВ

Глава 1. Фонтанарий.....	82
Глава 2. Вода Небесная и Земная.....	88
Глава 3. Зооморфные сосуды.....	92

ЧАСТЬ 5. ПОИСК АЛЛЕГОРИЙ

Глава 1. Пчелы, мед, вино и бык. Лев.....	100
Глава 2. Бык. Шкура. Трансформация.....	104
Глава 3. Небесная Корова.....	108
Глава 4. Этология.....	115

ЧАСТЬ 6. ПОИСК ИСТОЧНИКОВ

Глава 1. Египетская живопись.....	118
Глава 2. Шумерские ритоны.....	122
Глава 3. Пиво-воды.....	127
Глава 4. Цветочная розетка.....	129
Глава 5. Трифолий и Триада.....	132

ЧАСТЬ 7. В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЗНАКОВ

Глава 1. Теленок.....	140
Глава 2. Быки на чаше. Числа.....	143
Глава 3. Быки-андрокефалы. Имена. Акер.....	146
Глава 4. Пятна. Звезды.....	152
Глава 5. Символы и персоналии.....	158
Глава 6. Трифолии и Триады: резюме	161
Глава 7. Квадрифолий, крест и звезды.....	162

ЧАСТЬ 8. ДРЕВНЕЙШИЕ ПРОТОТИПЫ

Глава 1. Боги грозы и зооморфы.....	166
Глава 2. Месопотамская магическая оборона (I).....	174
Глава 3. Дополнение к египетской защите.....	177
Глава 4. Месопотамская магическая оборона (II).....	181
Глава 5. Неолит. Палеолит.....	187
Глава 6. Космическая Река.....	194

Заключение.....	196
-----------------	-----

Ссылки из текста.....	200
Библиография.....	208
Список иллюстраций	218

Предисловие

путь и каковы будут его результаты. Так что, пожелаем друг другу удачной охоты.

С.В. Каренгин, 2 мая 2017 г.

От автора

Идея этой книги появилась во время работы над дизайном фасадов замка Гарибальди. В качестве архитектурных элементов мне хотелось использовать рабочие водометы в виде различных фантастических существ. Тогда же пришлось вплотную столкнуться с фактом отсутствия внятной информации о символической сути средневековых европейских гаргулий. В итоге для гаргулий замка была создана собственная оригинальная история, которая подробно изложена в книге "Гаргульи замка Гарибальди". Однако вопрос относительно происхождения гаргулий, украшающих карнизы и контрфорсы исторических готических построек, не утратил своей актуальности. Было бы интересно узнать, в каком историческом контексте происходило зарождение самой идеи использования подобных образов в архитектуре. Как только появилась возможность, я начал систематический сбор материала с нуля, как будто о гаргульях мне абсолютно ничего не известно.

Главы книги будут расположены именно в такой последовательности, в какой будет происходить этот поиск. Надеюсь, что содержание каждой новой главы будет для вас точно таким же открытием, как и для меня. Хотя, возможно, вам все это и так давно известно. Сейчас, когда я пишу эти строки, я понятия не имею, каков будет этот

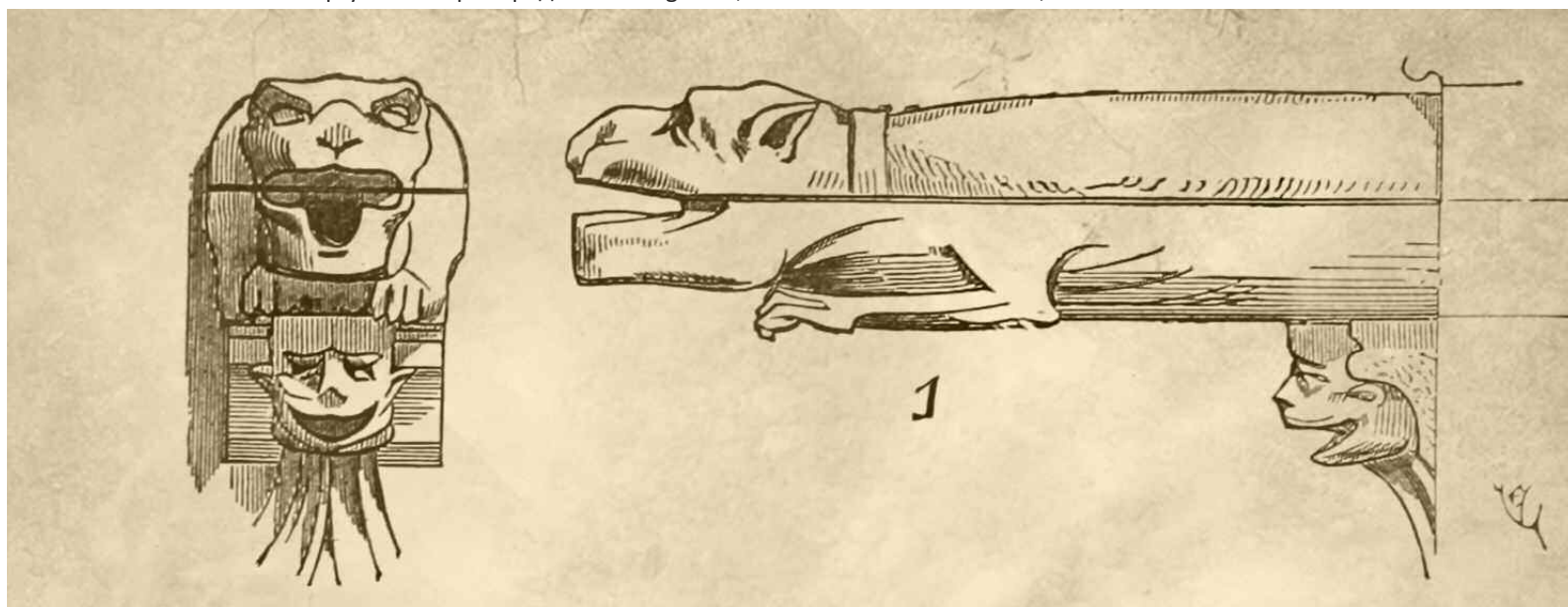
Слово. Архитектурный элемент

Гаргульи отпечатались на страницах истории человечества в двух основных ипостасях — в виде легендарного существа и в виде архитектурного элемента. В нашем представлении гаргулья ассоциируется в первую очередь с готикой и с образами фантастических созданий. Причудливый и живой дизайн водометов средневековых зданий мгновенно привлекает внимание. У разных людей гаргульи могут вызывать разные чувства, но вряд ли кто-то останется к ним равнодушен. Первоначально термин гаргулья (гаргуйль) относился к архитектурному элементу, который в техническом плане являлся вынесенным водосточным желобом. Практическое назначение водомета — сброс дождевой воды за пределы стен, чтобы предохранить камень кладки и раствор, скрепляющий блоки, от разрушительного воздействия влаги.

В этой книге основное внимание будет уделено украшенным водометам, которые не только выполняли свою техническую функцию, но и являлись частью декоративного решения облика зданий.

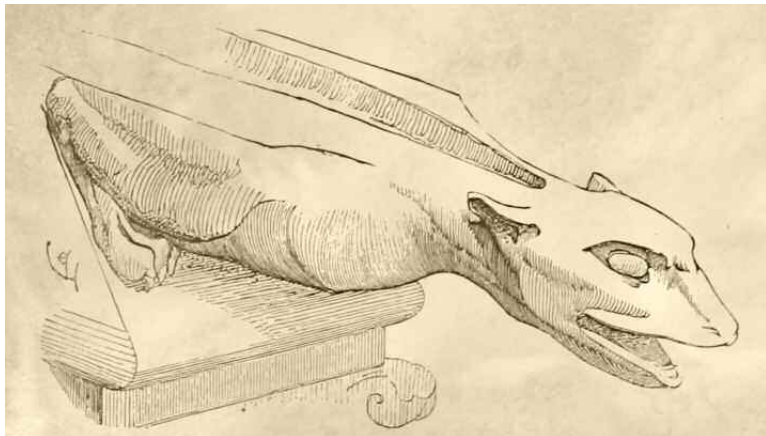
В русский язык, как и в английский, слово гаргулья было заимствовано из французского. Французское слово "gargouille", в свою очередь, имеет латинские корни.¹ Двусоставное слово связано с понятиями "глотка",

0.1. Гаргулья собора города Лан. Gargouille, Viollet-le-Duc E. 1854-1868, "Dictionnaire raisonné..."

"полоскание", "бульканье", "журчание". Если не вдаваться в детали, то по сути оно описывает назначение и действие архитектурного элемента, которым является водослив. Примерно как и немецкое слово *Wasserspeier* или голландское слово *waterspuwer*.² Появление слова "гаргулья" во французских источниках зафиксировано в 1294 году в виде "gargoule" и в 1313 году уже в виде знакомого нам "gargouille".³

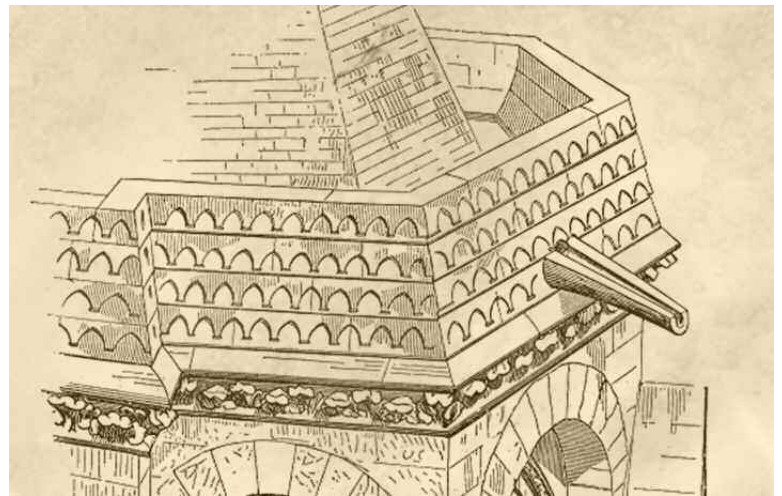
0.2. Гаргулья собора Нотр-Дам. Gargouille, Viollet-le-Duc E. 1854-1868, "Dictionnaire raisonné..."

В качестве примера ранних гаргулий обычно приводят один экземпляр, сохранившийся среди более поздних на кафедральном соборе в городе Отён (Autun, 1120),^{4,5} еще несколько на соборе в городе Лан (Laon, 1220) и гаргулий на верхнем карнизе собора Нотр-Дам в Париже (Notre-Dame de Paris, 1225). Около 1240 года гаргульи применялись в Париже уже систематически.⁶

Гаргулья Ланского собора (илл. 0.1) выглядит еще довольно грубо. Она состоит из двух блоков — желоба и крышки. На соборе Нотр-Дама (илл. 0.2) водослив выполнен уже несколько иначе. Он цельный и скульптурная часть сделана чуть более изящно. В этом направлении и продолжилось дальнейшее развитие дизайна европейских водометов. Фантазия мастеров породила множество удивительных образов и сюжетов. Только мы не знаем наверняка, что вдохновило их на подобное декоративное решение. Называли они водометы с самого начала гаргульями, или это прозвище придумал кто-то другой? Какой смысл они вкладывали в украшение водосливов? Может быть, они хотели создать некий наглядный бестиарий, показать звериную природу

человеческих грехов, как считают многие исследователи? Или изобразить участь грешных душ, которым нет доступа внутрь храма? Или этот архитектурный элемент должен был выполнять еще и функции защитника от сил Зла? Все эти вопросы были заданы неоднократно, но туман все еще не рассеян. На взгляд случайного прохожего, создается впечатление, что история с гаргульями времен готики вообще не имеет корней. Ведь в предшествующую эпоху Романской архитектуры водосливы чаще всего выглядели как простые желобы.⁷

В общем, какой бы вопрос мы не задавали в отношении гаргулий, нас на каждом шагу ожидают загадки. Именно поэтому образ диковинного средневекового изделия окутан таинственным ореолом, в котором с удовольствием роятся разнообразие фантастические теории. Мы с вами постараемся добраться до самых истоков происхождения гаргулий, чтобы понять, кем они в действительности являются. И как только мы возьмемся за дело, то обнаружим, что у гаргулий существует очень давняя предыстория.

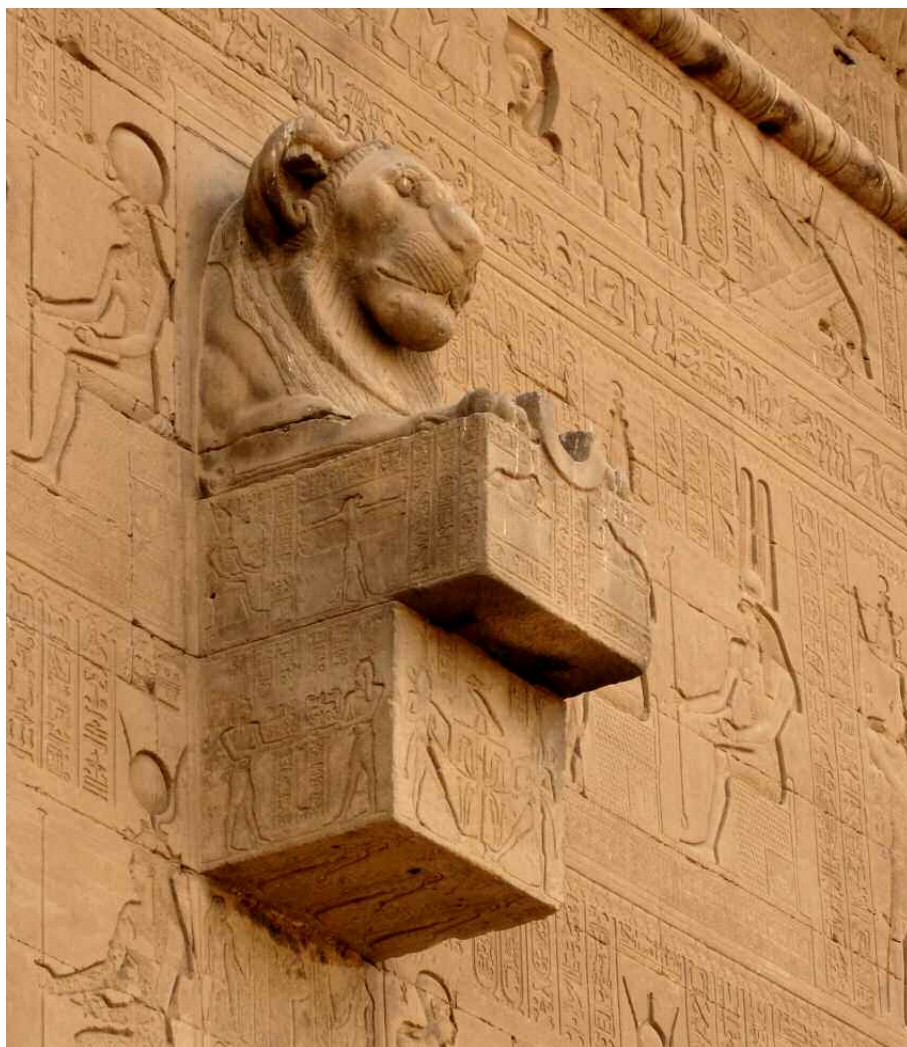

0.3. Водомет, характерный для Романской архитектуры 12 века. Gargouille, Viollet-le-Duc E., "Dictionnaire raisonné..."

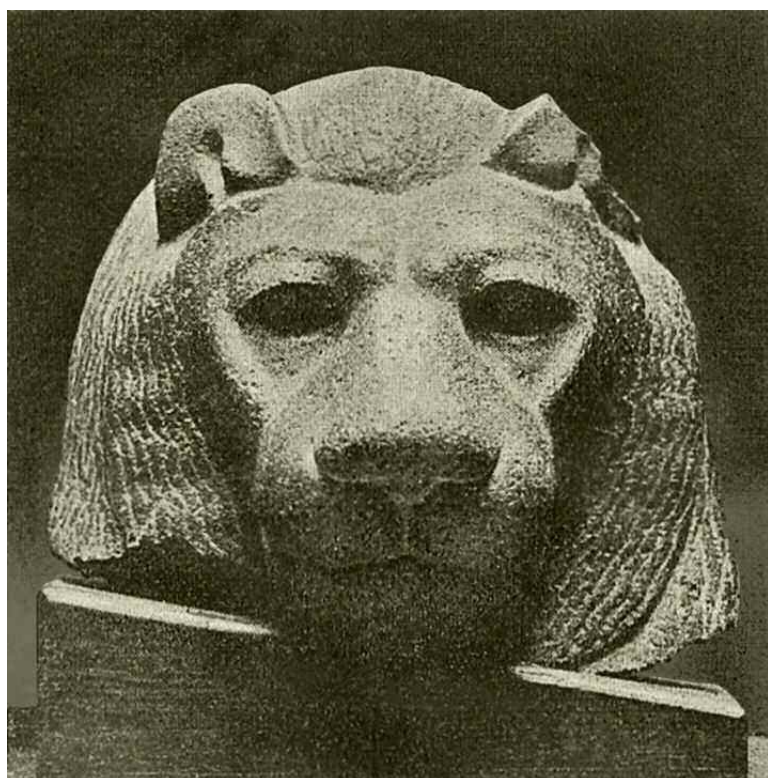

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1.1. От Ниусерры до Птолемеев

Это может показаться удивительным, но в Древнем Египте применялись водометы. Большая часть этой страны находится в зоне тропического пустынного климата, где осадки в виде дождя крайне скудны. Но время от времени случаются ливневые бури, значительной разрушительной силы. Например, 29 октября 2016 года проливные дожди с ураганным ветром вызвали наводнение в областях Кена и Сохаг, и привели к гибели пятнадцати человек. Именно для таких случаев требовался эффективный отвод дождевой воды, и строители храмов разработали дренажную систему с использованием водосливов. Эти водометы делались со скульптурным украшением в виде передней части возлежащего льва. Они известны, начиная с эпохи Древнего Царства,⁸ со времен правления фараона Ниусерры из V династии.^{9,10} Сразу надо отметить, что по датировкам в отношении Древнего Египта в различных источниках имеются расхождения, но для нашего исследования они несущественны. Фрагмент наиболее раннего водомета, изготовленного из базальта, был найден при раскопках храмового комплекса пирамиды Ниусерры в Абусире и датируется 2390 или 2430 годом до н. э.

1.1.1. Фрагмент водомета. Абусир. Borchardt, 1903, "Ausgrabungen der Deutschen Orient...", Abb. 2. Mittheilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, № 18¹¹

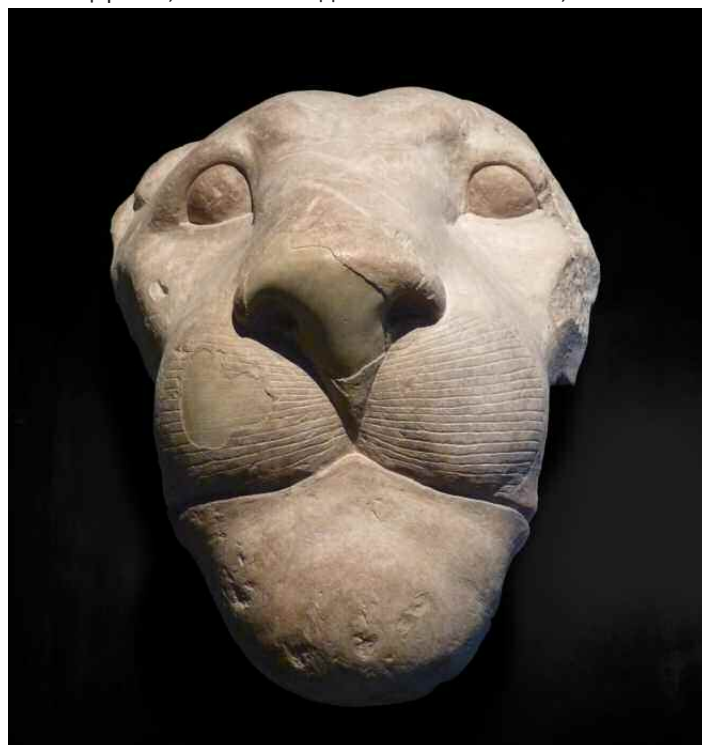
Артефакт хранится в Египетском Музее Берлина (Ägyptisches Museum, Neues Museum, Berlin, № 16700). В книге James Breasted "History of Egypt..." под этим же снимком написано, что фрагмент водомета сделан из гранита и хранится в Каирском Музее.¹² Возможно, один из одних львов — копия.

Другой лев был найден неподалеку, в Абу-Горабе среди развалин Храма Солнца, построенного при том же фараоне.

1.1.2. Лев-водомет. Абу-Гораб, Храм Солнца фараона Ниусерры. Древнее Царство, 2430 до н. э. Baumgarten F., 1907. Die Wasserspeier am Freiburger Münster. Freiburger Münsterblätter ..., 3, 1907, Abb. 2. © Heidelberg University Library¹³

1.1.3. Фрагмент скульптуры из Авариса. Известняк. München, Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (№ 5348). Новое Царство, 1450—1400 до н. э. Фото: Khruner, 2013

1.1.4. Верхняя часть водомета. Абусир, Древнее Царство, 2430 до н. э. Рисунок на основе фото WEDJATPIC, 2017
Египетский Музей Берлина (Neues Museum)

Еще один фрагмент, который предположительно является частью водомета, находится в Государственном Музее Искусств Мюнхена. Датируется скульптура в пределах правления знаменитой восемнадцатой династии Тутмосидов (1.1.3.)

В запасниках Бруклинского Музея есть незаконченная скульптура или модель водомета (№ 35.1311).

1.1.5. Скульптурная модель из коллекции Charles Edwin Wilbour Fund (664—30 до н. э.) Фото: Brooklyn Museum, 2006

1.1.6. Водомер на стене спасенного храма Исида. Фото: Rémi, 2009

В хорошем состоянии сохранились водомеры трех храмов эпохи Птолемеев. Мы можем видеть их на стенах храма Исида (о. Филы), храма Гора в Эдфу и храма Хатхор в Дендере.

Храм Исида был заложен на острове Филы во времена правления фараона Нектанеба I в 380—362 годах до н. э. Но основное строительство было осуществлено при Птолеме II Филадельфе (285—246 до н. э.) и закончено при Птолеме III Эвергете (246—221 до н. э.).¹⁴ После постройки Асуанской плотины остров Филы регулярно затопляло. Причем уровень воды поднимался до капителей колонн маммиси ("Дома рождения"). Таким образом "жемчужине" Геродота угрожало неотвратимое разрушение. Поэтому в 1960 году было положено начало проекту¹⁵ по переносу храмового комплекса на остров Агилкия,¹⁶ где мы и можем его теперь наблюдать. Здесь имеются всего четыре водомера, которые расположены на восточной и западной стенах святилища.

Храм Гора в Эдфу был спроектирован на основе планов древнего святилища и заложен в 237 году до н. э. Птолемеом III Эвергетом. Первый этап строительства был завершен в 142 году до н. э. при Птолеме VIII Эвергете и тогда же храм был впервые освящен. Повторно комплекс был освящен 7 февраля 70 г. до н. э., а работы продолжались до 57 г. до н. э.¹⁷ Начиная с 381 года н. э. после указов императора Феодосия I храм пришел в запустение

почти на полторы тысячи лет. Когда в 1860 году начались раскопки, он был погребен под двенадцатиметровым слоем ила и песка по самую крышу. По иронии судьбы именно поэтому постройки храма сохранились в прекрасном состоянии. Здание храма Гора в Эдфу обнесено внешней стеной, а между храмом и стеной проходит открытая галерея. Эта галерея является как бы границей между внешним миром и священным местом. И водомеры в виде льва, расположенные на стенах храма, подчеркивают защитную функцию этой границы.¹⁸ Дешифровка иероглифических надписей на нижних блоках водосливов и на прилегающих стенах позволяет утверждать, что львы-водомеры являются не только необходимым техническим элементом здания, но и стражами священного места.¹⁹ Кроме сугубо утилитарной функции сброса дождевой воды за стены храма, лев-водомер наделен письменно заверенными полномочиями оберега. Здесь нужно заметить, что они не единственные стражи.

Магической защите древнеегипетского храма уделялось серьезное внимание. Все пути доступа в священное место, все стратегически слабые места, такие как главный вход, окружающая стена, четыре прохода двора находились под защитой духов-хранителей, изображенных и подписанных на прилежащих стенах. Количество этих стражей исчисляется десятками.

В зоне ответственности львов-водомеров находится оборона от природных катаклизмов в виде бурь и ливней, а также от врагов бога Ра и от «всякого зла».

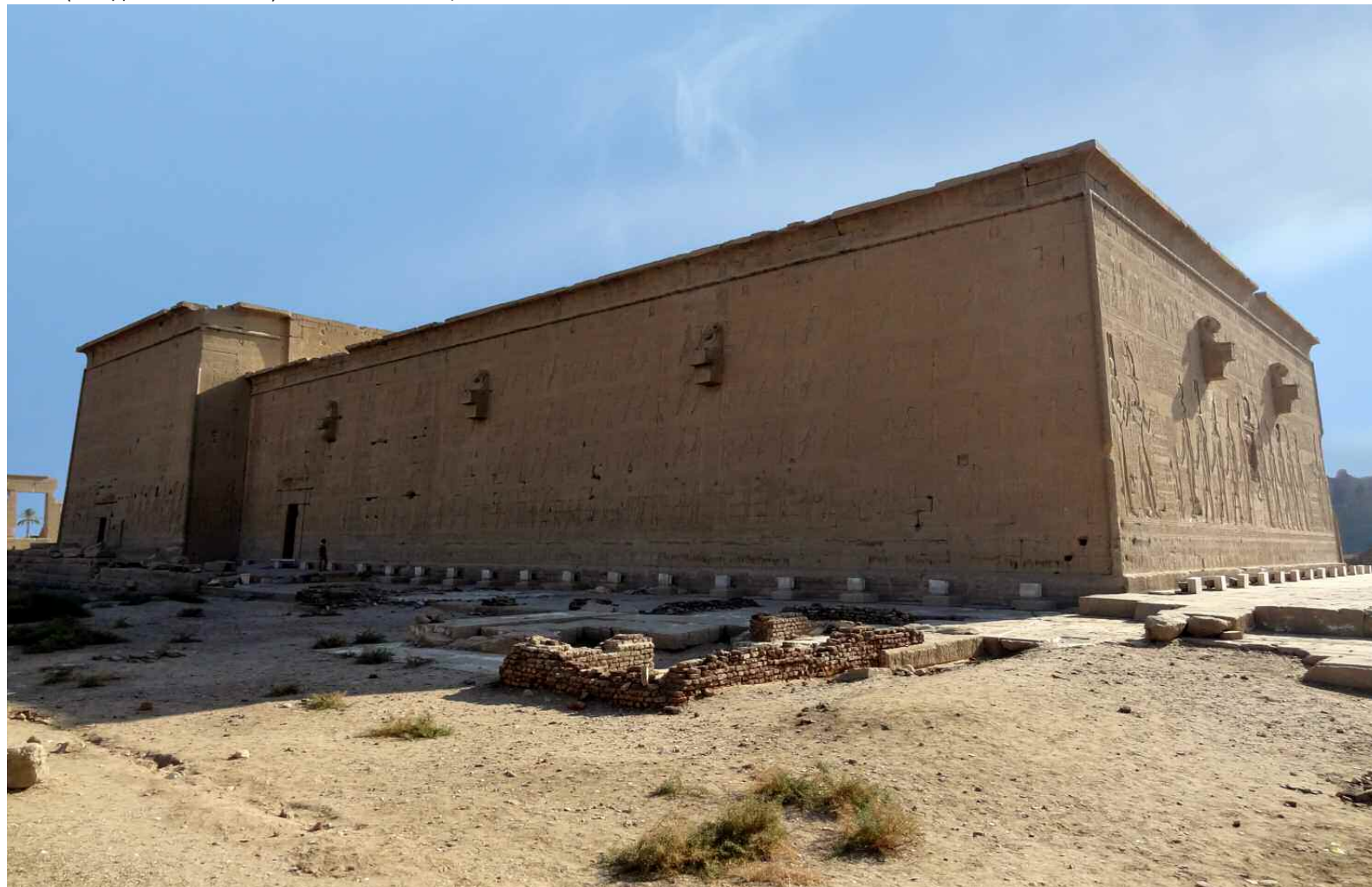
Похожая картина наблюдается в храме Хатхор в Дендере. Только здесь не успели построить внешнюю стену, поэтому львы-водомеры открыты со всех сторон. Храмовые постройки в районе Дендеры возникали с самого начала истории Египта. Из наиболее ранних строений сохранились части храмового комплекса, которые были заложены фараоном Нектанебо II (360—343 до н. э.). А строительство храма Хатхор, который мы можем видеть в наши дни, происходило в эпоху Птолемеев и продолжалось еще при императоре Траяне (98—117 н. э.).²⁰

Теперь, на примере водомеров трех храмов — Исиды (о. Филы), Гора (Эдфу) и Хатхор (Дендера) — мы можем попробовать более детально разобраться в их символическом значении.

1.1.8. Водомеры внутренней галереи храма. Эдфу, Династия Птолемеев (237—57 г. до н. э.) Фото: Goodyear W. H., до 1923 г.

1.1.7. Юго-западный угол храма Хатхор в Дендере (125 до н. э.—60 н. э.) Фото: Olaf Tausch, 2014

1.2. Филы, Эдфу, Дендера. Имена

Как оказалось, каждый из львов-водомеров имеет собственное "имя", которое отличается от других. Дешифровка этих имен, как и любого древнеегипетского текста, сопряжена с немалыми сложностями. Египтологи постоянно дискутируют по поводу их прочтения и понимания, однако общий смысл кажется вполне понятным.

Andreas Effland называет водомеры "говорящими", ибо надписи на них ведутся от первого лица. В вольном пересказе с немецкого²¹ некоторые из львиных имен храма Гóра в Эдфу звучат примерно так:

"Я Лев великой силы, который отводит дождь, что послан Небесами, который пожирает его в день неистового шторма и низвергает его на землю, когда приходит Сет, чтобы творить зло".

"Я Лев-Пустыни, <...>, чей грозный лик повергает в ужас врагов, Лев великой силы, изгоняющий мятежников из Трона-Двух-Богов (Эдфу), который возвышается в Нубии, <...>, который следует за своим сердцем в страну Бога (Пунт)".

"Мощный силой, яростный в Эдфу, который ест плоть и пьет кровь, чье сердце удовлетворено, когда он наказывает злые дела: «Прочь с Небес (с крыши храма) бога горизонта (Гóра). О вы, злые, враги и пугающие мертвые: отправляйтесь на место покоя, ибо нечистый (Сет) повержен, кости ваши в огне, и пепел их поднимается в небеса, (кости и пепел) каждого врага Дитя (Гора), который защищает ваши храмы".

Вот надпись, где водомер называет себя Соколом:

"Я тот, кто хватает мятежников, Сокол, <...далее следует труднопереводимое описание методики зверского истребления врагов... > и держит их вдали от дома Гора."

В храме Хатхор в Дендере водомер изъясняется примерно в том же духе:

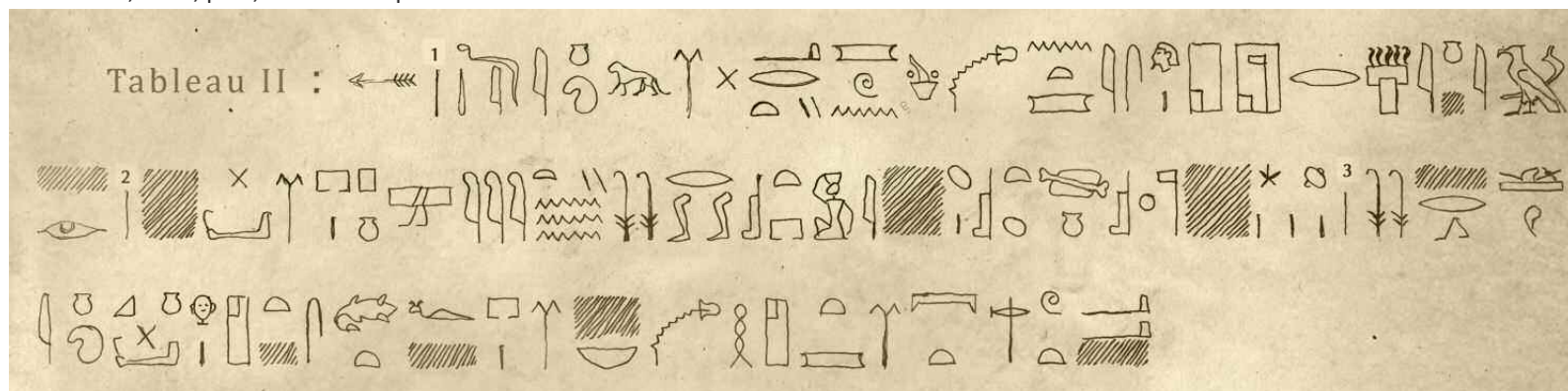
"Я Лев, который наносит ответный удар мятежникам, великий Страж, который уничтожил всех тех, кто пришел со злыми намерениями. Я тот, кто выбрасывает потоки ливня в день бури и глотает вихри, когда враг Бога (Сет) приходит совершать зло".

"Я тот, кто отбрасывает ярость врагов, тот, кто заставляет спотыкаться тех, кто нарушил закон. Я приношу день (благодатного) Разлива (Нила), я пожру ураган, я извергну потоки дождя обратно в ночь шторма".

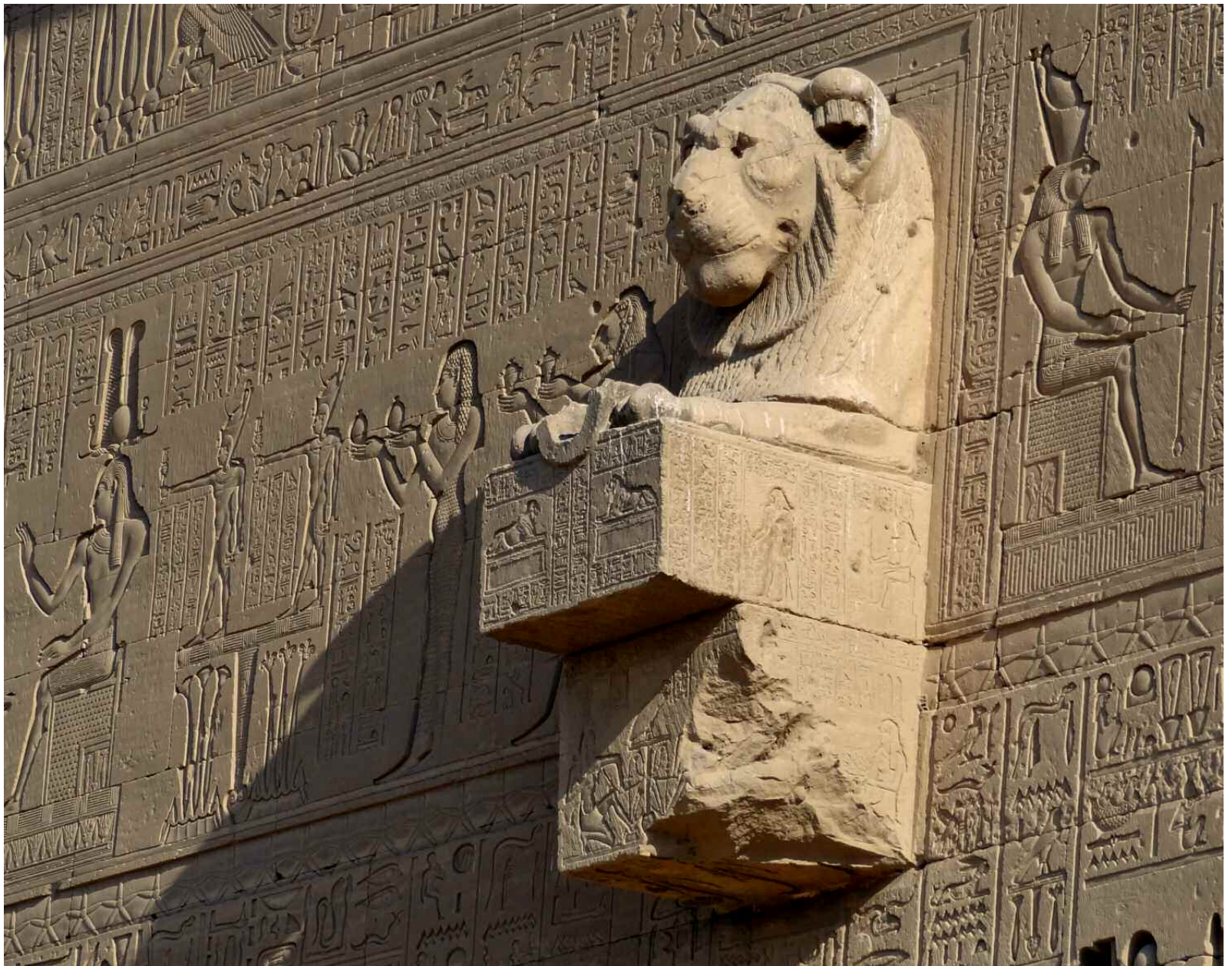
Наиболее часто встречаются имена с использованием слов "Лев", "Защитник" (нем. der Abwehrende) и таких конструкций, как "Мощный-на-Крыше (храма)", слов "Мощнорукий" (der Starkarmige), "Хвататель" (der Zupackende), а также эпитета "Гор, повелитель Месена" (Horus, Herr von Mesen). В храме Дендеры ровно половина надписей, относящихся к водомеру, приходится на его защитную функцию. Вторую половину надписей составляет упоминание функции льва, связанной с благодатным разливом Нила. В храме Эдфу подобные надписи тоже есть, но они гораздо короче и располагаются лишь на основании консолей.

В храме Хатхор в Дендере лев заметно менее кровожаден, чем в Эдфу. Так же в Дендере упоминается список из 24 дневных и ночных часов, во время которых лев-водомер охраняет храм.²²

1.2.1. Прорисовка иероглифических надписей, сопутствующих льву-водомеру. Храм Исиды, Филы. Bénédite G., Baillet J., 1895, Pl.27, p.92, II. Bibliothèque Nationale de France

1.2.2. Лев на южной стене храма Хатхор, Дендера. Видимая часть водомета состоит из трех блоков: внизу опорный блок-консоль, в середине блок с желобом и лапами, сверху протома (передняя часть тела) в виде льва. Фото: Olaf Tausch, 2014

В материалах научного проекта, развернутого в храме Эдфу (Edfu project)²³ есть прямое указание на ассоциацию льва-водомета с Гором²⁴, которому посвящен храм. Это касается вербальной конструкции "Мощный-на-Крыше".

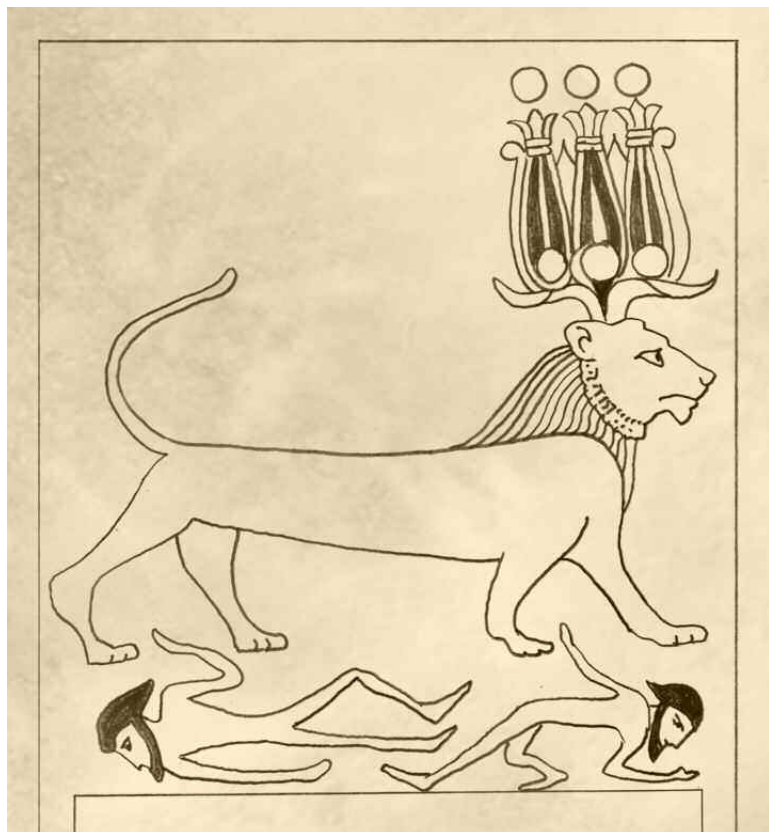
Здесь мы должны задаться вопросом, почему вдруг Гор ассоциируется со львом? Ведь мы знаем его, прежде всего, в образе ясного Сокола или Крылатого Диска. Что это — просто лестное сравнение или нечто большее? Ответ мы попытаемся найти в артефактах храма Эдфу.

Напрашивается и другой вопрос: "Каким образом лев-водомер может быть связан с разливом Нила?" Ответ на этот вопрос придется искать среди звезд.

1.3. Гор Бехдетский. Лев среди звезд

На рельефах храма Гора в Эдфу, высеченных во втором регистре на внутренней стороне западной внешней стены рассказывается история "О Горе Бехдетском, Крылатом Дiske (Солнце)".²⁵ А на внутренней стороне внешней восточной стены описаны мистерии храма Гора под условным названием "Победа Гора". В переводе эти тексты можно прочесть в изложении Матье М.Э. (1956)²⁶ и Баджа Э.У. (1997).²⁷ Версии переводов несколько отличаются в деталях. Основная тема обоих произведений каменной литературы посвящена борьбе хорошего Гора с нехорошим Сетом. В итоге Гор победил Сета и банду его приспешников, отрубил ему голову и протащил его тело за ноги по всему Египту (по своему району), а затем поверженного демона разделили на части и поделили между богами, городами, гарпунщиками, детьми и кошками, чтобы возрадовались все. Но Сет как-то выкрутился и, приняв облик ревуущего змея, скрылся. Затем он вновь собрал армию у озера Мех и вновь была битва, и вновь Сет был казнен. И в этой очередной финальной битве у Таниса Гор принимает облик льва (Fairman H.W., стр. 34; Бадж Э.У., 1997, стр. 45, 106). А после битвы довольный Ра говорит Тоту: "Вот Гор Бехдетский, как лев на своем престоле на спинах врагов, которые отдали ему свои почки!..." (Матье М.Э. стр. 125).

Таким образом, связь Гора Бехдетского с образом льва подтверждается текстом этой истории. Randy Shonkwiler в своей монографии об этом божестве пишет, что Гор, хотя и упоминается в текстах в виде льва, но не изображался в таком виде до греко-римской эпохи Египта. Однако приводит описание рельефа на каменной стеле Анены. Анена был командиром специального отряда, который курировал транспортировку золота с рудников в Абидос²⁸ во времена правления фараона Сети I. Стало быть, это имело место еще в 1290—1279 годах до н. э. На стеле изображен Анена, подносящий нечто сидящему Гору Бехдетскому. За Гором сидит лев. Имя льва — "Гор, Владыка Пустыни, Великий Бог, Владыка Неба" (Shonkwiler, 2014, p. 438).²⁹

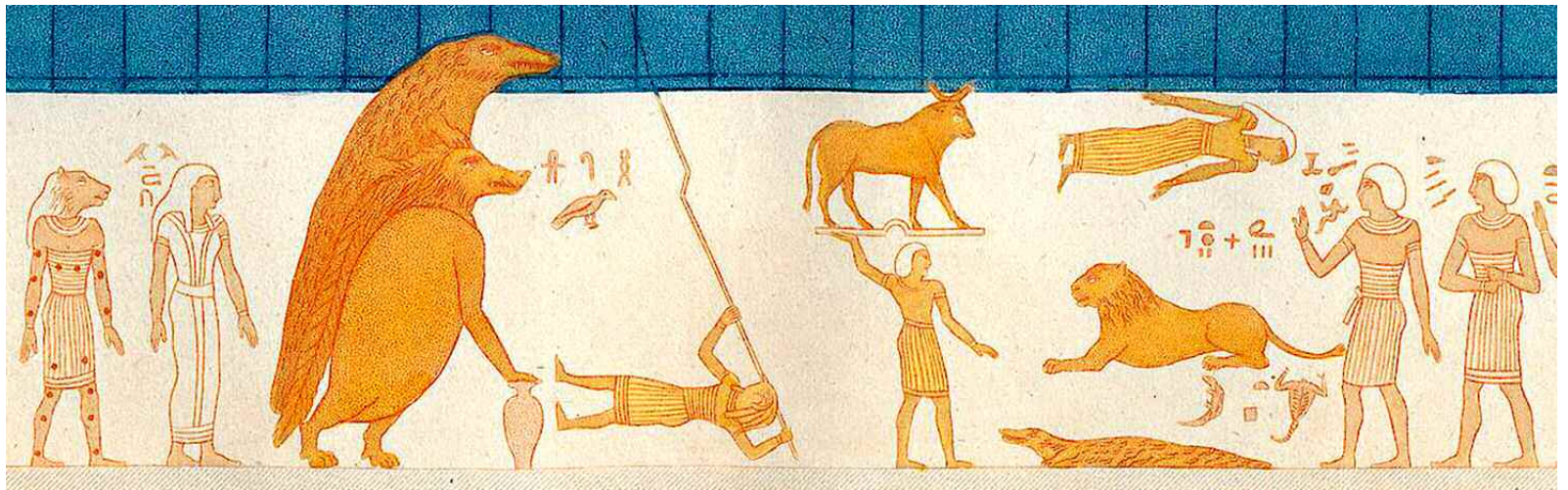
Теперь нам нужно узнать, каким образом лев-водомер связан с разливом Нила. Небольшое исследование позволяет выяснить, что лев может иметь к этому самое непосредственное отношение. И связано это с событием в египетской истории, вероятно, эпохи пирамид, когда жрецами было отмечено совпадение нескольких явлений. Явления эти таковы: предрассветный (гелиакический*) восход Сириуса, летнее солнцестояние и начало разлива Нила. Как мы все прекрасно знаем, разлив Нила для жителей его долины и дельты был крайне важен. В благодатном (правильном) варианте это было основополагающее явление, позволяющее вырастить урожай, то есть, определяющее саму возможность выжить. Именно с этого момента начинался отсчет Нового Года в Древнем Египте. Но было еще одно совпадение — в ту эпоху во время летнего солнцестояния солнце восходило в созвездии Льва.³⁰ Не все египтологи согласны с тем, что древние египтяне представляли себе это созвездие именно в образе льва.

Однако появляются публикации, показывающие, что египтяне изображали созвездие именно в этом облике. Насколько я понимаю, первой определила Божественного Льва из древних источников, как созвездие, египтолог из Йельского университета Virginia Lee Davis (1985, p. 102).³¹ В своей статье она делает вывод, что "лев, изображенный с контуром из звезд должен быть созвездием Льва".

1.3.1. Гор Бехдетский в облике льва, побивающий своих врагов. Рисунок на основе иллюстрации XIII из книги "Legends of the Gods", Wallis E.A. Budge, 1912

* Гелиакический — первый предрассветный восход звезды или другого небесного тела после периода невидимости

1.3.2. Фрагмент рисунка потолка из гробницы (KV1) Рамсеса VII. XX династия, Новое Царство, 1136—1129 до н. э.
Рис. М. Legentil, Jomard E. F. (1812), © Universitätsbibliothek Heidelberg

Нужно отметить, что оба древних изображения показывают льва возлежащим, точно в той же позиции, в которой представлен лев-водомер.

На иллюстрации внизу на груди льва нарисован красный кружок — это, скорее всего, звезда Регул (Маленький царь, альфа Льва). Ее еще называют "Сердце Льва".

1.3.3. "Астрономический" потолок в гробнице Сети I. XIX династия, Новое Царство, 1290—1279 до н. э. Гробница KV17, Долина Царей, Луксор. Фото: Jean-Pierre Dalbéra, 2002

Известный археолог Richard Wilkinson, основатель Египетской Экспедиции Аризонского Университета, который последние двадцать пять лет проводит раскопки в Египте, считает, что египтяне знали созвездие Льва (Wilkinson R. H., 2003, p. 206).³² Обстоятельно идентифицируют древнеегипетские созвездия двое испанских ученых José Lull и Juan Antonio Belmonte в работе "The constellations of ancient Egypt" (2009).³³ Они пишут следующее: "Изучение древних священных первоисточников позволяет нам утверждать, что древние египтяне имели полный набор созвездий, покрывающих всю область неба, которые можно было увидеть из египетских широт". И среди созвездий с наиболее высокой вероятностью ими определено созвездие Льва.

В статье о знаках "Зодиака" из Дендерского храма, Gyula Priskin (2015)³⁴ из Университета Лоранда Этвёша соотносит двух львов на этом изображении со львами восточного и западного горизонтов. Он считает, что лев, под передними лапами которого имеется иероглиф с тремя зигзагообразными полосками, означает восточную водную сторону, откуда восходит солнце.

1.3.4. Фрагмент рисунка "Зодиака" в храме Дендеры. Династия Птолемея. Jomard E. F. (1817), Pl.21.46 © Universitätsbibliothek Heidelberg

Но тут скорее напрашивается идея, что изображение связано с "небесными водами", с метафизической сутью разлива Нила. Знак тройной зигзагообразной линии означает "вода" или "воды". Этот иероглиф³⁵ использовался в имени бога Нун, который символизировал первоизданный океан и был воплощением стихии воды, заключавшей в себе жизненную силу. Он вместе со своей

супругой Наунет был покровителем разлива Нила.³⁶ Впрочем, этот иероглиф, в отличие от одиночной зигзагообразной линии, и в других случаях тоже использовался как знак воды. Gyula Priskin очень кстати приводит цитату из Плутарха по поводу связи льва и разлива Нила:

"Самую яркую звезду египтяне называют Исидой, потому что она вызывает разлив. Они также почитают льва и украшают львиными пастями двери храмов, потому что Нил выходит из берегов, «когда впервые солнце встречается со львом»".³⁷

Относительно изображения льва, опирающегося лапами на иероглиф "вода", нужно добавить еще одну мысль. Во-первых, животное больше похоже на львицу. Во-вторых, это изображение сильно напоминает эпизод из "Сказания о возвращении Хатор-Тефнут из Нубии". Если смотреть не только на льва, но и на фигурку, на которую лев обернулся. Это сценка из двух персонажей. В двух словах, интрига истории о возвращении Тефнут заключается в следующем: Тефнут поссорилась с отцом Ра, и, аки львица рыкающая, удалилась на юг, в пустынную местность Нубии. На Египет навалилась страшная засуха, потому что Тефнут была богиней влаги, туманов, росы и дождя, и все это она унесла с собой.³⁸ Папа заскучали и призвали Тота и Шу вернуть дочь.³⁹ Тот и Шу волшебным образом превратились в павианов и немедленно отправились на поиски. По сути, Тот был гермопольским* аналогом Шу, но здесь для нас это не так важно.⁴⁰ Вскоре сбежавшая дочь нашлась, а уговаривал ее вернуться домой мудрый Тот в облике бабуина.⁴¹ Сам по себе символ павиана многозначен, но в сочетании со львом ассоциируется именно с упомянутой историей.

Подобную сценку уговоров Нубийской кошки можно найти в "римской" часовне храма Тота в Дакке. Причем, что интересно, на рельефе богиня Тефнут изображена с гривой, как у самца. Но чтобы никто не сомневался, художник добавил сосцы.

Возвращение Тефнут в Египет отмечалось большими праздниками по всей стране:

*"Дендера залита хмельным питьем,
Прекрасным вином...
Филы исполнены ликования,
И весь Египет радуется...
Идет Хатор (Тефнут) к своему дому...
О, как сладостно, когда она приходит! "*
(Матье, 1996, стр. 188)

* Гермополь - древнеегипетский город. В тексте имеется в виду гермопольская космогония

1.3.5. Тот в виде бабуина уговаривает Тефнут. Дакка. Часовня Августа и Тиберия (до 37 года н.э.). Фото: Roland Unger, 1998

В календарях этот день назывался "днем виноградной лозы и полноты Нила".

Это древнейшее верование, конечно же, связано с разливом Нила и с последующим воскрешением природы после долгой засухи. Так что вполне вероятно, что лев-водомер может иметь отношение не только к Гору, но и к Хатор-Тефнут. Кстати, Хатор (Хатхор) означает «Дом Гора». По одной из версий, эта богиня была супругой Гора.

Теперь, пожалуй, у нас достаточно информации, чтобы понять, почему лев-водомер может быть связан с Гором, а образ льва — с разливом Нила.

1.4. Магическая защита египтян

Во второй главе уже кратко упоминалось о том, что лев-водомер входит в комплекс магической обороны храма. Так уж повелось, что служители культов всех времен стремились отделить сакральное пространство святилища не только от грубых поползновений со стороны незримых представителей материального мира, но и от деструктивного воздействия обитателей иных реальностей. От угроз различного характера храм должны были защитить либо крепкие стены, либо обряды и магические символы. Предмет нашего исследования, как и многие архитектурные элементы египетского храма, сочетает в себе две функции — кроме защиты от злых духов, он работает и на физическом плане.

В статье "Магическое и реальное пространство храма в Эдфу" (Magische und reale Räume im Tempel von Edfu, 2010)⁴² Jan-Peter Graeff пишет, что храм является как бы уменьшенной моделью мира. Днем и ночью жрецы проводили в святилище обряды, которые должны были поддерживать богов и ослабить демонов, и тем самым сохранить и приумножить процветание Египта. Автор приводит цитату из Эмиля Шассина (Émile Gaston Chassinat), в которой говорится, что "... ни ритуалы, ни архитектура, ни декоративные украшения храма не могли быть случайными. Только соблюдение всех магических правил могло обеспечить выживание мира".

Важность магической защиты подтверждается множеством текстов в Эдфу. Вот лишь несколько фрагментов из иероглифических надписей храма, которые приводит автор в статье (далее следует компиляция, вольный пересказ с немецкого):

"Все стены были построены с помощью божественных сил, и нет на них места, где бы не было бога. Духи Chatiu стоят на всех четырех сторонах <...> Посланники Властелина Мессена (Гора) готовы к защите, Покровители Эдфу, хранители Мессена (Эдфу), мастера бдительности, не знающие сна <...>, их задача хранить Эдфу на земле и в небесах".

Стены храма (в особенности гребень защитной стены) и порталы покрыты изображениями демонов и богов, охраняющих храм.

"Стражи, которые охраняют бога в храме, <...> стерегущие входы в святилище, мастера бойни (битвы), которые повергают врага, которые хранят Эдфу от

мятежников <...> Посланники Властелина Мессена (Гора) готовы сражаться на всех четырех стенах <...> в сияющих доспехах и боевых украшениях <...>, воинство Ра и Гора, численностью в шестьдесят богов <...> Владыки мощи, которые убивают Сета, которые лишили силы Апопа, и рассеивают их банды. Которые охраняют и защищают Эдфу, которые изгоняют зло <...>, которые окружают стену храма своим покровительством, которые защищают двери (проходы) стены и стоят на страже врат".

Некоторые имена львов-водомеров примерно такого же боевого настроения приводились в третьей главе. К этому нужно добавить, что в надписях Эдфу, которые непосредственно относились к льву-водомеру, был также использован магический трюк в виде аллитерации звуков, подражающих шипению льва (Graeff, стр. 205). Еще нужно сказать, что на обратной стороне водомета (на внутренней вертикальной поверхности стены храма) изображен портал, "ложная дверь", через которую Сет (приходящий с дождем) мог выйти за пределы крыши храма (Graeff, стр. 206). "Ложная дверь"⁴³ в архитектуре Древнего Египта имела исключительно метафизическое назначение, но в комплексе с водомером она работает в обоих мирах.

1.4.1. "Ложная дверь", тыльная сторона льва-водомета. Крыша храма Хатхор, Дендера. Фото: Kyera Gianini, 2009

Отметим еще одну деталь, которая касается магической функции льва-водомета. Jérôme Rizzo (2012)⁴⁴ обращает внимание на термин "джу" (ḏw, "djou"), который встречается на четырех из восьми водомеров храма в Эдфу. Насколько я понимаю, обычно это слово переводится в текстах как "зло" или "всякое зло". Автор пишет (далее вольный пересказ с французского), что этот термин встречается со времен Среднего Царства. Один из ранних примеров относится к храму фараона Сенусерта III, правившего в 1872—1853 годах до н. э.

Это слово использовалось в надписях на стратегически уязвимых местах, а именно на порталах и на внешних стенах. Автор приводит несколько примеров использования этого термина. Например, в тексте, сопровождающем один из рельефов, изображающих львов, которые фланкируют* вход в небольшой храм Аменхотепа III (1388—1351, XVIII династия). Текст из трех колонок начинается фразой "Гор, который отклоняет джу" (Rizzo, стр. 121).

Анализируя имена водометов храма в Эдфу, содержащих этот термин, автор отмечает, что следует различать львов-водометов и более древних стражей, "привратников" в виде львов. Хотя между ними и прослеживается аналогия в связи с употреблением термина джу (Rizzo, стр. 123). Вполне вероятно, что область действия джу имеет метафизический подтекст и скрывает один из принципов древнеегипетской магии (Rizzo, стр. 124).

Из приведенных в статье примеров создается впечатление, что этот термин охватывает широкий спектр явлений, связанных со злом неясной этимологии. Кроме непосредственной ассоциации "джу" с Сетом или Апопом, этот термин относили к таким явлениям, как порча пищи, присутствие скорпионов, мух или змей, "цветение" воды или ее другое непонятное загрязнение, случаи осквернения священных мест или чрезмерный разлив Нила. Мы и сейчас вкладываем в слово "зло" довольно широкий спектр понятий и до сих пор многие люди используют для защиты от него приемы магического характера. Так что интуитивно понятно, против чего (кроме прочего) были снаряжены четыре из восьми водометов храма в Эдфу. Впрочем, для того, чтобы понять, что скульптурный лев-водомер был наделен свойствами магического защитника, достаточно информации о том, что он должен был противостоять демоническим существам и мятежникам, врагам Ра и Гора, кем бы они ни были.

Жизнь Древнего Египта был наполнена магией, как гранат сочными зернами. Магия была сплавлена с властью, религией, наукой и медициной в один причудливый слиток. Определить, где между ними проходит граница, бывает достаточно сложно. Магические традиции в Египте были даже сильнее, чем в Вавилоне.⁴⁵ Нас, прежде всего, интересует связь этих традиций со львом-водомером. Мы уже знаем о его именах и функциях. Но при изучении внешнего вида этого архитектурного элемента у нас может возникнуть закономерный вопрос: "Почему древним строителям пришла в голову мысль покрыть поверхность водомета изображениями и надписями? Неужели недостаточно было скульптурного изображения льва, ко-

торое само по себе уже символизирует определенное божество, силу и власть?" Ответ на этот вопрос отчасти заключается в благоговейном отношении жителей Древнего Востока к написанным словам (Бадж, 1996, стр. 264).⁴⁶ К примеру, в истории о Птах-нефер-ка и магической книге, сказано, что он переписал текст волшебного издания на новый папирус, натер его благовониями, растворил в воде и выпил. После этого он стал счастливым обладателем тайных знаний, которые содержались в этой книге (Бадж, 1996, стр. 280). Или можно было написать целебное заклинание от болезни, потом смыть написанное в лекарство и тоже выпить (Мюллер, 2006, стр. 210).

Известно, что амулеты бывают "простые" и содержащие надписи — "слова власти", которые в древности называли хекау (Бадж, 1996, стр. 191). Считалось, что эти надписи придавали амулетам двойную силу, причем, действие их сохранялось, пока был цел сам амулет или надписи не были стерты. Имена богов или их изображения на амулете должны были защитить владельца этого оберега. Кроме того, древние египтяне были уверены, что скульптурное изображение божеств или демонов содержат в себе дух этих существ (Бадж, 1996, стр. 221). Что, кстати, роднит их с жителями древней Месопотамии и их представлениями о духах-хранителях. Например, они часто изображали таких духов в качестве стражей врат в виде скульптур львов или шеду (ламассу).⁴⁷

Исходя из всего вышеизложенного, можно легко представить, что храм, покрытый надписями, изображениями и украшенный прекрасными скульптурами был для египтянина одухотворенной каменной книгой. Лев-водомер был неотъемлемой частью этой книги. Все элементы архитектуры храма были для прихожан ясными символическими образами, которые, несомненно, соответствовали их представлениям о картине мироздания. Это была модель и одновременно проявление осязаемого и запредельного космоса. Космоса, населенного богами и демонами, живыми и мертвыми, со всей их древней историей, со всеми их страстями и пороками, любовью и ненавистью, битвами и приключениями. Неудивительно, что в подобных местах люди часто испытывают священный трепет. Ведь даже когда мы читаем хорошо написанную увлекательную книгу, у нас возникают яркие волнующие образы и живое ощущение описываемой реальности.

*Фланкировать - от франц. *flanquer*, "находиться по бокам"

1.5. Древний Египет: резюме

Подводя итоги наших изысканий в области Древнего Египта, мы с вами можем сделать несколько кратких замечаний.

* * *

1. Лев-водомер является технологически необходимым, рабочим элементом египетской храмовой архитектуры. Посредством этих водомеров осуществлялся сброс ливневых вод с плоской крыши храма.

Археологи связывают наиболее ранние находки со временем правления фараона V династии Ниусерры (Древнее Царство, 2390 до н. э.) В прекрасном состоянии скульптурные водомеры представлены в храмах эпохи Птолемея (332—30 до н. э.)

* * *

2. Иероглифические надписи позволяют утверждать, что лев-водомер был также частью магической обороны храма и был наделен качеством оберега от широкого спектра метафизических угроз.

Andreas Effland (2000) и Christoffer Theis (2014)⁴⁸ обращают внимание еще и на то, что кроме порталов, коридоров и гребня стен, слабым местом в защите храма могло считаться сливное отверстие водомера. И оно, как мы видим, находилось под особой защитой льва. Еще Theis предполагает, что некоторые имена львов могут быть связаны с защитой от угроз, ожидаемых с определенных направлений, однако, насколько можно судить, эти тонкости специалистами еще не изучены (стр. 138).

* * *

3. Если воспринимать "Легенду о Горе Бехдетском", изложенную на стенах храма в Эдфу, не как мифологическое описание явлений космического характера, а как метафорическое изложение исторических фактов, то лев-водомер мыслился еще и как защитник от вполне земных врагов Ра, Гора и Эдфу. Этот мотив многократно возникает в "именах" львов-водомеров.

* * *

4. Лев-водомер имеет явные ассоциации с благодатным разливом Нила. Эта связь может быть обусловлена ас-

tronomическими наблюдениями в начале эпохи пирамид, когда в момент совпадения летнего солнцестояния, разлива Нила и гелиакического восхода Сириуса солнце восходило под созвездием Льва. Созвездие Льва, с высокой вероятностью, было известно древним египтянам именно в образе этого животного.

Также образ льва может быть связан с богиней Тефнут-Хатхор и праздником "виноградной лозы и полноты Нила", что опять-таки указывает на начало половодья.

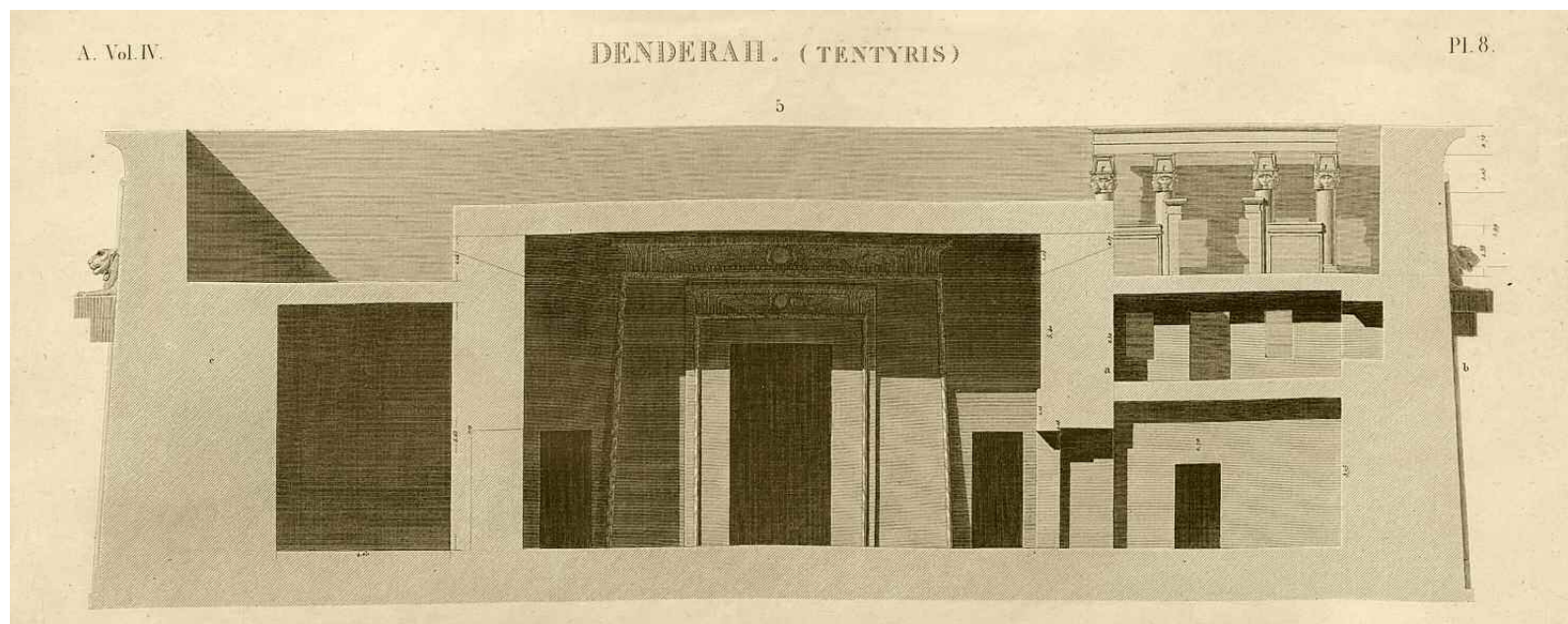
* * *

5. Скульптурный львиный образ водомера в храме Эдфу связан с Гором. Кроме того, из текстов нам известно, что Гор принимал образ льва в последней битве с врагами. Richard H. Wilkinson отмечает, что Гор в форме Хор-ем-ахета мог изображаться не только в виде сокола, но и в львином облике (2003, стр. 201).

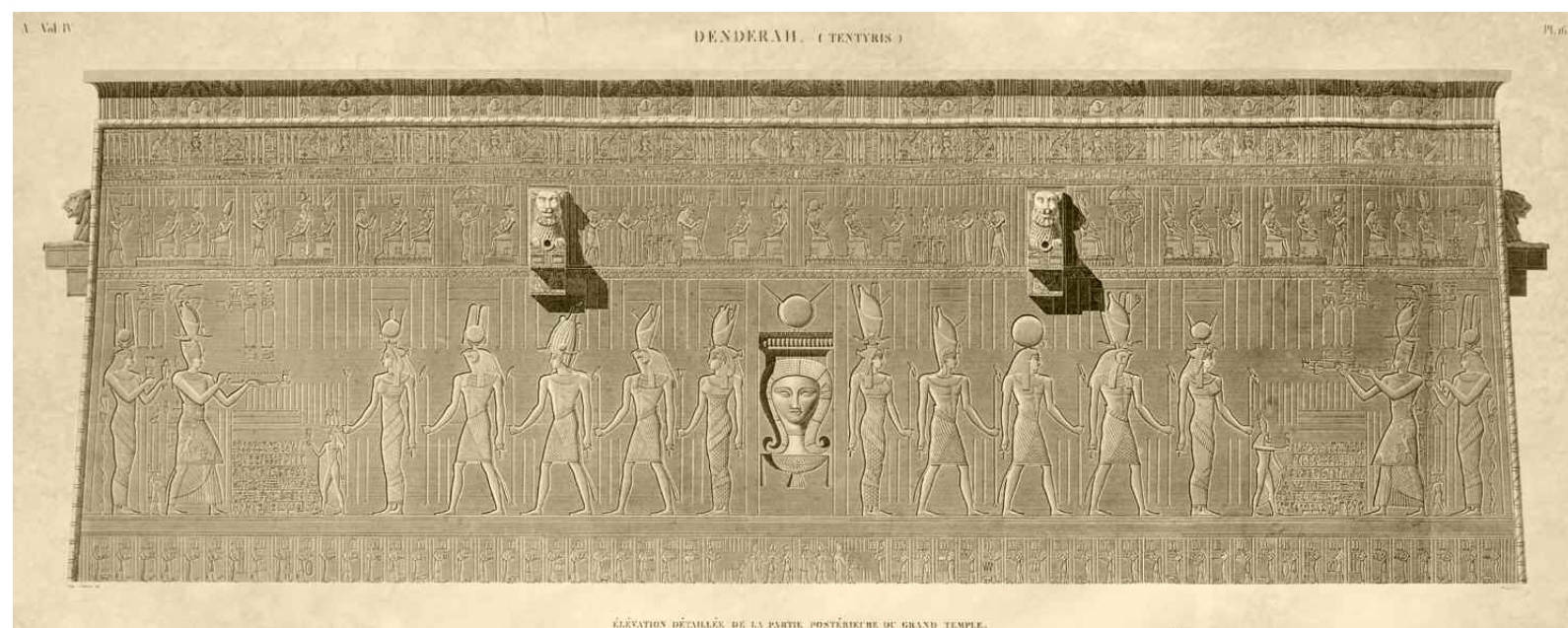

Таким образом, мы видим, что древнеегипетский лев-водомер наделен исключительно позитивными качествами защитника и хранителя. Он работает на физическом плане, а также противостоит сверхъестественным угрозам, выполняя функции мистического стража. Связь льва-водомера храма Эдфу с Гором может говорить о том, что он представлялся воплощением этого бога. Нужно отметить, что Гор — один из наиболее любимых и почитаемых богов, начиная с самых первых дней династического Египта. Он олицетворял небо, небесную высь и солнце. Помимо этого, Гор был напрямую связан с царской властью и с самим фараоном на этапе его земного существования. Очевидно, и лев-водомер в какой-то мере должен был быть осенен лучами всей этой славы и могущества. В любом случае, он должен был ассоциироваться с богатой солнечной символикой и положительными эмоциями празднования Нового Года.

1.5.1. Сечение храма в Дендере. Jomard E. F. (1817).
Universitätsbibliothek Heidelberg

1.5.2. Вид южной стены храма в Дендере. Jomard E. F. (1817).
«Bibliothèque et Centre de recherche en informatique de MINES ParisTech»

В КОТЛЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

2.1. Месопотамия, Элам

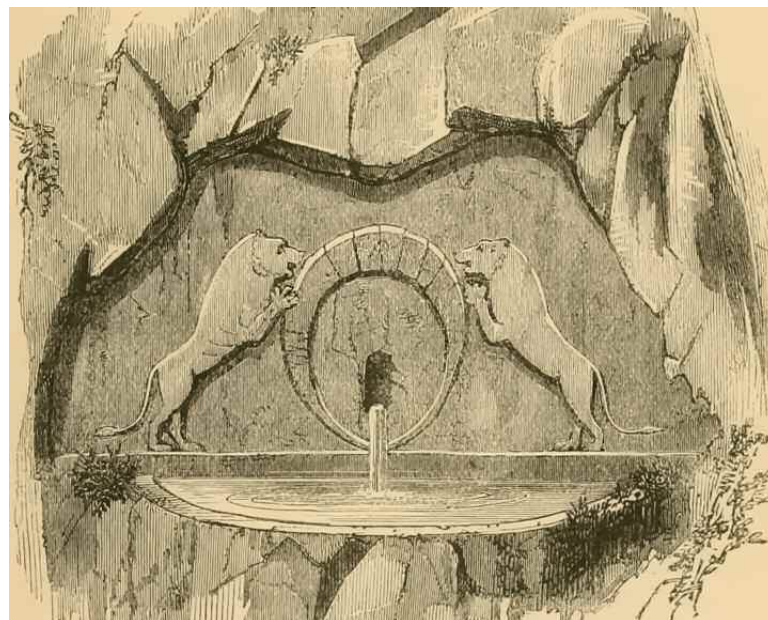
В плавильном тигле древних цивилизаций Средиземноморья и Плодородного Полумесяца до времен похода Александра Македонского поиски украшенных водометов дают неравномерный результат.

Ожидания относительно наличия скульптурных водометов среди артефактов древнейшей гидротехнической цивилизации Месопотамии не оправдались. Такое ощущение, что водометы здесь виделись исключительно как технический элемент прямоугольно-перпендикулярной кирпичной архитектуры, а вся фантазия мастеров ушла на сложные дренажные системы, на барельефы, скульптуру и прочий прекрасный декор.

В отчете о раскопках в Джемдет-Насре Ernest Mackay упоминает о двух небольших керамических желобах, которые использовались в качестве водометов крыши.⁴⁹ Вероятно, они относятся к периоду около 3100—2900 до н. э. И хотя они были неважного качества, автор отмечает, что они представляли собой более адекватную дренажную систему, чем в более позднем дворце Киша (стр. 269). Все прочие водосливы, которые мне попадались в этом регионе, сделаны в виде простых желобов (кирпичных или каменных) или в виде труб (вероятно керамических).

Теоретически, скульптурные водометы могли бы использоваться в этих краях для украшения выпуска фонтанных труб. Известно, что пышные сады в древних государствах Междуречья любили, а фонтан был обязательным элементом таких садов. Однако найти фонтанные водометы мне не удалось. И это при том, что в профильной статье Британской энциклопедии, в качестве наиболее раннего примера фонтана в истории, упоминается рельефный бассейн, который датируется примерно 3000 годом до н. э. Он был найден в районе поселения Телло (Гирсу) в Ираке, что в двадцати километрах от Лагаша, древне-шумерского города-государства.⁵⁰

В этой же статье упоминается кое-что другое, полезное для нашей истории — это ассирийское гидросооружение в ущелье горной реки Гомэл (Gomel), неподалеку от курдской деревушки Бавиан (Bavian). В веб-статье Британики указано название Comel. Остин Лейард описывает это сооружение, как каскад бассейнов, вырубленных в скалах и соединенных каналами. Примечательно, что нижний бассейн был украшен рельефом в виде двух грозных львов.

2.1.1. Барельефные львы — стражи фонтана. Ассирия. Layard A. H., 1882, "Nineveh and Babylon...", p. 73

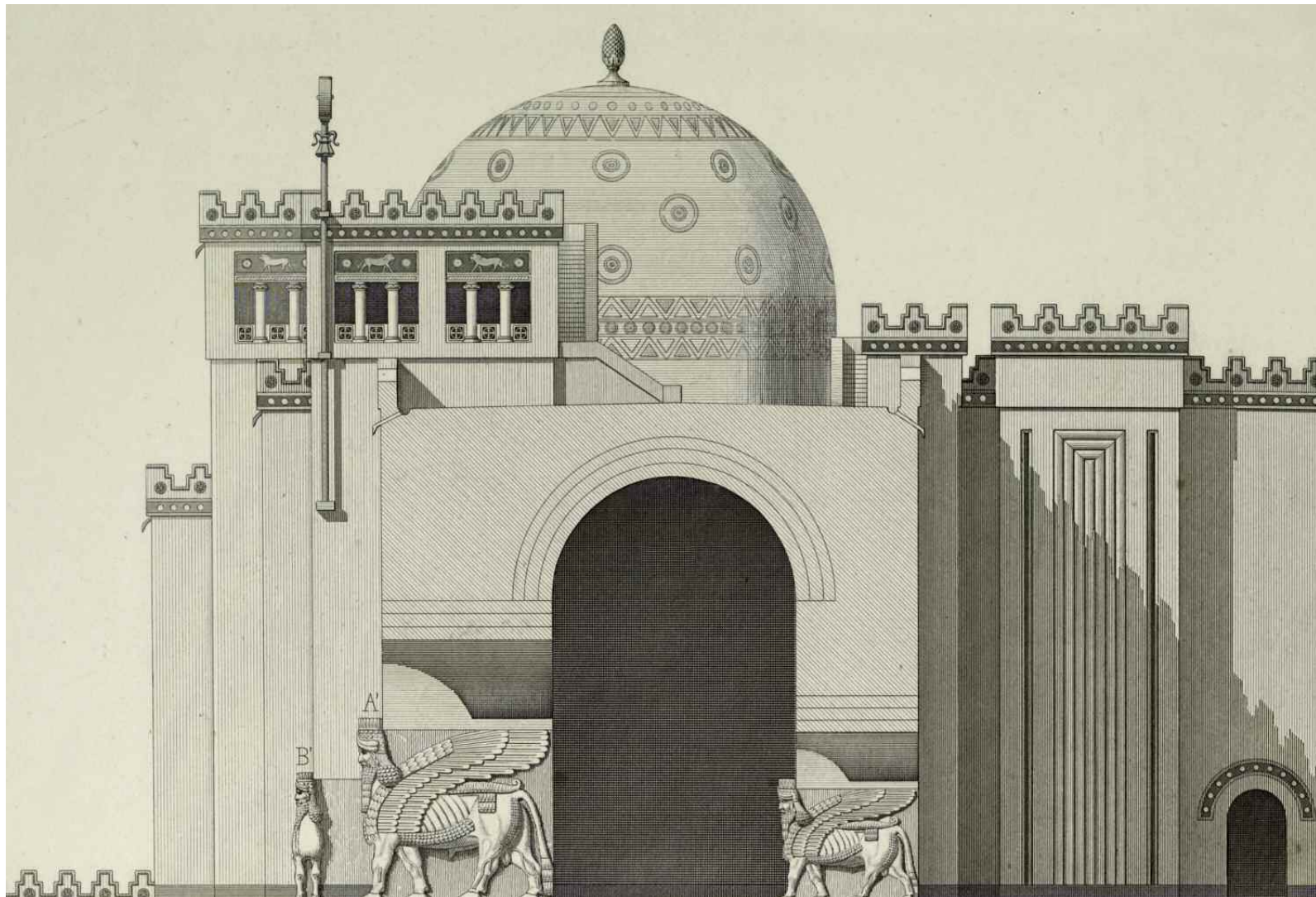
В одном из древнейших шумерских городов южной Месопотамии, в Эриду (Eridu), археологи раскопали многоуровневый храмовый комплекс. На реконструкции одного из храмов (Temple I), который датируется 3400—2900 до н. э. (Protoliterate period), на стене основной террасы показаны водометы в виде лотков трубчатой формы.⁵¹

На изображениях, воссоздающих старовавилонские храмовые постройки в Нерептуме (Kititum Temple, Nerebtum, Ishchali),⁵² имеются трубы, принимающие воду на нижних отметках покатых крыш для сброса ее за пределы здания. Эти строения датируются в пределах Первой Вавилонской Династии около 1830—1531 до н. э.

Несколько более интересный дизайн водометных труб можно видеть на реконструкциях французского архитектора и художника Феликса Томаса (Felix Thomas), который участвовал в работе археологических экспедиций на раскопках Ниневии и цитадели Дур-Шаррукин (Хорсабад) ассирийского царя Саргона II.

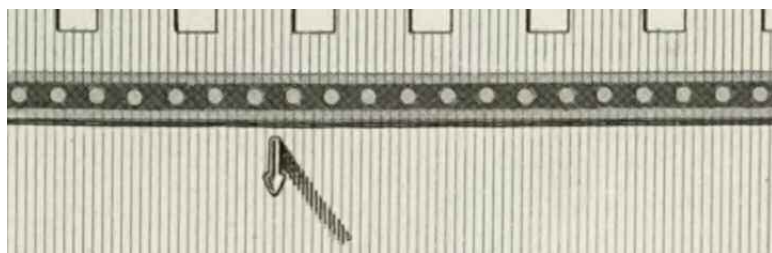
Однако в этом случае нет полной уверенности, что трубы выглядели именно так, с вытянутым капельником. Трудно сказать, насколько много в дизайне воссоздания Дур-Шаррукина идей самого Томаса. Надо заметить, что более поздние исследователи — археологи Института Востоковедения Чикагского Университета (University of Chicago Oriental Institute) реконструируют некоторые детали дворца в Хорсабаде иначе, чем участники первых французских экспедиций. К примеру, с наличием купола (рис.2.1.2) они не согласны, мотивируя свое мнение не-

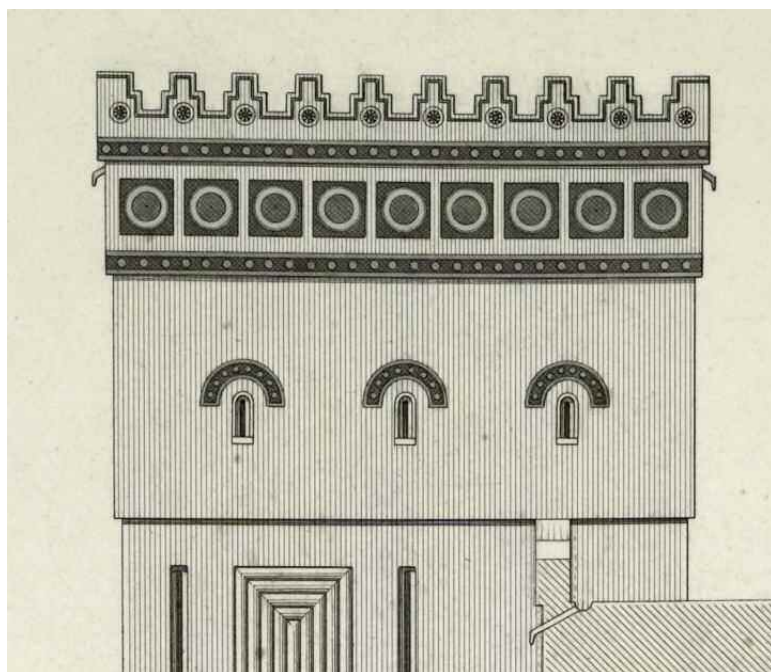
2.1.2. Фрагмент парадных ворот дворца. Хорсабад, Ирак. Реконструкция. Place V., Thomas F., "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3, pt. 22. NYPL

достаточностью фактических свидетельств его существования.⁵³

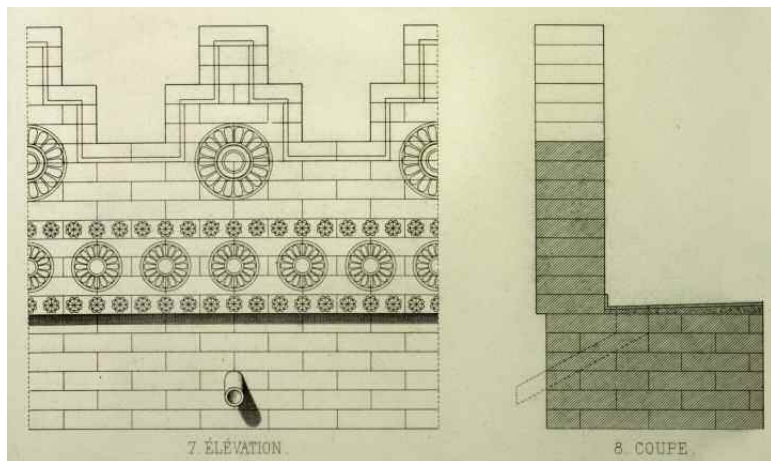
Place V., "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3, pt. 9. NYPL. Фрагмент

Информации о водометах в виде труб, которые мы видим на рисунках Феликса Томаса, в американском отчете мне не попало. Там приводятся примеры вертикальных составных терракотовых труб, которые могли собирать и отводить дождевую воду с плоских крыш и террас в общую систему дренажа. Трубы эти были обработаны битумом, обложены двойным кирпичным колодцем и скрыты в толще стен (Loud, стр. 17, 33, рис.4).

2.1.3. Фрагмент башни юго-восточных городских ворот. Реконструкция. Place V., Thomas F., "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3, pt. 13

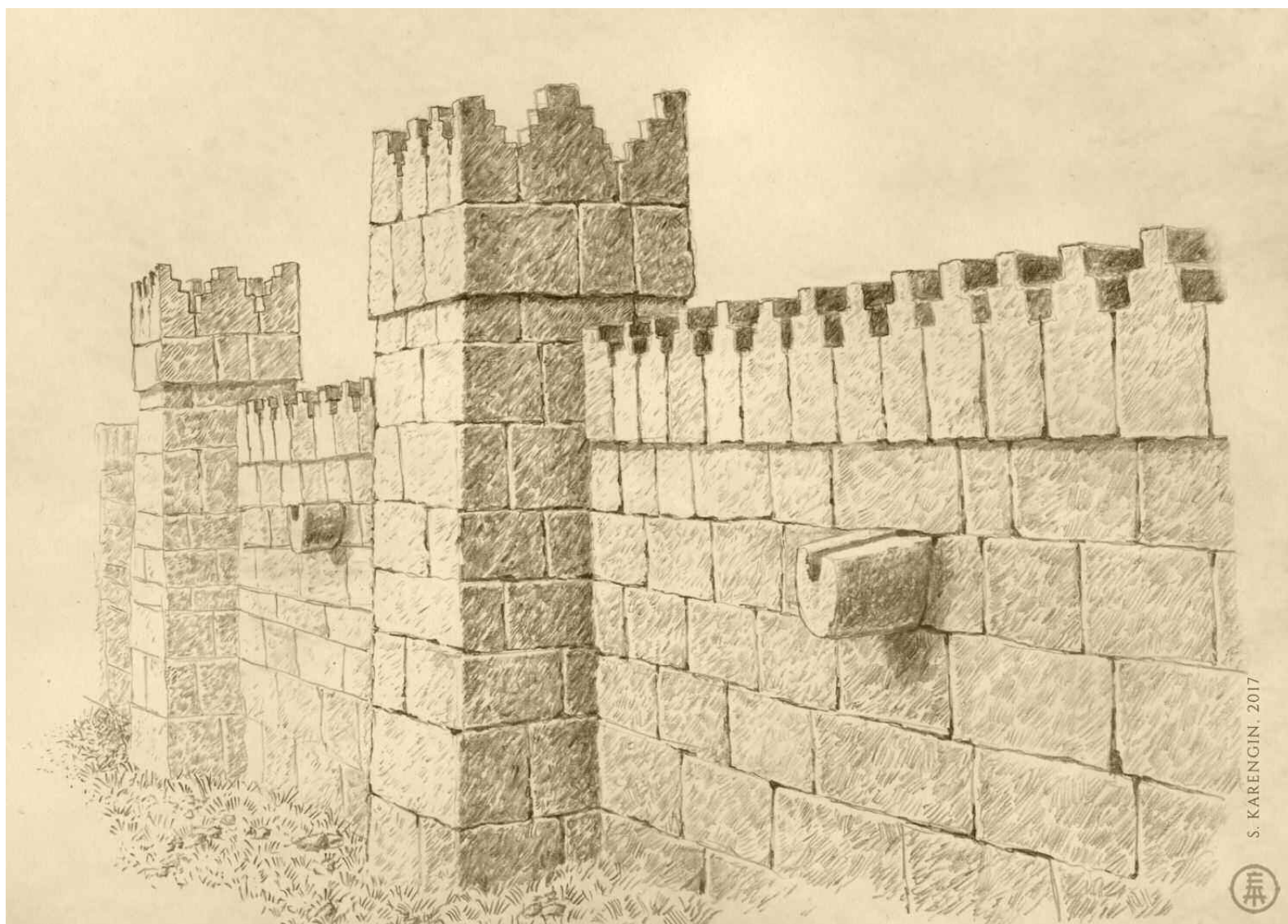
2.1.4. Фрагмент парапета. Place, V. "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3, pt. 35. NYPL

Саргон II строил свою новую резиденцию Дур-Шаррукин с 717 по 706 год до н. э. Однако этот новый город не был полностью завершен. Царь погиб при невыясненных обстоятельствах в 705 году до н. э. Его сын Синаххериб (Sennacherib) перенес резиденцию обратно в Ниневию, а цитадель Дур-Шаррукин была заброшена.⁵⁴

Наследник Саргона развил бурное строительство и превратил Ниневию в процветающий город. Однако просуществовал он лишь 88 лет. После смерти Ашшурбанипала, последнего великого царя Ассирии, империя, ослабленная внутренними распрями, стала клониться к закату. В 612 году до н. э. после осады объединенной армией бывших вассалов, Ниневия пала и город сровняли с землей.⁵⁵

* * *

2.1.5. Стены Ниневии у «Ворот водополя» (Mashki Gate), около 700 до н.э.. Реконструкция

2.1.6. Водослив в виде кирпичного лотка (на снимке слева вверху). Дур-Унташ, юго-западный вход. Реконструкция. Фото: Darafsh, 2014

Пример простого водомета в виде лотка можно найти на зиккурате древнего эламского города Дур-Унташ (Chogha Zanbil, Чога-Зенбиль, Иран), который был построен около 1250 до н. э.⁵⁶ Дур-Унташ продержался до 640 года до н. э., когда его разрушил вышеупомянутый Ашшурбанипал во время последнего похода на Элам. В честь удачного завершения этого похода было организовано триумфальное шествие, известное выдумкой ассирийского владыки, который запряг в свою колесницу трех эламских царей и плененного арабского шейха (Мочалов, стр. 190).

2.2. Анатолия

2.2.1. Фрагмент стены Хаттусы. Примерно XIV век до н. э. Реконструкция. Фото: Carole Raddato, 2016

В Анатолии бронзового века, судя по реконструкции строений Хаттусы, применялись водометы в виде длинных желобов. Сделаны они были из выдолбленных половинок бревен и располагались на нижней отметке плоских покатых крыш.⁵⁷ Подобное устройство крыш и дренажа все еще используется в деревнях Анатолии.⁵⁸ Вероятно, эти стены были возведены во время правления хеттского царя Суппилулиумы I (Suppiluliuma I, 1380—1322 до н. э.), который буквально возродил из пепла хеттское царство и превратил его в могучую империю.⁵⁹ Хаттуса, как и хеттская империя, была разрушена в районе 1200 года до н. э., в период катастрофы бронзового века. Нужно еще отметить, что в Хаттусе, на субстрате былого величия, был найден артефакт, который считают фрагментом каменного пятиметрового бассейна, по углам которого были изображены головы львов (Clancy, 2009).

Позднее в Анатолии появились водометы другого вида. Крыши, которые реконструируют по археологическим находкам на месте древних городов, таких, как Сарды (Лидия, Sardis) и Гордион (Фригия), относятся примерно к середине VI века до н. э. Для покрытия крыш применялась терракотовая черепица в виде различных модулей, среди которых были элементы карниза, включающие терракотовые лотковые водометы.⁶⁰

Возможно, дизайн лотковых водометов Гордиона был заимствован из Лидии. Однако фригийские мастера и сами активно занимались творчеством.⁶¹ В целом, легко представить трансформацию такого водомета из хеттского или месопотамского желоба. С другой стороны, идея использовать терракоту в качестве архитектурного элемента, пришла, скорее всего, из Греции, где соответствующее производство появилось еще в седьмом веке.

2.2.2. Модель крепости Хаттусы в парке Миниатюрк, Стамбул. Фото: Vikiçizer, 2009

2.2.3. Фрагмент керамического карниза крыши с лотковым водометом из Сард. Butler, 1922. "Sardis. The excavations", Fig. III. 72

2.2.4. Керамический модуль карниза с водометом из Гордиона. Фото: Vikiçizer, 2012

2.3. Греция и Великая Греция

В Греции, похоже, лотковые водометы не пользовались особой популярностью. Так же, как и трубчатые терракотовые водометы, характерные, к примеру, для Сицилии, в Греции не прижились. Вероятно, это можно было бы объяснить вкусом местного населения или тем, что эволюционное изменение водометов в колониях могло происходить медленнее, чем в центральных областях Эллады. Это же относится и к государствам, с которыми Греция граничила и на которые распространяла свое культурное и технологическое влияние. Но посмотрим, что было модно в греческих колониях во времена архаики.

2.3.1. Трубчатые водометы. Археологический музей Паоло Орси (Paolo Orsi), Сиракузы. Фото: Zde, 2012

Эта терракотовая отделка принадлежала небольшому архаическому греческому храму (ит. *sacello*). Отделка датируется рубежом VII-VI веков или VI веком до н. э. Надо сказать, что у этого храма сложная судьба. Первые колонисты построили сацеллум на месте поклонения неизвестным богам, которых почитало коренное население. Позднее, в V веке до н. э., на его месте был возведен храм Афины. Далее, уже в VII веке нашей эры храм Афины оказался включен в христианскую базилику. В 878 году он превратился в мечеть. К 1091 году Рожер I (граф Сицилии) отвоевал остров у арабов, и в базилике добавилась норманская крыша нефа и мозаика в апсиде. В XVIII веке после землетрясения кафедральный собор был восстановлен, а фасад отделан в стиле Высокого Сицилийского барокко. В начале двадцатого века с него удалили часть "ужасных" украшений прошлого столетия. Но самое главное, что до сих пор в здании собора сохранились аутентичные дорические колонны святилища Афины V века до н. э.⁶²

2.3.2. Реконструкция фронтона архаического храма. Сиракузы. "Monumenti antichi", 1918. Vol. 25. Tav. 21. © Heidelberg University

Похожий дизайн примерно того же времени можно наблюдать на терракотовой симе (элемент карниза, водосточный желоб) с безымянного храма найденного на археологическом участке Монте Сан Мауро на Сицилии (Monte San Mauro di Caltagirone).

2.3.3. Вид и сечение боковой симы с водометом. "Monumenti antichi", 1910. Vol. 20. Tav. 5. © Heidelberg University Library

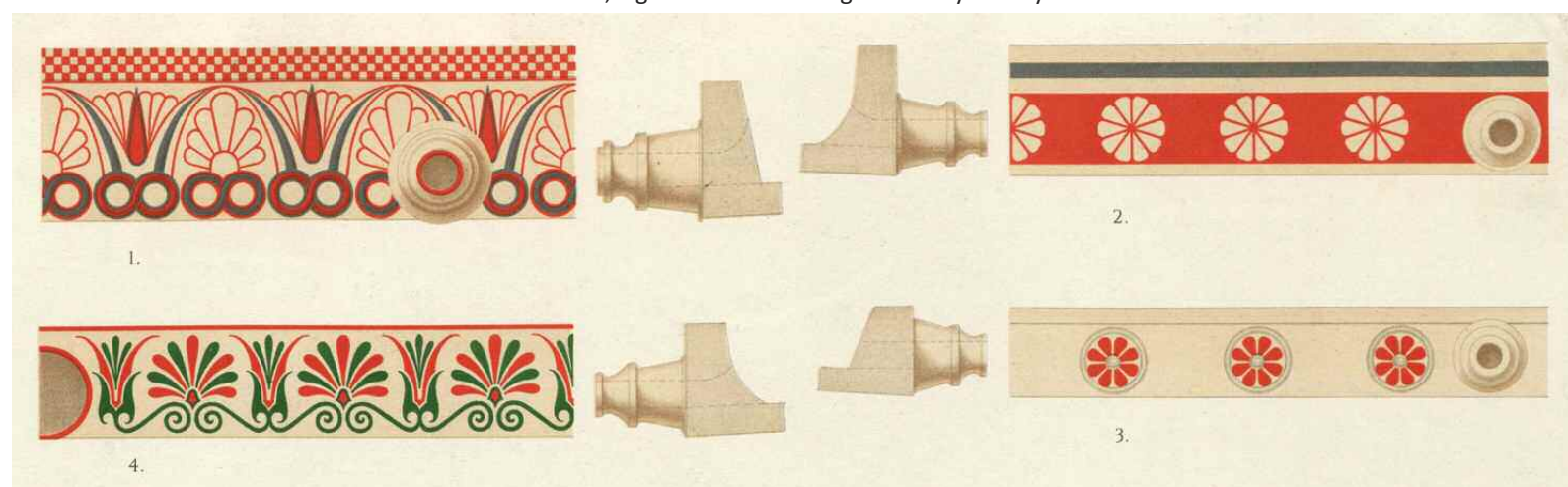
Трубчатые водометы также использовались на храме Аполлона в Сиракузах (начало VI века) и в Каулоне (середина VI века). Clement Marconi (2016) пишет, что в храме А в Гимере (Temple A at Himera, 625—600 до н. э.), который был расположен в верхнем святилище, посвященном Афине (заменен более крупной структурой в VI веке), на боковой симе тоже использовались трубчатые водометы.⁶³

Подобные конструкции имелись не только в западных колониях. Эту же систему можно видеть на острове На-

ксос (первая половина VI века), на самом крупном из Кикладских островов.

Примерно такого же типа водометы были найдены и среди артефактов афинского Акрополя, которые датируются до 480 года до н. э., до разрушения храмового комплекса персами. Вероятно, во время правления Писистрата, параллельно с трубчатыми водометами (иногда даже на одной симе), на Акрополе появляются скульптурные зооморфные водометы. Они были и в колониях, но о них мы поговорим в следующей части.

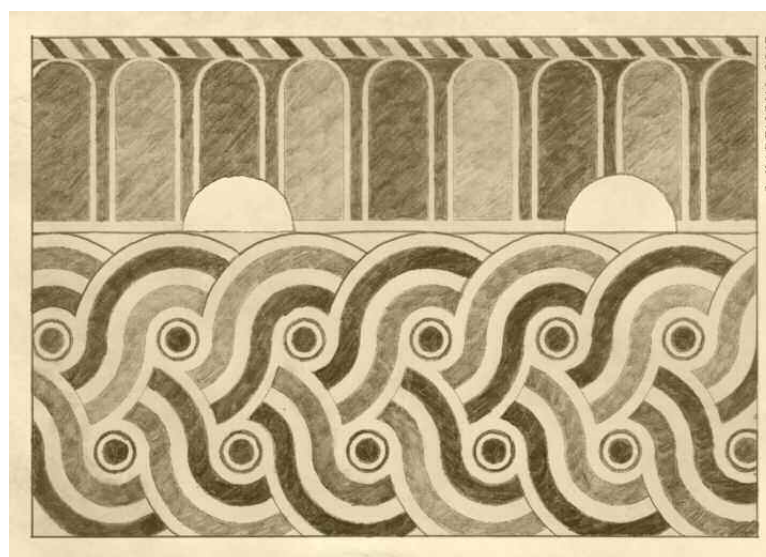
2.3.4. Фрагменты сим с трубчатыми водометами. Афинский Акрополь. Fenger, 1886, "Dorische Polychromie...", Taf. 6, Fig. 1-4. © Heidelberg University Library

На рисунках 1-3 представлены архаические симы (элементы карниза). На рисунке 4 (внизу, слева) — более молодая сима, появилась, вероятно, в пределах пятидесяти лет до начала греко-персидских войн

Кроме применения тубулярных водометов встречаются и совсем простые приемы дренажа. Как, например, в упомянутом Каулоне на одной из крыш для слива были использованы простые круглые отверстия в модулях боковой симы.⁶⁴ Другой пример демонстрирует терракотовая сима из Локри (Locri, Reggio Calabria). Там отверстия были сделаны в виде полукруга.

2.3.5. Фрагмент симы архаического храма. Локри. (Locri Epizefiri, Marasà). Рисунок на основе чертежа Ö. Wikander в статье Wikander C., 1990. "The Artemision sima and its possible antecedents"

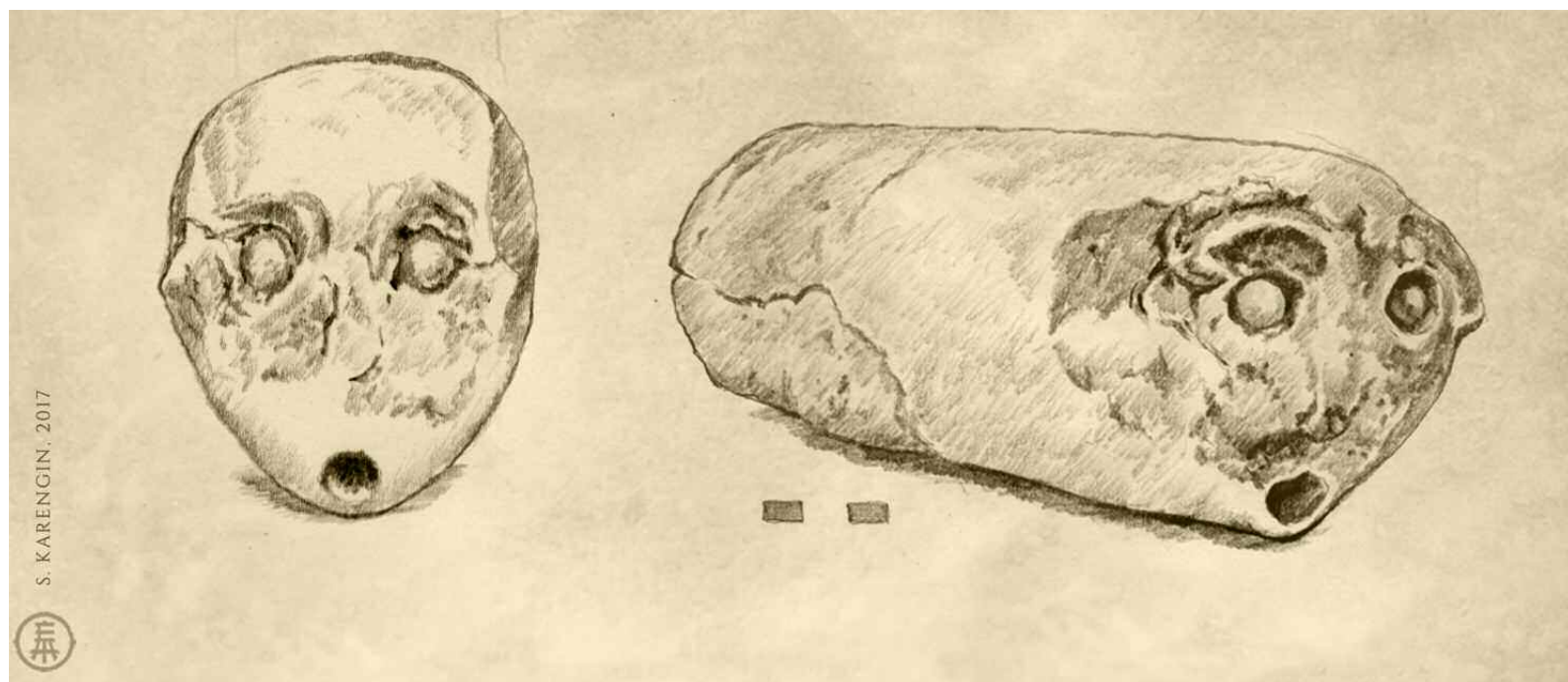

2.4. Крит

Среди руин минойской цивилизации на Крите, насколько мне удалось выяснить, найдены пока (на 2015 год) четыре зооморфных водослива. Один с головой барана (в Arodoulou) и три во дворце в Закросе, который был построен в 1900 году до н. э. Эти три водослива из Закроса представляют собой трубы длиной тридцать сантиметров. На заднем конце у них имеются следы крепления в стене.

Valeria Lenuzza в работе "Of roofs and roof drainage: a survey of the evidence in Bronze Age Crete" (2013)⁶⁵ считает, что "в свете данных, приведенных в статье, можно утвердительно говорить о существовании различных водосли-

вов, вырезанных более или менее элегантно в зооморфной или антропоморфной форме". Хотя, нужно заметить, что те, которые были найдены, являлись частью фонтана, а не системы дренажа крыши. По их виду крайне сложно понять, кто позировал художнику. Andreas N. Angelakis (2015)⁶⁶ пишет, что эти фонтаны были установлены в общественном месте и могли использоваться в ритуальных целях. Он отмечает, что изображения животных, особенно львов, применялись в качестве украшения водосливов, поскольку были наделены свойствами оберега для защиты качества и постоянства водного потока. Возможно, новые исследования на Крите добавят ясности и пополнят нашу коллекцию.

2.4.1. Зооморфный водомет. Дворец в Закросе, Крит, 1450 до н. э.
Рисунок на основе фотографии из статьи "Short Global History of Fountains", 2015

Наибольший материал и разнообразие применительно к украшенным и скульптурным водометам дает Древняя Греция, подтверждая замечание героя А. П. Чехова о том, что в Греции есть всё. Поэтому мы плавно перемещаемся в Элладу и ее окрестности.

ГРЕЦИЯ и РИМ

3.1.1. Львы-водометы. Археологический музей Эпидавра, 330—280 до н. э. Фото: Zde, 2009

3.1. Классическая Греция. Рим

Скульптурные водометы греческих храмов классического периода известны достаточно широко. В подавляющем большинстве они изображены в виде головы льва. Их многочисленные примеры можно увидеть на существующих античных строениях и в музеях. Как, например, на пропилеях храма Асклепия в Эпидавре.

Слава храма была велика, пока его не ограбил император пяти легионов Сулла, алчущий средств для взятия осажденных Афин.⁶⁸ Потом набежали галлы, потом случился Феодосий со своим указом, потом вестготы под предводительством Алариха, а в шестом веке от Рождества Христова, чудный храмовый комплекс был окончательно разрушен сотрясением земных недр.

Фурио Дурандо⁶⁷ пишет, что это один из замечательных примеров работы прекрасного скульптора и архитектора Поликлета Младшего. Изящный карниз некогда венчал северный вход в святилище, куда устремлялись страждущие исцеления со всей Эллады.

Водомет такого типа по всем техническим и художественным признакам соответствует термину "гаргулья".

3.1.2. Лев-водомет на карнизе пропилей. Археологический музей Эпидавра. Фото: Zde, 2009

Одним из самых знаменитых храмов Греции классического периода называют Парфенон на афинском Акрополе. Его начали строить через два года после окончания греко-персидских войн (449 г. до н. э.) на месте более древних святилищ.

Предыдущий комплекс, расположенный на этом месте, был захвачен персами под началом Ксеркса, разграблен и предан огню.⁶⁹ Проект Парфенона разработал Иктин. Строительством руководил другой архитектор — Калликрат. Украшение храма было завершено под чутким руководством Фидия к 431 году до н. э.⁷⁰ Фидий был основателем передовой скульптурной школы в Аттике, которая считалась лучшей в те времена.

3.1.3. Лев-водомер северного угла Парфенона, 447—431 до н. э. Реконструкция. Фото: Jebulon, 2015

Другой храм, к украшению которого ранее приложил руку Фидий, был построен в Олимпии около 456 года до н. э. Но заложен он был еще в 572 году до н. э. местным архитектором Либоном. Помимо прочего, храм был знаменит тринадцатиметровой статуей Зевса работы Фидия. Эта скульптура считается одним из семи чудес света.⁷¹ Работа над статуей заняла 12 лет.

Судьба храма была столь же печальна, как и судьба святилища в Эпидавре.⁷² Со временем место с развалинами было погребено под 5-7 метровым слоем земли и песка, которые были нанесены наводнениями рек Алфей и Кладеон, а также оползнями с холма Кронион. Руины храмов Олимпии были обнаружены в 1766 году. А раскопки начались еще через сто лет.⁷³ Среди множества находок были найдены и львы-водомеры.

3.1.4. Фрагменты мраморного карниза из храма Зевса в Олимпии. Фото: Gebr. Romäidis, Patras. Curtius E. 1876. "Die Ausgrabungen zu Olympia", Band 1, Tafel 28a, 28b. Heidelberg University Library, 2008

3.1.5. Ассорти из водометов. Храм Зевса в Олимпии. Curtius E., 1881. "Die Ausgrabungen zu Olympia" (Band 5, Tafel 30). © Heidelberg University Library, 2008

3.1.6. Мраморный водомет с фрагментом карниза. Археологический музей, Олимпия. Фото: Joanbanjo, 2011

3.1.7. Водомет в экспозиции археологического музея в Олимпии. Фото: Joanbanjo, 2011

Карниз храма Зевса украшали сто два водомета. В процессе археологических раскопок, было найдено тридцать девять из них. Разнообразие в дизайне, которое можно видеть на фото слева, отчасти можно объяснить тем, что храм реконструировался во времена владычества римлян.

Украшения храмов, в том числе и карнизов, делались не только из мрамора или известняка, но и из терракоты.

3.1.8. Фрагмент терракотового карниза. Храм Зевса в Олимпии. Curtius E., 1880. "Die Ausgrabungen zu Olympia", Band 4, Tafel 28a. Heidelberg University Library, 2008

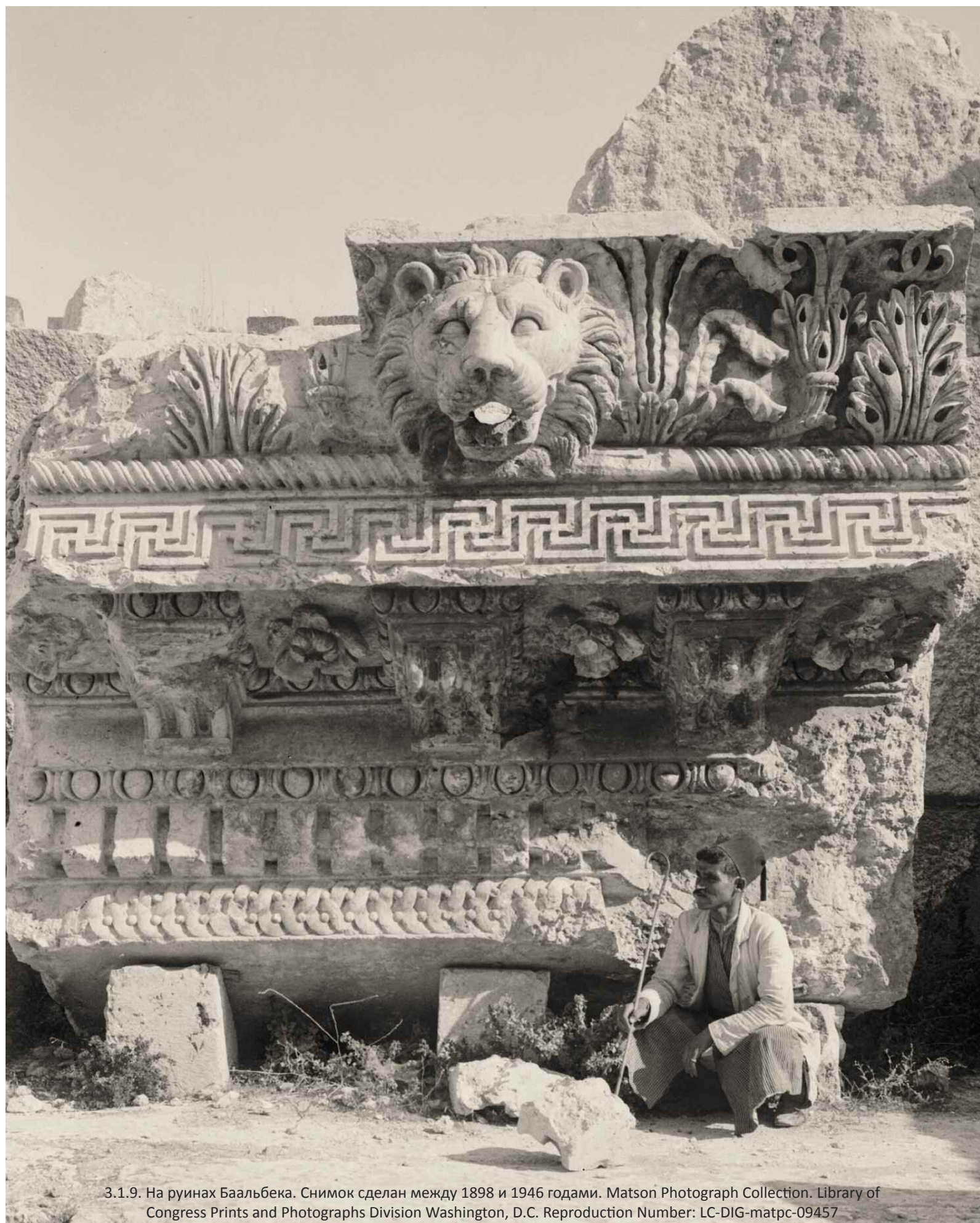
На многих артефактах сохранились следы краски, по которым археологи смогли восстановить цветовой решение храма. Надо заметить, что раскрашивались не только храмы, но и скульптура. Очевидно, античные эстеты считали, что в покрашенном виде камень гораздо красивее.

* * *

Римлянам нужно отдать должное, они не только грабили и разрушали греческие города и храмы, стремясь дать Греции свободу, но и умело заимствовали греческие архитектурные стили, приспособив их под свои вкусы, усвоенные от этрусков.

Самый огромный храм во всей римской империи был построен в Гелиополисе (Баальбек, Ливан) и посвящен Юпитеру (Зевсу). Информация об истории этого храма скудна и фрагментарна, поэтому за века она обросла легендами разной степени достоверности. В них говорится о циклопических плитах в основании главного храма, и даже упоминается царь Соломон, но в них нет ни слова о львах-водометах.

3.1.9. На руинах Баальбека. Снимок сделан между 1898 и 1946 годами. Matson Photograph Collection. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. Reproduction Number: LC-DIG-matpc-09457

3.1.10. Храм Зевса. Баальбек. Фото: Erik Hermans, 2008

В исторических первоисточниках отсутствует внятная информация о смысловом значении львов-водомеров. Это касается и римской культуры, и греческой. При этом трудно поверить в то, что львы в качестве водомеров оказались на крышах греческих и египетских храмов лишь по случайной прихоти архитектора. Для египтян это был понятный образ с тысячелетней историей. В греческой культуре объяснения льву-водомеру найти не удастся.

Если посмотреть с точки зрения натуралиста, то лев, из пасти которого льется поток воды, выглядит, по меньшей мере, нелепо. Согласитесь, это довольно странный выбор для водоизвергающего персонажа. Можно было выбрать любой другой прототип из мифов, который по своим природным качествам хоть как-то ассоциировался бы с водой. И такие водомеры были. Однако наиболее популярным в Греции и Риме стал именно лев.

Всем прекрасно известно, что древние мастера ничего не делали просто так. Тем более — строители храмов. Поэтому мы можем предположить, что здесь мы имеем дело не просто с декором, а с символом. Причем греческий лев-водомер символичен в еще большей степени, чем египетский. В Греции уровень абстракции выше, потому что египетский лев вполне натуралистично возлежит над потоком, а греческий фонтанирует из пасти.

Многие исследователи высказывают мнение, что лев-водомер на крышах Эллады выполнял функцию оберега. Вероятно, так и есть, но по большому счету, это лишь предположение. В связи с этим возникает множество вопросов. Например, какие фактические данные из истории Греции могут пролить свет на происхождение образа льва в качестве защитника? Если он был защитником, то против каких именно угроз была направлена его сила? Каким образом лев оказался на карнизе? И как объяснить такое удивительное совпадение в выборе персонажей для водомеров в Греции и Египте?

О египетских водомерах мы уже кое-что знаем, поэтому возникает соблазн перенести это знание и на греческие изделия. Но, как истинные исследователи, мы не должны этого делать. Необходимо выяснить, насколько может быть уместен такой перенос. Хотя уже в 1892 году Josef Durrm предполагал, что образ греческого льва связан с египетским.⁷⁴ Чтобы попытаться ответить на множество поставленных вопросов, нам придется копать глубже. При поверхностном ознакомлении с античной архитектурой может показаться, что в классический период Греции и в Риме на карнизах изображались только львы. Но это не так, встречаются и другие персонажи. А в архаической Греции картина была еще интереснее.

3.1.11. Лев-водомер. Храм Юпитера, Баальбек (I-III века н. э.).
Фото: Dominik Tiefert, 2009

3.2. Ордеры

Если уж мы взялись за греческую архитектуру, нужно обязательно упомянуть ордеры, потому что водомет является их частью. Про ордеры знают все от мала до велика и, наверное, любой грамотный человек, даже спросонья, сможет отличить дорическую капитель от ионической или от коринфской. До нынешнего времени в широких кругах общественности существует убеждение, что ордеры классической архитектуры — это некая жесткая, раз и навсегда застывшая конструкция.

Первая классификация ордеров известна нам из работы Витрувия "Десять книг об архитектуре", которая была написана в середине первого века до н. э. Витрувий ссылается на эллинские труды по архитектуре,⁷⁵ но, похоже, они не пережили исторических катаклизмов. Именно работа Витрувия легла в основу европейских представлений об античной архитектуре.

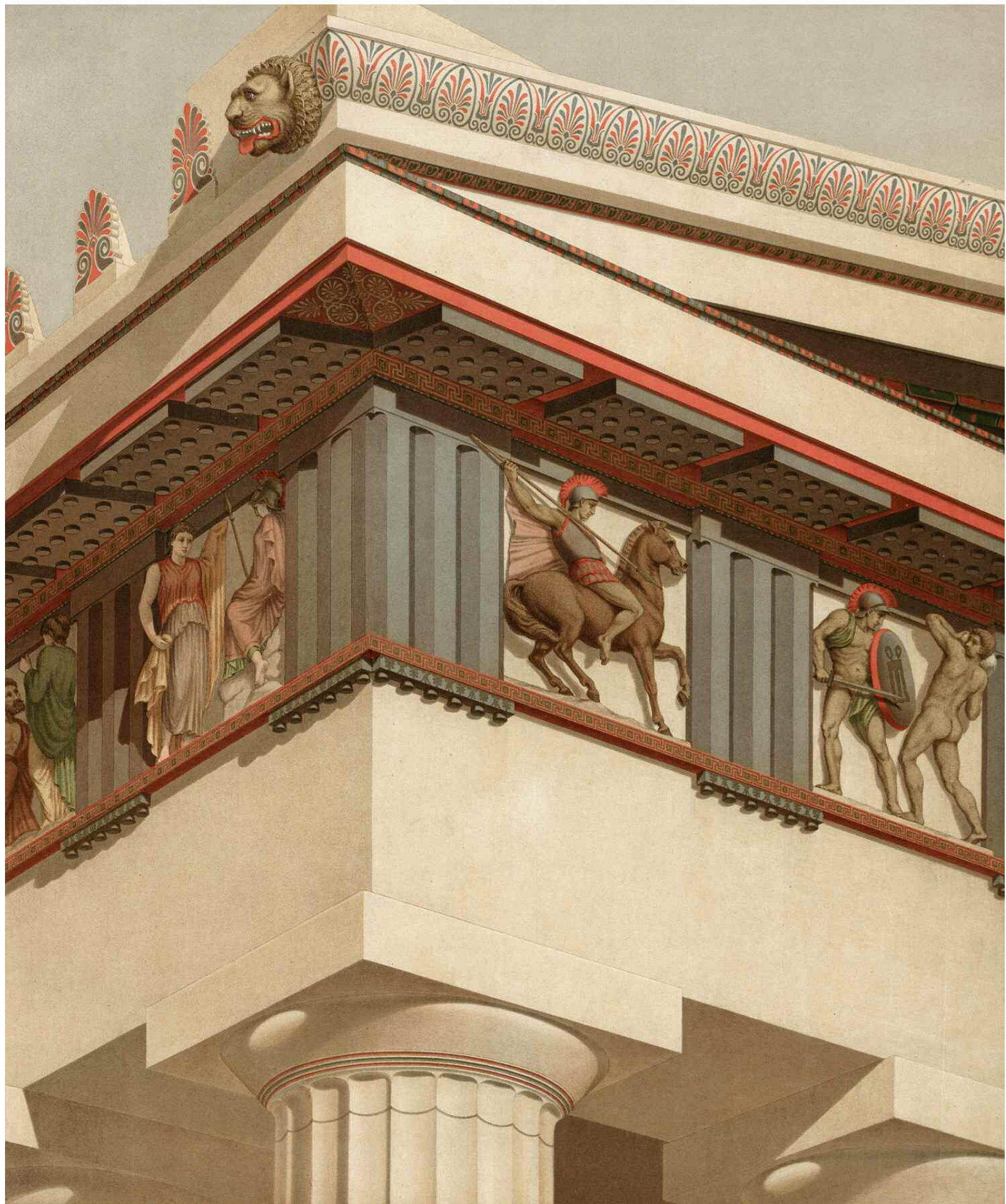
Известно, что копии его трактата существовали в Европе времен раннего средневековья. Но глобальный интерес возник к его работе в эпоху Возрождения. С тех пор теория "ордеров" была "развита и углублена" многими исследователями. При этом создается ощущение, что она стала более жесткой, чем была в изложении автора.

Археологические данные говорят о том, что не все положения этой теории были верными. Это касается, к примеру, предположения Витрувия о некоторых декоративных элементах, которые он считал имитацией деревянных частей более древних храмов. Его идея выглядит вполне логично, но она не во всем подтверждается археологическими исследованиями. Подробнее об этом можно почитать в статье Klein N. L., 1998, "Evidence for West Greek Influence on Mainland Greek Roof Construction..."⁷⁶ (стр. 334) или в книге Barletta B.A., 2001, "The Origins of the Greek Architectural Orders"⁷⁷ (стр. 152). Также исследователи подвергают сомнению идею о четком происхождении ордеров в определенных географических районах (Barletta, стр. 80 и 154).

3.2.1. Фрагменты мраморных карнизов времен архаики. Афинский Акрополь (до 480 до н. э.)
Antike Denkmäler, 1891, Taf. 38. © Heidelberg University Library

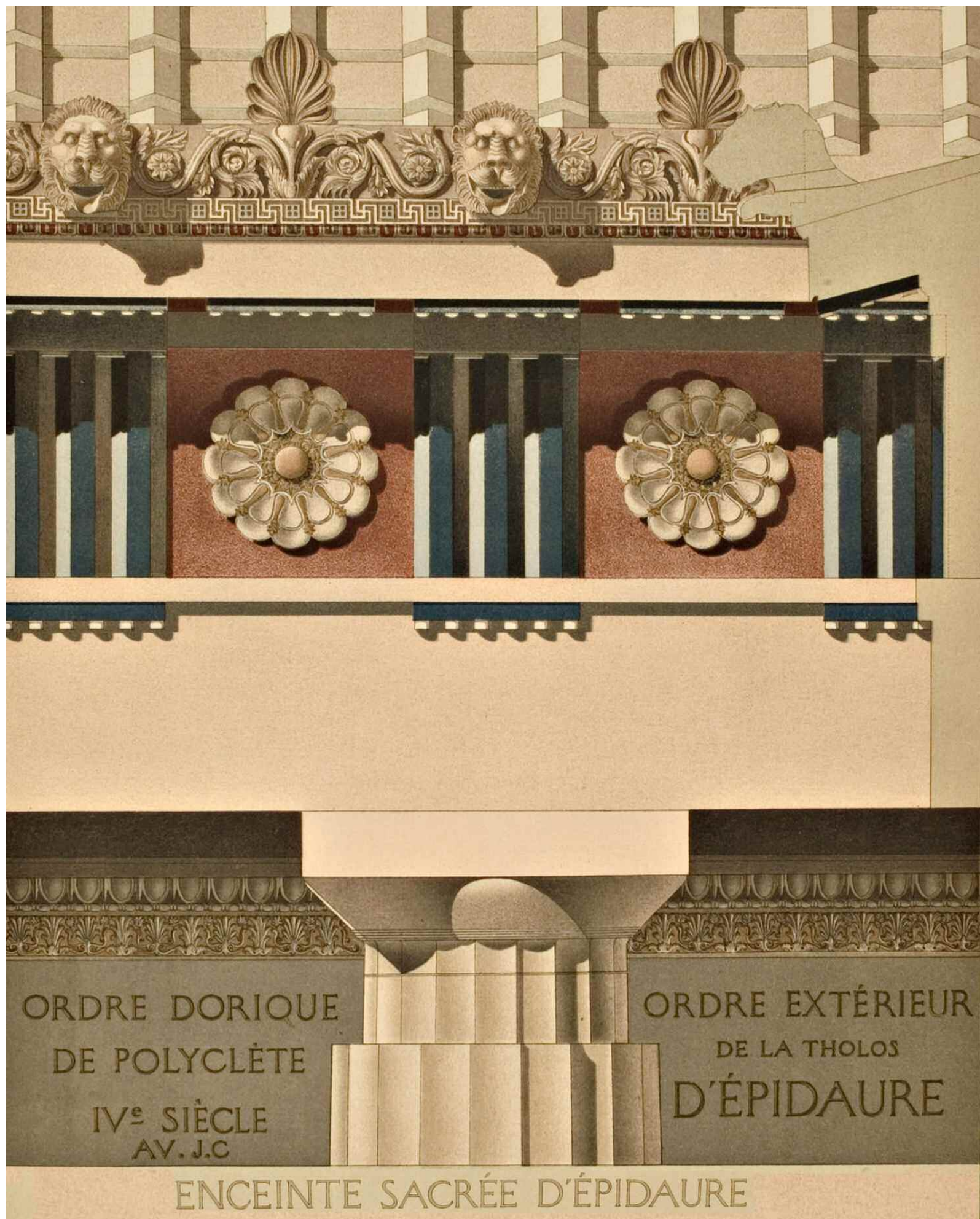

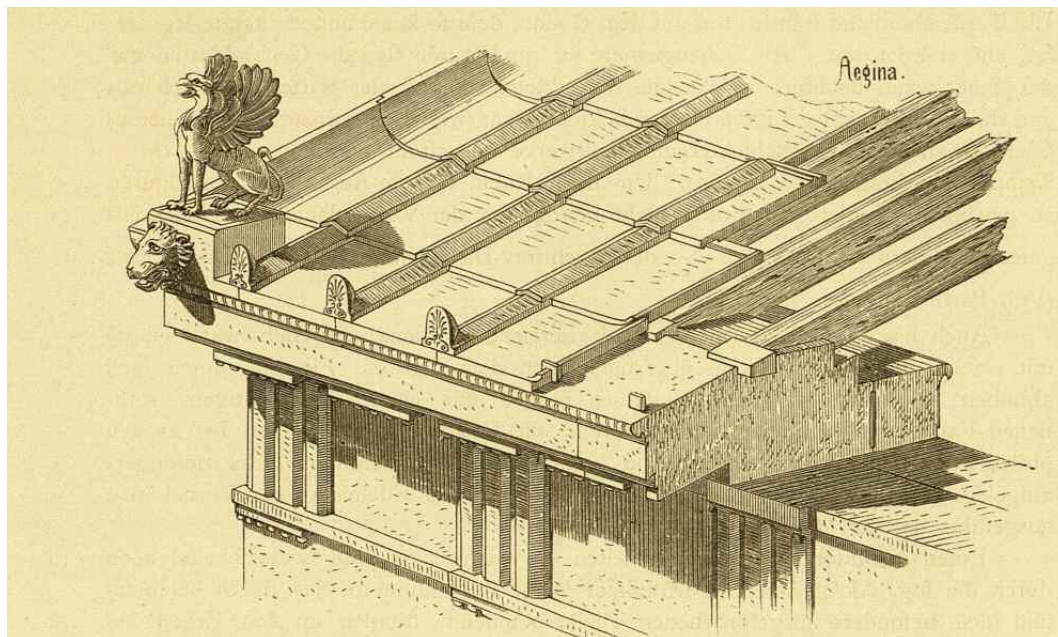
3.2.2. Северо-западный угол антаблемента Парфенона. Fenger L. P., 1886, "Dorische Polychromie", Taf.2

3.2.3. Реконструкция ордера толоса (Фимелы), круглого в плане храма, спроектированного в Эпидавре Поликлетом Младшим. Defrasse A. & Lechat H., 1895, "Epidaure", Pt. VI

3.2.4. Реконструкция крыши храма Афайи на острове Эгина. Durm, 1881, "Handbuch der Architektur", стр. 104 (a)

Кроме того, говорят, нет оснований полагать, что греки исходно ассоциировали элементы дорической архитектуры с мужским телом, а ионической — с женским (Varletta, стр.142). Также сомнительно, что в любой из периодов до римского завоевания греческие "ордеры" были жестко определены и были взаимоисключающими (стр. 156). На самом деле, архитекторы Эллады постоянно находились в поиске. Особенно это касается ионических архитекторов, которые даже в пределах одного храма экспериментировали с расстояниями, с размерами и пропорциями колонн, с украшениями и размещением фризом (стр. 124). Это была живая, эволюционирующая система.

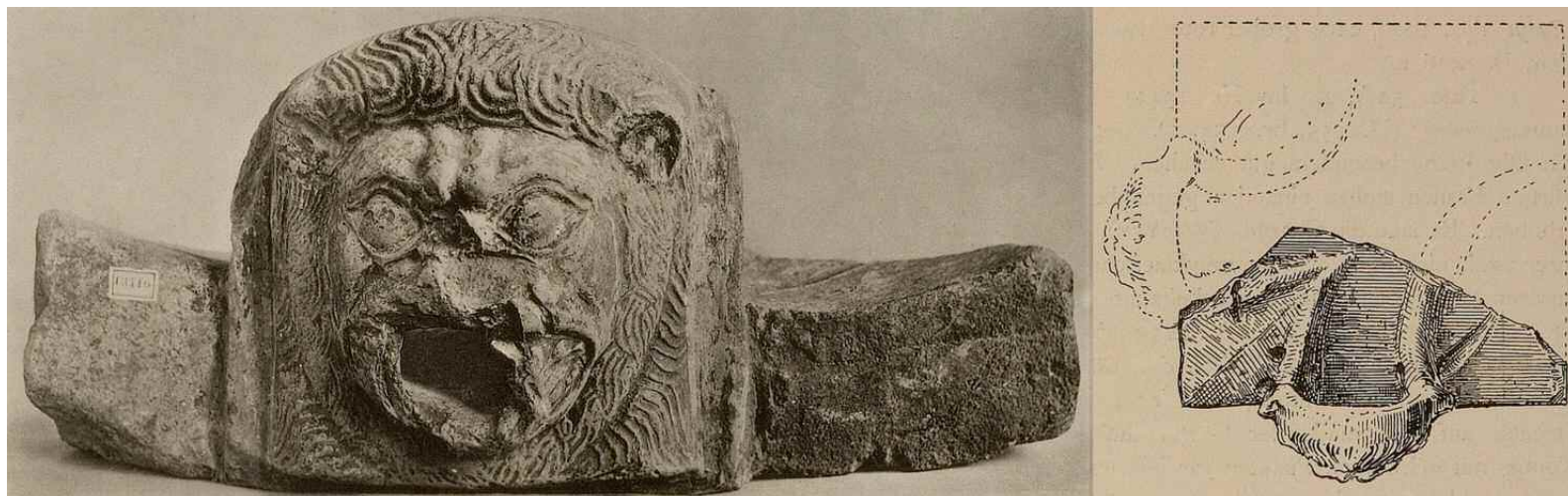
Все это ни в коей мере не умаляет эпохальной ценности работы Витрувия. Просто у него не было доступа к информации, которая стала доступна археологам позднее. Впрочем, и наши знания в значительной степени фрагментарны и полны условностей. В любой день из-под лопаты археолога может появиться некий артефакт, который сможет изменить или скорректировать наши представления. Поэтому совершенно очевидно, что в бу-

дущем нас еще ожидает немало открытий и переосмыслений того, что касается достижений древних.

В начале своей книги Витрувий сделал очень полезное замечание: "Всестороннее знакомство с историей необходимо потому, что архитекторы часто намечают в своих произведениях многочисленные украшения, в значении которых они должны уметь дать отчет..." (Книга I, 1, 5).

Витрувий, как человек обладавший энциклопедическими познаниями в различных областях, должен был знать и о символике львов-водомеров. Но он дает лишь техническое описание по расположению их на симе (желоб верхней части карниза). Рабочие львы-водомеры размещались на оси колонн, а декоративные львиные головы — в промежутках (Книга III, 5, 15). Возможно, знание о символике льва уже было утрачено или же наоборот, всем оно было прекрасно известно, и писать было незачем. Но нам с вами от этого не легче. Поэтому придется искать среди той информации, которой не было у Витрувия.

3.3.1. Угловой блок с водометом в виде головы льва. Храм Аполлона в Фермоне (630—620 до н. э.). Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf. 53a, Abb. 10 © Heidelberg University Library

3.3. Храм Аполлона в Фермоне

Местность в районе Фермона (Ферм, Thermos, Thermon, Thermum, Западная Греция) была обитаема, по меньшей мере, с Позднего Бронзового века, практически с начала существования Микенской цивилизации. Ранние находки на этом месте датируются в районе 1500 года до н. э.⁷⁸ С конца IV века до н. э. Фермон был известен, как главное Этолийское святилище. И основная деятельность там происходила именно вокруг храма Аполлона. Фермон не был городом (полисом), таким как Афины или Дельфы, но там ежегодно после осеннего равноденствия проходили встречи и выборы представителей Этолийского союза, а также проводились большие ярмарки, спортивные игры и отмечались многолюдные праздники.⁷⁹

Первые раскопки здесь были проведены в 1897—1908 годах под руководством G. Soteriadis, затем были продолжены K. Rhomaios в 1912—1932 годах. Возобновились работы только в 1983 году. На сегодняшний день считается, что храм Аполлона в Фермоне был возведен в 630—620 годах до н. э. Это один из самых ранних греческих храмов, в архитектуре которого имеются признаки дорического ордера (Barletta, стр.83). Здание, ориентированное с севера на юг (что не типично), было построено на еще более древнем каменном основании (Megaron B). Оно имело 5x15 колонн. Стены были сложены из кирпича (mudbrick). Антаблемент и конструкция крыши, вероятнее всего, были сделаны из дерева, крыша была покрыта черепицей, а декоративная отделка антаблемента (или стен) и края крыши выполнена из художественной терракоты.⁸⁰ Для своего времени это был новаторский проект, более ранних примеров пока не найдено. В даль-

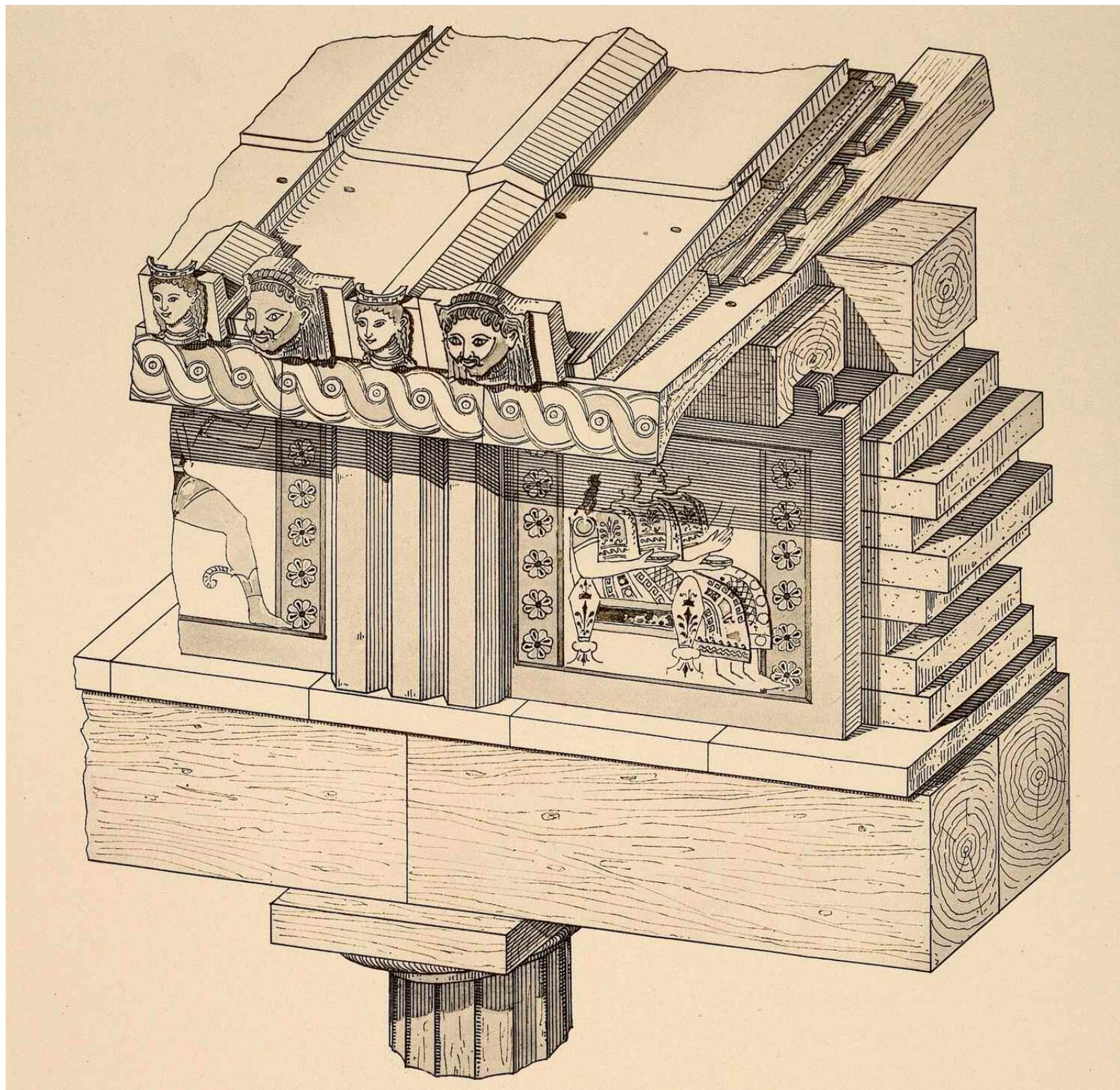
нейшем этот стиль довольно быстро покорил всю Грецию, эволюционируя и вдохновляя все новые общины на переделку старых храмов или на возведение новых. Для нас наибольший интерес представляет декоративное оформление крыши храма и система сброса дождевой воды. Здесь были найдены различные водометы. Из них два типа (фронтальный и угловой) были украшены скульптурным изображением головы льва. Возможно, это первый лев-водомер, использованный для дренажа крыши храмов в Греции. Кроме экземпляра, который показан на фото и на плане вверху, нашелся фрагмент ответного блока для другого угла, а также часть водомета в виде льва для прямого участка. Именно из-за формы углового блока первичная реконструкция крыши была произведена следующим образом: с передней стороны храма был смоделирован фронто́н, а задняя часть, там, где располагались угловые водометы, была сделана вальмовой.*

Кроме льва-водомета, тут обнаружили и другие персонажи. Край крыши, вероятно, был оформлен сплошным рядом расписных терракотовых антефиксов** со скульптурными изображениями антропоморфных голов трех типов: молодых женщин, мужчин и существ, которых определили, как силенов (Georg Kawerau, Antike Denkmäler, 1908, Der Apollotempel zu Thermos, 1). Антефиксы с женщинами закрывали торцы рядов кроющей черепицы. Georgios Sotiriades пишет, что в качестве водометов, кроме львов, использовались только некоторые из "мужчин" и силены (Antike Denkmäler, 1908, Der Apollotempel zu Thermos, 7).

*Четырехскатная крыша с торцевыми скатами треугольной формы

** Антефикс - вертикальная пластина на нижнем уровне кровли

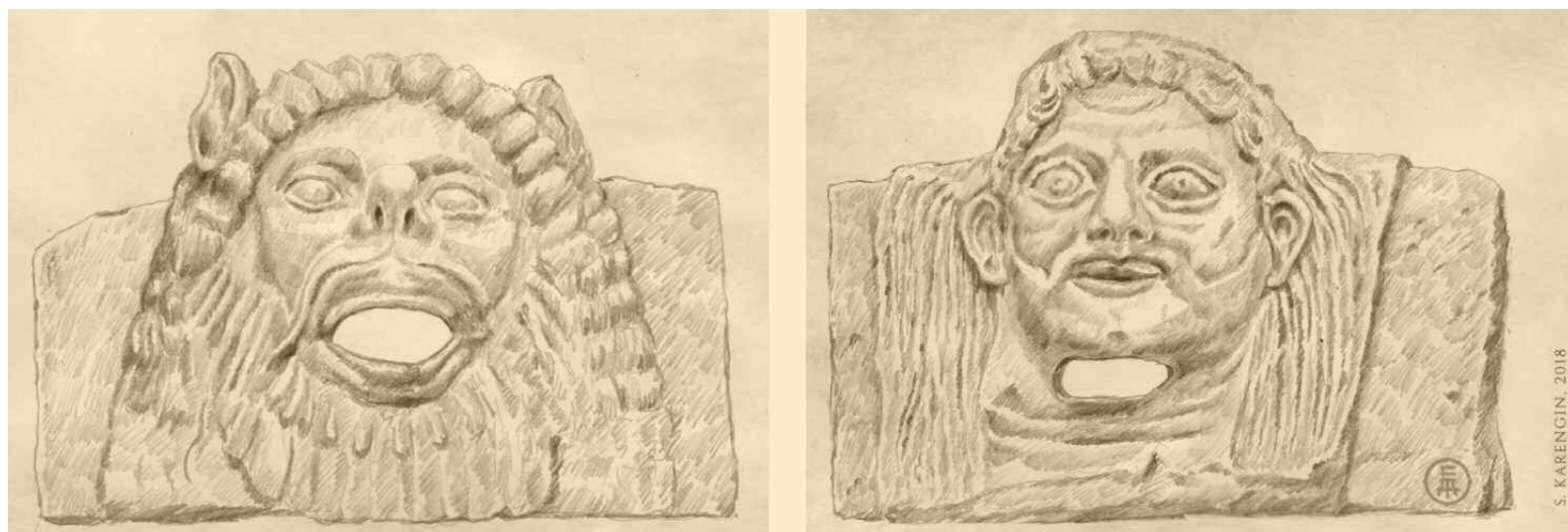

3.3.2. Реконструкция фрагмента крыши. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.49. © Heidelberg University Library

3.3.3. Силен. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53, Abb.8. © Heidelberg University Library

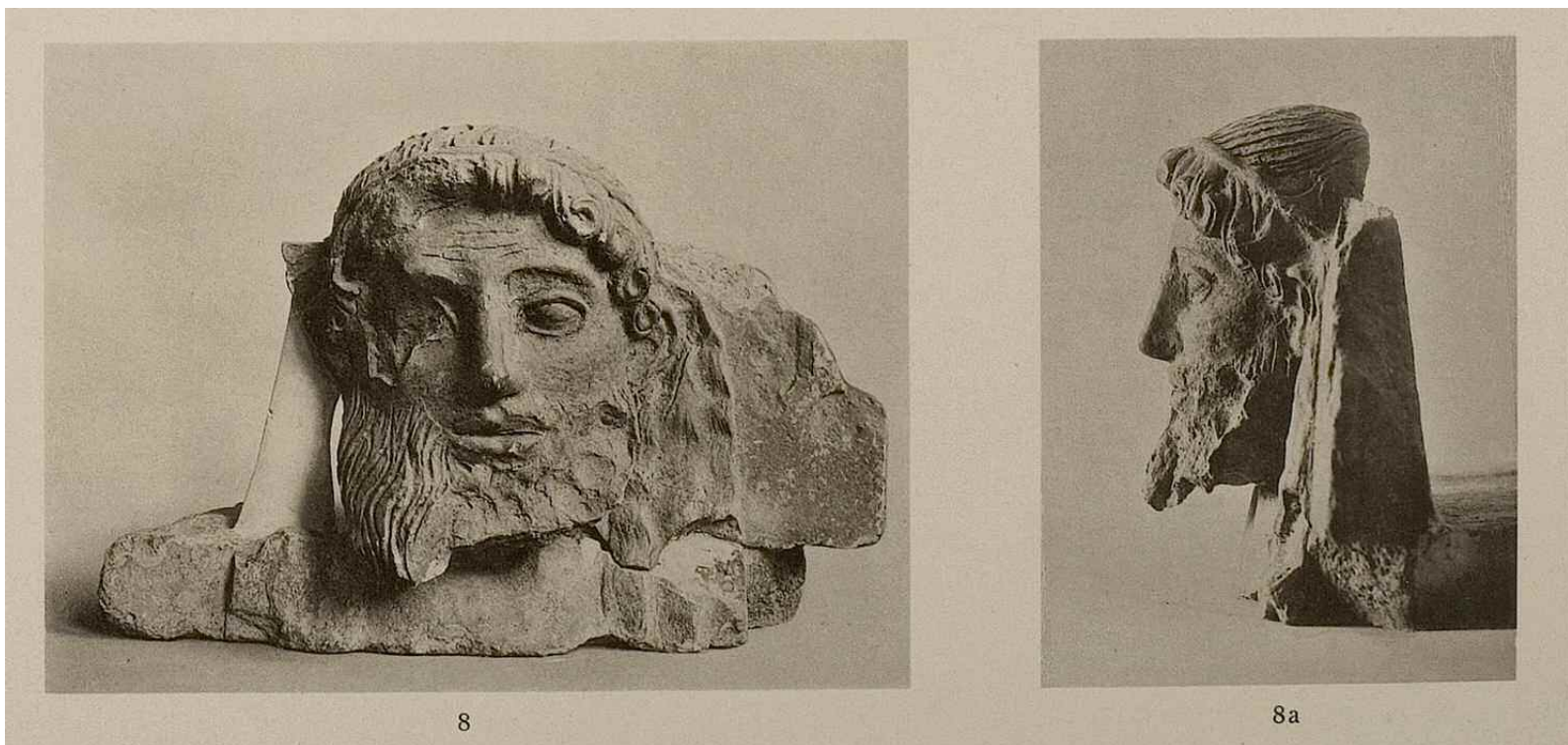
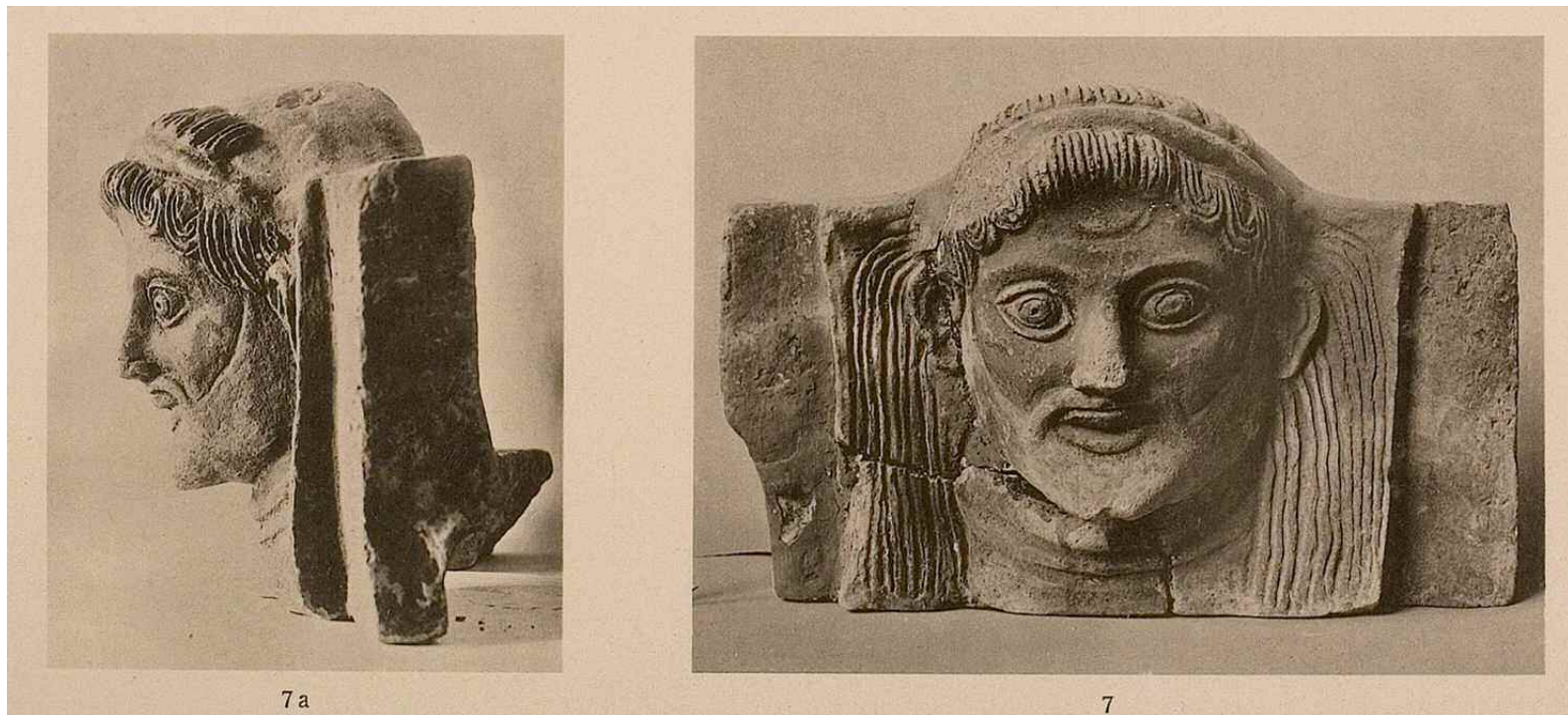
3.3.4. Силен-водомер и "Мужчина"-водомер. Вид снизу. Храм Аполлона в Фермоне. Рисунок на основе различных фотографий из музеев в Фермоне и Афинах

Интересно и то, что художественное решение сброса воды отличается в случаях с силенами, львами и "мужчинами". У силенов и львов вода сливалась через ротовое отверстие, а у "мужчин" — через отверстие в горле. Едва ли это было сделано случайно. Головы силенов заметно крупнее. Если плитки планировались одной высоты, а разница в относительных размерах персонажей была принципиальной, тогда расположение отверстия на горле "мужчин" могло быть вызвано технической не-

обходимостью — выдержать единый уровень стока. Это было бы самым простым объяснением. Но нельзя исключать и символической составляющей. Еще любопытно было бы выяснить, почему в качестве водомеров использовались персонажи только мужского пола.

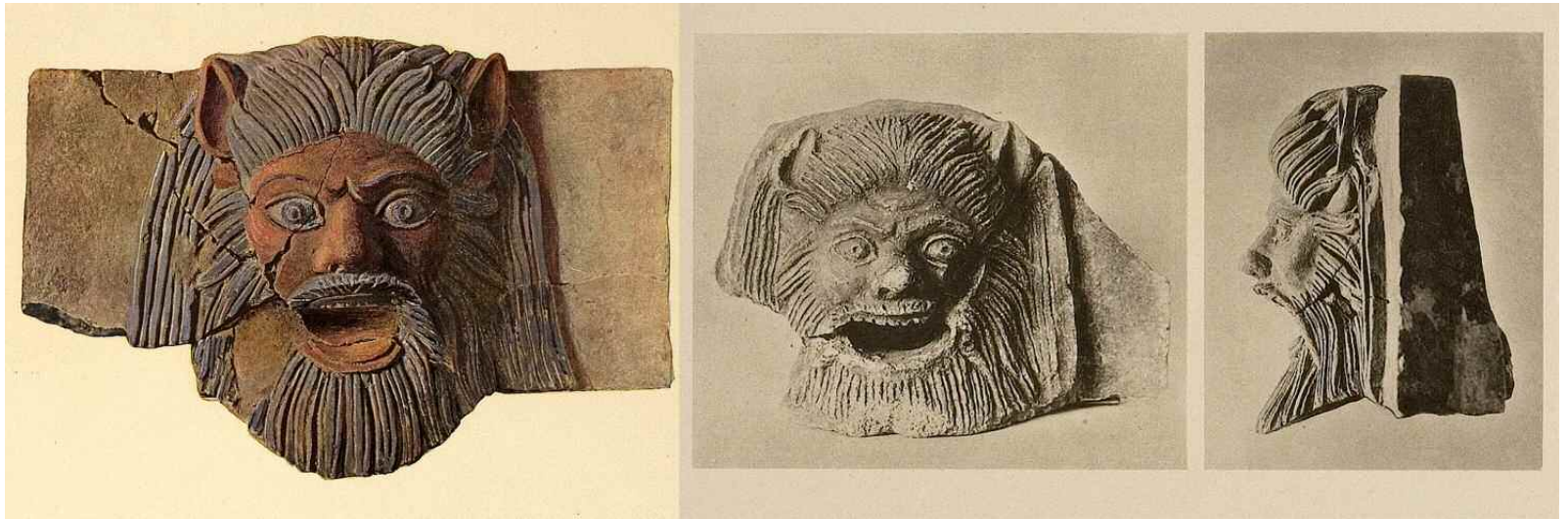
Frederik Poulsen указывает датировку мужских голов и силенов на 600 и 540 годы до н. э. (Poulsen & Rhomaïos, 1927, стр. 23).⁸¹

3.3.5. Антропоморфные водометы. Фермон.
Antike Denkmäler, 1908, Band-2, Taf.53a, Abb.7, 8. © Heidelberg University Library

3.3.6. Другой силен, более суровый. Храм Аполлона в Фермоне. *Antike Denkmäler*, 1908, Band 2, Taf.53, Taf.53a. © Heidelberg University Library

Нужно отметить, что эти терракотовые украшения были произведены на месте. В пределах теменоса (территория святилища) были найдены формы для их изготовления. Считается, что пионерами в работе с терракотой в Греции были мастерские Коринфа. Согласно Плинию, первым формовщиком из глины был Бутадис из Сикиона. Время его активной деятельности относят к району 600 года до н. э. Ему же приписывалось изобретение антефиксов с человеческими головами, о чем упоминается в Британике.⁸² Эта же статья использована в англоязычной статье Википедии.⁸³ Но после раскопок в Фермоне это утверждение нуждается в уточнении. Например, в архаический период в северо-восточном Пелопоннесе не отмечены антефиксы с человеческими головами. Поэтому "новая" система декора крыши храма теперь (пока) считается изобретением эолийцев.⁸⁴ Это имеет отношение только к украшениям крыши, но не к черепице. Потому что, например, для храма Посейдона в Истмии (Коринфский перешеек, около 660 до н. э.) подтвержден первый случай применения "простой" s-образной терракотовой черепицы, закаленной обжигом.⁸⁵ Причем, кровля была довольно сложной в техническом плане и тщательно рассчитанной.⁸⁶ В ней было использовано по одним данным 6 (Hemans, 1989, стр. 252), по другим — 7-8 (Gebhard, 2001) различных черепичных модулей. А простые плитки из обожженной глины, хоть и не массово, но применялись гораздо раньше. Например, в "Доме с черепицей" (г. Лерна, 2500—2300 до н. э.).⁸⁷ Но вернемся к храму в Фермоне.

Стилистически некоторые антефиксы храма Аполлона в пределах одного типа отличаются друг от друга. Возможно, они принадлежали другому, более позднему

храму. В границах теменоса существовало еще два меньших храма — Аполлона Ликейского и Артемиды. Также исследователи предполагают, что часть изделий, установленных при возведении храма Аполлона, была заменена новыми в 5 веке. О символическом значении этих терракотовых украшений никакой достоверной информации нет. Только предположения исследователей, которые применяют метод сравнительного анализа в попытках выяснить смысл этих фигур и изображений.

В качестве лирического отступления, приведу пример искушения из разряда тех, которые могут встречаться исследователям загадочных древностей. Когда я впервые увидел водомет из Фермона в виде человекоподобного лица с гривой, меня озадачила мгновенная невольная ассоциация. Она была связана с храмом Гора в Эдфу. Давайте на минутку вернемся в Египет. В четвертой главе, где кратко излагалась история про Гора Бехдетского, я опустил одну деталь. Она не показалась мне такой уж важной и, возможно, она таковой и не является. В любом случае, глядя на изображение величавого Гора, марширующего в виде льва, нужно иметь в виду, что картинка нарисована неточно. Дело в том, что когда Гор превратился во льва, лицо его осталось человеческим (Fairman H.W., стр. 34; Бадж Э.У., 1997, стр. 45, 106). Конечно, у меня тут же возникло предположение, что на крыше греческого храма Аполлона вовсе не какой-то непонятный силен или сатир, а совершенно определенный лев с человеческим лицом. А то, что уши у него конские, и на вид он недостаточно серьезен, чтобы соответствовать образу льва, тут же компенсировалось словами Геродота о непосредственной связи Гора с Аполлоном. Эти слова

можно найти во второй книге ("Евтерпа") его "Истории",⁸⁸ где утверждается, что "... почти все имена эллинских богов происходят из Египта" (Книга II, 50), и что "...последним из этих царей был Гор, сын Осириса, которого эллины зовут Аполлоном" (Книга II, 144), а также, "... у египтян Аполлон называется Гором" (Книга II, 156).

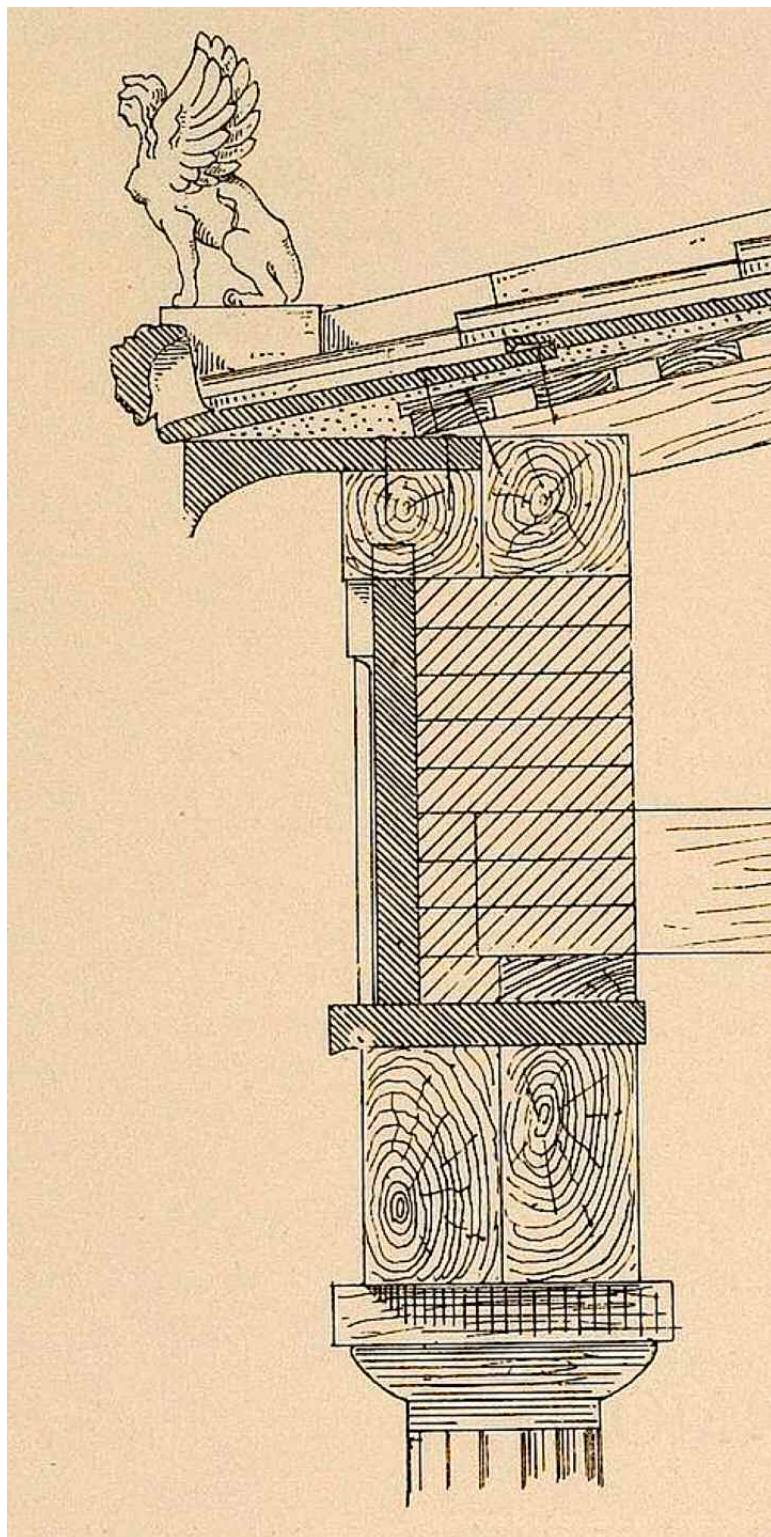
В подобных случаях бывает сложно не поддаться искушению и не выстроить на тонком льду ассоциаций красивую теорию. Ведь при желании, можно и на профиль козы натянуть спираль золотого сечения. И даже конские уши этого "льва", я уверен, можно было бы как-то объяснить. Но мы этим заниматься не будем.

Посмотрим еще несколько иллюстраций, чтобы дополнить наше представление о том, в какой компании находились водометы на крыше храма в Фермоне.

3.3.7. Антефиксы. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53, 3, 5. Taf. 53a, 2, 3. © Heidelberg University Library

Как уже было сказано, торцы кроющих черепиц были закрыты антефиксами с женскими персонажами. Если "мужчины" изображали Аполлона или Диониса, то "женщины" могли быть Артемидой и Лето или Деметрой и Корой. Также они могли быть менадами Диониса. В большинстве случаев на голове женщин имеется головной убор — полос. На ближнем Востоке и в Анатолии, а затем и в Греции, полос изображался на богинях.

3.3.8. Сфинкс на краю фронтона. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Abb.4. © Heidelberg University Library

На углах крыши восседала пара сфинксов. Если учесть отношение древних к храмовой скульптуре, можно предположить, что эти существа выполняли роль стражей святилища.

3.3.9. Метопы. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.50.2, Taf.51.2.
© Heidelberg University Library

Кроме украшений для крыши, сохранились фрагменты терракотовых плиток, которые, скорее всего, были метопами (элемент фриза). Максимальный размер плиток 99 x 89 см. при толщине 5,5-7 мм.

1. На левой мето́пе изображены три сидящих женщины. Имена их точно не известны. Не исключено, что это богини. Возможно, это Ефросинья с подругами — прекрасные хариты, которых держал в правой мраморной руке Аполлон Делоса.⁸⁹

2. На правой мето́пе, вероятно, Персей. Метопы были изготовлены в конце 7-го или в начале 6-го веков, но затем они были в значительной степени отреставрированы и перерисованы в 3-м веке до н. э.

* * *

Таким образом, мы видим, что водометы оказались в неоднородной компании. С одной стороны, здесь есть существа, которые имеют потенциал смертоносного стража (сфинкс) и крайне опасного оружия (горгонейон), с другой стороны — изображения на метопах являются иллюстрациями неких историй. Примерно так же обстоит дело и в храме Эдфу — кроме изображений, относящихся к системе магической защиты, там имеются и рельефы с повествовательным сюжетом. Лев оказался на одном уровне с персонажами, которые, скорее всего имеют божественное происхождение. Мужские и женские маски точно не определены, но силен известен как даймон природных стихий и плодородия. Силены вместе с сатирами составляли постоянную свиту бога Диониса.

Для того чтобы представить себе комплекс декора этого типа полнее, мы посмотрим еще несколько примеров украшений из других храмов. О храме Аполлона в Фермоне стоит добавить, что он процветал до 218 до н.э., после чего святилище и прилегающие поселения были разграблены и разрушены во время вторжения македонцев под предводительством Филиппа V. Так описывает это событие Полибий:

"Памятуя, что учинили этоляне в Дии и Додоне, македоняне жгли портики, уничтожали все прочие храмовые здания, из коих иные были великолепно отделаны... Не только крыши обращали они в пепел, но и самые здания равняли с землею; опрокинули кумиры числом не менее двух тысяч, множество кумиров, не имевших на себе посвящений богам или не изображавших лица божества, было уничтожено; другие они пощадили" (Том 1, Книга V. 9.2).

Через 12 лет (206 до н. э.) македонский царь вновь разорил Фермон:

"...Филипп направил свой путь к Трихонидскому озеру и вторично прибыл в Ферм, где находилось святилище Аполлона. Все святыни, какие остались нетронутыми в первый раз, Филипп осквернил теперь" (Том 2, Книга XI. 7.2).

Полибий уточняет, что кощунство это было совершено в состоянии ярости, Филипп был ослеплен гневом на этолийцев. После того, как Греция оказалась под римским владычеством, и Этолийская Лига была разогнана, Фермон пришел в запустение.

METOPENFRAGMENTE DES TEMPELS VON THERMOS

3.3.10. Прекрасно-ужасный бородато-усатый Горгонеийон "архаического" типа.
Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.52 © Heidelberg University Library

3.4. Новая волна

Итак, в конце VII века до н. э. греческая архитектура обогатилась новым стилем, который демонстрировал свежий взгляд на декоративную отделку верхней части здания. Clemente Marconi в своей работе "Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World" называет этот период революционным.⁹⁰

До этого времени храмы обычно украшались иначе: изображения в основном располагались не на антабменте или крыше, а на стенах. Так был оформлен, например, храм Посейдона в Истмии (около 660 до н. э.) Храм Посейдона, кстати, интересен тем, что стоит у самых истоков этой новой глобальной концепции в архитектурном дизайне, которая в итоге привела к классической форме греческого храма (Gebhard, 2001). Декор крыши храма Аполлона в Фермоне, который появился спустя 30 лет после возведения храма Посейдона, стал еще одним этапом в развитии этой концепции. Повальное увлечение фигурным украшением верхней части храмов приходится где-то на 560 годы (Marconi C., 2007, стр. 8, 16).

Примерно через 10-15 лет после возведения храма Аполлона в Фермоне крыша нового типа появилась в Мон Репо на острове Керкира (итал. Корфу). Это самый северный из ионических островов. Храм, посвященный Гере был построен там примерно в 610 году до н. э. Относительно недавно реконструкцию крыши этого храма провел Philip Sapiststein и изложил свое виденье по этому вопросу в статье "The Monumental Archaic Roof of the Temple of Hera at Mon Repos, Corfu" (2012).⁹¹

В дизайне льва-водомета явно прослеживается ассирийское влияние. Технически это элемент карниза (гейсон), объединенный с водосливом. Полная высота блока 62 см, высота фигуры льва с гривой — 47 см, ширина фигуры льва в основании гривы — 38 см, ширина вертикальной пластины, на которой располагается лев — 44 см, ширина гейсона — 82 см, вес цельного блока в среднем — 155 кг (Sapiststein P., 2012, p.43). Конструкция довольно громоздкая, ее изготовление требовало времени, а установка — дополнительных усилий.

Насколько рациональным было применение подобного изделия? Конечно, оно выполняло техническую функцию сброса воды, но горизонтальный вынос относительно края крыши был не так уж велик. В храме Посейдона в Истмии, к примеру, обошлись вообще без водометов и теоретически могли бы обходиться и далее. Но если

вдруг возникла необходимость отвести падающую воду еще дальше от стены, можно было увеличить вынос простого гейсона, поставить вытянутые трубы, которые мы видели в храмах Сицилии, или использовать лотки, как это делали в Анатолии. Тем не менее, на крышах храмов "новой волны" в Греции появились скульптурные декоративные водометы. Вероятно, эстетический мотив или трансцендентная власть символизма решительно перевесили необходимые дополнительные трудозатраты. А затраты были немалыми даже для изготовления "простой" черепицы.

Elizabeth Gebhard с коллегами из Чикагского университета провела эксперимент по изготовлению s-образной черепицы с храма Посейдона в Истмии. Только обжиг четырех изделий у них занял 14 часов, а процесс охлаждения — около четырех дней. Исследователи грубо прикинули, что изготовить всю необходимую черепицу для крыши этого храма могли бы семь рабочих в течении двух лет (Gebhard, 2001). Наверняка греки использовали несколько печей, возможно, у них имелись какие-то технологические хитрости, которые могли бы ускорить этот процесс.

Понятно, что использование закаленной черепицы вместо архаичного соломенного или глиняного покрытия было оправданным. Если бы ассирийцы во времена Саргона II придумали покрывать крыши черепицей, им бы не пришлось всю зиму бегать с каменными валками и после каждого дождя закатывать размокшую глину (Loud & Altman, 1938, стр. 23). Ясно, что черепица гораздо устойчивее к воздействию огня и гораздо лучше отводит воду. А вот декорации в техническом плане не были необходимым элементом и при этом значительно добавляли работы. Формовка декоративных изделий была сложнее. Во-первых, нужно было изготовить саму форму. Во-вторых, в форму послойно набивалась глина разной степени зернистости: на северо-западе Греции — обычно два слоя, а в изделиях из Коринфа того времени часто присутствует три слоя (Sapiststein, стр.60). В-третьих, кроме правильной сушки и обжига, необходима была художественная покраска. Нужно также иметь в виду, что строители, наемные рабочие и архитекторы работали за плату, которую им обеспечивали заказчики — общины, богатые персоны, а позднее государство. Даже если значительную часть трудоемкой работы выполняли рабы, сама работа оплачивалась одинаково, независимо от того, кто ее выполнял. Просто деньги выплачивались хозяину рабов. Об этом пишет Андре Боннар, когда упоминает о счетах на постройку одного из храмов афинского Акрополя.⁹² Правда, в Афинах отношение к рабам было несколько иным, чем в остальной Греции.

3.4.1. Терракотовый лев-водомер. Храм Геры в Мон Репо, 610 до н. э. Музей в Палеополи (Palaeopolis Museum), Керкира (Mon Repos, Kerkyra, итал. Corfu). Фото: Dimitris Graffin, 2016

В любом случае рабский труд все равно требовал расходов и времени. Поэтому совершенно очевидно, что появление декора на крыше было не какой-то причудой местных умельцев, а вполне осознанным решением, которое учитывало риски — увеличение трудовых и финансовых затрат, а также существенный дополнительный вес, вынесенный за пределы стены. И это решение явно было продиктовано эстетическими и символическими соображениями, о природе которых теперь можно только гадать. Но вернемся к персонажам декораций крыши храма Геры в Мон Репо.

Здесь архаичный радостный горгонеийон, в отличие от храма Аполлона, переместился с рисованной метопы на

уровень фронтона и стал рельефным. Горгонеийон другого типа закрывал торец черепицы конькового гребня со стороны главного фронтона. Philip Sapirstein подробно описывает каждый элемент дизайна крыши и его вероятное расположение. Всего среди находок с этого участка им было идентифицировано 93 льва-водомета, три десятка антефиксов с женскими головами, 19 горгонеийонов и 4 водомета предположительно в виде мужской головы. Автор располагает их сплошным рядом, примерно по тому же принципу, который был применен для храма Аполлона в Фермоне.⁹³

Получается, что в Мон Репо, по сравнению с крышей в Фермоне, львы-водометы количественно поменялись

местами с водометами в виде мужской головы и головами силенов. Хотя Sapirstein считает, что на храме Аполлона львиных голов было много, и они должны были чередоваться с мужскими бородатыми головами (Sapirstein P., 2012, стр.48). Georgios Sotiriades упоминал, что в Фермоне было найдено некое количество (множество) львиных водометов, но, кажется, раскопаны они были вне границ храма (Antike Denkmäler, B-2, 2, 4).

Таковы основные элементы дизайна крыши храма Геры в Мон Репо. Для полноты картины заметим еще, что в отличие от храма в Фермоне, крыша в Мон Репо была полностью двускатная (Sapirstein P., 2012, стр.67).

3.4.2. Антефикс. Девушка в "дедальском" стиле. Возможно, с храма Артемиды. Терракота, поздняя архаика. Археологический музей, Керкира (Корфу). Фото: Zde, 2000

3.4.3. Горгонейон. Храм Геры в Мон Репо, 610 до н. э. Музей в Палеополи, Керкира. Фото: Dimitris Graffin, 2016

3.4.4. Западный фронтон храма Артемиды (580—570 до н.э.). Археологический музей, Керкира (Корфу)
Фото: Dr.K., 2006

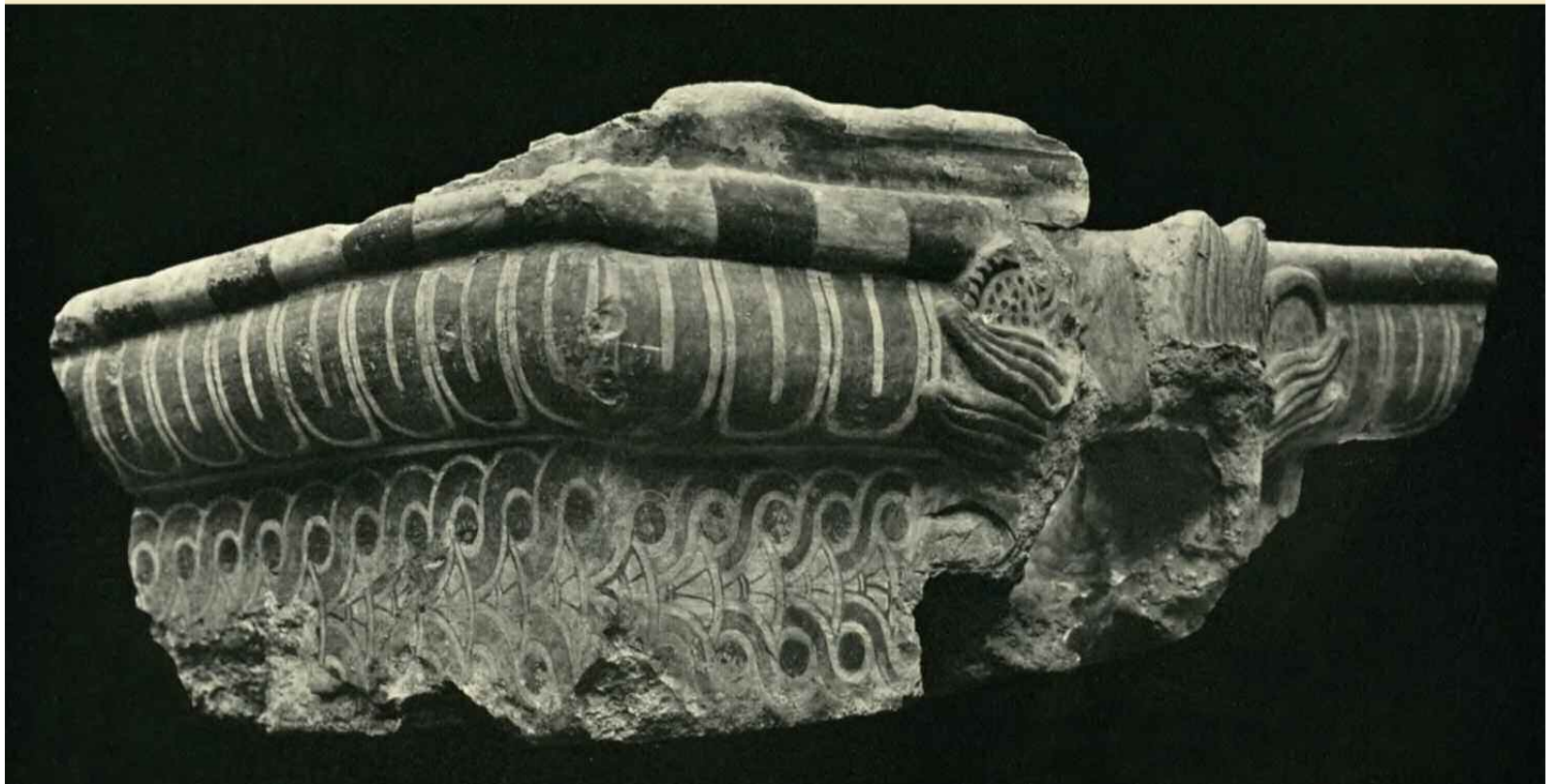
Примерно через 35 лет по соседству с храмом Геры был возведен храм Артемиды (580—570 до н.э.) Здесь, кстати, впервые была надежно засвидетельствована каменная дорическая капитель (Barletta, стр. 58) и многие элементы будущего дорического ордера. И здесь впервые мифологические скульптурные фигуры появляются на фронте.⁹⁴

В центре западного фронтона была расположена "бегущая/летающая" Горгона, справа от нее фрагменты тела Хрисаора, слева видна филейная часть Пегаса. Фланкируют семейный портрет два могучих леопарда/пантеры. От угловых фигур фронтона веет мифами. С художественной точки зрения композиция "разваливается" (если ее правильно собрали), но главные персонажи производят сильное впечатление.

Для центральной части композиции просится название "Горгона жива!". Ведь ее отпрыски Хрисаор и Пегас должны были появиться уже после деяния Персея, как нам об этом недвусмысленно сообщает Гесиод: "После того как Медузу могучий Персей обезглавил, конь появился Пегас из нее и Хрисаор великий".⁹⁵

Однако тут, невзирая на наличие потомков, Горгона все еще не потеряла голову и полна энергии. Возможно, это пример художественного приема, когда в одной "картинке" уместается история из нескольких действий. Такую трактовку подобных архаичных изображений предложил Карл Роберт в 1881 году.⁹⁶ Он провел сравнительный анализ текстов и изображений и на нескольких примерах (в том числе, на Горгоне с Пегасом) показал, что изображение не просто представляет персонажей, а является повествованием (Marconi, 2007, стр. 149). Иными словами, как пишет Gloria Ferrari, это способ визуальной передачи вербальных конструкций, который имеет структуру, сходную со структурой драмы.⁹⁷ Как бы то ни было, сила Горгоны действительно заставляет на некоторое время окаменеть, когда видишь это произведение впервые.

Кстати, археологические находки на этом участке показывают, что архитекторы все еще экспериментировали с каннелюрами на стволах колонн. Здесь были варианты колонн с 24, 28 и 32 желобами (Barletta, стр. 63).

3.4.5. Фрагменты симы с водометом в виде льва. Храм Артемиды Лафрии в Калидоне (около 570 до н. э.)
 Poulsen F. & Rhomaïos K., 1927, fig. 34, 43.¹⁴⁶ Публикуется с разрешения Датской Королевской Академии Наук
 (with permission by The Royal Danish Academy of Sciences and Letters)

Здесь мы видим угловой участок терракотовой симы, по конструкции водомета близкий к классической. Лев включен в карниз, и его морда вынесена гораздо дальше, чем в других упомянутых ранних храмах.

3.4.6. На фото справа: наиболее хорошо сохранившийся водомет и реконструкция. Poulsen F. & Rhomaïos K., 1927, fig. 35, 36

Среди ранних храмов "новой волны" можно упомянуть еще святилища в Калидоне. Этот древний город, самый знаменитый в Этолии, известен со времен Гомера. Как вы прекрасно помните, в Илиаде легендарный "ионийский слепец" рассказывает о Калидонской охоте на "белоклыкого лютого зверя" и о жестокой войне между калидонцами и куретами, которая за ней последовала (Книга IX, 530).⁹⁸

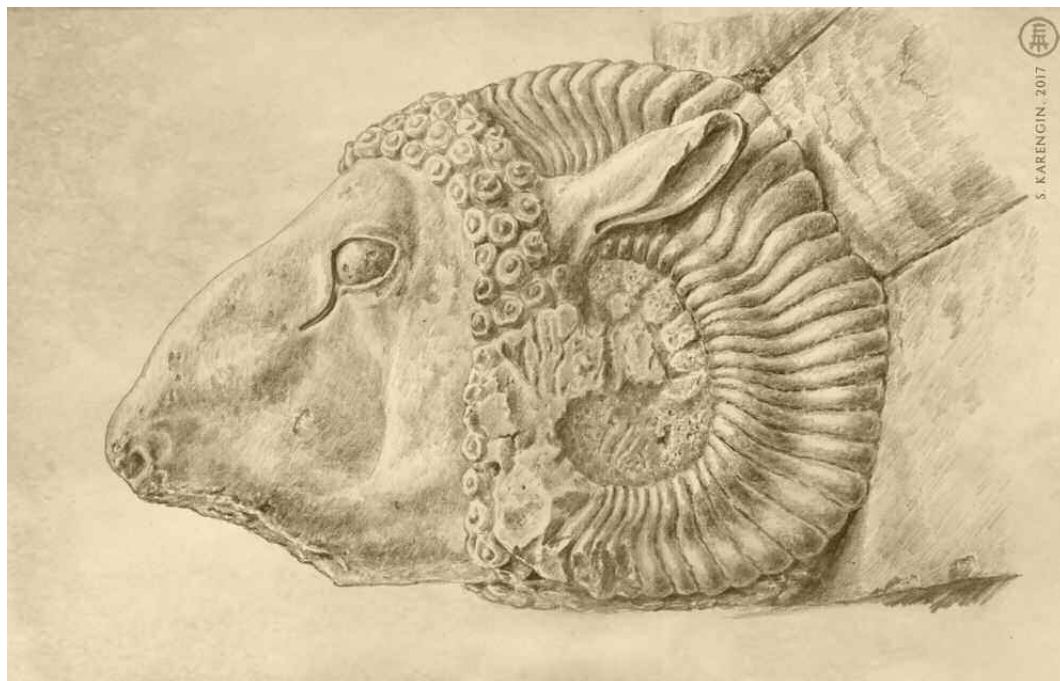
В окрестностях Калидона известны два ранних дорических храма. Один из них был посвящен Аполлону (или Дионису), а второй Артемиде. Святилище Артемиды было построено в 610—590 годах до н. э., а храм Аполлона датируется 570 годом до н. э. (Barletta, 2001. стр. 85). Находки на месте этих храмов (и сопутствующих зданий) включают множество терракотовых изделий: антефиксы с женскими головами, центральный акротерий с бегущей Горгоной над главным фронтоном, фланкирующие акротерии со сфинксами, симы с водометами в виде льва и раскрашенные метопы. На метопах изображены львы, мифические существа (горгонейон, сирены, сфинксы), а также персонажи мифов — Ахилл и Троил, Геракл и Эриманфский кабан (Marconi, 2007, стр. 10).

На угловых блоках симы вероятно располагались сфинксы. Кстати, на примере сфинксов видно, что лишней работы древнегреческие мастера не делали. Поверхность скульптуры была гораздо тщательнее проработана со стороны, обращенной к зрителю (Poulsen & Rhomaïos, 1927, стр. 29).

3.4.7. Калидонский сфинкс. Poulsen F. & Rhomaïos K., 1927, fig. 53

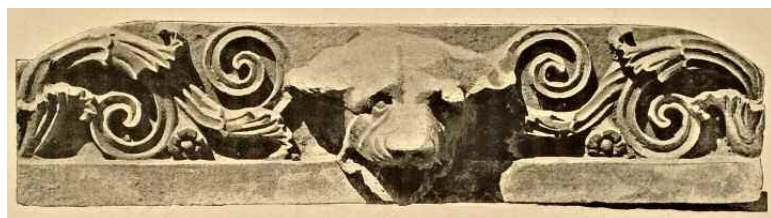

3.4.8. Баран. Имитация водомета. Археологический Музей Элевсина (Элевсис). Рисунок по фото Alison Frantz (AT 208), 1958 (ASCSA)

3.4.10. На фото внизу: Водомет-вепрь. Храм Артемиды. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Zde, 2009

Еще одним персонажем, который появлялся в качестве водомета, был баран. Один из примеров можно видеть в Археологическом Музее Питекусс на острове Искья (Museo archeologico di Pithecusae, зал 6, витрина 39, инв. 238552). Питекуссы, это, вероятно, самая первая западная греческая колония, основанная не позднее 750 года до н. э.⁹⁹ Здесь терракотовый водомет включен в модуль боковой симы. Датируется изделие началом VI века до н. э. Другое скульптурное изображение барана располагалось на большом зале элевсинских мистерий (Telestion), построенного Писитратом около 525 года до н. э. Надо заметить, что на Телестерионе баран лишь имитировал водомет. Кроме того, Clement Marconi в статье "The Parthenon frieze..." пишет, что на Старом Храме Афины (афинский Акрополь, 525—500 до н. э.), на углах симы располагались четыре водомета: два в виде льва и два в виде барана (2009, p. 167).¹⁰⁰

В более позднее время, в классический период, когорта образов славных водометов пополнилась новыми пер-

3.4.9. Водомет-пес. Храм Артемиды (320 - 300 до н. э.). Defrasse A. & Lechat H., 1895, p.111. © Universitätsbibliothek Heidelberg

сонажами. В середине IV века до н. э. вышеупомянутые храмы Калидона были перестроены. Около 360 до н. э. на месте святилища Артемиды возник новый храм (Vorgelli, 1976). Там использовались водометы в виде львов, которые чередовались с головами собак. Возможно, они использовались и прежде, например, в храме Аполлона в Фермоне, но внятной информации об этом найти не удалось. Похоже, собаки были характерным украшением храмов Артемиды (Poulsen & Rhomaïos, стр. 15). Еще водометы в виде собак имелись в Эпидавре. Они появились в храмовом комплексе Асклепиона примерно через сорок лет, в начале эллинистического периода.

Кроме собак-водометов, карниз там был украшен водосливами в виде кабаньих голов.

3.4.11. Терракотовый лев-водомер. Храм Геры в Мон Репо. Рисунок на основе фото №2 в статье "The Monumental Archaic Roof of the Temple of Hera at Mon Repos...", Philip Sapirstein, 2012

3.5. Римские вариации

Римские источники, также, как и греческие, кроме классических львов, дают и другие варианты водометов. Например, в виде головы дикого кабана. Назначение бронзового водомета (на фото внизу), который находится в запасниках коллекции Музея Гетти (J. Paul Getty Museum), не описано, но он вполне мог использоваться в качестве водослива с крыши. Экспонат датируется I-II веками н. э. Его размеры не очень велики (15.8×16.5 см). John Hopkins в примечаниях к статье "The Getty Triton «Mutulus» Plaque and Acheloös Waterspout" упоминает другой водомет с головой кабана из Помпей.¹⁰¹ Тот был высотой 40 см. Известен и более поздний пример водомета в виде головы кабана. R. Martin Harrison в книге "Excavations at Sarachane in Istanbul" описывает зооморф-

ные водометы в виде льва и кабана, которые могли принадлежать экстерьеру церкви Святого Полиевкта в Константинополе.¹⁰² В любом случае, они относятся к примерам ранневизантийской скульптуры.

Среди помпейских артефактов имеется множество примеров водометов в виде львов и собак, которые иногда расположены на одной крыше. Например, такое соседство отмечено в доме неподалеку от Порты Марина (Porta Marina). Какой смысл вкладывали помпейцы в образы этих существ — неизвестно. Напрашивается идея об их общей связи с астрономическими и календарными явлениями. Мы уже знаем о связи льва с разливом Нила, гелиакическим восхождением Сириуса и восходом Солнца в созвездии Льва в день летнего солнцестояния в Египте (в эпоху пирамид). Греки видели Сириус в созвездии Большого Пса, которого называли собакой Ориона. Вот как писал о нем Арат из Сол:

"<...> за спиной Ориона могучей, явлен нам Пес, что оперся на задние лапы надежно, <...> Наверху же его жуткую пасть освещает звезда, с ослепительно ярким блеском сияя: ее и зовут потому-то так люди — Сириус. Если он с Солнцем восходит, земля изнывает: Не обмануться деревьям, пожухлым листом сокрываясь, ибо легко сквозь их купы проходит он блеском палящим, пользу одним принося, большинству же кору иссушая".¹⁰³

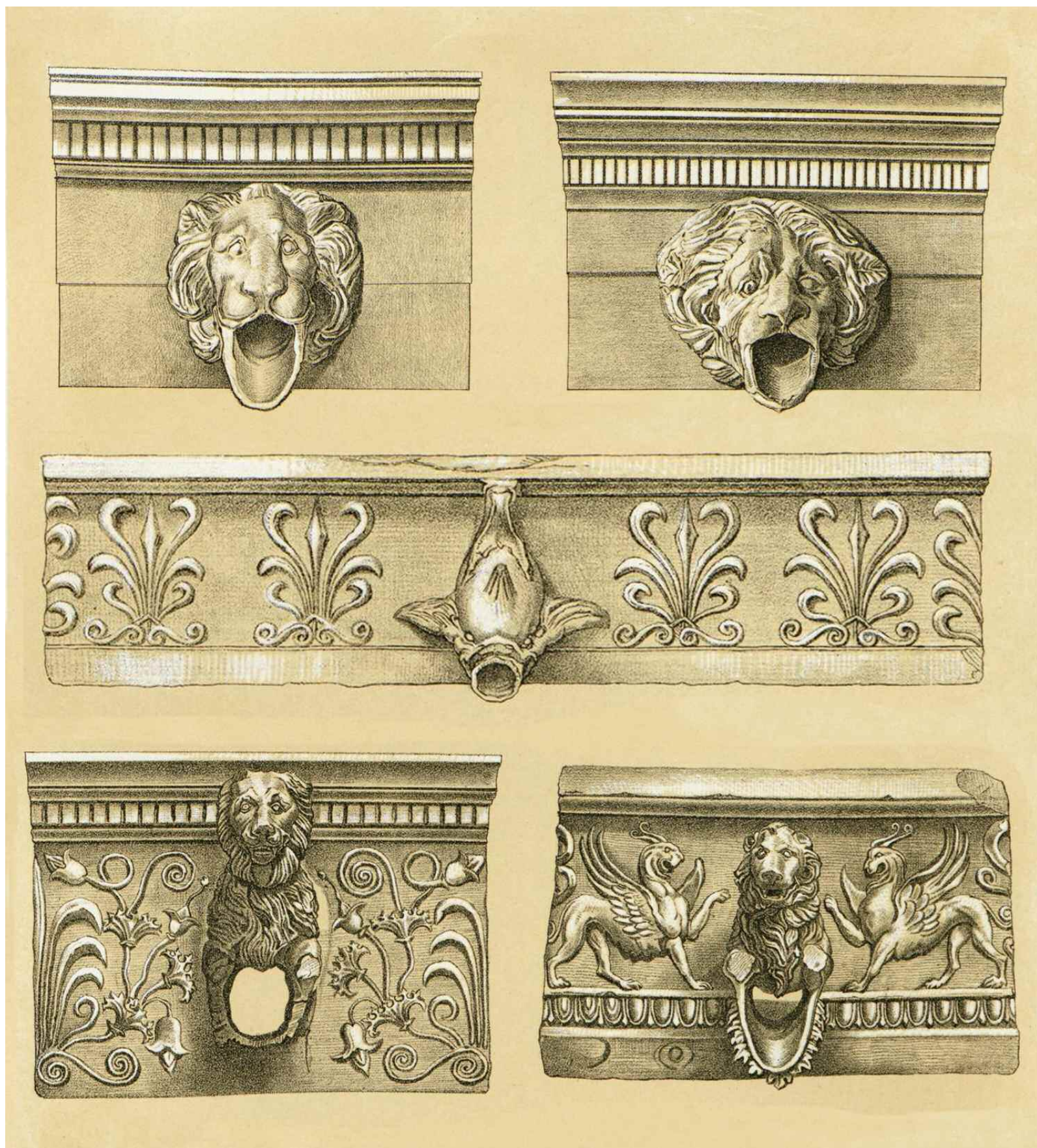
Интересно, что Сириус связан с пастью Пса. Римляне следовали грекам в понимании образа созвездия Пса, а время изнурительной жары, наступающее после восхода Песьей Звезды (Canicula), они называли "собачьими днями".¹⁰⁴ Как объяснить для Греции и Рима символику воды, льющейся из пастей льва и собаки, не очень понятно. Там не было ничего, что могло бы напоминать разлив Нила в это время.

Отметим, что в Помпеях нашелся дельфин, один из редких персонажей, непосредственно связанных с водой.

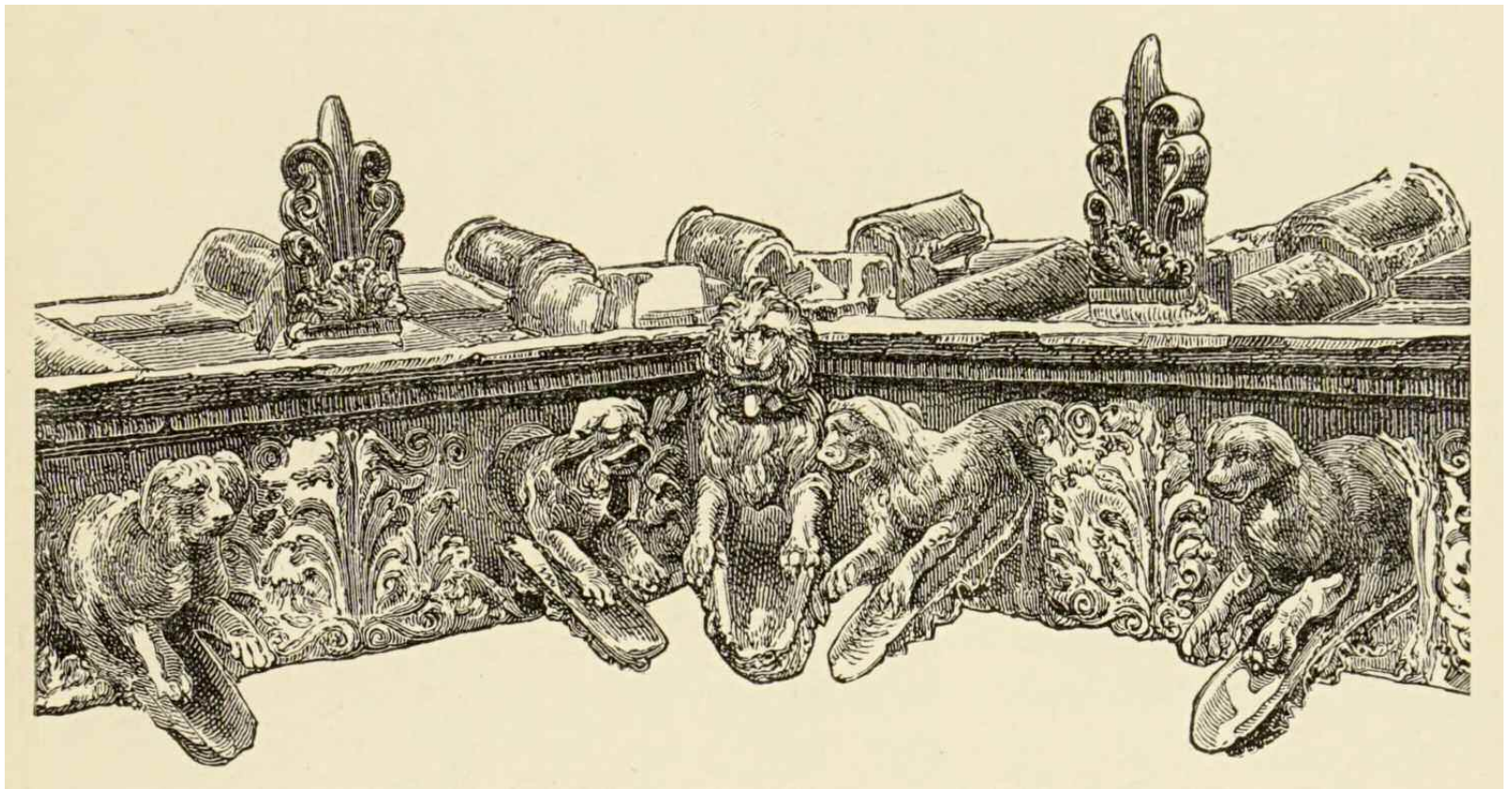
3.5.1. Вепрь-водомет. Бронза. Рим, Лацио, I-II век. J. Paul Getty Museum, 71.AB.459

3.5.2. Терракотовые водометы. Помпеи. Niccolini Fausto, 1890, "Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti". Vol. 3, Tav XLII. © Universitätsbibliothek Heidelberg

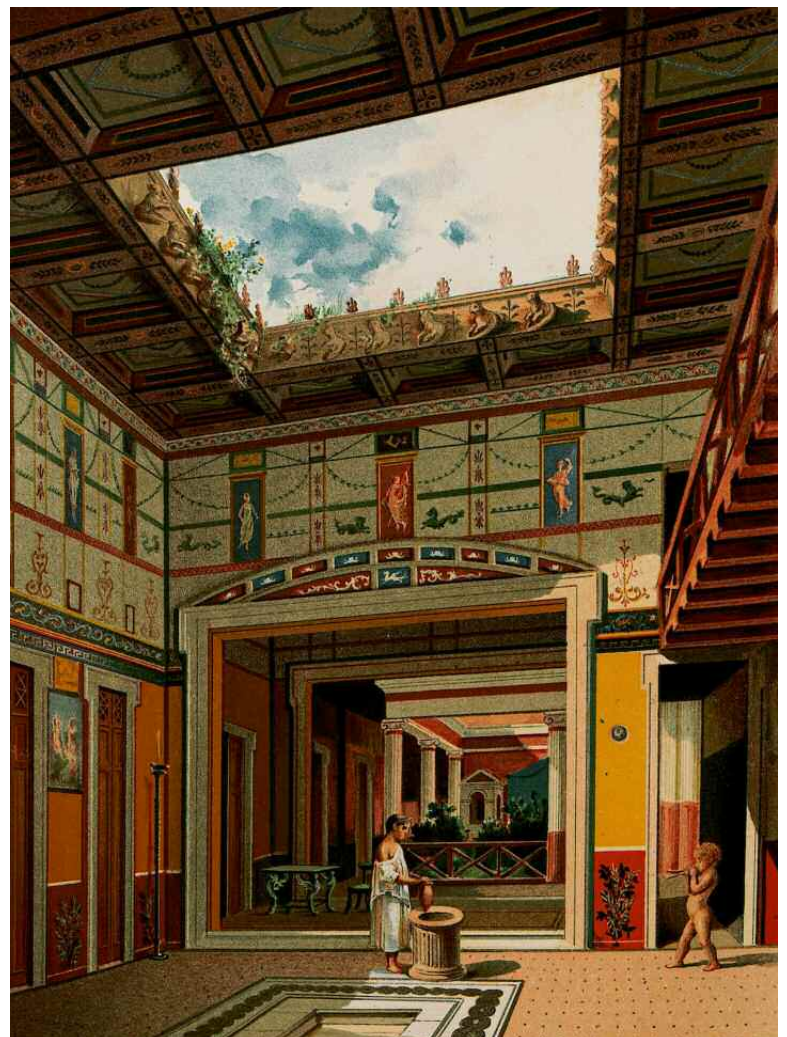
3.5.3. Терракотовые водометы в углу комплювия. Помпеи. Mau, Kelsey, 1902, "Pompeii: Its life and art", Fig. 114

На рисунке сверху показана реконструкция водометов комплювия дома неподалеку от Porta Марина в Помпеях. Комплювий — это проем в крыше, который был популярен в римских домах. Через этот проем дождевая вода с черепичной крыши стекала в неглубокий бассейн, который назывался имплювий. Край комплювия часто был украшен водометами.

Этот пример интересен тем, что водометы устроены по египетскому принципу — вода сбрасывается не через пасть, а по лотку между лап животных. Похоже на заимствование египетской идеи о льве, хранителе разлива Нила.

В Помпеях также оказалось множество антропоморфных терракотовых антефиксов и водометов. В основном они представлены в образе театральных масок. Было ли это прямым развитием идеи греческих водометов в виде силенов и человеческих ликов, неясно. Возможно, римляне понимали их смысл иначе.

3.5.4. Дом Поэта в Помпеях. Niccolini Fausto (1890). "Le case ed i monumenti di Pompei...", Vol. 4, Saggi di Restauro, Tav-III, Casa detta del Poeta Tragico.¹⁵⁹ © Universitätsbibliothek Heidelberg

Титан Океан — это древнейшее божество, владыка вод, персонификация глубокого потока, омывающего всю землю у ее пределов. Гомер, устами Сна, упоминает, что всё родилось от Океана (XIV, 246).¹⁰⁵ Согласно Гесиоду, от Океана с его супругой Тефией произошли тысячи водных источников, включая Нил и другие великие реки.¹⁰⁶ По словам Аполлодора, он единственный не присоединился к титанам, когда они выступили против отца, Урана (Книга I, 4).¹⁰⁷ Как пишет Аза Тахо-Годи, Океан был не похож на своих братьев титанов.¹⁰⁸ Не примкнув к ним в войне с олимпийскими богами и Зевсом, он "сумел соблюсти меру жизненных отношений". Он пользовался славой хорошего посредника в сложных делах и отличался добрым нравом. Он являлся одним из наиболее почитаемых богов (стр. 130). Казалось бы, это самый оптимальный персонаж на роль водомета. Даже в большей степени, чем дельфин. Но интуиция подсказывает, что здесь что-то не так. В чем же может быть дело? Позднее появление дельфина и Океана среди водометов выглядит как стремление найти более "подходящий" персонаж на роль водоизвергающего изделия. Возможно, это была попытка рационального объяснения непонятного, видимо, как и нам, использования других существ в этой роли. Во времена архаики, львы и другие персонажи занимали уровень "Небес" храмов. А Океан и дельфин принадлежат другой стихии. Вероятно, от этого и возникает чувство некоего несоответствия. Но оно исчезнет, если предположить, что водомет в виде маски Океана был установлен на фонтане (на "земном" источнике), а не на крыше.

На примерах из Помпей мы видим, что скульптурными водометами украшались не только храмы, но и частные дома. В Греции водометы применялись тоже не только в святилищах. Их можно видеть и на общественных зданиях, и на монументах. Например, на реконструкциях портиков (стоа) Пойкиле и Аттала на афинской агоре, или на Филиппейоне в Олимпии. При этом, создается ощущение, что со времен храма Аполлона в Фермоне, постепенно утрачивался исконный смысл скульптурных элементов, и они становились всё более декоративными.

3.5.6. Антропоморфные антефиксы и водометы в виде масок. Помпеи. Niccolini F. (1862). "Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti". Vol. 2, Tav. LXVII. © Universitätsbibliothek Heidelberg

3.5.7. Римский водомет в виде театральной маски. Около 50 до н. э.—50 н. э.
Thorvaldsens Museum, Inv. n. H1055

3.5.9. На фото справа: водомет в виде театральной маски. Около 50 до н. э.—50 н. э.
Thorvaldsens Museum, Inv. n. H1053

3.5.8. На фото внизу: этруско-римский водомет в виде комедийной маски. Италия, II век до н. э. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen. Фото: Helvetiker, 2008

3.6. Образы и персоналии

Декорации, которые мы увидели на архаических храмах Греции, несомненно, представляют собой материальную визуализацию персонажей из области верований прихожан этих храмов. Выбор декора для каждого конкретного святилища складывался из нескольких составляющих. Наиболее очевидны из них три:

1. популярные мифологические образы;
2. символика бога, которому посвящался храм;
3. генеалогически-легендарная история общины.

Совершенно очевидно, что элементы украшения храмов, не говоря уже о самой архитектуре, несли в себе некий смысл. Clement Marconi в статье "Kosmos: The Imagery of the Archaic Greek Temple" (2004)¹⁰⁹ говорит об одном из элементов дизайна примерно следующее: "Метопы функционировали как визуальные эквиваленты гимнов, исполняемых в святилище в честь богини [или бога], и выполняли ту же просветительскую роль, которую играли эти гимны, утверждая культурные и социальные ценности сообщества. При таком использовании мифа мы сталкиваемся с одним из самых увлекательных аспектов архаичного украшения храма: его взаимодействием с ритуальным измерением" (стр. 223).

Таким образом, рельефы, скульптуру и живопись храмовой архитектуры можно воспринимать, как "говорящие" иллюстрации — застывшие рассказы или песни мифоповествовательного и поучительного характера. Кроме того, элементы декора могли служить материальным воплощением явлений божественного космоса, смоделированного в храмовом пространстве. Поэтому нет оснований исключать из этого космоса ни одну из частей, включая скульптурные водометы. Как и в Египте, в архаической Греции они, несомненно, были органической частью каменной "книги" о мироздании.

Однако со временем восприятие декора менялось, что, вероятно, соответствовало меняющимся жизненным реалиям. Эволюционные движения в архитектуре, искусстве и мировосприятии человека постоянно порождают не только новые технологии, но и новые символы. Человечество, постепенно вырастает из ветшающих "одежд" и сбрасывает их, меняя на новые. Это происходит постоянно, часто на глазах одного поколения. Бывало, что при этих процессах гибли боги и рушились империи. Что уж говорить об искусстве. Когда рвутся исторические корни и утрачивается знание о символической сути элементов

дизайна, они становятся просто отвлеченным декором.

Clement Marconi пишет о том, что для архитектурного декора более ранних святилищ были характерны изображения самих богов, но в храмах "новой волны", они уступили место многочисленным фантастическим существам. Многие авторы уверены, что эти создания имели функции оберегов, чье действие было направлено на противодействие "злым силам", а также на иноверцев и воров, которые могли покуситься на святыню или на сокровища храмов. Иными словами, эти стражи хранили жилище бога от чужаков, злодеев и метафизического Зла. Известно, что могущество богов было небеспрельно, поэтому, вероятно, считалось, что неусыпный караул из отборных бестий может оказаться кстати.

Также Marconi вполне резонно замечает, что в исследованиях совершенно проигнорировано влияние этих образов на самих прихожан. Изображения свирепых и опасных существ должны были пробуждать и в пастве благоговейное чувство страха (стр. 222). Автор напоминает, что всякий истинно верующий должен был испытывать то, что Рудольф Отто называл страхом нуминозного (мощи и власти богов).¹¹⁰ Священный трепет — особое состояние, которое сопровождает контакт со сверхъестественным. По поводу ужасных монстров Отто говорит следующее:

"Чудовищность первобытных идолов и изображений... способна вызывать подлинное чувство религиозного «ужаса» (вызванное в воображении или представлении страшное остается наисильнейшим возбуждателем)... [Например] Дурга, «Великая Мать» жителей Бенгалии, культ которой воистину окутан облаком глубочайшего благоговейного ужаса, канонически изображается с поистине дьявольской рожей" (Отто, стр. 110).

И в самом деле, многие люди испытывают особое состояние, вступая на священную территорию. Marconi (2007, стр. 216) напоминает слова Плутарха о степени боязни суеверных людей:

*"... суеверный и хотел бы, да не может ни радоваться, ни веселиться... Увенчав себе голову и начиная жертвоприношение, он бледнеет от страха, молитву произносит дрожащим голосом, благоговие воскрешает трясущимися руками... хуже всего себя чувствует... (когда) к храмам, к святилищам богов он приближается точно к медвежьим берлогам, змеиным гнездам или логовам морских чудищ".*¹¹¹

3.6.1. Фрагменты украшения толоса асклепиона в Эпидавре. Defrasse A. & Lechat H., 1895, стр. 111

Павсаний пересказывает две истории о том, как непосвященный человек проникал в святилище и вскоре умирал от пережитого ужаса после увиденного. В связи с чем, автор делает вывод: "Правильны поэтому слова Гомера, что для рода смертных людей нет никакого счастья воочию увидеть бессмертных богов" (Книга X, XXXII, 9, 10).¹¹² Однако пространство святилища было связано не только со страхом, но и с праздничными шествиями, танцами, пением, играми, посвящениями и мистериями. Это были комплексные, зрелищные и яркие явления, производящие на участников событий неизгладимое впечатление.

Как уже говорилось, исследователи признают, что документально подтвержденных данных о том, какой именно смысл вкладывали древнегреческие мастера и заказчики в элементы декора архаических храмов, нет. Тем не менее, сам факт их нахождения в созданном сакральном пространстве предполагает не только предмет для отвлеченного созерцания, но и символическую нагрузку. Среди персонажей, обитающих в верхней части греческих храмов плодотворного архаического периода можно выделить две группы: скульптурные изделия и скульптурные изделия-водометы.

3.6.2. Фрагмент украшения пропилей асклепиона в Эпидавре. Около 280 до н. э. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Zde, 2009

Группа 1

Из увиденных нами скульптурных изделий к этой группе относятся: сфинкс, сирена, горгона (горгонейон), мужская голова и голова девицы "дедальского" типа. Здесь мы видим присутствие трех смертельно опасных существ (сфинкс, сирена, горгона), которые, благодаря своей brutalной репутации, могли выступать не только в роли декора, но и в качестве даймонов-стражей.

Теоретически, сюда можно добавить грифона. Правда, Marilyn Goldberg (1989) пишет, что надежно подтвержден только один акротерий архаического периода в виде грифона.¹¹³ И это не тот грифон, который присутствует на реконструкции храма Афины города Ассоса в книге "Investigations at Assos..."¹¹⁴ Со слов Геродота мы знаем, что где-то у границ гипербореи обитают "стерегущие золото грифы" (Книга IV, 13). Что давало основание считать их по натуре стражами. Пример грифонов эллинистического времени можно видеть на фризе храма Аполлона в Дидиме. Иногда Аполлон изображается в колеснице, запряженной грифонами.

Группа 2

В эту группу входят объекты нашего исследования, а именно водометы в виде: головы мужчины, силена, собаки, вепря, барана и льва. Все они, кроме льва, встречаются очень редко. Сразу же обращает на себя внимание тот факт, что в качестве водометов использованы в основном особи мужского пола. Сомнение возникает лишь по отношению к священным собакам Артемиды.

Собака

Всем известно, что Каллимах, перечисляя собак, которых Пан подарил Артемиде, поименно называет шесть кобелей и семь сук.¹¹⁵ Но кого же из них имел в виду архитектор, использовавший образ собаки в качестве водомета? Или это другие собаки? Известно, что в Эпидавре тоже содержали священных собак. Их использовали для лечения ран (таким способом, каким это обычно и делают собаки).¹¹⁶ Интересно, что символом шумерской богини-врачевательницы Бау (аккад. Гула)

была голова собаки. Вероятно, уже тогда это животное ассоциировалась с целительством.¹¹⁷ И все-таки, кажется, что на храме Артемиды асклепиона в Эпидавре представлены именно псы, которые сопровождали богиню на охоте. Мраморные водометы располагались в ряд на боковых симмах храма. Лишь угловые водометы были в виде вепрей. Elinor Bevan считает, что вся эта композиция является воплощением охотничьей активности (стр. 77).¹¹⁸ Автор также упоминает терракотовый водомет в виде головы собаки, который был найден в пределах территории в Фермоне. Из-за него археологи и предположили, что на территории святилища с начала VI века до н. э. существовал храм Артемиды (стр. 120). Водометы-собаки имелись также на карнизе храма в Калидоне.

Священный статус собак богини-охотницы подтверждался тем, что во время праздника Артемиды Эфесской они составляли часть процессии, которая направлялась из города в святилище (стр. 118). Часто находятся дары, которые подносили Артемиде, в виде фигурок богини с псами (стр. 119). Собака была также символом проводника и спутника человека после смерти. Здесь вспоминается египетский Анубис. При этом собака была связана не только со смертью, но и с рождением. Дары в виде

различных изображений собак, вероятно, были связаны с молитвами о благополучных и легких родах (стр. 332).

Нужно еще заметить, что собака не только была помощником на охоте, она была и сторожем. По словам Павсания, самого Асклепия охраняла собака, бросившая ради него подопечное стадо (Книга II, XXVI, 4). Так что функция стража, вполне могла быть включена в символизм храмовых собачьих водометов.

Кабан

Головы дикого кабана на карнизах храмов могли быть связаны с охотничьими мотивами. Это довольно опасный зверь, его клыки становились причиной гибели многих охотников. Недаром среди подвигов известных героев есть и схватки с вепрями. Elinor Bevan приводит описание Филострата по поводу храма Артемиды Агротеры (Agrotera, Охотница). Из него следует, что головы кабанов на стенах храма считались вполне уместным украшением (стр. 75). Вот, что пишет Филострат:

"Двигаясь дальше, охотники запоют в честь Артемиды-охотницы хвалебную песню, ведь там ее храм и

3.6.3. Мраморные водометы в виде собак и вепря на боковой симе храма Артемиды. IV век до н. э. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Davide Mauro, 2018

статуя, ставшая гладкой от времени; возле нее прибиты головы диких кабанов и медведей; около храма пасутся на воле животные: олени, волки и зайцы; все они ручные и не боятся людей. Помолившись, они приступают к охоте" (Книга I, 28, 6).¹¹⁹

Очевидно, головы, прикрепленные к стене храма, равно как и клыки в жертвенниках, были подношением охотников с целью умиловить богиню-покровительницу и обеспечить удачную охоту. Похоже, что кабан более других божеств был связан именно с Артемидой (Bevan, стр. 78).

Тамаз Гамкрелидзе и Вячеслав Иванов пишут, что "по культовой значимости в древней индоевропейской традиции "дикий кабан" или "вепрь" сближается с другими крупными хищниками — волком, медведем, леопардом и львом."¹²⁰ Древнейшие воины украшали свои шлемы кабаньими клыками или изображениями кабана, почитая этого зверя за неустрашимость и дикую мощь или демонстрируя, что они смогли его одолеть. Для германцев он был тотемным животным, а древнеисландское название кабана было равнозначно слову "князь". Кроме того, образ кабана был связан с "плодородием животного и растительного мира" (стр. 516). Вепрь и другие дикие звери относились к животным Среднего Мира, к средней части Мирового Древа (стр. 485). Дикие животные обозначались термином "животные бога", тем самым, четко обозначалась их принадлежность богу. Этим они отличались от домашних животных, принадлежащих человеку (стр. 488).

Силен

Из несохранившейся сатировской драмы Эсхила остался интересный отрывок, который может иметь отношение к водометам. Драма называлась "Феоры, или Истмийские состязания". Сатиры во главе с Силеном, которые обычно входили в свиту Диониса, сбежали от него и направились к храму Посейдона, чтобы принять участие в состязаниях. Притворяясь священным посольством, они несут в дар храму собственные изображения. Сатиры переговариваются:

*"Смотри, как этот образ на меня похож:
Дедалов труд — недостает лишь голоса. <...>
На славу украшение дому божьему —
Отменно выписанный лик!
Уж то-то мать моя перепугалась бы,
Столкнувшись с таким лицом <...>
А теперь — ко храму бога-землеколебателя,
И пусть каждый приколотит образ свой к его стене:*

3.6.4. Антефикс с головой Силена. Этрусский мастер, IV век до н. э. Walters Art Museum, N. 48.354

*Пусть торчит немой глашатай для прохожих пугалом,
Чтобы, кто его увидит, в страхе бросился бежать.
Слава, слава Посейдону, нашему защитнику!"*
(Перевод М. Л. Гаспарова)¹²¹

Здесь, очевидно, имеют место шутки, однако, кажется, как будто между строк сквозит флюид непонимания или неприятия ликов этих существ на стенах святилища. Возможно, часть информации о первоначальном значении этих украшений уже могла быть утрачена. Или же за столет от храма в Фермоне несколько изменились эстетические воззрения. Но в народном творчестве образ силена процветал. И во вполне определенном амплуа. Силены и сатиры выглядят наиболее миролюбивыми среди других сказочных или зооморфных персонажей декора крыши архаического храма. Если, конечно, мы не будем распространять на них свойства аркадского Пана, способного вызывать одноименный ужас. Мартин Нильсен пишет, что, вероятно, они были духами природы и плодородия.¹²² Николай Обнорский в профильной статье ЭСБЭ пишет о силенах следующее:

"Силены были первоначально божествами рек, источников и мест, изобилующих водою и богатою растительностью, в противоположность сатирам — демонам гор и лесов. Близкое отношение силенов к вод-

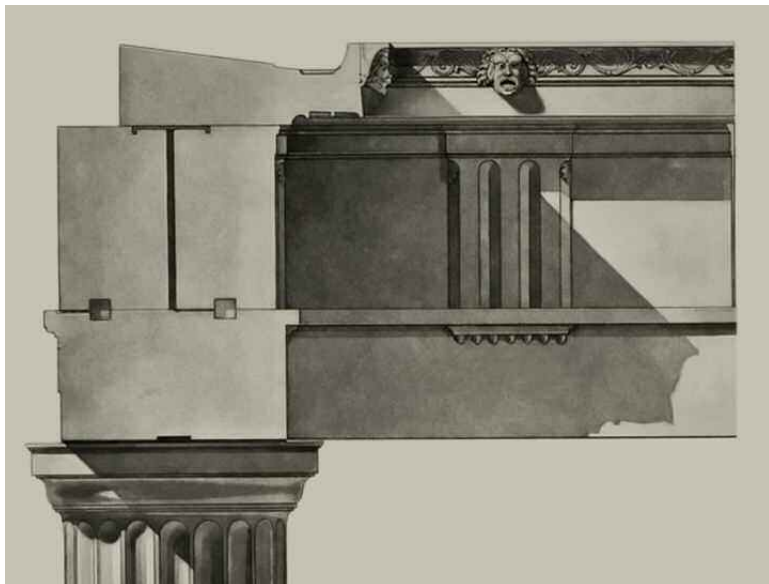

3.6.5. Силен и Дионис. Краснофигурный килик, худ. Макрон, 490—480 до н. э. Berlin, Altes Museum. Фото: Miguel Hermoso, 2015

ной стихии выражается, между прочим, в конских атрибутах их наружности (уши, хвост, ноги, копыта), так как конь — обыкновенный символ в группе водных божеств греческой мифологии. <...> Природа силенов представляет собою соединение, с одной стороны, животного, низменного, пьяного веселья и балагурства, с

другой — серьезного вакхического восторга, который проявляется в музыкальном творчестве и пророческом экстазе. <...> В Греции силен также почитался как покровитель источников и гений плодородия, олицетворявшего в Дионисе".¹²³

3.6.6. Водометы в виде сатира или силена. Храм Гермеса (или Диониса), Пергам. Schrammen, 1906, "Altertümer von Pergamon", Taf. XXXIII. © Universitätsbibliothek Heidelberg

Известен персонаж по имени Силен, который воспитал Диониса. О его мудрости и пророческих способностях написаны легенды. Впрочем, эти достоинства не мешали ему предаваться пьянству.

Очень интересная картина изображена Нонном Панополитанским в "Деяниях Диониса".¹²⁴ Речь идет о пляске силена. В этом аллегорическом танце он исполняет несколько виртуозных па, но для нас наибольший интерес представляет превращение силена в реку:

*"Вот и силен заплясал: как многообразно искусство
Рук безмолвных, творящих танец,
исполненный смысла! <...>*

*Вот превращается в реку, стал влагою будто текущей,
В долах струящейся вольно... Вспухает двурогое темя,
Дабы забить водометом, струю кипящим упругой,
Вот уж и зыбь поднимает гребни над головою,
Чрево же стало пучиной рыбообильной потока.
Сам же силен растекался влагой струистой, а кудри
Возросли тростниками, а над рекою дохнули
Ветерки, и тростинки, сколько б их ни было много,
Заиграли, запели..."* (стр. 197-199).

Карл Кереньи в своей замечательной книге "Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни", кроме всего прочего, говорит о живучести образов силенов и сатиров.¹²⁵ На архаических вазах их изображали в качестве сборщиков и давитьщиков винограда (стр. 58). И вплоть до второго Трулльского Собора в 691 году давитьщики носили маски

силенов и сатиров и возглашали имя Диониса в процессе работы (стр. 59).

О происхождении образа силена существует несколько версий, но оно все еще точно не установлено. Ольга Левинская по этому поводу пишет, что "большая часть существ смешанной зверино-человечьей природы действительно появилась в греческой иконографии под влиянием древневосточных изображений. Но особенность силенов в том и состоит, что убедительной параллели к ним в древневосточной иконографии найти не удается".¹²⁶

Водометы в виде силенов (или сатиров), кроме Фермона, имелись на симе храма Диониса (или Гермеса) в районе верхнего рынка Акрополя в Пергаме.¹²⁷

Баран

Водометы в виде баранов тоже редки. Возможно, они были не очень популярны изначально, либо их заменили на львов. Мы уже видели имитацию водомета на Телестерионе в Элевсине, который был построен при Писистрате около 525 года до н. э. Известен также рабочий водомет с некоего храма в Питекуссах начала VI века до н. э. Еще водометы в виде барана и львов были на Старом храме Афины Паллады, построенного около 525—500 до н. э. Что именно должен был символизировать баран в виде водомета, точно неизвестно. В виду отсутствия информации, попробуем что-нибудь узнать о символике этого существа из других источников.

3.6.7. Баран. Украшение симы Телестериона времен Писистрата. Археологический Музей Элефсиса (Элевсин), Фото: Zde, 2008

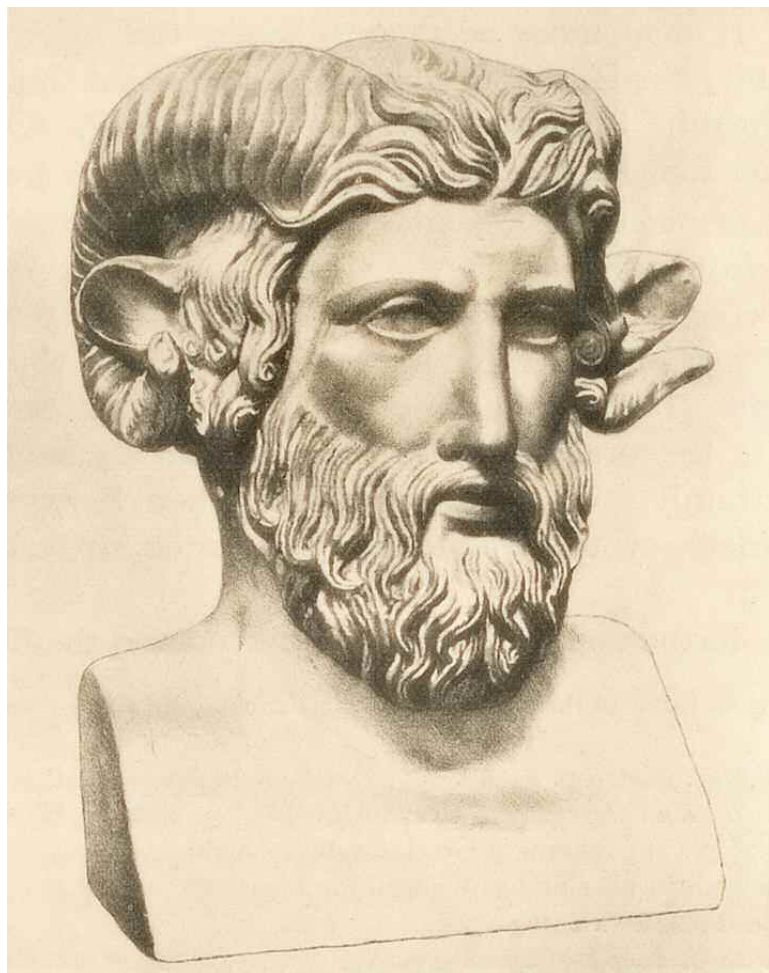

Elinor Bevan пишет о том, что в греческой традиции "баран делил с козлом репутацию вождения и плодородия" (стр. 246). Но в письменных источниках это, похоже, не зафиксировано. Посвящения в виде фигурок баранов примерно в равной степени характерны для святилищ Зевса, Аполлона, Геры и Афины (стр. 251). С бараном на плечах изображали Аполлона и Гермеса (криофоры, агненосцы). Греки поклонялись Аполлону Карнейскому и Зевсу Аммону, которых изображали с бараньими рогами.¹²⁸ Скорее всего, божественные ассоциации барана имеют корни в доисторическом прошлом.

Говорят, что по-египетски слово "баран" и "душа" звучали одинаково — "Ба" (МНМ, Т.2, Хнум). В Древнем Египте в образе барана поклонялись Хнуму и Амону. Хнум, это, по словам Уоллиса Баджа, додинастическое название барана.¹²⁹ Кроме всего прочего, он был богом плодородия и воды. По легенде, он являлся привратником в пещерах на острове Элефантина и открывал путь водам Нила. Так говорил сам бог фараону Джосеру: "Я творец, я защищаю тебя и твоё тело. Я сам себя сотворивший бог, я — первичные воды, я — Нил, и я поднимаюсь, когда хочу. Я всемогущий отец богов и владыка людей". Он также имел солярный аспект. Одним из его титулов был "Хнум, владыка Филе, живущий божественный баран Ра" (стр. 243).

Про Амона нужно знать чуть больше, потому что он имел влияние на греческий мир. Ольга Павлова в книге "Амон Фиванский" (1984) пишет, что имя Амон может быть переведено как Сокровенный, Тайный.¹³⁰ Это имя многозначно и имеет сложный абстрактный характер, чем активно пользовались жрецы в своих толкованиях (стр. 25). Амон — бог-творец, сущность которого неведома (стр. 29). Его священное животное — баран, возможно, было заимствовано из культа Хнума, но выбран был баран другого вида, с круто загнутыми книзу рогами (стр. 90). На ритуальных барках Амона, на носу и на корме, изображались головы баранов, как вместилища жизненной силы Амона (стр. 81). Он почитался как солнечное божество (стр. 94—95), как бог плодородия (стр. 96), как добрый пастырь, справедливый судья для обездоленных и вообще как всеблагое божество (стр. 98). Во времена правления XIII династии "Амон продолжает разделяться титулами и атрибутами верховного божества и главы объединенного Египта" (стр. 99). В этот период он величается Амон-Ра. В смутное время гиксосского владычества культ Амона испытал спад, но не забвение. Именно культ этого бога стал символом борьбы за освобождение от гиксосов. Как пишет Ольга Павлова: "при XVIII династии культ Амона вновь приобретает государст-

венное значение <...> При этом в новых политических условиях он утверждается на гораздо более прочных позициях, ибо вдохновитель военных успехов фиванских фараонов — Амон становится богом столицы объединенного царства, высокий политический престиж которой все более выходит за пределы Египта и обеспечивает надежную основу для неуклонного роста могущества культа Амона" (стр. 104).

3.6.8. Зевс Аммон. Cook, 1914, "Zeus - A Study in Ancient Religion". Vol. 1, Fig. 271. Heidelberg University Library

В статье "Зевс и Амон в античной традиции" (1997) Ольга Павлова сопоставляет образы греческого и египетского богов.¹³¹ Считается, что тесное общение египетской и греческой культур началось примерно в VII—VI веках до н. э. Но первые контакты возникли еще в микенскую эпоху (стр. 27). В античной традиции больше акцентировались даже не на солярном аспекте Амона, а на "его роли жизнедателя, трансцендентного бога-творца, пронизывающего собою весь мир. Его понимали и как «дух», «дуновенье», «вдыхаемый воздух», «дыханье» или как «ветер». Что касается влияния на эллинов, то "Лукиан определенно говорит, что Зевс греков заимствовал бараньи рога у египетского божества. <...> Почитание

Амона в виде барана <...> имело солярный аспект и часто соединялось с культом плодородия, что, в частности, нашло отражение в связи образов Амона Ливии и Диониса (Вакха), с которым он иногда отождествлялся. <...> Амон в Сиве, по всей вероятности, мыслился и как бог-покровитель местного источника, на что намекают многочисленные античные легенды о чудесном явлении барана, указавшем страдающим от жажды царю Ярбе, [а также] ливийскому Дионису-Вакху или Гераклу воду источника в том месте, где позже возник храм Аммона". В городе Кирена, основанном греками в 630 году до н. э. поклонялись Амону, как Зевсу-Аммону. Подтверждение его почитания можно найти уже у Пиндара в посвящении примерно 562 года до н. э. Впоследствии, культ Зевса-Аммона широко распространился в Греции (стр. 30).

Arthur Cook (1914), исследуя образ Зевса Аммона приходит к выводу, что он родственен Зевсу (Zeus Ναιος), которому поклонялись в Додоне (стр. 370). Родственны и сами святилища — оракул Амона в Сиве (Ливия) и оракул в Додоне. Кстати, в обоих случаях Зевс был божеством источника. В Додоне ручей бежал из-под корней священного дуба, в Сиве источник назывался "солнечным", "источником Солнца". Cook подтверждает слова Геродота о том, что додонский оракул имеет египетское происхождение. А додонский оракул, между тем, наидревнейший в Греции, он старше дельфийского. О нем упоминается у Гомера и Гесиода.

У Геродота есть прекрасное объяснение, почему египтяне в Фивах изображали своего Зевса (Амон-Ра) с бараньей головой. Он рассказывает, что одно время Геракл настойчиво добивался встречи с Зевсом, а тот с ним встречаться не хотел. Но в итоге бог придумал хитрость. Он надел на себя шкуру барана и предстал перед Гераклом, держа перед собой баранью голову. Так, говорит Геродот, и зародилась у фиванцев традиция не есть баранину и изображать Зевса с головой барана (II, 42).

В дагомейской мифологии есть божество Хевиозо, громовник. Его иногда называют Агболесу, что означает "огромный баран". Хевиозо связан с дождем и плодородием (МНМ, т.2). В мифологии йоруба баран является атрибутом бога грома Шанго.¹³²

В Ригведе, в некоторых гимнах к Индре, громовержцу и властелину Неба (Сварги), обращаются так:

"Этого барана — много раз призванного, прославленного Индру опьяняйте хвалебными песнями".
(Мандала I, 51)

"Я хочу прекрасно возвеличить этого барана, находящего солнце, Индру я хотел бы обратить к себе на помощь". (Мандала I, 52)¹³³

Шумерский бог Энки (аккад. Эа), владыка Абзу — океана подземных пресных вод, который окружает землю. Энки ассоциировался с мудростью, магией, заклинаниями, а также, с технологическими достижениями человеческой цивилизации.¹³⁴ Его братом-близнецом был Ишкур — бог грозы. Со старовавилонского периода (2000—1600 до н. э.) и до Ахеменидов известен символ Эа в виде посоха или скипетра с навершием в виде головы барана (Black&Green, стр. 192).

3.6.9. Бараний посох, символ бога Энки (Эа). Рельеф на кудурру (межевой камень). Helms & Bryce, 1902, "The history...", стр. 27

Наверное, не стоит совершенно исключать и того, что греческие водометы на излете архаического периода могли нести в себе астральную и календарную символику. Греки во многом заимствовали астрономические познания из нескольких источников. Зодиакальные знаки утверждались в Греции в промежутке между 540 и 370 годами до н. э.¹³⁵ Но знание о созвездиях без привязки к зодиаку возникло гораздо раньше. Некоторые созвездия упоминаются у Гомера и Гесиода, хотя Овна среди них нет. По словам Плиния, созвездие Овна стало известно греческому астроному Клеострату в конце VI века (Ест. Ист., II, 6).¹³⁶

С точки зрения астрологической теологии, примерно с 2000 года до н. э. над миром царила эра Овна. Овен отмечал кардинальную точку весеннего равноденствия и с него начинался зодиакальный год.¹³⁷ В какой степени это могло быть известно ваятелям "бараньих" водометов, достоверно неизвестно. Элиас Бикерман пишет, что в Греции, вероятно, впервые звездный календарь был представлен публично астрономом Метоном в 432 до н. э. (стр. 52).

Появление барана на Телестерионе Писистрата, возможно, имеет непосредственное отношение к глубинному смыслу самих мистерий. Вальтер Буркерт пишет, что Телестерион был построен специально для проведения посвящений.¹³⁸ Геракл, принимавший посвящение, на церемонии очищения изображался сидящим на шкуре барана, как и Деметра в гомеровском гимне (стр. 487). Шкура эта называлась "руно Зевса".¹³⁹ Сущность Элевсинских мистерий, видимо, по большому счету состояла в откровении о смерти и возрождении после смерти. Это, в некотором роде, перекликается с культами умирающих и воскресающих божеств различных культур Средиземноморья. Подобным богом был и шумерский Думузи, который связан с созвездием Овна и весенним равноденствием. John Rogers пишет, что в MUL.APIN это созвездие называлось "Наемный Работник", точнее "mul luNun-ga, dDumuzi".¹⁴⁰ Думузи — это его шумерское имя, а позднее его звали Таммуз. С образом овечьей шкуры связан хеттский бог Телепинус, который не умирает, но на время исчезает. Шкура, которая сразу вызывает ассоциации с золотым руном легендарного барана, упоминается в обрядовой части текста под названием "Исчезновение и возвращение Телепинуса":

"Перед Телепинусом ставят вечнозеленое дерево эя. На дереве эя висит овечья шкура. В овечьей шкуре помещается бараний жир. В нем же, в свой черед, помещаются Богиня-Зерно, Богиня Полей и вино. В них же, в свой черед, — бык и баран. В них же — долголетье. В них же — потомство, сыновья и дочери. В них же — зрелость смертных людей, быков и овец. В них же — мужество и могущество. В них же — вечный огонь".¹⁴¹

Лев

Трудно разобраться, в каком именно качестве лев стал водометом и оказался на крыше греческих храмов. В античных источниках об этом ничего найти не удастся. Из египетских мы знаем, что лев-водомер был стражем, что он был связан с солнцем и разливом Нила. И что он представлял бога Гора. Некоторые авторы предполагают, что греческие львиные водометы были заимствованы из Египта. Например, Brunilde Ridgway, пишет, что водометы в виде львиных голов, возможно, унаследованы из Египта, и могли иметь очистительную и апотропическую* функции.¹⁴² Из редких египетских сведений нужно для порядка упомянуть строчки из «Иероглифики» Гореполлона.¹⁴³ Это поздний текст, но в нем есть крохи дополнительной информации. В первой книге автор пишет следующее:

"Изображая бодрствование или стража, рисуют го-

лову льва, поскольку лев, бодрствуя, смыкает глаза, а во сне имеет их открытыми, что и означает «быть настороже», поэтому символически замки святилищ покрывают [изображением] львов как стражей".

"Обозначая разлив Нила, который по-египетски звучит «Нун», что означает «молодой», иногда рисуют льва, иногда три кувшина, иногда небо и землю, из которой вырывается вода. Льва [изображают] поскольку солнце, будучи родственником льву, совершает обильное разлитие Нила, ибо, пребывая в этом знаке зодиака, многократно увеличивает количество прибывающей воды, отчего древние жрецы изготовляли отводные желоба и устья священных источников в виде львов; вот почему и поныне, во время моления об избытке воды, наполнив [некоторые] места <оросительных каналов> вином, изливают [его] через [изображения] львов". (Перевод с древнегреческого А.Г. Алексаняна)

Текст выглядит, как пересказ со слов любознательного путешественника, поведавшего знакомому о диковинных обычаях загадочной страны, о которых он сам услышал от иностранного экскурсовода. Здесь заслуживает внимания поверье о том, что лев спит с открытыми глазами и о том, что "древние жрецы" устанавливали львиные водометы на священных источниках. Хотя в этом случае могут иметься в виду эллинские обычаи, привнесенные в Египет. От времен завоевания Египта Александром прошло уже около семисот лет. Это очень большой срок. Поэтому для Гореполлона, жившего в V веке н. э., "древними" вполне могли считаться поколения на 400—500 лет старше. Может быть поэтому мне не удалось найти ни одного примера определенно египетских львиных водометов, кроме тех, что мы видели на стенах храмов. Cecil Firth (1927, стр. 212, Pl. 16) дает изображение льва-водомета каменного бассейна в Нубии, но это артефакт позднего времени.

Поскольку в греческих источниках нет никакой информации о происхождении львиных водометов, складывается впечатление, что они действительно были заимствованы у египтян. Точнее, была взята сама идея водомета в виде льва, возможно, с сопутствующей символикой. Но в конструкции чувствуется другое происхождение. Лев из храма Геры в Мон Репо имеет выраженные ассирийские черты. В этом нет ничего удивительного. Как пишет Вальтер Буркерт: "около 700 г. происходит настоящий прорыв восточной моды" (стр. 94). Примерно столет в Греции и Этрурии имел место так называемый ориентализирующий стиль, питающийся потоком товаров и предметов искусства с Ближнего Востока. Очень показательна в этом смысле художественная керамика этого периода.

* Апотропей, апотропайон - (греч.) "отводящее порчу"

3.7. Греция и Рим: резюме

Поиски в Древней Греции и Риме позволяют сделать несколько замечаний.

* * *

1. Зооморфные и антропоморфные водометы являлись рабочими элементами античной архитектуры. Они использовались для сброса дождевой воды с крыши.

Наиболее ранние находки связаны с храмом Аполлона в Фермоне и относятся к 630—620 годам до н. э. Разнообразие водометов храмов со временем уменьшается. Для храмов Греции классического периода характерно использование преимущественно образа льва. На гражданских зданиях в Риме (на примере Помпей) мы видим, что набор персонажей для водометов стал богаче и стал выглядеть более декоративным.

* * *

2. Предположительно, водометы имели апотропические функции, являясь частью комплекса магической защиты.

* * *

3. Кроме свойств оберегов, водометы, очевидно, представляли собой образы популярных мифологических персонажей, связанных с верованиями местного населения.

* * *

4. Идея водомета в виде льва, с высокой вероятностью, могла быть заимствована из Египта. Но конструктивное исполнение, похоже, имеет другое происхождение. Никаких документальных данных об этом среди античных источников не обнаруживается.

Все скульптурные зооморфные и антропоморфные водометы, за исключением льва, судя по всему, являются изобретением греков или их ближайших соседей.

Подробное исследование качеств каждого из персонажей, которые были выбраны для украшения водометов и других скульптурных элементов греческих и римских храмов, требует объема отдельной книги. Поэтому здесь мы лишь поверхностно коснулись некоторых из них.

С технической точки зрения, скульптурное исполнение водометов в античной архитектуре не было необходимым. Сброс воды с двускатной крыши можно было организовать гораздо проще и эффективнее. Из этого можно сделать очевидный вывод — образы водометов имели исключительно символическое значение.

Собака, как и кабан, может быть связана, прежде всего, с Артемидой. Охотничьи мотивы кажутся наиболее простыми для объяснения использования образов этих животных. Кроме того, здесь могут присутствовать календарная и астральная составляющие. Также не исключено представление о собаке, как о существе, мифологически связанном с исцелением и охраной.

Силен мог появиться, как персонаж, тесно ассоциированный с дионисийским культом. Кроме того, мы видим его сильные связи с водой и идеями плодородия.

Баран явно связан с солнечной символикой, с представлениями о жизненной силе, плодородии, с весенним возрождением природы. Он мог представлять Зевса, но также имел отношение к Аполлону. Опосредованно, через Зевса-Аммона, он демонстрирует связь с водными источниками. С определенной степенью вероятности возможны также календарный и астральный аспекты.

Лев, видимо, наделялся символическими чертами солнечного существа. Издревле он был зачислен в разряд стражей. Чаще всего он появляется в контексте с Дионисом, Аполлоном и Артемидой. Вероятно, образ льва был отмечен астральной символикой, но в какой степени это относилось к льву-водомету, сказать сложно.

У нас осталось несколько существенных вопросов. Что подвигло древних зодчих к украшению водометов скульптурными персонажами? Каков символизм львующейся из пасти воды? Чтобы найти ответы, нам придется заняться поиском возможных прототипов или аналогов. Известно, что скульптурные водометы использовались не только на крышах зданий, но и в устройстве фонтанов.

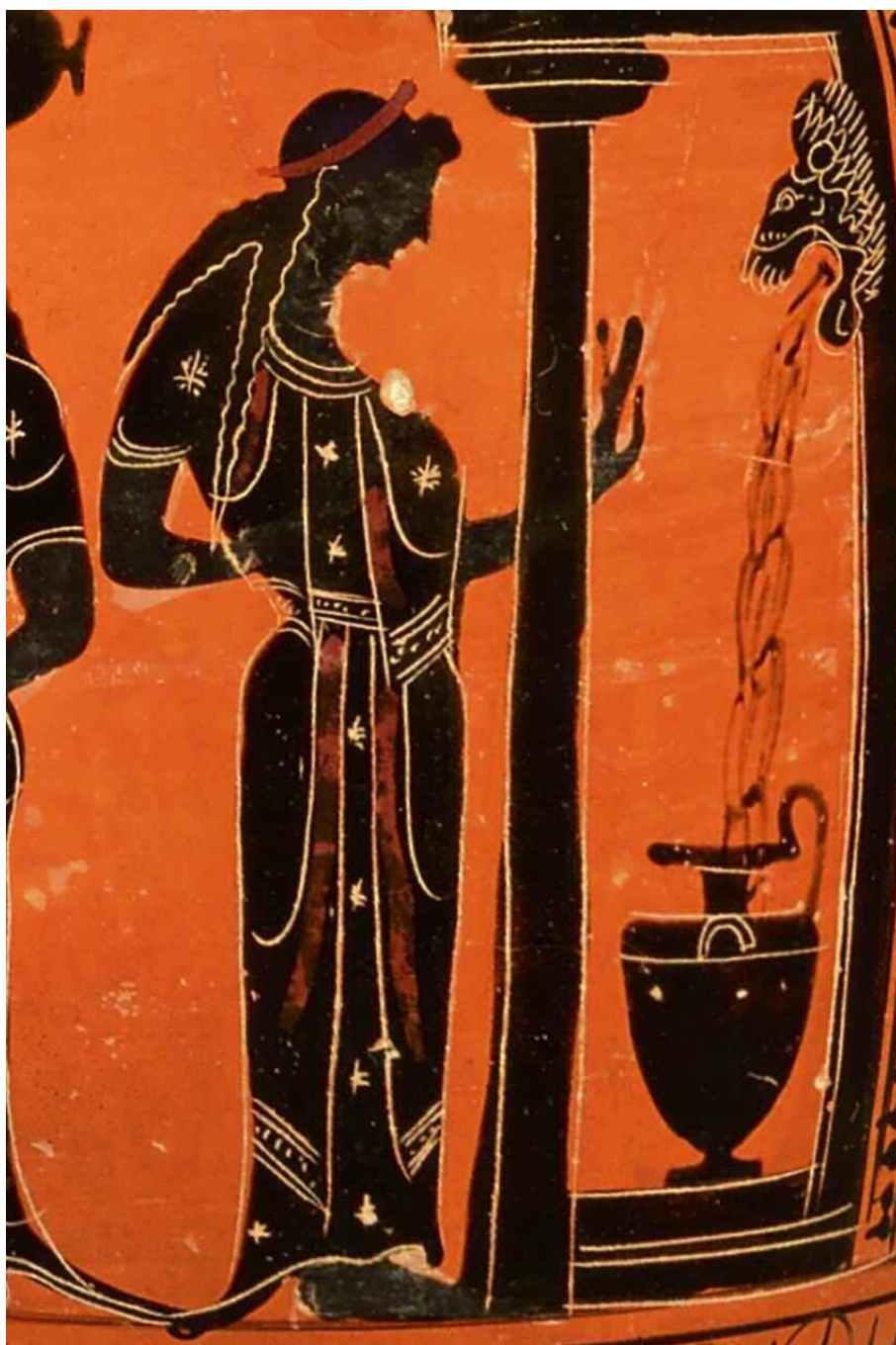

3.7.1. Фрагмент симы храма (della Passoliera, Kaulonia). Monumenti antichi, 1923, Vol. XXIX, P. Orsi, Cavlonia II, Tav. III, Худ. Rosario Carta.
© Universitätsbibliothek Heidelberg

ПОИСК АНАЛОГОВ

4.1. Фонтанарий

Всякое уважающее себя поселение в Греции имело фонтан, а крупные центры — не один. Обычно фонтан запитывался из природного источника. Вода подавалась самотеком по устроенным желобам, трубам или по тоннелям, прорубленным в скалах. Иногда использовали давление, чтобы поднять струю выше уровня воды. Вода из фонтанов бралась для всех нужд, включая ритуальные. Часто выпускная труба украшалась насадкой в виде головы животного.¹⁴⁴ В большинстве случаев это была голова льва. Примеры таких фонтанов можно видеть на этрусских и греческих вазах, которые сохранились, в отличие от самих сооружений. На рисунке справа и внизу изображена, возможно, подготовка к ритуалу под названием Гидрофория (Hydrophoria). Его проводили во второй день весеннего праздника Анфестерий, который с большим воодушевлением отмечался в честь Диониса.¹⁴⁵ На другой вазе (рис. внизу) мы видим пятиструйный фонтан. Здесь, кроме львов, два водомета изображают всадников, которые навевают отчетливые ассоциации с Диоскурами. Молодые женщины, похоже,

4.1.2. Сцена у фонтана. Фрагмент рисунка на гидрии. Birch S., 1873, History of Ancient Pottery, fig. 132, p.195, Smithsonian Libraries

украшают водометы лентами. Хотя, у них в руках могут быть подкладки под кувшины, которые они носили на голове. Также водометы украшены ветвями плюща, который считался священным растением Диониса, как и виноград. Женщина справа (рис. внизу) как будто обращается к льву.

4.1.1. Рисунок с черно-фигурной гидрии. Британский музей, Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf. 19. Heidelberg University Library

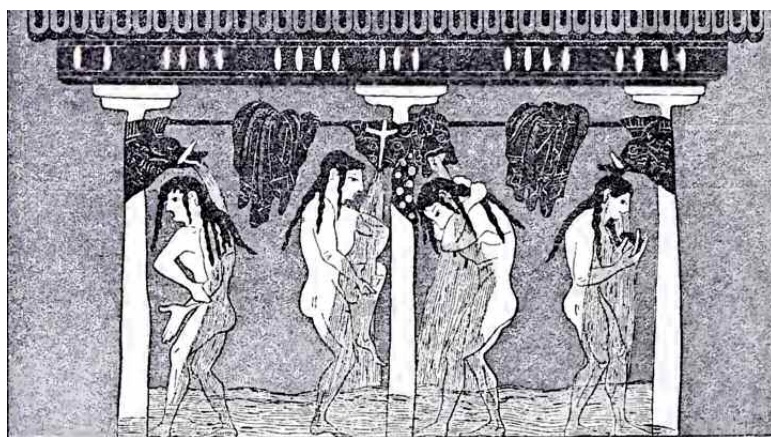
4.1.3. Мальчик купается под струей. Аттическая черно-фигурная гидрия (ок. 520 до н. э.). Национальный Археологический Музей Испании, зал 16, инв. № 10924. Фото: Marie-Lan Nguyen (Jastrow), 2008

Edward Dodwell в книге "A classical and topographical tour through Greece..." (1819), отмечая большое количество скульптурных львов, предполагал, что это должно было иметь некий аллегорический смысл.¹⁴⁶ Dodwell приводит слова Юлия Поллукса (Pollux, 8.113) из его десяти томного «Ономастикона» относительно того, что лев считался стражем фонтанов. По отношению к льву там используется слово "кринофилакс" (англ. crenophylax, нем. krenophylax¹⁴⁷). Кринофилакс происходит от греческого слова κρηνον — колодец, ручей, фонтан и φυλαξ — страж, хранитель, защитник. В этом названии заложено прямое указание на то, что лев считался стражем и хранителем источника.

У Поллукса речь шла о бронзовом льве, стоявшем над фонтанным павильоном в Афинах. А также о том, что использование водометов в виде головы льва было древним обычаем. Никакой дополнительной информации он не сообщает, кроме предположения о возможном происхождении этого обычая из Египта, и упоминания цитаты из Плутарха, где говорилось о связи образа льва и

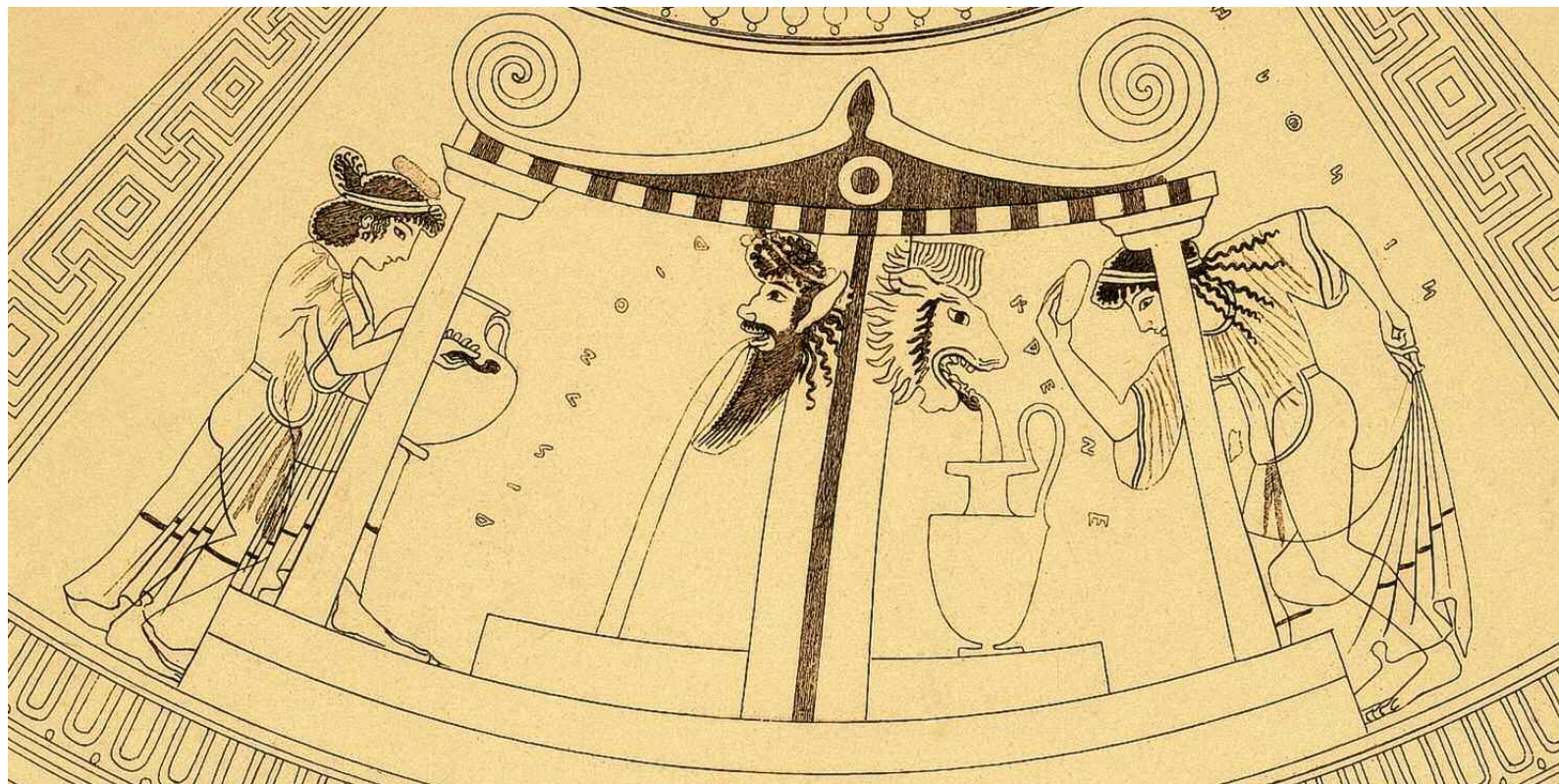
разлива Нила. Похоже, что уже во времена Поллукса, во второй половине II века, знание о истинном происхождении этого обычая была надежно забыто.

На рисунке внизу видны водометы в виде кабанов, расположенные справа и слева. В центре — головы двух львов или львиц.

4.1.4. Купание. Durm, 1910, "Die Baukunst der Griechen", Add. 444

4.1.5. Рисунок с черно-фигурной гидрии. Antike Denkmäler, 1908, B.2, Taf. 8. Universitätsbibliothek Heidelberg

Рисунок с вазы (вверху) показывает еще один фонтанный павильон. Тут появляется уже знакомый нам силен. Девушка слева ставит пустую гидрию под струю. На голове у нее виден бублик, который подкладывали под вазу.

Другой персонаж, который фигурирует в качестве фонтанного водомета, как ни странно, осел. Его изображения можно увидеть на двух афинских черно-фигурных гидриях в Музее Изыщных Искусств Бостона и в Лувре.

4.1.6. Ослы и львы. Эскизы по мотивам росписи двух ваз

S. KARENGIN, 2017

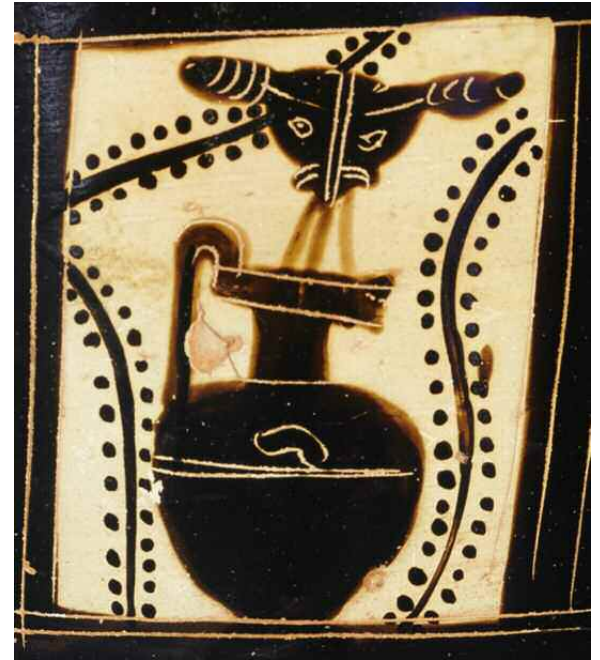

На аттическом лекифе, найденном в южной Италии, можно видеть фонтан в виде льва несколько иной конструкции. Тут Поликсена, дочь Приама набирает воду, не подозревая, что из-за кустов на противоположной стороне вазы за ней наблюдает Ахилл.

4.1.7. Поликсена. Белофонный аттический лекиф, ок. 480 до н. э. Южная Италия. Лувр, инв. № F 366. Фото: Bibi Saint-Pol, 2007

Отметим характерную деталь. Также, как на скульптурных водосливах крыши, на фонтанах большая часть водометов, похоже, изображают особей мужского пола. Хотя встречаются и не совсем понятные существа. В прилагающемся описании говорится, что это лев. Хотя уши у него довольно странные. Но археологам виднее.

4.1.8. Фрагмент фото афинского черно-фигурного лекифа. Gela Painter, Agora Museum, Athens, 500 до н. э. Inv. № P 24106. Фото: Angelique Sideris, 2012

4.1.9. Этрусская амфора, Вульчи, 540–530 до н. э. Лувр, инв. № E-703. Фото: Bibi Saint-Pol, 2007

На более старой вазе из древнего этрусского города Вульчи (фото справа), виден примерно такой же фонтан. Здесь Ахилл преследует Троила, сына Приама (Троил на фото не уместился)

4.1.10. Ахилл караулит Троила. Настенная роспись, Гробница Быков, Италия, 540—520 до н. э. *Antike Denkmäler*, 1908, Band 2, Taf.41.
Heidelberg University Library

И еще очень интересное изображение можно найти на этрусской фреске в Гробнице Быков некрополя Монтероцци (Tomba dei Tori, Necropoli dei Monterozzi), неподалеку от Тарквинии. Тут мы снова видим сюжет из Троянской войны и несколько неожиданный дизайн фонтана. Оформление этого сооружения подталкивает к мысли о переходной форме между египетским водоме-

том и классическим греческим. Расположение и поза льва близки к египетскому канону, а водоизвержение из пасти связывает фонтан с греческой традицией. Возможно, это какая-то местная вариация, либо художник так представлял себе фонтан, который упоминается в этом эпизоде Троянской войны. Других подобных примеров найти не удалось.

Таким образом, судя по сохранившимся изображениям на вазах и на фреске, получается, что в качестве водометов для древнегреческих и этруских скульптурных фонтанов наибольшей популярностью пользовались: лев, кабан, осел, силен и всадники. При сравнении с водометами крыши мы видим, что в обоих случаях присутствуют: лев, кабан и силен, причем лев лидирует с заметным отрывом. На первый взгляд кажется, что вероятная символика этих персонажей и для крыши, и для источников должна быть тождественной, ведь в обоих случаях они связаны с водой. Однако есть один нюанс. И пока мы не поймем, важен ли он, мы не сможем судить о симво-

лике персонажей с относительной уверенностью. Дело в том, что вода источников и вода дождевая, с мифопоэтической точки зрения, имеют разное происхождение. У дождевой воды — "небесное", а у воды источника (фонтана) — "земное", хтоническое.* Небесную влагу, насколько это следует из текстов, посылал грекам Зевс, а над водами рек и ручьев властвовал Посейдон и другие даймоны. Стало быть, и "свойства" воды, теоретически, должны были отличаться. А значит, и символическая суть водометов крыши и водометов фонтанов имела отличия. Или нет?

*Хтонический - от греч. (хтон - земля), относящийся к земле, к подземному, потустороннему миру.

4.1.11. Дамы у фонтана. Архаическая терракотовая чернофигурная амфора. Атика, 500 до н. э. Музей Метрополитен.
Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 41.162.212

4.2. Вода Небесная и Земная

Так отличается ли вода "небесная" от воды "земной"? Вы, конечно, скажете, что, несомненно, отличается. Ведь с неба Древней Греции вероятно падал чистый дистиллят, а из-под земли или из пещер струилась в разной степени минерализованная вода. И это будет совершенно справедливо. Но кроме этого различия есть еще кое-что.

Вода Небесная

Владимир Топоров, в связи с древнеегипетским ритуалом по случаю разлива Нила, упоминает одну мифологию. Он говорит о "женской производительной силе речной воды, выходящей из земных недр" и о небесном дожде, который "рассматривался как мужское семя, оплодотворяющее землю".¹⁴⁸ Справедливо ли будет применение этой мифологии и для греческой традиции? Джин Кэмпбел Купер пишет, что "все боги Неба оплодотворяют Землю дождем".¹⁴⁹ Косвенное подтверждение этой идеи можно найти в трагедии Эсхила "Персы" в словах хора старейшин, как бы обращенных к царю Ксерксу:

*"За полком полк / Главари сил. / И вождей вождь — / С ними ты, бог, / В чьей крови жив / Золотой дождь, / Что низвел Зевс / На твою, царь, / На праматерь!"*¹⁵⁰

Здесь идет речь о Данае, которая якобы зачала Персея от Зевса, сошедшего к ней в виде золотого дождя (Эсхил, 1989, стр. 528, прим. 81). Более прямолинейно и по существу было сказано Афродитой в строчках фрагмента несохранившейся трагедии "Данаиды":

"Святое небо движимо любовью / С землею слиться, а земля — приять его; / Дождь, с неба страстно бьющий в землю ждущую, / Плодотворит, и на земле рождаются / И люди, и скоты, и все Деметрины / Плоды, и в брачном ливне древесна цветут. / Таков сей брак, и я — тому причиною." (перевод М. Л. Гаспарова, Эсхил, 1989, стр. 284).

Рассказывая об Элевсинских мистериях, Вальтер Буркерт (как и многие другие) приводит магическую формулу, которая сопровождала ритуальное действие посвященных — выливание воды из двух сосудов; из одного на запад, из другого на восток. При этом зывали к Небу: "Пролейся дождем!", а потом к Земле: "Зачни!" (2004, стр. 491). Это происходило в последний, восьмой день мистерий, который именовался *Plemoschoai* по названию упомянутых ритуальных сосудов. Мистерии про-

водились в районе первого октября, примерно за месяц до начала посевной¹⁵¹ (в Греции зерновые сеяли осенью, а весной собирали урожай¹⁵²). Если говорить упрощенно, одной из целей этого праздника было обеспечение правильного дождя в надлежащее время. Другой, не менее важной задачей было стимулировать Землю, чтобы она приняла этот оплодотворяющий дождь в свое лоно. Иными словами, необходимо было обеспечить "священный брак" Неба и Земли, ибо одно без другого для тружеников полей и огородов было совершенно бесполезным (Håland, 2007, стр. 18). Это, как было сказано, лишь упрощенное и частичное представление из контекста Элевсинских мистерий, но в этой своей части оно отражает верование древних греков относительно житнетворной мужской составляющей дождя.

В греческом языке (а также в албанском, прусском и тохарском) сохранилась наиболее древняя основа вербальной конструкции, обозначающей дождь.¹⁵³ В ней явно выражено, что феномен дождя не безличен, как в нашем языке, а является свойством божества Неба. В качестве иллюстрации можно привести строчку из стихотворения Алкея "Зима" (в переводе Вячеслава Ивановича Иванова):

*"Дождит Отец-Зевс с неба ненастного..."*¹⁵⁴

Молить о дожде могли и речных нимф (Håland, 2007a, стр. 12). В описании Павсания сказано, что во время засухи жрец Зевса Ликейского обращается к воде источника Гагно и "помолившись, приносит жертву, которая полагается по закону, затем он опускает ветку дуба на поверхность источника, а не в глубь его; и когда вода всколыхнется, поднимается пар в виде тумана, немного погодя этот туман обращается в облако и привлекает к себе другие облака, вследствие чего на аркадскую землю спускается дождь" (Книга VIII, XXXVIII, 3). Однако даровалась дождевая вода именно Зевсом и несла в себе его оплодотворяющую силу — семя бога Неба.

Представление о семени небесного бога, заключенного в дожде, можно найти в древнеиндийской мифологии. В шести гимнах Ригведы прославляется божественная пара — мать-земля и отец-небо, Притхиви и Дьяус. Притхиви — источник всего живого в мире, в том числе богов, но зачинала она всё это от семени Дьяуса, которое тот испускал в виде дождя. Эта идея и даже имя ведийского божества имеют прямые параллели в именах богов различных европейских народов (МНМ, Притхиви). Можно сравнить такие имена, как Зевс, Дионис, Юпитер, Деус, Диевас и т.п. Вполне возможно, что имя Дьяус восходит даже к доиндоевропейским верованиям, откуда

пришла, видимо, и идея о дожде, как о семени небесного бога. Таковы в общих чертах свойства "небесной" воды.

Вода Земная

Символика "земной" воды источников и рек выглядит разнообразнее. Реки считались священными с древнейших времен от Египта до Индии. В гимнах индоевропейских народов видны отголоски представлений о том, что главные реки первоначально были связаны с женским началом. Как, например, Ганга древнеиндийской мифологии или Ардвисура Анахита иранской мифологии. В пятом яште Авесты, посвященном Ардви — богине вод, плодородия и исцеления, Ахура Мазда так обращается к Заратуштре:

"1.<...> Молись ей, о Спитама, / Ей, Ардви полноводной, / Широкой и целебной; <...> / Молись растящей жито, / Молись кормящей стадо, / Ей, множащей богатства / И ширящей имения, / Ей, праведной, дающей / Всем странам процветанье, / Молись, о Заратуштра! / 2. Благая, освящает / Она мужское семя / И матерей утробу, / Чтоб легки были роды, / Обильно молоко".

Кроме всего вышеперечисленного, Ардвисуре молятся об удаче, но дается она не всем, невзирая на богатые жертвоприношения. В первую очередь имеет значение "благость" помыслов молящегося. Интересно, что кроме характеристик, связанных с плодородием и целительством, проявляется связь богини реки с конской природой:

"7. Вот так, о Заратуштра, / Течёт благая Ардви / От своего Творца: / Прекрасны руки белы / (Они сильнее, чем кони)".

*"13. Везут её четыре / Одной породы, белых / Высоких жеребца, / Вражду что побеждают / Врагов — людей, и дэвов, / И ведьм, и колдунов, / И кавиев-тиранов, / И злобных карапанов»."*¹⁵⁵

Сравнения с лошадьми и с коровами можно найти и в Ригведе. В 33 гимне третьей мандалы "Вишвамित्रа и реки" сказано:

*"1. Из лона гор жадно спешат вперед, / Словно две отвязанные кобылицы, мчащиеся наперегонки, / Прекрасные, как две коровы, две матери, лижущие (своих телят), / Випаш и Шутудри со (своей) водой".*¹⁵⁶

В гимнах Ригведы обращаются к Сарасвати, главной реке ведийских ариев:

"О самая материнская, самая лучшая река, самая лучшая богиня Сарасвати! В тебе, богине, о Сарасвати, покоятся все сроки жизни... Даруй нам потомство, о богиня!" (Ригведа, II, 41. 16, 17).

"О воды богатые, так как вы властвуете над добром / И несете силу духа, счастье и бессмертие, / Так как вы повелительницы богатства и хорошего потомства, / Пусть Сарасвати даст воспевателю жизненную силу!" (Ригведа, X, 30. 12).

В другом гимне сказано, что Сарасвати вылечила отравленного Индру (Ригведа, X, 131. 5), то есть ее воды обладали целебной силой. Интересно, что в первой мандале есть "Гимн-Загадка", где упоминается Сарасват, некое мужское божество. В. Н. Топоров пишет, что этот бог был создан, чтобы подчеркнуть "мужской аспект плодотворной силы реки" (Топоров, 2010, стр. 464). Только нужно отметить, что в тексте гимна Сарасват ассоциируется именно с небом и дождем:

"Небесного орла, птицу большую, / Отпрыска вод, приятного на вид, (отпрыска) растений, / Насыщающего дождем вдосталь — Сарасвата я призываю на помощь" (Ригведа, I, 164. 52).

В шумерской поэме "Энки и мировой порядок" описывается, как этот бог мудрости и воды, один из четырех главнейших богов, наполнил реку Тигр "свежей, искристой, живой водой". Автор повествования представляет Энки в образе "неистового быка", когда он оплодотворяет реку. А река Тигр в его воображении принимает облик дикой коровы.¹⁵⁷

В Греции реки также были очень важны. Вода источников и рек использовалась не только в прозаическом суете человеческого бытия, в безысходно-унизительной степени зависимо от пресной воды, но и в экзерсисах для души — в религиозных обрядах, и в мифологическом творчестве. Гесиод в "Трудах и днях" пишет, что:

"Прежде чем в воду струистую рек, непрерывно текущих, / Ступишь ногой, помолись, поглядев на прекрасные струи, / И многоилою, светлой водою умой себе руки. / Рук не умывши, души не очистив, пойдешь через реку, — / Боги тебя покарают, несчастье пославши вдогонку." (Гесиод, 2001, стр. 74).

Считалось, что у каждой реки, источника или ручья есть

божество, даймон, природный дух. В связи с этим наиболее часто упоминаются нимфы (наяды). Особенно почитали нимф источников, а также пещер и гротов, из которых вытекали ручьи. Но кроме прекрасных наяд, издревле божества потоков представлялись также в виде быка или коня. Мартин Нильссон пишет, что кентавры, вероятно, тоже были духами горных ручьев, но впоследствии были потеснены нимфами (Нильссон, 1998, стр. 16, 17). В "Словаре классических древностей Харпера" говорится, что силен, скорее всего, был вначале божеством, управляющим ручьями и бегущими потоками.¹⁵⁸ Правда, ссылка при этом указывает на ёрническое "Собрание богов" Лукиана, в котором ничего подобного не утверждается. В другой "юмореске" Лукиана "Про Диониса" действительно есть упоминание о трех источниках — имени Сатира, Пана и Силена, но в виду характера самого произведения, трудно воспринимать эту информацию всерьез.¹⁵⁹ Впрочем, как мы уже видели ранее, связь Силена с водой, несомненно, прослеживается.

Таким образом, в Греции, даймонами рек и ручьев могли быть существа как женского, так и мужского рода. Гесиод перечисляет в Теогонии множество речных богов, рожденных Океаном и Тефидой (Тефией), среди которых три тысячи дочерей и столько же сыновей (Гесиод, 2001, стр. 31). По воле Посейдона вода в источниках могла появляться или исчезать (Павсаний, 2001, Книга II. XV, 4; XX, 5). Но каковы были свойства "земной" воды?

Прежде всего, грекам было прекрасно известно, что воды не всех источников одинаково полезны. Например, о качестве вод рассуждает Афиней во второй книге "Пира мудрецов".¹⁶⁰ В частности он цитирует Феофраста, который утверждает, что некоторые "воды благотворны для деторождения", другие же, наоборот, могут вызывать бесплодие, "как вода в Фетах и в Пирре". А также замечает, что "повсюду имеются источники, вода которых подходит для питья не хуже вина" (Афиней, стр. 61. 17). Еще он напоминает, что "вода по общему признанию обладает питательными свойствами" (стр. 66. 26).

Павсаний сообщает о свойствах многих источников. Например, жрицы Герайона неподалеку от Микен употребляли воду источника Элевтерий (Вода очищения) для очищений и во время таинств жертвоприношения (Книга II. XVII, 1). А Ореста очищали от скверны убийства, в том числе, водой Гиппокрены (Источника Коня, XXXI, 11). Очищающее свойство воды источников подтверждалось и тем, что при входе в храм устанавливали емкости, в который всякий входящий мог окунуть руку и окропить себя. Причем воду не освящали как-то специально. Она бралась либо из храмового источника или колодца, либо

приносилась из какого-либо "вечнотекущего источника" (Буркерт, стр. 140).

Истоки реки Памиса были целебными для детей (Павсаний, Книга IV. XXXI, 3). Молитва анигридским нимфам в пещере (в Самике), а также последующее омовение и переплывание местной реки излечивало от белого лишая (Книга V. V, 6). Купание в источнике Ионид, неподалеку от Олимпии, исцеляло от "всяких болезней и недугов" (Книга VI. XXII, 4). Неподалеку от Кинефа был источник холодной воды, который лечил укушенных бешеной собакой. Источник так и назывался — Алиссон (Исцеляющий бешенство, Книга VIII. XIX, 2). Сюда же можно добавить, что в храмовом комплексе Асклепиона использовали воды священных источников для лечения, причем эта традиция была намного старше самого комплекса.¹⁶¹ Вообще, к нимфам обращались большей частью женщины с просьбой о зачатии и о благоприятных родах. Воду источников, которая обладала магическими лечебными свойствами, использовали в виде ритуального питья и омовения (Нильссон, 1998, стр. 20, 24). Интересно, что в Греции до сих пор сохранились подобные обычаи. Изменились лишь имена божеств (Håland, 2007b, стр. 66). Равно, как и ритуалы вызывания дождя воспроизводились до недавнего времени по всей Греции (Håland, 2007a, стр. 2).

Кроме того, по рассказам аргивян, в источнике Канаф каждый год купалась богиня Гера и после этого вновь становилась девой (Павсаний, XXXVIII, 2). Питье воды из реки Харадр весной помогало животным приносить потомство мужского рода. Поэтому пастухи оставляли у этой реки пастись только коров, чтобы получить прибавление быков, полезных для сельских работ и для жертвоприношений (Книга VII. XXII, 7).

Совершенно иными свойствами обладал источник, струящийся по отвесному утесу у города Нонакрия (около Фенея). Назывался этот источник Стиксом, и от его воды погибало все живое. Кроме того, изделия из камня, глины, кости, металлов и даже янтаря разъедались ею. Лишь только лошадиное копыто могло устоять против воды Стикса (Книга VIII. XVII, 5; XVIII, 2). Омовение в реке Селемне приносило забвение от любви в одинаковой степени мужчинам и женщинам (Книга VII. XXIII, 1).

Вода подземного источника Кассотида давала женщинам дар пророчества (Книга X. XXIV, 5). В воде источника у святилища Деметры в Патрах гадали с помощью зеркала на предмет здоровья. Примерно тем же занимались у прорицалища Аполлона Фирксея в Ликийи, неподалеку от Кианей. Но там, в зеркале можно было увидеть все,

что пожелаешь (Книга VII. XXI, 4, 5). Гидромантия (Hydromancy), гадание с помощью воды, судя по всему, практиковалась достаточно широко. В том числе, по поведению кусочков дерева или локонов волос, которые пускали по воде.¹⁶² Менли Холл пишет, что якобы Пифагор обучился искусству гидромантии в Египте. Он "мог заставить демонов входить в воду", умел гадать по ряби воды и даже слышал голос духа реки.¹⁶³

Из мероприятий, связанных с водой, хорошо известен обряд, когда юноши и девушки, достигая зрелости, посвящали божеству реки или источника свои срезанные волосы (Буркерт, 2004, стр. 124). В этом обряде на первый взгляд проявляется не столько качество воды, сколько отношения человека и даймона. Это так, но при этом вода служит медиатором этих отношений.

Еще был чрезвычайно и повсеместно распространен обычай возлияний (либация), в том числе и водой. Вальтер Буркерт в качестве одного из примеров ритуального возлияния при обряде очищения приводит сцену из трагедии Софокла "Эдип в Колоне" (стр. 127), когда хор колонцев предписывает многострадальному царю:

"Сперва из вечно бьющего ключа / Святой воды черпни, оmyвши руки".¹⁶⁴

Далее следует подробная инструкция, в ходе которой нужно было смешать воду с медом и с молитвой вылить из трех кувшинов, стоя лицом к рассвету. Здесь вода проявляет свои магические свойства в первую очередь при омовении, а само возлияние выглядит, как votivное подношение — дар, после которого ожидали ответного благоприятного жеста со стороны божества. Возлияния предназначались для мертвых и для богов преисподней в качестве дара, питья и как дань уважения. А также при молитвенном обращении к другим богам, героям, "доброму демону" и т.п. (Буркерт, 2004, стр. 126).

Вода Небесная и Земная: резюме

Итак, на основании небольшого исследования, мы увидели, что символическое качество "небесной" воды и воды "земной" все-таки отличается.

Дождевая вода, по большому счету, обладает единственной, хоть и глобальной, потенцией — мужской оплодотворяющей силой Небесного бога.

Действительно, упоминания о лечебных свойствах дождя в Древней Греции встречаются не часто. Есть упоминания в текстах, что во время Троянской войны, кроме

применения порошков из лекарственных растений, морской воды, уксуса и меда для обработки ран использовалась дождевая вода.¹⁶⁵ Также, есть информация о том, что дождевая вода в представлении греков способствовала выведению бородавок (Håland, 2007a, стр. 68). Гиппократ рекомендовал принимать дождевую воду среди множества прочих снадобий при горячке.¹⁶⁶ Вероятно, при более кропотливом изучении найдется что-то еще, однако на фоне основной божественной функции дождя, которая была направлена на оплодотворение Матери-Земли, все это выглядит совершенно незначительным.

Для хтонической, "земной" воды, исходя из упоминания в греческой традиции, мы можем выделить следующие главные и "полезные" символические свойства: очищение от скверны, исцеление от болезней, усиление фертильности и облегчение родов. Еще одним важным свойством воды является ее удивительная способность исполнять роль "живого" медиума между мирами, что веками использовалось (и продолжает использоваться) в гаданиях, прорицаниях, и в общении с существами иной реальности.

Можем ли мы уже сейчас ответить на вопрос о том, есть ли связь между символическими свойствами воды и персонажами водометов? Пожалуй, полученной информации пока недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. Но все же две идеи относительно связи фонтанных водометов и свойств воды, кажется, можно выдвинуть. Вряд ли мы с вами сильно ошибемся, если предположим, что водометы в виде всех этих существ были маркерами "правильной" воды. Вероятно, эта вода была освящена какой-то идеей, которая для нас пока не слишком понятна. Будем надеяться, что это выяснится в дальнейшем. И второе, стало примерно понятно, почему среди образов, украшающих водометы крыши, преобладают персонажи мужского пола.

Есть еще один вопрос, который должен не давать нам покоя: "Как вообще могла прийти в голову мастерам странная идея выпуска фонтанной струи или слива водомета крыши через пасть всех этих персонажей?" Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, существуют ли в исторической греческой традиции еще аналоги или прототипы подобного дизайнерского решения. Как только мы возьмемся за дело, мы сразу обнаружим, что изделия с аналогичным решением есть. Правда, они не имеют прямого отношения к архитектуре.

4.3. Зооморфные сосуды

Многие наверняка встречали изображения ритонов — декоративных сосудов для культовых возлияний или для праздничного питья. Отличительной особенностью подобных сосудов является небольшое отверстие в районе пасти животного. Если такая емкость наполнялась через верхний широкий раструб, жидкость должна была сразу же свободно вытекать через нижнее отверстие. Таким образом должно было создаваться впечатление, что жидкость вытекает из пасти животного. При самом поверхностном поиске греческих ритонов мы легко обнаружим множество изделий классического периода в виде уже знакомых нам персонажей: осла или мула, собаки, барана, вепря или лошади.

Сразу же нашлись ритоны с бычьей головой, хотя фонтанные насадки в виде быка, если судить по живописи на сохранившихся вазах, были не столь популярны.

4.3.1. Красно-фигурный ритон в виде головы быка, Великая Греция, Апулия (470—450 до н. э., Chazen Museum of Art). Фото: Daderot, 2013

4.3.2. Аттический ритон в виде головы осла, 460—450 до н. э. Музей Метрополитен, № 06.1099 (Metropolitan Museum of Art). Фото: Marie-Lan Nguyen, 2011

А вот со львами-ритонами в классическом периоде неожиданно возникли сложности. Но мы не будем пытаться собрать все варианты греческих ритонов, у нас нет такой задачи. Мы искали и нашли условный аналог дизайнерского решения фонтанных насадок и наших водометов. Известно, что зооморфные ритоны могли использоваться для ритуальных нужд. Стало быть, этот способ изливания воды имел некий символический смысл. Могут ли ритоны быть прототипами скульптурных водометов и фонтанных насадок? Дело за малым — нужно выяснить назначение ритонов в религии и обиходе, и тогда мы сможем приблизиться к ответу на этот вопрос.

Начинаем выяснять и понимаем, что попытки разобраться с символическим значением ритонов дают весьма скромный результат. В доступных исторических текстах не удастся проследить какую-либо разработанную историю, которая бы объяснила смысл использования зооморфных ритонов в обрядах. Georg Karo, который в самом начале двадцатого века произвел первую классификацию этих необычных сосудов, писал, что ритоны, вероятно, играли свою роль в культах. Но насколько велика была эта роль, мы не знаем.¹⁶⁷ Спустя столетие появилось больше находок и интересных работ, в которых авторы систематизируют имеющуюся информацию, и пытаются разобраться с принципом действия и назначением ритонов. Например, в книге "Aegean Bronze Age Rhyta" (Robert Koehl) содержится большой объем упорядоченной информации и оригинальных идей, касающихся техники использования ритонов.¹⁶⁸ Однако происхождение самой идеи необычных зооморфных сосудов остается неясным. Это вероятный признак того, что идея таких изделий, по крайней мере, греками, могла быть заимствована в готовом виде.

Основная масса греческих ритонов, которые легко доступны для поиска, датируются немногим старше середины пятого века. Такое ощущение, что "мода" на эти декоративные сосуды зооморфного типа возникла (или возродилась) где-то ближе к концу греко-персидских войн и связана, видимо, с влиянием ахеменидских традиций. Значит, придется погружаться глубже.

Поиски среди артефактов микенской культуры сразу переносят нас на несколько веков в прошлое относительно классической Греции и расширяют ареал. Интересны и своеобразны находки на островах. Например, ритон в виде головы быка с острова Карпатос. Узор на его поверхности весьма любопытен.

Еще более почтенный возраст имеют ритоны в виде головы вепря поздне-кикладского периода Бронзового века. Они представлены в экспозиции Музея доисторического Санторина. Там же имеется ритон в виде львицы. Он датируется примерно тем же временем.

Оба ритона (с львицей и вепрем) были найдены на одном археологическом участке острова Санторин. Участок называется Акротири. Здесь располагалось поселение Бронзового века, которое оказалось погребено под слоем пепла после мощного извержения вулкана около 1628—1520 до н. э.¹⁶⁹ Влияние минойской культуры на Санторин ярко проявляется и в стиле настенной живописи, и в предметах критского происхождения, и в использовании критских надписей (линейное письмо А).¹⁷⁰ Это влияние также обнаруживается и на материковой части Греции. Например, в Микенах, среди богатых погребальных даров IV шахтовой гробницы были найдены два ритона. Один из них в виде головы золотого льва.

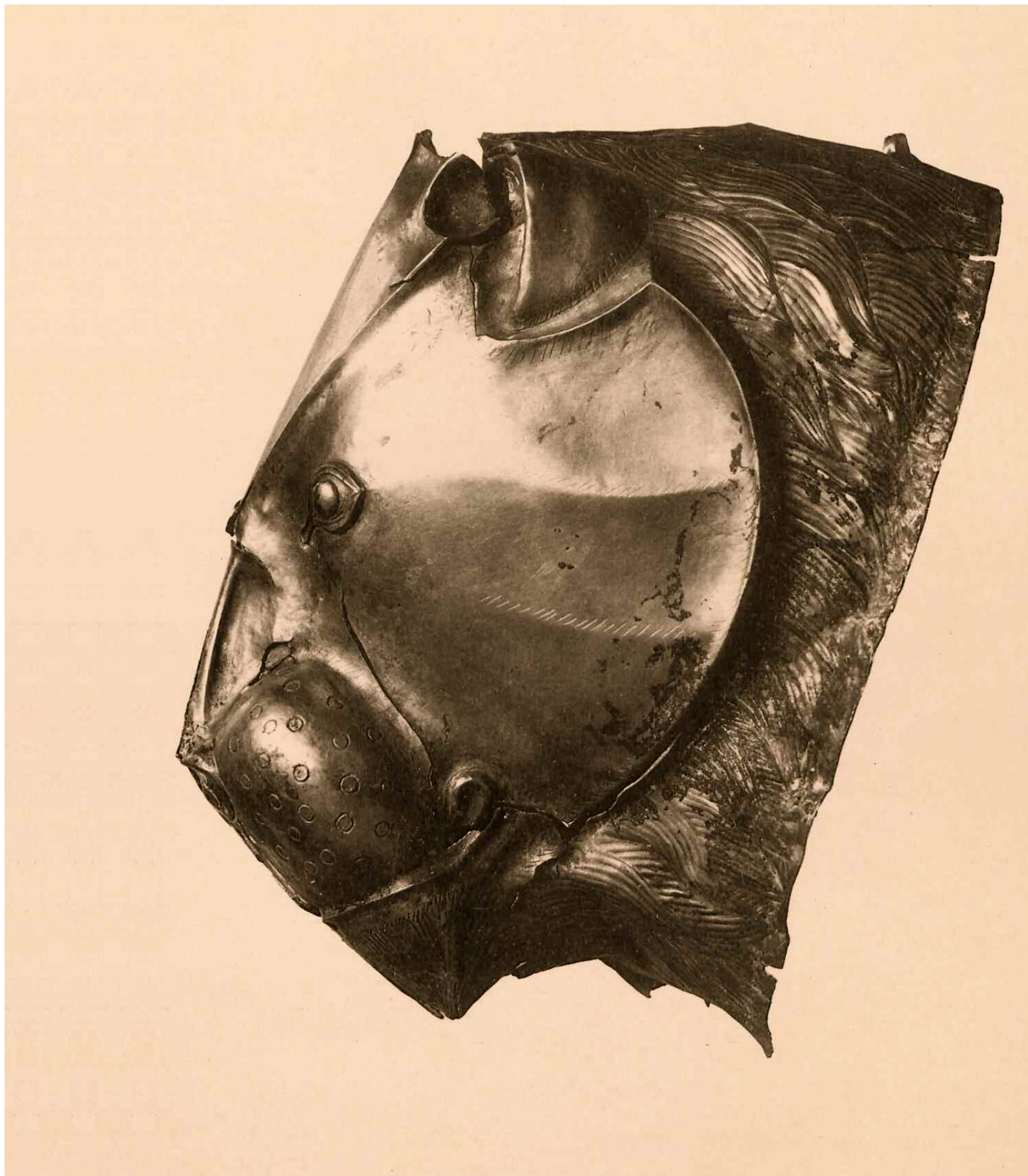

4.3.3. Ритон в виде головы быка, остров Карпатос, архипелаг Додеканес, Греция (1300—1200 до н. э.). Британский музей, № GR 1887.5-1.6. Фото: Marie-Lan Nguyen, 2006

4.3.4. Ритон-Львица, Акротири, Санторин (1700—1600 до н. э.). Музей доисторического Санторина (фото слева) (Prehistoric Museum of Thera). Фото: Klearchos Kapoutsis, 2010

4.3.5. Ритон-Вепрь, Акротири, Санторин (1700—1600 до н. э.). Музей доисторического Санторина (Prehistoric Museum of Thera). Фото: Zde, 2014

4.3.6. Ритон в виде головы льва, IV шахтовая гробница, Микены, 1600—1500 до н. э. Karo G., 1911, "Minoische Rhyta", Taf. 9

Это прекрасное произведение искусства Georg Karo считал определенно минойским по происхождению (скорее всего, кносским), несмотря на своеобразный жесткий геральдический стиль.¹⁷¹ Также он считал минойским второй великолепный ритон, который также хорош собой,

несмотря на плохую сохранность материала (Karo, стр. 251). Ритон был сделан из серебра в форме головы быка. И лев, и бык имеют отверстия в передней части морды, характерные для ритонов.

4.3.7. Ритон в виде головы быка, IV шахтовая гробница, Микены, 1600—1500 до н. э. Karo G., 1911, "Minoische Rhyta", Taf. 7-8

Кроме микенских находок, был обнаружен фрагмент каменного ритона в виде головы львицы в Дельфах. Причем, найден он был под адитоном (священное помещение для статуи божества) храма Аполлона Пифийского. А при этом храме, как мы знаем, находилась величайшая святыня Греции — Дельфийский оракул. И сделан был этот ритон в том же стиле и из того же материала, что и очень похожий, который был найден в процессе раскопок Артура Эванса (Arthur Evans) в "центральной сокровищнице" дворца Кносса на Крите.¹⁷²

4.3.9. Ритон в виде львицы, Археологический музей Ираклиона, Крит, 1600—1500 до н. э. Фото: Jebulon, 2015

Это больше похоже на фонтанную насадку, но ученым виднее. Впрочем, для нашего исследования это не так уж и важно. Эванс видел в этих находках доказательство особой связи между дельфийским храмом и культом в минойском Кноссе около 1500 до н. э. (Evans, 1928a, v.2-2, стр. 833). Он связывал с Кноссом происхождение самого дельфийского культа (стр. 840), помянув при этом гомеровский гимн. Об основании дельфийского культа и привлечении к служению в храме критян как раз идет речь в гимне "К Аполлону Пифийскому":

"Так размышляя, узрел он [Аполлон] в дали винно-черного моря / Быстрое судно. Везло оно много мужей благородных, / Критян из града Миногова Кноса.<...> Двинулись в путь. Во главе их пошел Аполлон-дальновержец, / С лирой блестящей в руках, превосходно и сладко играя, / Дивно, высоко шагая. И, топая дружно ногами, / Критяне следом спешили в Пифон и пэан распевали, <...> Неутомимо на холм поднимались они и достигли / Вскоре Парнаса и края уютного, где предстояло / Жить им остаться теперь, почитанием пользуясь общим, / Храм свой богатый он им показал и святилища в храме".¹⁷³

Так могли ли микенские, кикладские, минойские или анатолийские ритоны Бронзового века стать прототипом для изобретения скульптурных фонтанных насадок и водометов крыши ранних греческих храмов? Насколько я понимаю, точно этого никто не знает, но положительный ответ не кажется неприемлемым. Напротив, такая версия выглядит вполне жизненной и вероятной, очень уж яркий и своеобразный дизайн имели зооморфные ритоны.

То, что ритоны и фонтанные украшения в виде голов животных исторически в этом регионе появились раньше водометов крыши, пока как будто не вызывает сомнений. Ранее уже упоминались фонтанные насадки, найденные на Крите — одно изделие в виде головы барана (Apodoulou, 1850—1750 до н.э.) и три в виде непонятных существ из Закроса (Zakros, 1550—1450 до н. э.), которых одни считают скорее львами (Angelakis, 2015), другие — антропоморфами (Lenuzza, стр. 85). В то время, как наиболее древние примеры зооморфных и антропоморфных водометов крыши пришли из храма Аполлона в Фермоне и относятся только к 630—620 до н. э. Разрыв во времени, конечно, очень велик. Но мы видим и ритон в виде головы быка с острова Карпатос, который датируется 1300—1200 до н. э., который несколько ближе ко времени появления храма Аполлона. В любой из дней раскопки или сопутствующие исследования ученых могут изменить ситуацию — сократить эту дистанцию, либо указать иной географический ареал. Пока же мы можем предположить, что именно ритоны (и связанные с ними ритуалы или поверья) могли вдохновить мастеров на создание зооморфных фонтанных насадок и скульптурных водометов, изрыгающих воду из ротового отверстия. Также равновероятно и то, что фонтанные насадки, водометы и ритоны возникли независимо, как материальная визуализация некой аллегории. Другими словами, идея их создания могла быть почерпнута из общего источника. Что же это за таинственная аллегория? Интуиция подсказывает, что это весьма архаичная история.

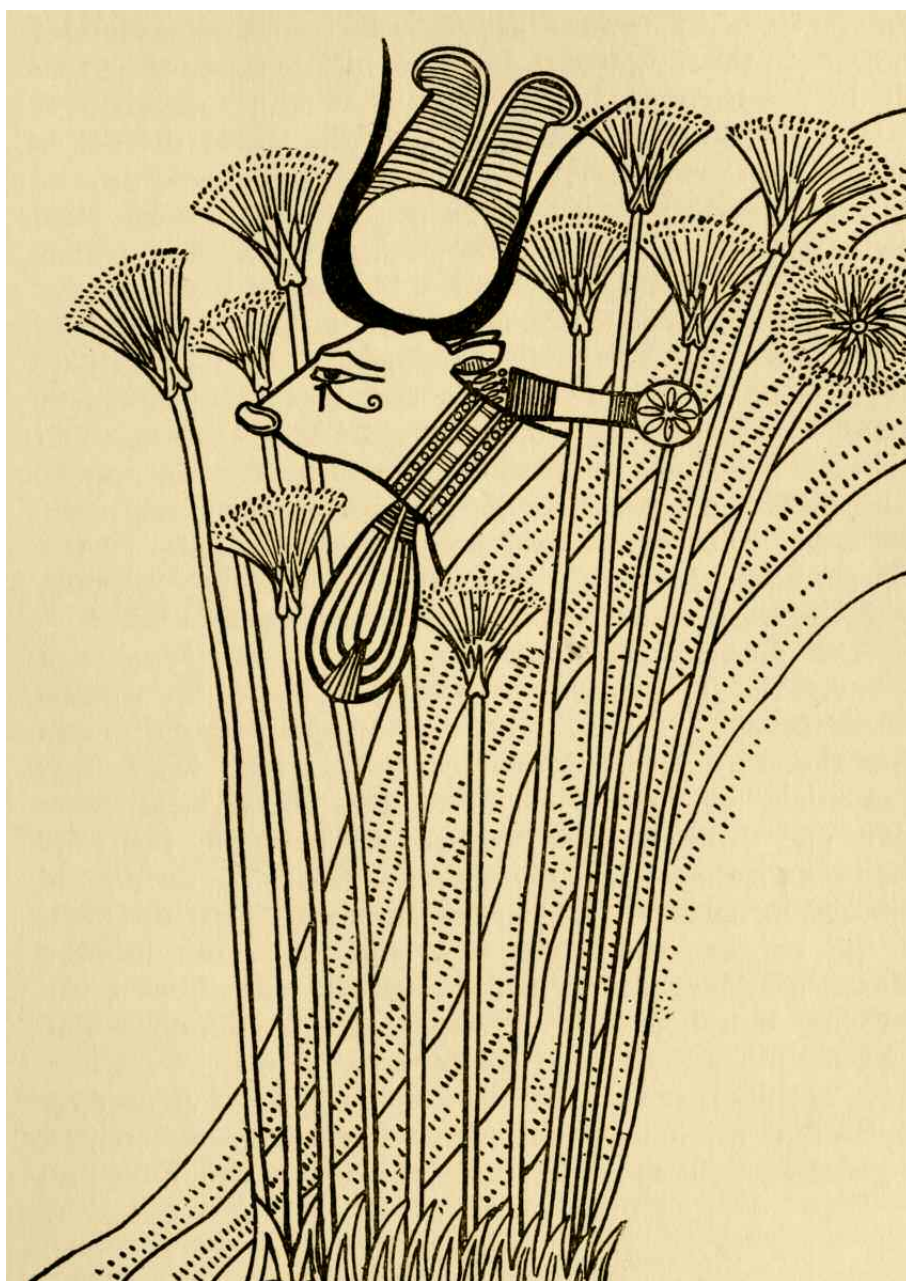
4.3.10. На фото справа: ритон из стеатита в виде головы быка, Малый Дворец, Кносс, Крит, 1600—1450 до н. э. Археологический музей Ираклиона
Фото: Zde, 2014

ПОИСК АЛЛЕГОРИЙ

5.1. Пчелы, мед, вино и бык. Лев

Карл Кереньи, анализируя образ Диониса в замечательной книге "Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни", обращает внимание на три мифических предания. Первое из них рассказывает о древнем культе, который, вероятно, имел место в священных пещерах древнего Крита и был связан с легендой о рождении Зевса. Ритуалы проводились тайно, простым смертным в пещеры входить запрещалось. Автор полагает, что одним из обрядов этого культа было изготовление опьяняющего медового напитка в бурдюках. Судя по всему, ритуал уходил корнями во времена, предшествующие виноделию, в "эпоху меда", когда "пчелы были первым источником того, что позднее стала приносить людям виноградная лоза" (стр. 41). Мифическую божественную "кровь" или "жидкость от божественного плода", оставшуюся после рождения Зевса в одной из критских пещер, Кереньи трактует как пчелиный мед, который использовался для изготовления алкогольного напитка (стр. 40).

Далее автор пересказывает позднеантичное сообщение Кассиана Бассы, который описывает удивительный и, видимо, очень древний ритуал, связанный с мифом о рождении пчел. Ритуал назывался "пробуждение пчел" и должен был проводиться в специальном доме в форме куба, где особым образом забивали быка и там же оставляли его тушу. По истечении определенного срока дом с быком оказывался полным пчел, что неизменно толковалось в пользу зарождения пчел из мертвой плоти. Из описания следует, что это было способом разведения пчел. Подробнее об этом со ссылкой, якобы, на Демокрита и Варрона излагается в "Геопониках".¹⁷⁴

Еще одна история связана с вариантом легенды о рождении Ориона. В пересказе Гигина она выглядит примерно так: Зевс, Гермес и Посейдон как-то раз посетили старого Гириея из Фив. Старик принес в жертву богам быка и вкусно их накормил. В разговоре он посетовал, что у него нет детей. Тогда боги велели ему принести шкуру быка, изготовили из нее бурдюк и наполнили его собственной мочой. После чего олимпийцы распорядились прикопать бурдюк в землю и пообещали, что из него в положенный срок родится мальчик. Так оно и случилось.¹⁷⁵ Нонн Панополитанский в "Деяниях Диониса" по этому поводу пишет следующее:

"(Се Орион трехотчий) зачат праматерью Геей, / Ибо от трех бессмертных моча изверглась и стала / Само-

рожденья причиной, неким стала обличьем, / Бычья же шкура приветно выносила младенца"
(Песнь XIII, Орион, стр. 135)

В пересказе Кереньи вместо мочи боги использовали свое семя, но на самом деле, пишет он, исходной жизнетворной субстанцией был мед, который сбраживали в бурдюке из бычьей шкуры (стр. 45).

Из всех этих историй несколько проясняется связь быка, пещер, земли, опьяняющих напитков, зарождения жизни, меда и пчел — набор, который часто мелькает в осколках мифов. Интересные ключи к пониманию тонких связей между ингредиентами этого набора можно найти в толковании неоплатоника Порфирия в работе "О пещере нимф".¹⁷⁶ Для нас сейчас важно, что вышеупомянутые истории могут приоткрыть нам символический смысл изливания жидкости из пасти одного из наших персонажей.

Карл Кереньи полагает, что превращение меда в хмельной напиток в процессе брожения представлялось нашим предкам откровением о таинстве возрождения и о неиссякаемости самой жизни. Это стало сущностью религии Диониса. Кстати, младенчество Диониса (как и Зевса) было связано с пещерой, нимфами и медом. Апполоний Родосский в "Аргонавтике" пишет, что нимфа Макрида первой приняла младенца Диониса в пещере и "медом пчел уста увлажнила сухие".¹⁷⁷ А отец Макриды — Аристей считался у древних греков основателем и покровителем пчеловодства. Со временем медовый опьяняющий напиток был заметно потеснен вином, но вино "влилось" в тот же "великий миф жизни". При этом осталась прочная связь с быком. На это, как считает, Кереньи, указывают ритоны в виде головы быка, найденные на Крите. По этому поводу автор пишет: "Сосуды для вина имели форму голов различных животных. Но в определенные ритуальные моменты именно бык должен был быть животным, изливающим вино" (стр. 51). Кереньи предполагает, что минойский ритон в виде бычьей головы выражает идею идентичности вина и божества, дарующего вино, которого на Крите очевидно представляли в виде быка (стр. 52). Если говорить о Дионисе, то он был славен превращениями в разных животных, но чаще всего он ассоциируется с быком. Вальтер Отто пишет, что именно быка можно назвать истинным воплощением этого божества.¹⁷⁸

Делали ли в древности бурдюки для брожения вина или медового напитка из шкуры льва? Это возможно. Но представляется, что обычно для бурдюков большого и среднего объема в хозяйстве все же использовали

шкуры быков, буйволов, лошадей, коз, баранов или овец, а изделия из льва могли быть скорее чем-то экстравагантным. Например, в курдской сказке "Хатун-Маймун" жена падишаха, подзуженная злым дэвом, просит сына принести ей львиного молока в львином бурдюке.¹⁷⁹ Эта просьба относится к числу невыполнимых сказочных заданий, грозящих герою неминуемой гибелью. Занятно, что кроме очевидного коварного замысла, здесь имеется указание на то, что львиное молоко в львином бурдюке должно было принести исцеление от смертельной болезни.

Для порядка отметим, что связь льва, меда и пчел отчетливо запечатлена в известнейшей библейской легенде, которая излагается в Книге Судей (XIV, 5-14). Это история

о том, как Самсон у Фимнафских виноградников повстречал молодого льва, которого растерзал голыми руками. Спустя несколько дней мужчина навесил мертвое тело и обнаружил в нем пчелиный рой с сотами. Самсон взял этот мед и ел его, и родителей угостил. Затем на пиру по случаю свадьбы он изложил свое наблюдение гостям в качестве загадки: "из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое". Трудно сказать, имел ли в виду Самсон (или безымянный автор этой истории) именно зарождение жизни из мертвой плоти. Смысловая конструкция фразы определенно указывает лишь на исхождение из "способного питаться" и "обладающего силой" некой сладкой пищи. Интуиция подсказывает, что это не совсем та история, которая может пролить свет на идею изливания жидкости из пасти льва. Но есть кое-что иное.

5.1.1. Мраморный саркофаг. Рим, Начало III века. Музей Метрополитен, AN:47.100.4

Речь идет о римских мраморных саркофагах. Это довольно позднее изделие, мода на них в Риме возникла где-то в конце второго столетия. Рельефы на стенках подобных саркофагов обычно изображают греческие мотивы. Знающие люди пишут, что этруски и греки использовали саркофаги веками.¹⁸⁰ На внешних стенках римских саркофагов среди рельефов часто располагались скульптурные головы львов. Замечательный образец такого изделия из коллекции Уварова имеется в собрании ГМИИ

имени А. С. Пушкина (Инв. № II 1а 231).¹⁸¹ Артефакт датирован 210 годом н. э. Рельефы на нем связаны с культом Диониса, а львиные головы выглядят в точности, как классические греческие водометы. Paul Zanker и Bjorn Ewald отмечают, что по своей форме подобные саркофаги соответствуют греческим винным чанам (ленос), которые предназначались для отжима винограда. И на этих чанах были аналогичные головы львов.¹⁸² Через их открытые пасти вытекал сок давленного винограда.

Прекрасное описание саркофага Уварова дает Людмила Акимова.¹⁸³ Она пишет, что в овальных чанах, форму которых воспроизводит саркофаг, греки, обряженные в маски силенов и сатиров, в августе и сентябре топтали виноград. Акимова приводит символическую трактовку этого процесса:

"<...> [в этих чанах] бог-виноград Дионис Ботрис терпел свою жертвенную смерть, чтобы возродиться в новом качестве — бога молодого вина. Молодое вино воспринималось как «новая кровь», благодаря приятию которой воскресает умерший человек. Саркофаг, таким образом, рассматривался как место перехода от смерти к жизни. <...> львиные маски, оформляющие символические протоки для вина, имеют устрашающий и вместе с тем трагический вид. Они — как жерла, поглощающие жизнь, но и выпускающие ее наружу. Они символизируют врата, через которые человек покидает земной мир и через которые выходит обновленным в новый жизненный цикл".

Для порядка отметим, что в случае с саркофагом процесс поглощения львиными головами никоим образом не явлен, показан только исток. Либо эти врата работают в одну сторону, либо эта часть истории подразумевалась, но осталась за кадром. Кроме того, вряд ли муст (свежеотжатый сок) оставляли до превращения в вино в давящем чане. Скорее, его разливали в специальные емкости для сбраживания. Но это не отменяет идеи, что в отжатом соке, как потом и в вине, содержится божественная субстанция.

Итак, душе человека, как и душе/крови Диониса — умирающей силе возрождения природы, растворенной в молодом вине или в соке, предстоит покинуть темницу саркофага через пасти львов. Казалось бы, картина ясная. Но при чём тут львы? Их присутствие на чане и на саркофаге-леносе столь же загадочно, сколь и нахождение на карнизе храма. На "простом" саркофаге или надгробном камне фигуру льва можно рассматривать, как стража, хранящего покой почившего. Нам известно о символических свойствах львов-хранителей порталов и тронов царей и богинь. А в случае с аллегорией о винном чане все выглядит несколько сложнее.

Можно было бы предположить, что львиная голова в этом случае символизирует страшный аспект Диониса — образ всепожирающей смерти. Образ льва, брутального хищника, вполне соответствует этой роли. Как пишет Brinna Otto, лев — это одна из трех любимых эпифаний* Диониса еще со времен микено-минойского мира.¹⁸⁴ Помимо льва, упоминаются бык и козел, но были и другие

животные. У льва очень непростая символика. Как пишет Алексей Лосев: "<...> лев представлял собой очень сложный комплекс разного рода светлых и мрачных мотивов, относясь настолько же к сфере Зевса, насколько и к области чисто хтонической".¹⁸⁵ Интуиция подсказывает, что мотив излияния из пасти на чане, на саркофаге, на фонтанах и на крыше храма символизирует некую сходную идею. А из аналогии "саркофаг-винный чан", становится особенно ясно, что лев, изливающий жидкость из пасти, имеет отношение не просто к мотиву смерти, а к символическому воскрешению после смерти, к неиссякаемой, сверхъестественной силе возрождения природы, к солнцу новой жизни, к непреодолимой власти божественной воли. В сущности, к образу самого Диониса. Здесь лев изливает жизнь.

Пчелы, мед, вино и бык. Лев: резюме

Тут несколько прояснились связи между пещерой, быком, пчелами и медом. Кроме того, вырисовываются два возможных источника идеи излияния жидкости через пасть бычьего ритона. А также появились намеки на вероятный смысл излияния из пасти льва.

Во-первых, мы прикоснулись к таинству зарождения жизни в бурдюке. Нам было дано прямое указание на то, что бурдюк был сделан из бычьей шкуры. Следуя за мыслью Карла Кереньи, мы понимаем, что дизайн бычьего ритона мог быть не только прямолинейной иллюстрацией к мифу о божестве-Быке, дарующем возделенную жидкость, но и аллегорическим представлением о тождественности опьяняющего напитка и божества этого напитка. Иными словами, "бычий" ритон (который первоначально, скорее всего, использовался в ритуальных целях) представлял собой популярный образ воплощения божества, изливающего свой драгоценный дар, который, в сущности, и был этим божеством.

Во-вторых, бык в виде бурдюка физически оказывался емкостью желанных напитков. Кроме того, каждый мог убедиться, что в активную фазу брожения из "быка" могла изливаться пена или даже сусло. А переливание готового напитка из быка-бурдюка вполне могло натолкнуть древнего дизайнера на идею изготовления зооморфных ритонов.

В-третьих, история со львом возвращает нас к изготовлению вина, к атмосфере бурных дионисийских праздников, дающих временное забвение от земных забот. Здесь вновь повторяется та же аллегория о циклических ритмах природы, живописуемая в образе умирающего и воскресающего Диониса. Как пишет Людмила Акимова:

"Дионис, прошедший через внутренность саркофага, где его принесли в жертву в виде винограда — убили, растоптали, выжали «старую кровь», — воскрес как бог нового вина". Это очень богатая находка. Тут открывается целый комплекс интересных отождествлений:

1. Человека с Дионисом;
2. Диониса с вином;
3. Вина с кровью;
4. Саркофага с давящим чаном;
5. Процесса приготовления вина с жертвенной смертью и, самое главное, с загадочным зарождением новой жизни.
6. Львиных пастей с вратами, которые связаны с волшебной трансформацией.

Варианты с быками вполне могли бы сделать загадку излияния жидкости из пасти более прозрачной. Даже с учетом того, что они не дословны, иносказательны — ведь в этой истории нет точного грубо-материального прототипа в виде головы, из пасти которой течет жидкость. Это аллегория, которая требует некоего уровня абстрактного мышления. В случае с головой льва на винном чане имеется вполне наглядный прототип. Хотя сложно сказать, когда могла появиться идея украшения виноградной давяльни львиными головами.

5.1.2.
Фрагмент росписи чернофигурного лекифа, 560 до н. э., Эвбея. Рисунок на основе фото Maria Daniels, Tampa Museum of Art, 1991

Виноградный сок стекает из давяльной корзины в килик. Наверху видны ноги и хвост силена, топчущего виноград. В дизайне стола, на котором стоит корзина, имеются намеки на зооморфные черты. Ножки похожи на львиные лапы, слив на морду

В большей части рассмотренных случаев речь идет о приготовлении алкогольных напитков, весьма и весьма ценимых древними. Здесь будет уместно привести цитату из Диодора по этому поводу. Начиная рассказ о Дионисе, он пишет следующее:

"В благодарность за изобретение вина, ставшего исключительно прекрасным даром для людей, ибо пьющие вино получают наслаждение от этого напитка, а

тела их становятся бодрыми, — и существует обычай вспоминать на пиру имя этого благого бога за чашей неразбавленного вина. Когда же после пира вино подают уже разбавленным водой, принято взывать к Зевсу Спасителю. Ведь неразбавленное вино приводит в буйное состояние, а разбавленное Зевсовым ливнем сохраняет наслаждение и удовольствие, избавляясь в то же время от пагубы, которая исходит от буйства и развязаности". (Книга IV, 3, 4)¹⁸⁶

Теоретически, аллегория львиной головы, изливающей волшебный дар, в своей базовой идее может быть распространена и на остальных персонажей, изображаемых на водометах фонтана или крыши. Потребуется лишь коррекция на предмет индивидуальных качеств каждого из персонажей. Но общий смысл останется неизменным: истекающая из пастей жидкость — это дар даймонов, обладающих сверхъестественной силой. Причем в этом даре содержится и сама сила. В связи с этим легко предположить, что греческие женщины во время чудотворного весеннего ливня могли подставлять кувшины под струи, которые изливались из пастей львов или силенов не только у фонтанов, но и под крышей храма. Если придерживаться символического кода, мы должны полагать, что вода дождя, прошедшая через водометы крыши, обладает двойной силой — небесного Зевса и персонажей, ответственных за земные источники и связанных с идеями плодородия, весеннего возрождения, исцеления и жизненной силы.

Таким образом, нам удалось кое-что прояснить по поводу аллегорического символизма наших персонажей. Но всё ещё остается нерешенным вопрос о том, откуда взялась сама эта странная идея с излиянием жидкости из пасти. Во всей этой истории о быке, льве и приготовлении алкогольных напитков еще чувствуется недостигнутая глубина. Значит, нам стоит продолжить погружение.

5.2. Бык. Шкура. Трансформация

Сказочное предание о чудесном превращении и о судьбе быка после смерти, вероятно, было естественным продолжением истории о его жизни. Мы знаем, что с самых ранних времен с быком был связан целый пласт верований. Следы почитания быка были найдены в древнейших поселениях, например, в Чатал-Хююке (7400—5600 г. до н. э.). Изображение, пока еще не объясненное, но явно указывающее на быка, есть и на Т-образной колонне в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе (10—9 тыс. лет до н. э.). Совершенно очевидно, что культ быка существовал на Крите, хотя его интерпретации, на мой взгляд, все еще недостаточно подкреплены фактами. Надежной информации вообще не так много, но мы с вами можем использовать материал из текстов древнего Египта, с которым, кстати, Крит имел тесные отношения. Сразу нужно отметить, что египтяне, судя по всему, не производили зооморфных ритонов в виде голов животных. Однако они вполне могли вдохновить мастеров Крита или Малой Азии своими теологическими разработками. Кроме того, не секрет, что некоторые древнейшие верования были схожими у многих народов на определенных уровнях развития.

Итак, всем прекрасно известно о почитании быков Аписа, Мневиса и Бухиса. К примеру, Аписа (Хапу) в Мемфисе почитали со времен Первой династии и до конца правления Птолемея.¹⁸⁷ Он был связан с богами Птахом, Ра, Осирисом и с культом мертвых. Плутарх, ссылаясь на жрецов, пишет, что Апис являлся "воплощенным образом души Осириса" ("Исида и Осирис", стр. 29). Верили, что ритуальный бег священного быка оплодотворял поля.¹⁸⁸ Про образ быка Уоллис Бадж пишет, что он "был олицетворением силы и воспроизводящей способности бога возрождения природы, а корова отождествлялась с женским, дополняющим его началом" (1996, стр. 344).

Судя по египетским текстам, боги и фараоны обожали, когда в их титулатуру добавляли наименование "Бык". Титул "Бык Аменти" относился к Осирису.¹⁸⁹ Среди титулов бога Тота были «Бык небес», «Бык среди звезд» и также «Бык Аменти».¹⁹⁰ В гимне Амону-Ра, "быку гелиопольскому" говорилось следующее: "Слава тебе, Амон-Ра, <...> бык своей матери, <...> прекрасный бык эннеады" (Бадж, 2009, стр. 375). В "Литании Тота Гору" (со стелы Меттерниха) для Гора также используется титул "бык своей матери" (стр. 385). Или в "гимне Гору": "Почтение тебе, бык, сын быка, рожденный священной ко-

ровой" (стр. 450). В легенде о противоборстве Гора и Сета (из папируса Честера Битти № 1) бог Тот перечисляет пять "сильных" имен Ра и первое из них — имя быка (стр. 415). Здесь же нужно заметить, что образ быка часто соседствует с образом льва. Например, в прославлении бога Ра:

"Я бык восточных холмов и лев западных холмов, пересекающий небеса днем и ночью" (Бадж, 2009, стр. 449).

Или в главе LXI "Книги мертвых":

"Я обрел силу над водами, <...> Я поплыл по небу. Я — Ра. Я — бог в образе Льва. Я — юный Телец. <...> Безграничная вечность дарована мне, смотрите — я наследник вечности, мне даровано бессмертие".¹⁹¹

Конечно, в первую очередь подобные титулы нужно рассматривать, как лестную и прямолинейную ассоциацию с мощными животными. Однако, кроме озвучивания этого незамысловатого мотива, имелась и другая символика, которую не всегда и не в полной мере мы можем понять. Очевидно, что восприятие явлений окружающего мира и культурный багаж современного человека значительно отличается от таковых древнего египтянина. Чтобы разобраться в этих отличиях, нужно иметь в виду множество нюансов. О некоторых из них, кстати, увлекательно и с юмором рассказывает Карл Юнг в докладе "Архаичный человек".¹⁹² Кроме того, мы не сильно ошибемся, если скажем, что даже современники из соседних стран не могут иметь абсолютно идентичную картину мира или тождественный культурный багаж, а, следовательно, просто физически не в состоянии понимать и чувствовать все тонкости культуры соседей. Не говоря уже о том, что вообще сложно найти двух человек с полностью идентичной способностью к восприятию, анализу и интерпретации. Но мы можем хотя бы в общих чертах попытаться представить, о чем шла речь.

Любопытны надписи в гробнице фараона Унаса (Униса), примерно 2400—2170 до н. э. (сами "Тексты Пирамид" гораздо старше), касающиеся образа быка и связанные с миром мертвых. В этих текстах умерший царь Унас сравнивается с Быком, который питается всеми богами и людьми.

"Поглотив магическую силу и дух каждого из богов, он становится Великой Силой Сил среди них, величайшим из тех, кто появлялся в видимом обличье. <...> Он поглотил мудрость всех богов; время его существования бесконечно и жизнь его будет длиться целую веч-

ность" (Бадж, 1996, стр. 144).¹⁹³

Фараон Унас отождествляется с Осирисом, повторяя его путь от смерти к возрождению. В главе СХ «Книги Мертвых» от имени умершего говорится:

" Я — Бык, покрытый бирюзой, владыка Поля Быка, <...> Меня ввели в небесные области, и я заставляю цвести все на земле, и это доставляет радость сердцу Быка, и небесным существам, и сонму богов. Я — бог, который есть Бык, владыка богов, каким он выходит из бирюзы [неба]" (стр. 160).

Здесь, как мы видим, образ быка связан с мотивом поглощения, с идеей прекрасной и вечной жизни после смерти, а также с благом влиянием на мир живых. Это перекликается с греческими представлениями о амбивалентной природе Диониса, которая охватывает все проявления человеческого бытия и самой природы, от экзальтированной, буйной радости жизни, до ужасающего образа неминуемой пожирающей смерти. Египетский бог и умерший фараон каждый день проходили цикл от смерти к возрождению, как и Дионис всегда возвращался к жизни, наполняя неиссякаемой энергией всю природу. Плутарх, может быть и не до конца обоснованно, прямо отождествляет Диониса и Осириса ("Исида и Осирис", 34, 35). Как Диониса, так и Осириса в Текстах Пирамид называют "Владыкой виноградной лозы" (Матье, 1996, стр. 197). И оба они связаны с сезонным возрождением природы, с миром мертвых и с образом быка.

Интересна одна деталь из описания путешествия умершего Афу-Ра в Дуате.* В "Книге Амдуат" говорится, что во втором часу плавания ладья Афу-Ра становится "ладьей земли" и "в ней ночное солнце проходит через тело Акера, бога с головами быка или льва на каждом конце туловища" (Бадж, 2009, стр. 333). В другой книге ("Книге Врат") Афу нужно миновать Третьи Врата, где восемь богов втягивают его сквозь "ладью земли", как сквозь тоннель. Здесь тот же мотив — на каждой стороне этого тоннеля есть голова быка. При этом говорится, что "душа Ра поглощается богом земли, и тот, кто в ладье земли, является священным" (стр. 342). В папирусе Ани о прохождение Третьих врат добавляется, что "ладья земли" является обителью бога земли (Budge, 1913, стр. 157). Вероятно, речь идет об Осирисе и о ночном слиянии его души с душой "умершего" бога Ра. Во всех случаях явно присутствует мотив "поглощения" быком (или львом) и мотив границы. Другими словами, вход в эту область Дуата проходил через пасть быка (или льва), причем, вначале Афу-Ра как бы проглатывается, а на другом

конце тоннеля, видимо, происходит обратный процесс, тоже через пасть. Это очень напоминает обряды инициации, характерные для родоплеменных общин, когда неопита "проглатывало" некое чудовище, что означало его временную смерть. Затем чудовище выплевывало иницируемого, что означало его новое рождение.¹⁹⁴ Это еще один возможный прототип в копилку "излияния из пасти". Человек, как и мед или виноградный сок, "проглатывался" и после нахождения в некотором ограниченном пространстве, где происходило качественное магическое превращение, "выплевывался" уже в ином качестве, после чего ему давалось новое имя.

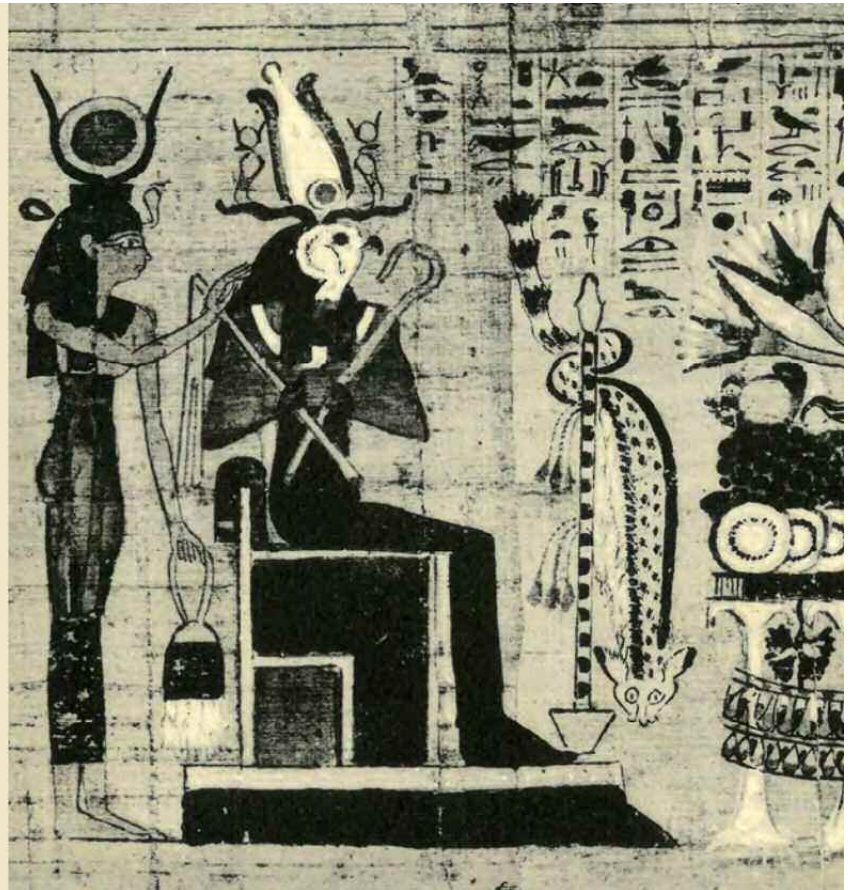
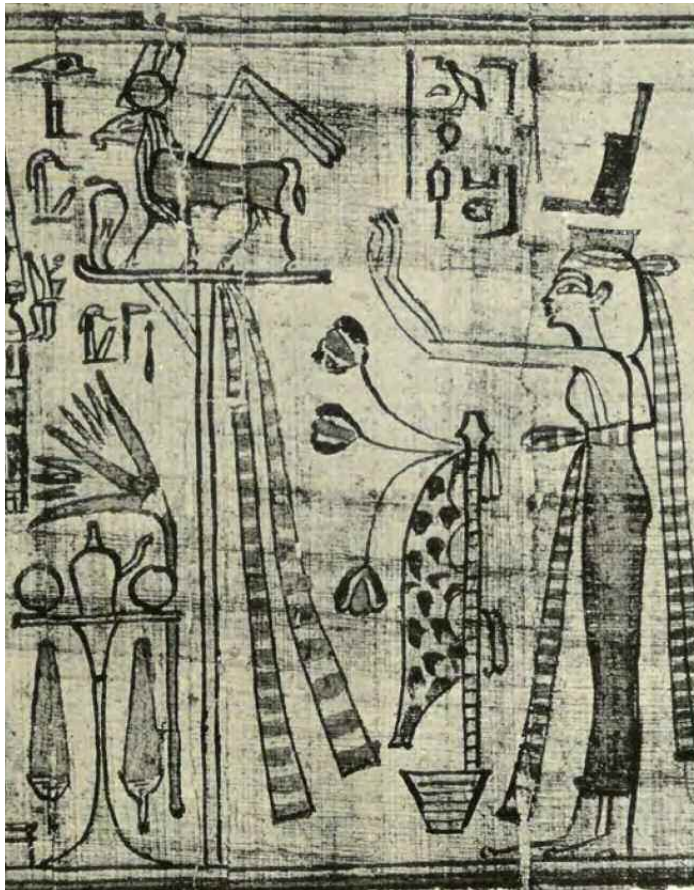
Распространенное поверье, которое связано с быком и возрождением, касается использования шкуры. В папирусе Ани шкура пестрого быка (или коровы) нарисована висящей на шесте (изображение, где Ани сидит перед Осирисом). Этот культовый объект называется имиут (Imyut, Imiut), что значит "Тот, кто обернут" (The one in the wrappings) и представляет из себя изображение шкуры (чучело, тушу) животного.¹⁹⁵ Предполагается, что имиут устанавливали вокруг священного пространства в качестве защитного средства. Вероятно, существовало представление о том, что магическая сила имиута способна противостоять силам хаоса и смерти. На этой почве он ассоциировался с Анубисом.¹⁹⁶ Надо заметить, что в качестве имиута использовались шкуры не только быка или коровы, но и кошачьих, и, видимо, других животных.

Thomas Logan приводит пример существования имиута еще в додинастическую эпоху (Naqada II c-d). Затем этот фетиш появляется в период царствования четырех фараонов из Первой Династии, в период примерно с 3000 по 2820 до н. э. Все сохранившиеся артефакты с изображением имиута того времени, без исключения, имеют общую черту: они изображены рядом с серехом (ранним картушем с именем царя) в виде фланкирующих фигур, что может трактоваться, как защитный знак.¹⁹⁷ Исходное название этого изделия означало "тот, кто внутри" с указанием объекта из которого он был сделан (Logan, 1990, стр. 69).

Использование шкуры было также связано с церемонией по возвращению к жизни самого Осириса. Wallis Budge пишет примерно следующее:

"... когда Исида и Гор собрали воедино части тела Осириса, разбросанные Сетом, они завернули его тело в шкуру быка, который был убит в качестве погребальной жертвы. Эта шкура символизировала плаценту. Когда Осирис был ею окутан, он получил «новую жизнь», а выход из этой шкуры символизировал «новое

* Дуат - загробный мир

5.2.1. Фрагменты папирусов с изображением имиута. XXI династия. Слева: папирус писца Nesi-pa-ka-shuty (Лувр, No. E.17401). Справа: папирус Her-Uben (Каирский музей). Piankoff A., Rambova N., (1957), *Mythological Papyri: Plates*. Pl.- 9; Pl. - 1

рождение» или «возрождение». Шкура называлась *Месхент* (*Meskhent*), что означало «место рождения». Позже это имя было дано гробнице или даже всему району некрополя" (Budge, 1913, стр. 240).

Владимир Пропп в книге "Исторические корни волшебной сказки", ссылаясь на другой текст Уоллиса Баджа, пишет, что в Египте в древние времена хоронили, заворачивая умерших в шкуры. Позже, с развитием обрядов мумификации, ритуал изменился и в шкуру стал заворачиваться жрец, проводящий церемонию. Но цель этого действия сохранилась — облачением в шкуру как бы достигалось получение жизненной силы убитого животного или единосущия с ним и новое рождение (стр. 174).

Символический смысл этого ритуала также довольно близок к метафизической сути приготовления напитка — превращение, зарождение новой жизни "внутри" быка. Иными словами, помещением в бурдюк, в шкуру животного или в "тело чудовища" (в случае обряда инициации) достигалась качественная трансформация содержимого. То есть эти оболочки выступали в роли магических пре-

образователей. Подобные ритуальные действия наверняка подкреплялись заклинаниями и разнообразными манипуляциями, но наличие правильной "ёмкости" было необходимым и определяющим фактором. Кажется вполне вероятным предположение, что та же идея магического превращения связана и с зооморфными ритонами. Об этом пишут исследователи, имея в виду не только использование ритона в качестве бытового фильтра для жидкостей, но и в ритуальном применении. Например, Laerke Recht в работе "Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation" называет ритон "преобразователем Бронзового Века" (*Bronze Age transformer*) в обоих смыслах.¹⁹⁷ Наличие похожих свойств мы также можем предположить у зооморфных фонтанных насадок и водометов крыши, хотя и с оговоркой. Дело в том, что ритон, насколько это можно судить по текстам и изображениям, использовался в "ручном" режиме — ритуальные манипуляции с ним поддерживались заклинаниями. В то время как фонтанные насадки и водометы обычно работают в "автоматическом" режиме. Скорее всего, они освящались после изготовления, "открытия" или дополнительно по праздникам.

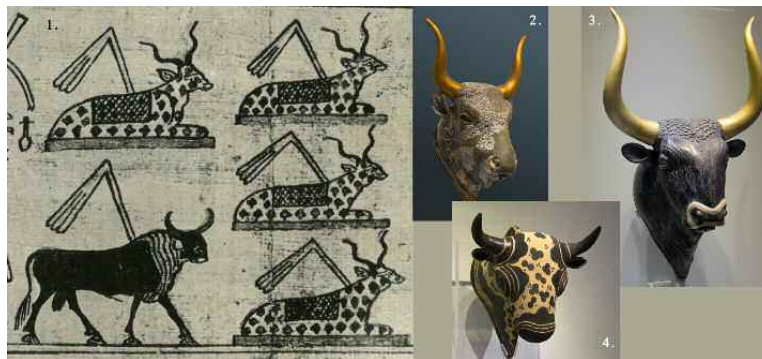

Бык, шкура, трансформация: резюме

Главное в этой истории — это более полное раскрытие образа быка и темы трансформации внутри "быка". Всё выглядит так, будто имело место волшебное превращение "объекта", посредством помещения его внутрь специальной оболочки-преобразователя. В связи с этим, становится понятнее вероятный смысл применения бычьих ритонов и, возможно, фонтанных насадок и водометов крыши. Если подобная экстраполяция верна, скульптурные водометы действительно могли надеяться магической способностью влиять на качество воды, проходящей сквозь них. В частности, в случае изображения животного, вода могла "заряжаться" "силой" этого животного. Примерно так же, как жрец обретал качества и силу животного, шкуру которого надевал.

Еще одна находка в этой истории — это образ, формально напоминающий элемент обрядов инициации — двуглавый Акер, "ладья земли", что-то вроде тоннеля с головами быка/льва — своеобразный портал между областями Дуата. По Уолиссу Баджу, в первом варианте ("Книга Ам-Дуат") Афу-Ра плывет на ладье, которая в определенный час становится "ладьей земли", и Афу-Ра (ночное солнце) на этой ладье проходит сквозь тело двуглавого Акера. Во втором варианте ("Книга Врат") Афу должен пройти через Третьи врата, и восемь богов тянут его через тело "ладьи земли", на каждом конце которого есть голова быка. Как бы ни назывался портал, в целом идея кажется понятной, хотя описание довольно расплывчатое. Создается ощущение, что это еще один осколок потерянного архетипического мифа, который был уже не слишком понятен самому писцу, ваявшему эти тексты. Также вероятно, что тут могут иметь место огрехи перевода. Тем не менее, для себя мы можем отметить важную деталь — пасть быка/льва несомненно являлась подходящим символом для обозначения портала между мирами или локусами миров. Тема портала уже возникала в связи с головами львов на давяльных чанах и на римских саркофагах. Теперь мы можем с большей уверенностью предположить, что и скульптурный водомет мог представляться своеобразным порталом.

Информации у нас стало гораздо больше. Однако всё ещё остается ощущение, что должная глубина понимания не достигнута. Сквозь толщу вековых вод явно просматриваются некие смутные силуэты, имеющие отношение к нашему исследованию. Немного позже мы попробуем еще углубиться (или подняться) на новый уровень, а пока обратим внимание на один нюанс в нашей истории. Если сравнить критские "бычьи" ритоны с разными египетскими изображениями, например, с

5.2.2. Различные типы изображаемых рогов.

1. Фрагмент папируса Khonsu-mes B (Piankoff A., 1957)
2. Ритон, Закрос, 1500 - 1450 до н. э. Фото: Jebulon, 2015
3. Ритон, Кносс, 1600 - 1450 до н. э. Фото: Zde, 2014
4. Ритон, Крит, 1500 - 1450 до н. э. Фото: Zde, 2014

традиционной иллюстрацией на тему "семи коров и их быка", то мы обнаружим, что форма рогов у представленных животных заметно отличается. Есть лировидные рога и есть рога в форме полумесяца.

Возможно, критские или микенские ритоны изображали быков разных пород. Известно, что короткорогие и длиннорогие породы, например в Египте, существовали параллельно, по меньшей мере, со времен Древнего Царства.¹⁹⁹ Но также вероятно, что могли иметься в виду не только быки, но и коровы. Ведь определить пол животного по внешнему виду ритона с абсолютной уверенностью довольно затруднительно. Arthur Evans замечает, что ритоны в виде "бычьих" голов на самом деле могли принадлежать как корове, так и быку.²⁰⁰ Laerke Recht именно поэтому использует общие термины для "бычьих" ритонов, не уточняя пол (стр. 47). Мы с вами не будем углубляться в тонкости животноводства в Древнем Египте и на Крите, но для полноты картины в общих чертах рассмотрим комплекс представлений древних египтян о корове.

5.3. Небесная Корова

Прежде всего, интересен образ божественной Небесной Коровы. Проведя небольшое исследование, мы обнаружим, что известно, как минимум, восемь богинь, которые упоминались в этом качестве. Пять из них — Нут, Нейт, Нехемаут, Исида и Хатхор обычно изображались в антропоморфном виде, другие — Мехет-Верет, Хесат — обычно в виде коров, Бат — в виде женского лица с рогами.

На мой взгляд, все они были разными "актрисами", выступавшими в одном и том же архетипическом амплуа по мотивам некой древней пьесы. Мы вполне можем предположить, что со временем и с распространением этого весьма почитаемого священного образа завидную роль примеряли на себя все местные богини, связанные с культом матери, любви и плодородия. Поэтому менялись имена и в разной степени трансформировались способности этого божества. Как и с идентификацией других древнеегипетских богов и разделением их функций, здесь существуют немалые сложности. Иногда вообще создается впечатление, что египетская цивилизация погибла именно из-за адской теологической путаницы, которая в итоге совершенно сбила с толку сонмище богов, и они от отчаяния растворились в небытии. И это было бы неудивительно, если учесть, что на отрезке в три тысячи лет в долине Нила имели хождение как минимум четыре разработанных космогонических теории: гелиопольская, мемфисская, гермопольская и фиванская (Рак И.В., 2004, стр. 22). Они появлялись в разное время, некоторые из них существовали параллельно, некоторые смешивались. В процессе их эволюции происходило слияние или замещение божественных персонажей. Также нужно учесть, что собственные религиозные центры и своих богов-покровителей имел каждый из 36—42 номов.* Более того, собственных покровителей имела каждая уважающая себя деревня (Бадж, 2014, стр. 113). При этом существовали мифы и легенды, которые полюбились египтянам еще с додинастических времен и упорно хранились ими до самого позднего времени существования Египта фараонов. К этим легендам как раз и относится история с Небесной Коровой. По некоторым из "актрис" мы пробежимся кратко, по другим, более развернуто. При этом основное внимание будем уделять их "коровым" свойствам.

О Нехемаут (Nehmetawy, Nehemtawy) известно немного. В Гермополе она выступала в роли супруги бога Тота.

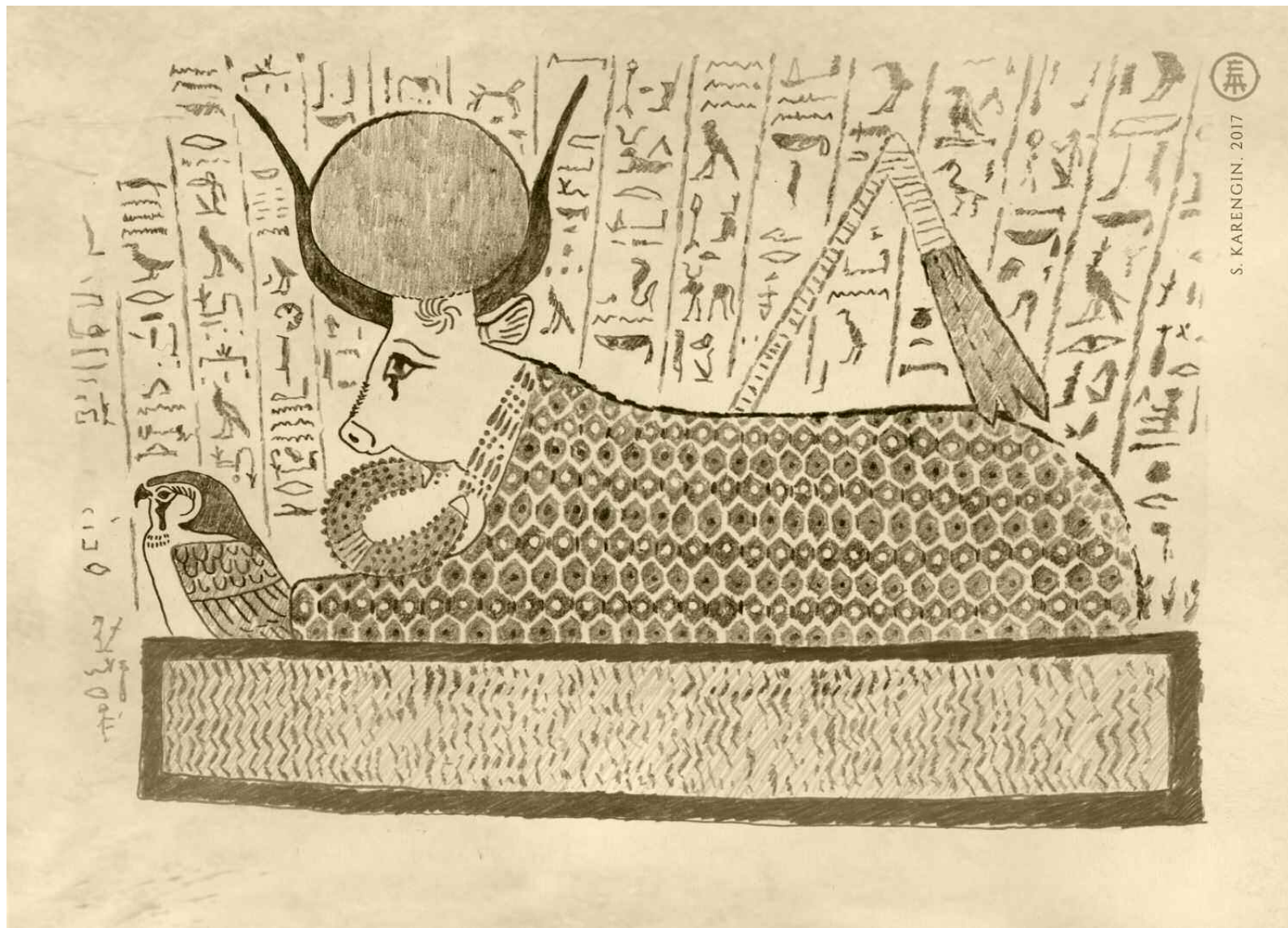
Возможно, считалась формой Хатхор. В поздний династический период идентифицировалась как Мехет-Верет.²⁰¹

Богиня Нейт — одна из древнейших богинь. Richard Wilkinson пишет о ней примерно следующее: "Ее имя присутствует на артефактах Первой Династии, а также в именах жриц и цариц того времени. Фактически это означает, что Нейт поклонялись с самого начала зарождения египетской культуры. Наиболее раннее изображение связано с объектом, который считается первым египетским святилищем. Несомненно, она была самой важной богиней раннединастического периода. Полагают, что во времена V Династии поклонение Нейт было потеснено культом Хатхор".²⁰² "Как божество-демиург она отождествлялась с водами Нуна, которые предшествовали Творению, и с самим процессом Творения. Ее называли «великой короной» или «великим потоком» и связывали с Мехет-Верет. В роли космического демиурга она запечатлена на саркофаге фараона XIX Династии, но сама идея, несомненно, гораздо старше" (стр. 157). Кроме Мехет-Верет и Хатхор, она имеет ассоциации с Исидой (Бадж, 2009, стр. 63).

Богиня Нут "в первую очередь являлась персонификацией свода небес, который отделял землю от вод хаоса, из которых был создан мир. Кроме того, что ее смех считался громом, а слезы дождем, она была матерью небесных тел" (Wilkinson, 2003, стр. 160). По одной из легенд, каждое утро, в образе Небесной Коровы Мехет-Верет, она рождала золотого теленка. В течении дня теленок превращался в быка Ра и к вечеру оплодотворял Небесную Корову, которая на закате проглатывала быка-солнце. Затем цикл повторялся. С этой парадигмой связана формула "бык своей матери", которая упоминалась выше.²⁰³ Милица Матые пишет, что основной мотив этой легенды относится к древнейшим верованиям, еще матриархальных времен,²⁰⁴ если таковые существовали. В связи с этой легендой также говорится, что солнце путешествовало в теле богини ночью, а звезды — днем. Некоторые ученые предполагают, что вначале Нут олицетворяла Млечный Путь. Кроме того, она была связана с идеей возрождения — мертвые в ее теле становились звездами. Ей отводилась центральная роль в воскрешении умершего фараона. Иногда ее образ сливалась с образом Хатхор (Wilkinson, 161). Кроме описанной легенды, Нут фигурирует в "Книге Небесной Коровы", где она превратилась в корову и вознесла Ра на своей спине. Текст известен со времен Тутанхамона (XVIII династия).²⁰⁵

О богине Бат известно мало. Предполагается, что она

5.3.1. Небесная Корова Мехет-Верет. Гробница Иринефера (Irynefer, TT 290), Дейр эль-Медина. XIX династия, 1292—1186 до н. э.

существовала уже в преддинастический и в ранний династический периоды около 3000 года до н. э. и была важным божеством седьмого нома Верхнего Египта на протяжении многих сотен лет. Возможно, образ богини был заимствован из Месопотамии. В Текстах Пирамид она упоминается как "Бат с двумя ее лицами", что навеивает ассоциации с обрядом инициации и прохождением через пасти-порталы. Во времена Среднего Царства ее образ был поглощен богиней соседнего (шестого) нома, Хатхор (Wilkinson, 2003, стр. 172). Edward Butler пишет, что имя Бат сочетает в себе две составляющих: теологический термин "Ба" (часто упрощенно и некорректно истолковывается как "душа") и женский суффикс. Поэтому ее имя означает что-то вроде "Женский дух" или "Женская сила (потенция)".²⁰⁶

Корове Хесат, возможно, также поклонялись с самых ранних времен. Ее имя может означать "дикая" или

"дикая природа". В Текстах Пирамид она упоминается как мать Анубиса. Здесь проявляется ее связь с потусторонним миром и возрождением. Также о ней говорится как о матери усопшего фараона, который представляется её золотым теленком. При жизни фараона Хесат была его божественной кормилицей. При Птолемах она была связана с Исидой (Wilkinson, 2003, стр. 173). Ее имя ассоциируется со словом, обозначающее молоко. Любопытно, что в заклинании №826 Текстов Саркофагов говорится: "Совершенен тот, кто ест хлеб Геба и глотает пиво Богини Молока (Хесат)..."²⁰⁷ Edward Butler пишет, что если это не метафора, то получается, что Хесат приносит молоко живым, а мертвым еще и пиво.²⁰⁸ Говорят также, что она была мифической матерью священного быка Мневиса или Аписа.

Еще одна древняя богиня Мехет-Верет (Mehet-Weret, Мехурт, Мехтурт, Мехет Урт, Мехурет). Современные

исследователи толкуют ее имя (в буквальном смысле), как "Великий потоп" или "Великий пловец". Она воплощала небесные воды.²⁰⁹ Richard Wilkinson характеризует ее как богиню неба, что видно из Текстов Пирамид. Образ коровы, поднимающейся из вод творения, рождающей бога солнца Ра, которого она в виде диска помещает у себя между рогами, приравнивает ее к Небесам (Wilkinson, 2003, стр. 174). Wallis Budge в книге "The Gods Of The Egyptians" приводит отрывок из XVII главы "Книги Мертвых", где говорится о Мехет-Верет как о водной бездне небес, а также как о Уаджете (Око Ра). Далее автор пишет примерно следующее:

"Изначально Мехет-Верет считалась женским воплощением водной материи, которая сформировала вещество мира и ее имя, которое означает «могучая полнота», указывает на то, что она была обильным и неисчерпаемым источником материи любого вида, которая оплодотворялась любым видом мужского жизненного начала. Фактически она была формой извечного творческого женского начала и в некоторых аспектах отождествлялась с Исидой и Хатхор. Конечно, она была более поздней концепцией, чем представления о Нут или Нейт, или их обеих, чьей формой она являлась" (стр. 422—423).

Выше, на рисунке 5.3.1, был показан фрагмент росписи верхнего регистра восточного свода погребальной камеры Иринефера. Иринефер не был фараоном, он жил в ранний период правления Рамессидов в поселении ремесленников, которые строили храмы и гробницы в Долине Царей. На росписи показано, что Мехет-Верет возлежит у воды.²¹⁰ Меж ее рогов солнечный диск (Ра). На шее надето ожерелье. Обычно с подобным ожерельем связан менат — амулет-привес, который располагался на спине. Странно, что здесь его нет. На других рисунках Мехет-Верет он традиционно присутствует. Говорят, что это ожерелье использовали как перкуссионный музыкальный инструмент, издающий успокаивающие звуки.²¹¹ Амулет менат был символом радости и удовольствия (Budge, 1904, стр. 430), половой зрелости и женской сексуальности (Budge, 1913, стр. 261), а также плодovitости, богатства и здоровья (Бадж, 2009, стр. 276). Над серединой спины коровы возвышается "цеп" (или "плеть"), который, скорее всего, символизирует силу плодородия. Обращает на себя внимание орнамент на "теле" или ритуальном покрывале Мехет-Верет. Сложность узора говорит о том, что он вряд ли является простым заполнением. И более всего он напоминает медовые соты, что навеивает ассоциации с историей о "пробуждении пчел". Не на всех рисунках Мехет-Верет встречается такое оформление. Но оно еще имеется на

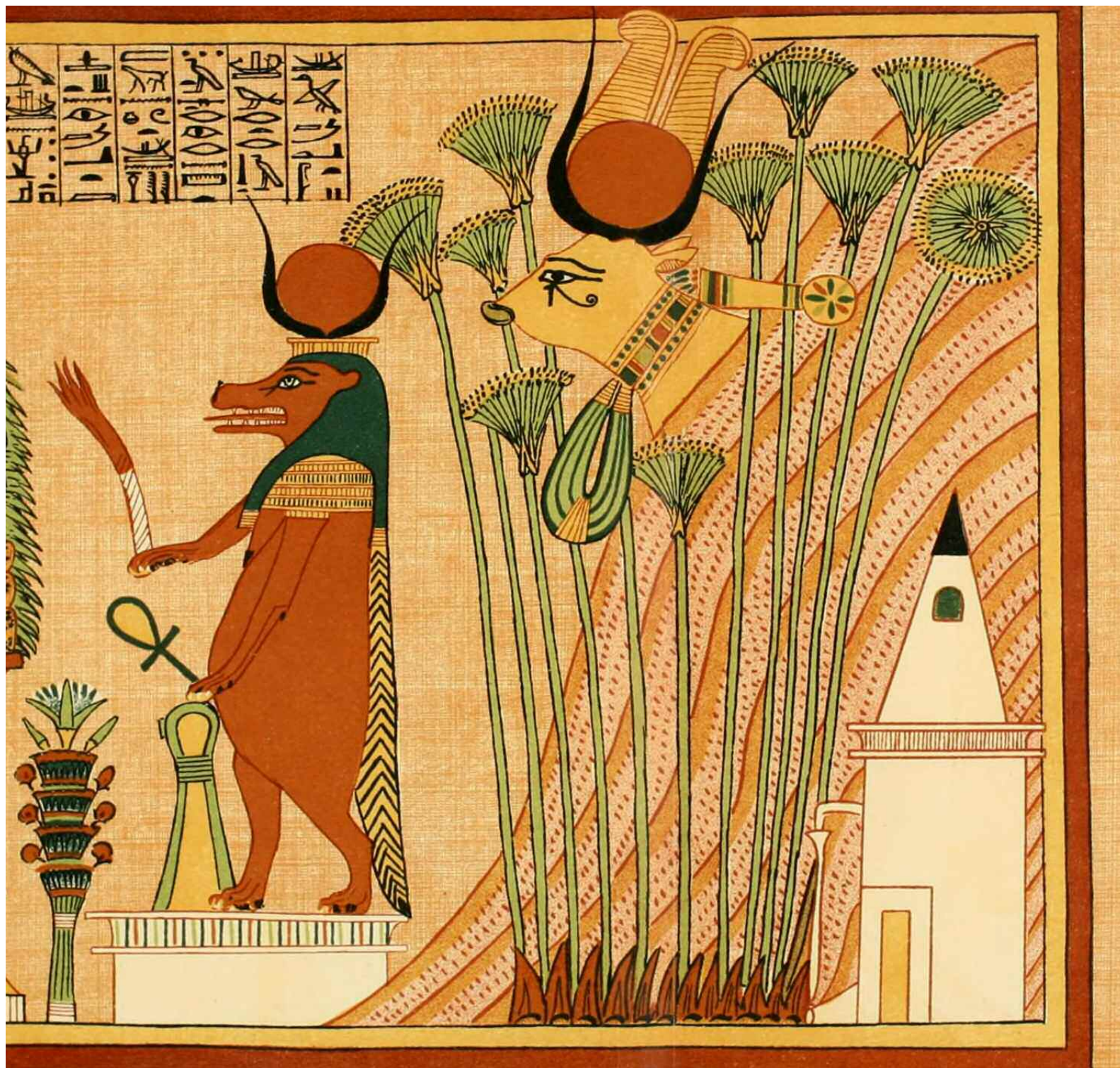
внешней стороне большого (внешнего) саркофага Хонсу (Khonsu) примерно того же времени. Саркофаг хранится в Египетском Национальном Музее Каира (Верхний этаж, зал №17, Инв. № JE 27302). На нем священная корова изображена с таким же "сотовым" орнаментом.

Далее о Мехет-Верет Wallis Budge пишет, что обычными эпитетами этой богини являются "Госпожа Небес, Повелительница всех богов, Госпожа обеих земель" (Budge, 1904, стр. 423). В главе LXXI "Книги Мертвых" папируса Небсени нарисован умерший преклонившийся перед богиней, а над рисунком написано: "Поклонение писца Небсени богине Мехет-Верет, госпоже небес и хозяйке земли".²¹² Кроме того, автор пишет, что "в древнейшие времена считалось, что «взвешивание слов», то есть, допрос и суд над умершим происходили в Зале Мехет-Верет. Это, похоже, служит доказательством того, что в очень ранние времена атрибуты Маат приписывались великой богине, чьей формой была корова". Еще она помогала Тоту создавать первые вещи в Гермополе (Budge, 1904, стр. 423). Также упоминаются семь мудрецов Мехет-Верет, рожденных ею у ног Нуна, которые вместе с Тотом планировали мир (Бадж, 1995, стр. 562).

И еще одна богиня, одно из старейших божеств Египта — это Хатхор. Возможно, ее почитали уже в начале архаического периода. И вероятно, наиболее древнее представление о ней сложилось в образе коровы (Бадж, 2014, стр. 452). Постепенно она завоевывала умы и сердца, и в итоге поглотила атрибуты и функции многих других богинь. Почитание ее было повсеместным. Храмов, посвященных ей, было больше, чем храмов Гора. Уоллис Бадж пишет о ней следующее:

"Фактически она являлась великой матерью мира. Древняя, космическая, Хатхор была воплощением великой природной силы, вечно зачинающей, сотворяющей, рождающей, возвращающей и питающей все свои создания, большие и малые. Она была «матерью своего отца и дочерью своего сына». Она правила небом, землей и загробным миром и являлась матерью всех богов и богинь. Ее почитали во всех значимых святилищах местных богинь наравне с ними <...> Она олицетворяла не только то, что было истинно, но и <...> все лучшее, что может быть в женщине — жене, матери, дочери. Хатхор покровительствовала певцам, танцорам и прочим представителям подобных профессий, красивым женщинам, художникам и произведениям искусства, и к тому же виноделию и вину, пиву, любви, радости и счастью, и всему, что могло их обеспечить" (стр.455, 459).

5.3.2. Хатхор (Мехет-Верет), фрагмент виньетки. Budge, 1913b, *The Papyrus of Ani*, Pl. 37

Как "Госпожа Священной Земли" (загробного мира), она изображалась в виде коровы или головы коровы, возвышающейся из земли, из склона холма Западного Некрополя. Голову божественной коровы мы как раз видим на копии фрагмента виньетки из папируса Ани (Новое Царство, XIX династия, около 1250 до н. э.), хранящейся в Британском Музее (илл. 5.3.2). На рисунке изображена Хатхор, которая здесь отождествляется с коровой Мехет-

Верет (Бадж, 1995, стр. 402). Виньетка относится к главе CLXXXVI "Книги Мертвых" и называется "Хвала Хатхор, госпоже Аменти, и гимн в честь Мехет-Верет". "Хатхор в облике коровы принимала мертвых, когда они входили в загробный мир, она даровала им новую жизнь и обеспечивала небесной пищей" (Бадж, 2014, стр. 463). Таким образом, она ассоциировалась с новой, вечной и благой жизнью, которую умерший обретал в Некрополе.

Теперь попробуем ответить на два вопроса.

Вопрос 1

Могла ли Небесная Корова стать прообразом для зооморфного ритона в аллегорическом смысле (как и бык), на основе отождествления божества и содержимого ритона?

Первая жидкость, которая непосредственно может быть отождествлена с коровой — это, конечно, молоко. Молоко, так же, как и вино, пиво, мед, сливки, вода и другие жидкости, использовалось в ритуальных возлияниях. В Месопотамии оно применялось в ритуалах "омовения и отверзания уст".²¹³ Его использовали древние арабы и финикийцы.²¹⁴ Со слов Эсхила мы знаем, что молоко использовали также персы. В одноименной трагедии царица Атосса, говорит:

"Почтить надгробной жертвой. Молоко несу / Я от коровы беспорочной белое..." (Персы, Эпизодий 2, 610)²¹⁵

Согласно Софоклу, молоко использовали и сами греки (проецируя свои обычаи на микенцев). Например, дочь Агамемнона Хрисофемида сообщает:

"Придя к отцовской родовой могиле, / Вдруг вижу: струйки молока, недавно / Разлитого, по ней текут и холм / Цветами всевозможными увенчан." ("Электра", Эпизодий 3, 909)²¹⁶

В Египте использование молока в ритуальных целях можно видеть на рельефе времен XI династии, где фараон Иниотеф II Уаханх (Wahankh Intef II, 2112—2063 до н. э.) подносит чашу с пивом и кувшин с молоком для Ра и Хатхор.²¹⁷ Артефакт хранится в Музее Метрополитен (Metropolitan Museum of Art, № 13.182.3). На рельефах стен большого гипостильного зала в храмовом комплексе Карнака есть несколько изображений фараонов Рамсеса II и Сети I (XIX династия) с подношением молока богу Амон-Ра (OIP 106, 55, 59, 132, 155).²¹⁸ Тайваньский египтолог Mu-chou Poо пишет, что отмечены подношения молока Осирису и Гарпократу. В сопутствующих текстах указана ожидаемая польза от молока в виде здоровья и омоложения. Также молоко связано с идеей очищения.²¹⁹ Среди множества продуктов, которые приносились в жертву богу Хапи на четвертый месяц наводнения, имеется и молоко (Матье, 1996, стр. 299). В главе SXXXVII A "Книги Мертвых" (папирус Ну) при изречении "О возжении четырех огней" есть ритуальное указание (кроме прочих), о необходимости полить молоком белой коровы четыре кирпича (Матье, 1996, стр. 99). В погре-

бальных церемониях (помимо других жидкостей) использовали молоко и сыворотка (Badge, 1913, т.1, стр. 211).

Есть вероятность, что корова ассоциировалась с медом. Мы видели "сотový" орнамент на изображении Мехет-Верет. Значит, нельзя исключать, что имелась связь Коровы с неким медовым напитком, различные варианты которого использовались в возлияниях повсеместно с древнейших времен. Гомер часто упоминает медвяное вино и в качестве питья, и для возлияний. А когда Цирцея поясняет Одиссею как ему принести жертвы теням умерших, то первым из трех возлияний она называет "медвяную смесь" (Одиссея, X, 519). Мед не только для питья, но и в ритуальных целях могли смешивать с молоком, как в случае, о котором рассказывает Страбон в забавном описании подношения священному крокодилу в Среднем Египте (Книга XVII, 1. 38).²²⁰ Заметим, что в советском издании этой книги (География, 1964, в переводе Стратановского) про молоко не сказано. Порфирий, ссылаясь на Пифагора, говорит, что души, нисходящие в наш мир, питаются молоком, "поэтому те, кто вызывает души, делают им возлияния из меда, смешанного с молоком" (Тахо-Годи, 1999, стр. 588).

Пиво также весьма активно использовалось в ритуальных целях. Один из древнейших шумерских ритуалов, отмечавших ежедневный восход и заход Венеры, предполагал подношения в виде хлеба и пива (Емельянов, 2003, стр. 52). Пиво, любимое шумерами как минимум с 3500—3100 до н. э., подносилось богам и мертвым посредством ритуальных возлияний.²²¹ Царский гимн, посвященный Инанне-Венере, на восьмом поклоне провозглашает:

"Топленое масло, финики, сыр, семь сортов фруктов / В жертву ей приносятся, Темное пиво ей возливают, / Светлое пиво ей возливают, Темное пиво, пиво из полбы, / Моей госпоже, пиво из полбы / Из сосудов шагуб и ламсари лилось..." (Емельянов, 2003, стр. 274)

Мы видели, что имеется связь египетской Небесной Коровы Хесат с пивом. Выше уже упоминалось о том, что молоко называли "пивом Хесат". Richard Wilkinson пишет, что Хесат часто называли именем Тенемит (Tene-mit), богини пива (Wilkinson, 2003, стр. 174).

Таким образом, мы видим, что молоко, мед и пиво применялись в ритуальной деятельности. Но можем ли мы говорить об отождествлении божества и жидкости? Если Уоллис Бадж не ошибался, то именно об этом говорится в одной из самых важных глав "Книги Мертвых". Речь

идет о главе CXLVIII (148), которая содержала в себе великую тайну ("very great and real mystery") и которую предписывалось читать в полном одиночестве. Ее нельзя было никому пересказывать, никто не должен был ее услышать или прочесть, за исключением того, кому она предназначалась. Информация по этой главе была собрана из разных источников (папирусы Ани, Ну, Туринский). Основная задача этого текста — обеспечить умершего питьем и пищей. Примечательно, что здесь фигурируют "семь коров и их бык", помощи от которых умерший ожидает на этом этапе своего пути:

"О, те, кто раздает Кху (душам) хлеба и пиво, да пребудет моя душа с вами. Да родится Осирис Ани (умерший Ани) на бедрах ваших; да уподобится он вам на вечные времена; и да сделается он Кху в прекрасном Аменти <...>... даруйте Осирису Ну (умершему Ну) хлеба, и пиво, и пищу в подношениях, и наделите его пищей, и сделайте его совершенной Кху в загробном царстве" (Бадж, 1995, стр. 335, 336).

Wallis Budge пишет, что семь коров — это воплощения богинь Исиды, Хатхор и других. Молоко, которым коровы будут кормить умершего — это молоко этих богинь. Далее автор прямо отождествляет божественное молоко и самих богинь: "he therefore drinks the divine milk whereon the gods themselves live" (Budge, 1913, т.1, стр. 328). Заметим, что в исходном тексте речь идет о пиве. Возможно, имелось в виду и пиво, и молоко, или вообще

всякое питье. В той же главе дан ключ к тождественности Осириса, Быка и умершего, но мы его рассматривать не будем.

Вопрос 2

Могла ли Корова стать прообразом скульптурного ритона в связи с идеей возрождения или воскрешения в ограниченном пространстве, как это мы наблюдаем в случае с быком?

Известно, что древнеегипетские виноделы использовали бурдюки как для хранения вина, так и для перевозки.²²² Но мне не удалось найти специальных упоминаний о том, что они были сделаны именно из шкуры коровы. Сам исторический факт изготовления бурдюков из коровьей шкуры сомнений не вызывает. Как и тот факт, что их использовали, в том числе, и для сбраживания вина. Но, видимо, не в Египте. Геродот пишет, что египтяне не ели коровьего мяса (Книга II, 18; Книга IV, 186) и не приносили коров в жертву, в отличие от быков (Книга II, 41, 46). Коровы были посвящены Хатхор, а позднее еще Исиде. Вероятно, именно поэтому и отсутствуют специальные упоминания о коровьем бурдюке в мифологии. Поиск по использованию египтянами коровьей шкуры в погребальных церемониях также не дает удовлетворительного результата. Во втором томе книги "Osiris and the Egyptian resurrection" Wallis Budge говорит о том, что ранние африканские захоронения

5.3.3. (1) Украшение ложа Тутанхамона. Египетский Музей, Каир. Фото: Walaа, 2015; (2) Роспись гробницы Менхеперрасенеба. Фрагмент факсимиле, N. Davies, 1925, Музей Метрополитен

показывают, что умершего заворачивали в тростниковые маты или в шкуры неких животных, но каких именно, не уточняет.²²³ Автор перечисляет некоторые африканские племена и одно государство, в которых использовалась для погребения именно коровья шкура: в Уньоро (стр. 98), у дагари (стр. 99), у ленду (стр. 103). Но конкретно о египтянах сообщений не нашлось.

Однако у нас есть прямые указания на то, что Нут, Хесат, Мехет-Верет и Хатхор в образе Небесных Коров играли очень важную роль в воскрешении и поддержании существования умершего в "прекрасном Аменти". Причем, для Нут, Хесат и для Мехет-Верет, с которой ассоциировались почти все остальные богини, есть прямая или косвенная связь с проглатыванием и нахождением внутри них. К этому можно добавить заклинание № 468 Текстов Саркофагов:

*"Вхождение (в) обитель Великой Госпожи и Повелительницы двух земель. Я вошел в тебя с моей душой позади меня и властью впереди меня <...> о Богиня Молока (Хесат), Госпожа Ветров, я вошел в тебя..."*²²⁴

Фото и живопись на иллюстрации 5.3.3 дают некоторое представление о сложности определения пола животного. На фото №1 представлено украшение погребального ложа фараона Тутанхамона (XVIII династия, Новое Царство, около 1332—1323 до н. э.). Украшение выполнено в виде Небесной Коровы Исис-Мехет или Мехет-Верет (Wilkinson, стр. 174). На рисунке №2 показан фрагмент росписи усыпальницы Менхеперрасенеба, который был верховным жрецом Амона в правление фараона Тутмоса III (XVIII династия, около 1479—1425 до н. э.). Тут изображено поднесение даров, возможно, жителем Крита. Arthur Evans пишет, что на блюде покоится минойский "бычий" ритон (The Palace of Minos, 1928a, Band 2-2, стр. 536).

Небесная Корова: резюме

Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что египетская Небесная Корова вполне могла послужить прообразом для зооморфного ритона, как аллегория отождествления воплощенного божества с содержимым сосуда. Прежде всего, с молоком, а возможно, с пивом и медом, которые использовались в ритуальных целях.

На основании представлений о таких важных функциях Небесной Коровы, как "проглатывание—новое рождение" и питание живых и мертвых можно также предположить, что эти верования могли использоваться при разработке идеи зооморфного ритона вне Египта.

Образ коровы Мехет-Верет, которая помещает у себя между рогами золотой диск (бога Ра), визуально близок образу микенского "бычьего" ритона с розеткой на лбу.

5.3.4. Серебряный ритон, IV шахтовая гробница, Микены, 1600—1500 до н. э. Национальный Археологический Музей Афин. Фото: George E. Koronaïos

Кроме того, очевидна сильнейшая связь божественной Коровы с первозданными водами, с Небесными водами, с водами Творения, с творением вещества мира (в которой она выступает мощным женским началом), с плодородием, с заботой, с материнством (в частности, с рождением Солнца), с загробным миром, с возрождением мертвых и заботой о них. Эти ассоциации также наверняка присутствовали в ритуальной практике и тоже могли лечь в основу идеи ритона.

В связи с кормлением и материнской заботой есть еще одна история. Она может оказаться весьма существенным дополнением к нашему исследованию. Она не имеет прямого отношения к мифологии или теологии. Но, в отличие от всех предыдущих историй, она не индифферентна, она жизненна и совершенно прямолинейно указывает на излияние полезной жидкости из пасти.

5.4. Этология

Этология — это наука, которая изучает поведение животных, в том числе и людей. Существует тип поведения, который может иметь самое непосредственное отношение к дизайну зооморфного ритона. Речь идет о прикармливании детенышей взрослой пищей. Как полагают ученые, это явление, кроме сугубо практического значения, также эмоционально связано с проявлением заботы и любви матери к ее ребенку. Такой способ кормления, когда мать передает пережеванную пищу изо рта в рот своему детенышу характерны для очень многих животных. Похожий прием встречается даже у насекомых, не говоря уже о птицах и млекопитающих.

Дэвид Мак-Фарленд²²⁵ пишет, что так поступают пчелы-работницы, когда кормят личинку (стр. 376), серебристые чайки, когда кормят птенцов (стр. 356), голуби и голубки кормят своих отпрысков "голубиным молоком" из зоба (стр. 175), самка гиеновидной собаки так подкармливает детенышей (стр. 132). В "Жизни животных" упоминается по этому поводу волк, который кормит щенков и снабжает едой волчицу (стр. 271), аналогичным образом поступает койот (стр. 273), так же своих детенышей прикармливает самка шакала (стр. 274).²²⁶

Джой Адамсон, имевшая возможность наблюдать поведение львов в живой природе, в первой главе книги "Рожденная свободной" пишет, что львица первый год тоже кормит львят, отрывая пережеванную пищу.²²⁷

Марина Бутовская в книге "Язык тела"²²⁸ дает сжатую информацию по этому типу поведения. Она говорит, что подобное явление характерно для человекообразных обезьян — горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо (стр. 121). И что еще интереснее, это характерно и для людей, что не для всех очевидно в наше время. Вот, что по этому поводу пишет автор:

"По данным И. Айбла-Айбесфельдта (Eibl-Eibesfeldt, 1989, Human Ethology), этот элемент поведения во всех изученных им культурах является выражением эмоциональной привязанности матери к ребенку. У бушменов, янамами, хумба, айпо, минданао и других представителей доиндустриальных обществ матери часто кормят младенцев пережеванной пищей изо рта в рот. Аналогичное поведение ранее можно было наблюдать и в европейских культурах, в том числе в дореволю-

ционной России, где оно получило название «поцелуй-кормление»" (стр. 121).

В наше время паптетов и смесей детского питания у "цивилизованного" человека это явление обычно вызывает чувство непонимания. Но это поведение, как мы видим, заложено где-то на уровне базовых инстинктов. Поэтому в древности излияние жидкости из пасти зооморфного ритона должно было восприниматься не только как вполне определенное и естественное явление, но и как действие, заряженное сильной позитивной символикой. Здесь сочетается любовь, забота, жертвование, социальное взаимодействие и поддержка. Все эти явления, объединенные в одном типе поведения, крайне важны и необходимы для выживания. Вряд ли мы сильно ошибемся, если предположим, что вся эта символика может быть вполне применима к любому сосуду зооморфного типа. Причем, даже не важно, замечено ли то или иное животное в подобном поведении. Важно то, что это поведение до недавнего времени было характерно для человека. А человек уже мог сам проецировать свои психо-соматические комплексы на любых других существ или даже на предметы, как он это делал постоянно в мифотворчестве или в занятиях магией. Другими словами, здесь важна сама идея, которая означает, что священное "животное" "кормит/поит" человека божественной или волшебной пищей/питьем, как заботливый родитель (если это касалось применения ритона в качестве сосуда для питья) или же производит и делится своей пищей, иллюстрирует суть самой идеи (если это касалось ритуального возлияния). Теоретически, всё то же самое вполне может быть применимо не только к ритонам, но и к фонтанным насадкам и водометам крыши. А уточняющие подробности интерпретации "качества" изливаемого, конечно, должны быть связаны с символической конкретностью персонажа.

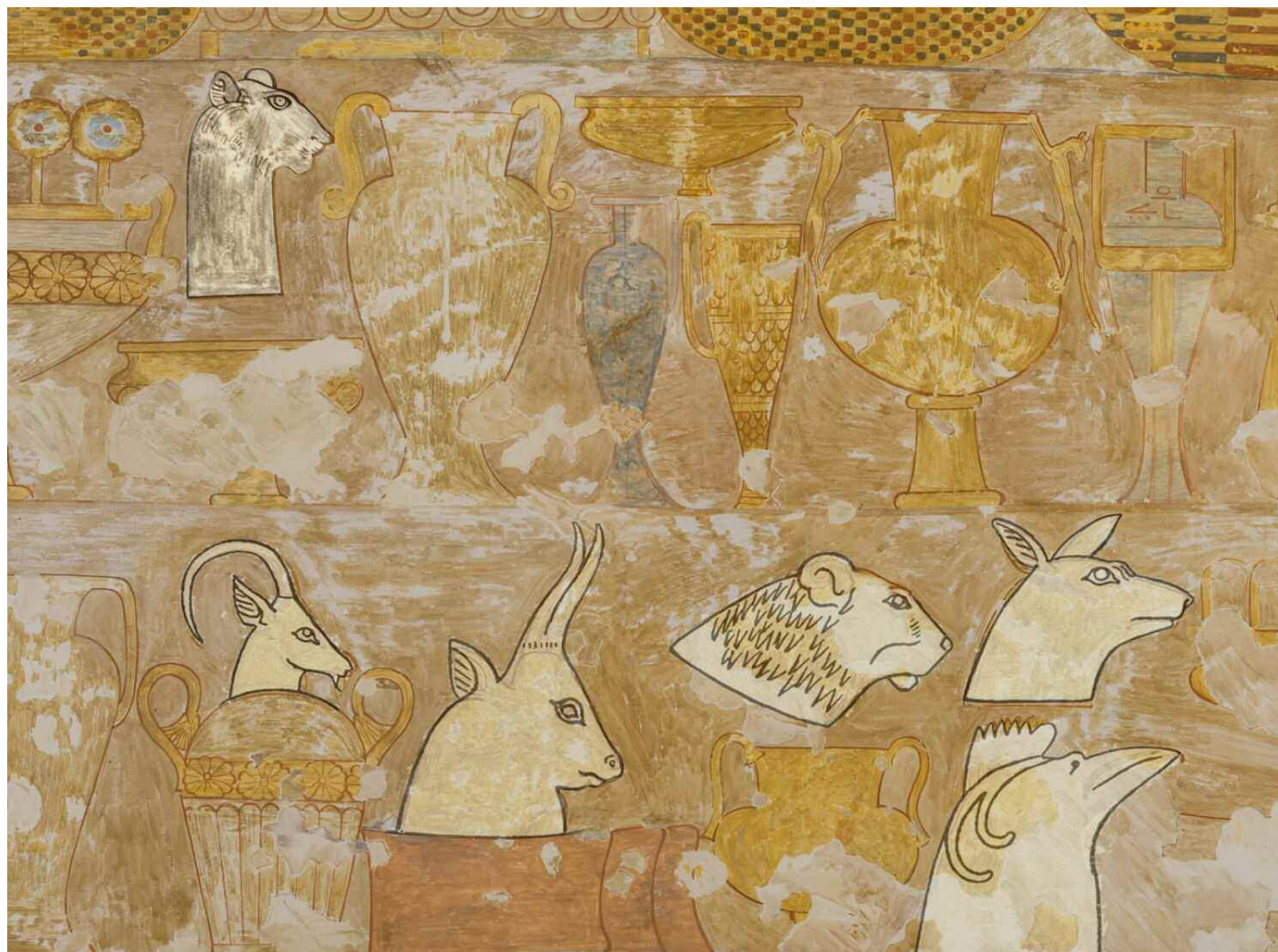
ПОИСК ИСТОЧНИКОВ

6.1. Египетская живопись

Мы уже видели зооморфные ритоны на Крите, в Микенах и на островах Средиземноморья. Они имеются и на росписях древнеегипетских гробниц. Например, различные варианты ритонов представлены в настенной живописи гробницы Рехмира (Rekhmire), который занимал многие важные государственные должности во времена Тутмоса III и в начале правления Аменхотепа II (илл. 6.1.1).

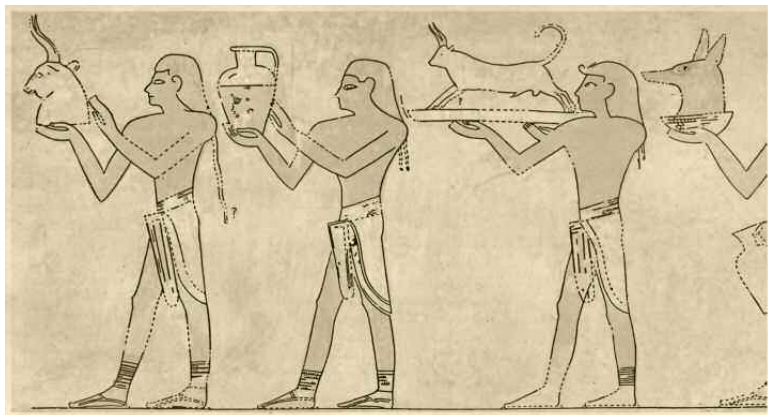
Многие современные ученые склонны полагать, что словом "кефтиу" египтяне называли народ минойского Крита. На этой настенной росписи есть фигуры, которые очень напоминают зооморфные ритоны в виде голов льва/львицы, быка/коровы, козла/козы, нечто похожее на собаку/шакала и на голову минойского грифона/грифоницы.

Шествие с ритонами также показано в настенной живописи гробницы Аменусера (User, Amenuser, Useramun), дяди Рехмира, который занимал должность чати (визиря) Тутмоса III (илл. 6.1.2). Arthur Evans без сомнений

6.1.1. Дары страны Кефтиу (Gifts from the Keftiu). Гробница Рехмира (ТТ 100, Шейх Абд эль-Курна), XVIII династия, около 1479–1425 до н. э. Факсимиле Nina de Garis Davies, 1924. Музей Метрополитен (Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 30.4.85) (фигуры животных выделены)

6.1.2. Поднесение даров. Гробница Аменусера, XVIII династия, около 1450 до н. э. На основе рисунка № 471, Evans, 1928a. Heidelberg University Library

определяет здесь "бычий" ритон и ритон в виде головы шакала (1928a, стр. 738). Автор обращает внимание на глубокий синий или черный цвет шакальей головы. Также он замечает, что в природе на Крите эти животные найдены не были. Между тем, черный цвет на фреске навеивает очевидные ассоциации с Анубисом, в котором сочетались образы шакала и пса. Египтяне использовали для его обозначения слово "sab", которое относилось и к шакалу, и к другим собачьим. Черный цвет символизировал землю, плодородный ил Нила. А плодородная черная земля, в свою очередь, была напрямую связана с

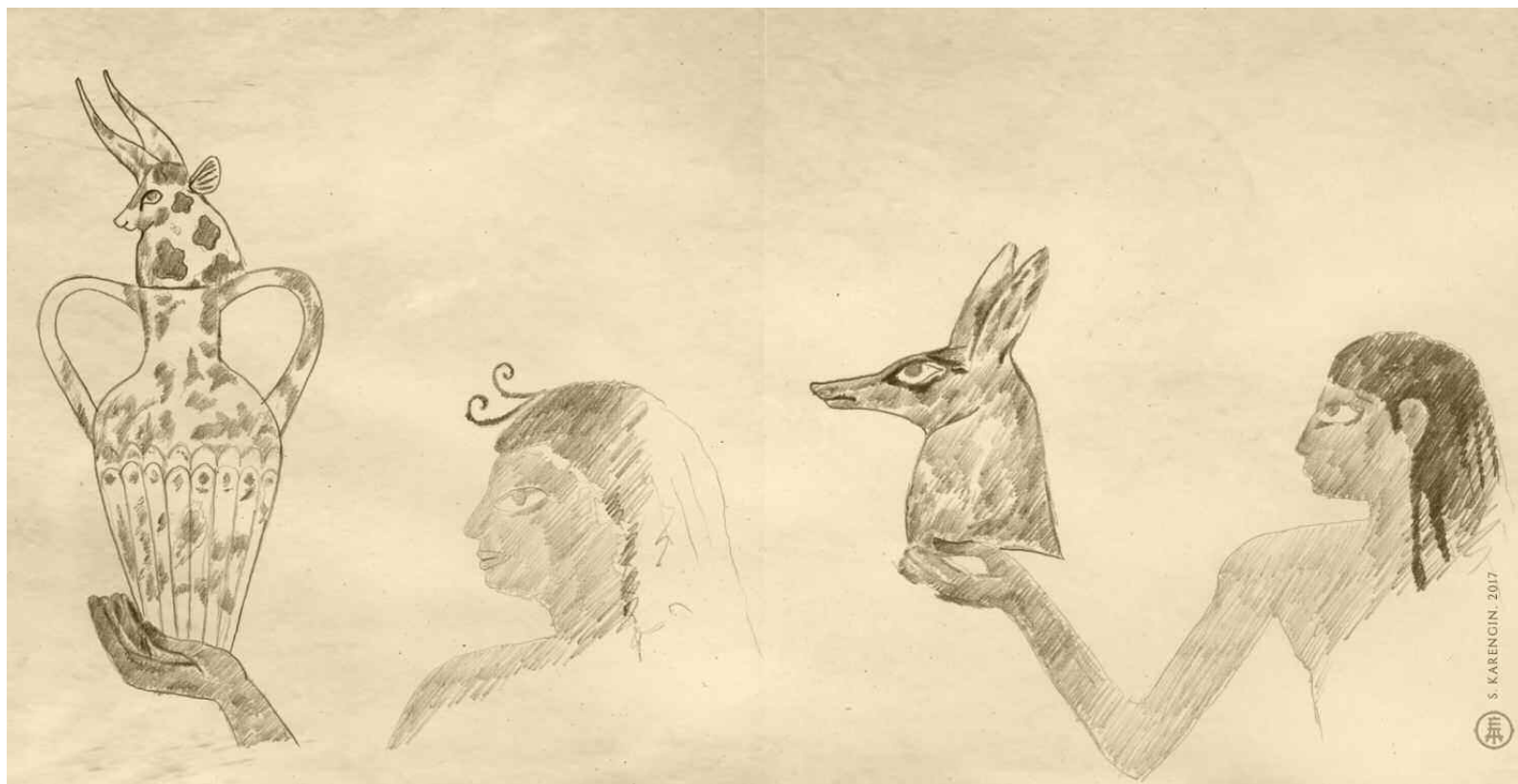
идеями регенерации и возрождения (Wilkinson, 2003, стр. 186, 188). Кстати, Анубис и упоминавшийся фетиш имиут были известны, как "сыновья Коровы Хесат" (Shaw, 2002, стр. 35).²²⁹

Еще один фрагмент настенной живописи происходит из гробницы Менхеперрасенеба (илл. 6.1.3). Здесь, кроме ритона в виде головы шакала/пса, представлен сосуд другой формы, увенчанный головой коровы/быка.

6.1.4. Пример еще одного типа сосудов с "бычьей" символикой. Фрагмент росписи гробницы Сененмута (Senenmut, TT 71), 1479–1458 до н. э. N. Davies, Музей Метрополитен (AN: 30.4.49)

6.1.3. Подношение даров. Гробница Менхеперрасенеба (TT 86), Фиванский Некрополь, XVIII династия, около 1479–1425 до н. э. Рисунок с копии Davies, 1936, Ancient Egyptian Paintings, Vol. 1, Pt. XXIII

6.1.5. Фрагмент фрески с подношением даров Тутанхамону. Гробница Аменхотепа Хеви (ТТ40), Курнет-Мурай (Qurnet Murai), вторая половина XIV до н. э. Lepsius R., 1849—1856, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. NYPL collection

Сосуды с изображениями различных животных встречаются в росписях и других египетских гробниц. Как, например, в усыпальнице Аменхотепа Хеви (Amenhotep called Huy, Viceroy of Kush), наместника в Нубии во времена правления Тутанхамона (илл. 6.1.5). На фреске Хеви, скорее всего, изображены представители Сирии. Вероятно, Аменхотеп Хеви был не только наместником в Нубии, но и обладал некими более широкими полномочиями, иначе не совсем понятно, почему он организует подношение даров северных народов. Впрочем, для нашего исследования это не так важно. Тут мы видим сосуды с навершием в виде козы/козла и коровы/быка или, скорее, теленка с небольшими рожками. Кажется, естественно было бы предположить, что имелись в виду животные женского пола. Тогда коза могла бы быть связана с неким бродячим мифом о вскармливании. Например, из греческой мифологии мы знаем, что младенца Зевса, пока он был спрятан в Идейской (или Диктейской) пещере на Крите, кормили медом, смесью меда и молока, и молоком козы Амалфеи (Диодор, V. 70, 3). По одной из версий, рог Амалфеи Зевс превратил в рог изобилия, а

шкуру своей кормилицы он использовал в качестве щита-эгиды в битвах с титанами (МНМ, Амалфея). Интересно, что в этой истории с козой пересекаются сразу несколько мотивов, которые уже появлялись в нашем исследовании: мотив пещеры, мотив кормления, тема меда и магических свойств шкуры. А рог изобилия выступает в качестве символа неиссякаемой силы жизни и плодородия природы. Теоретически, образ козы, венчающий сосуд, мог быть навеян чем-то вроде этого. С другой стороны, сосуд мог быть увенчан не козой, а козлом. Это не будет казаться столь уж странным, если учесть, что козел, как мы уже знаем, был одним из трех наиболее упоминаемых животных, выступавших в качестве эпифаний Диониса (Отто Б., стр. 114). При этом, козел являлся жертвенным животным. То есть, получалось, что богу приносили в жертву как бы его самого. Зачем? Как пишет Бринна Отто: "... чтобы тем самым [Дионису] получить назад ту часть самого себя, которая поступила в природу, в мир растений и живых существ" (стр. 108). Карл Кереньи пишет о смысле принесения в жертву козла следующее: "В марте виноградные лозы

стоят еще оголенными, без листьев. Благодаря жертвоприношению они [лозы] получают возможность напиться крови своего врага козла, близкородственного им дионисийского существа" (стр. 201). Таким образом, безвинный козел искупал еще не совершенный им грех поедания будущих виноградных листьев. Здесь, кстати, и лежит начало трагедии как жанра (стр. 202). Известно, что вино часто аллегорически называли "кровью виноградной лозы" (Буркерт, стр. 270). Еще мы знаем, что вино отождествлялось с самим Дионисом. Поскольку козел был заместителем бога, стало быть, в козлиной голове, которая венчает загадочный сосуд, мы можем видеть указание на вино — божественный дар Диониса. Примерно то же можно сказать о сосуде, украшенном головой тельца. Образ тельца тоже известен в качестве звериной эпифании Диониса и воспринимался как заместитель бога. И так же, как козел или бык, приносился в жертву (Отто Б., стр. 108).

В самом Египте, похоже, не делали ритонов в виде голов животных. В ритуальных целях там использовались сосуды для возлияний геометрической формы. Также с доисторических времен африканские аборигены применяли простые ритоны из страусиных яиц.²³⁰ Символика ритона-яйца кажется довольно очевидной и с высокой вероятностью связана с зарождением жизни и

фертильностью, что созвучно идее о магических превращениях в ограниченном объеме. Чудесное появления новорожденного существа из тела матери кажется даже менее волшебным, чем появление живого существа из яйца, внутри которого пытливым ум обнаруживает вначале лишь белок и желток, даже отдаленно не напоминающие то, что из него появляется.

Египетские теологические доктрины и изображения с головами Небесных Коров или священных быков могли послужить для минойских дизайнеров источником идеи создания ритонов в виде голов. Египет с Критом имели развитые дружеские отношения. Arthur Evans пишет, что всё семейство разнообразных "бычьих" ритонов пришло на Крит с востока — с сирийского или анатолийского направления (1928, стр. 259, 265). А конкретно сосуды в виде отдельной головы быка были популярны только в северной Сирии и на Крите. По мнению автора, источник ритонов в виде голов нужно искать именно в минойском Крите (1928а, стр. 538).

Попробуем теперь провести поиск по материалам древней Месопотамии. Arthur Evans прослеживает происхождение минойских ритонов в виде целых быков до ранних шумерских прототипов. Возможно, там мы найдем недостающие ответы.

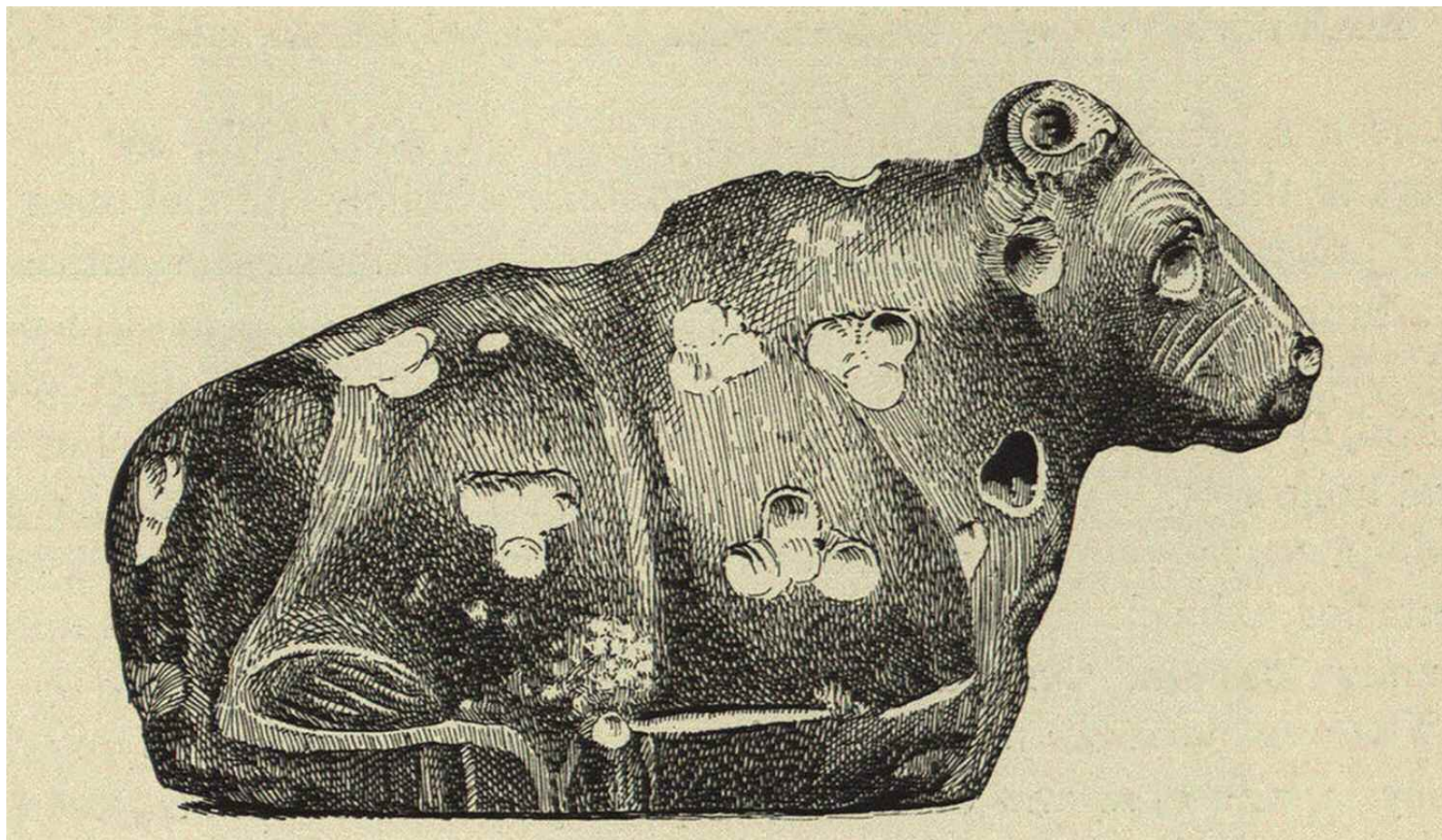
6.1.6. Фрагмент папируса. Египетский музей, Турин.
Фото: Stefano Merli, 2016

6.1.7. Фрагмент папируса, 1388—1351 до н. э. Лувр.
Фото: Cornischong, 2006

6.2.1. Ритон. Урук (Варка), около 3000 до н. э. Evans, 1928, fig. 156

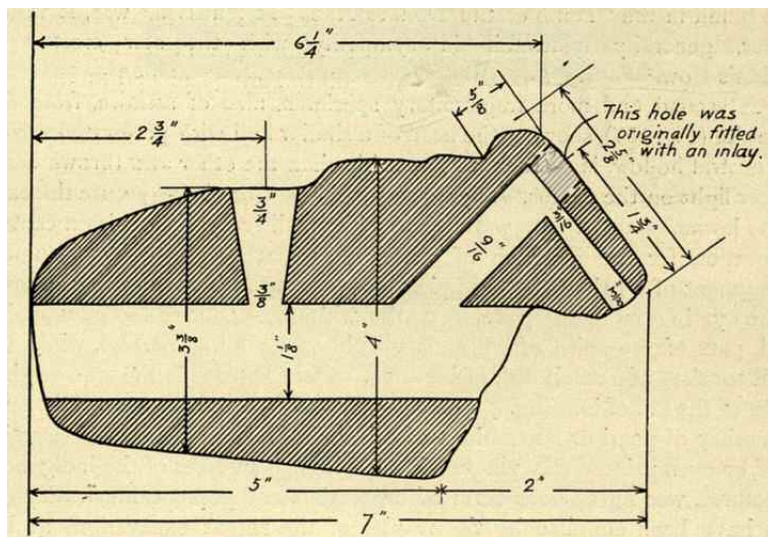
6.2. Шумерские ритоны

Мы погружаемся еще глубже в воды прошлого, к рубежу четвертого тысячелетия до нашей эры.

В качестве примера шумерских сосудов Arthur Evans приводит "бычий" ритон, найденный в Эрехе (шум. Урук, совр. Варка) и датированный около 3000 до н. э. (1928а, стр. 264). Сосуд выполнен в виде возлежащего быка или коровы (илл. 6.2.1). С абсолютной точностью определить пол в этом случае так же сложно, как и в случае с сосудом в виде отдельной головы. Автор пишет, что этот артефакт находился в Нью Йорке (Roselle Collection). Затем он переместился в коллекцию Альберта Галлатина (Albert Gallatin).²³¹ Изделие относят к Джемдет-нарскому периоду (3100–2900 до н. э.) — времени возникновения первых городов и письменности.

Сечение показывает, что это именно ритон. Для получения отверстий были использованы трубчатые сверла. Спереди горизонтальный канал упирался в отколовшуюся грудную часть, а заднее отверстие, по мнению Evansa, затыкалось пробкой и предназначалось для чистки внутренней камеры (1928, стр. 262). Отверстие в

средней части спины могло служить для налива жидкости. Третий канал был просверлен через лоб, и четвертый — сквозь пасть животного. Дырка на лбу была заделана инкрустацией. Спинное отверстие теоретически могло затыкаться пальцем для регулирования слива через "пасть" в процессе ритуала, как это показал в экспериментах Robert Koehl.²³² Такая же система каналов и похожий дизайн наблюдается еще у нескольких сосудов.

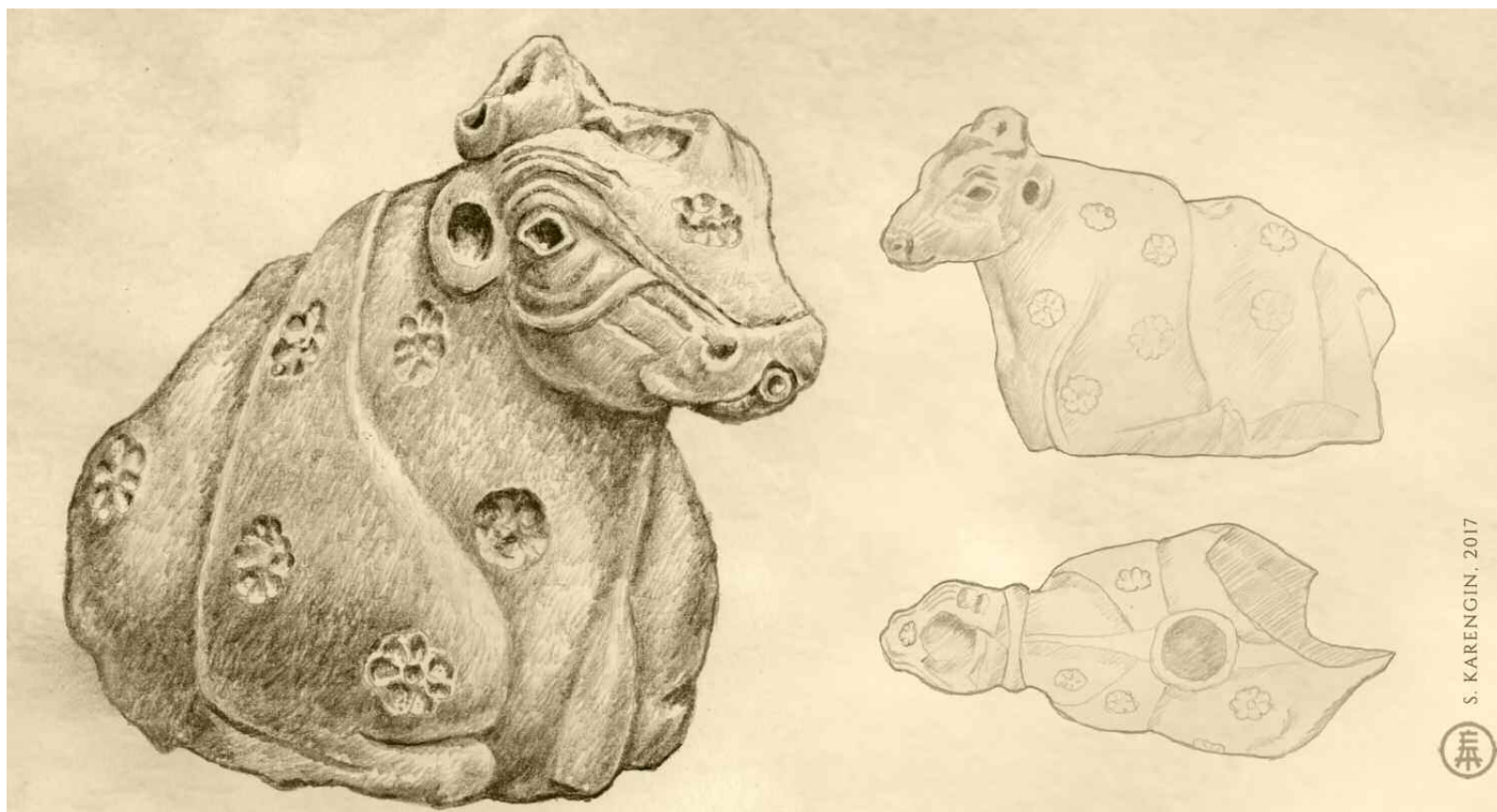

6.2.2. Ритон. Урук (Варка), около 3000 до н. э. Париж, Лувр, № АО 7021. Фото: Jastrow, 2006

6.2.3. Ритон. Урук, 2800–2700 до н. э. Берлин, Музей Передней Азии, № VA 10108. На основе Kawami, 2008, "Bovine Stone Vessels...", Fig. 1

Очень похожая статуэтка возлежащего "быка" экспонируется в Лувре (илл. 6.2.2). Trudy Kawami в статье "Bovine Stone Vessels of the Late Uruk Period", изучавшая все доступные "бычьи" ритуальные сосуды этого периода, пишет, что это тоже ритон. В нем имеются все необходимые полости.²³³

Еще один "бычий" сосуд был найден в Уруке, в засыпке храма Инанны (аккад. Иштар), который построил царь Караиндаш I в XV веке до н. э. (илл. 6.2.3). Он отличается от предыдущих двух ритонов орнаментом на теле животного — вместо трифолиев здесь использовано украшение в виде розеток. Те из них, которые видны четко, являются восьмилепестковыми (5 розеток из 7-ми на правой стороне). В остальных розетках количество лепестков не очень понятно. В канал пасти была вставлена медная трубка (Kawami, стр. 299). Ритон хранится в берлинском Музее Передней Азии (Vorderasiatisches Museum, VA 10108).

Другой сосуд такого типа имеется в Вавилонской Коллекции Йельского университета. Однако у него отсутствует голова. Для инкрустации на теле этого "быка" просверлены круглые углубления (Kawami, стр. 301).

Все четыре перечисленных ритона сделаны в виде воз-

лежащих быков/коров. Все они очень похожи по форме и по системе внутренних каналов. В качестве материала для всех был использован плотный мелкозернистый известняк темно-серого или черного цвета, для некоторых более точно указан битуминозный известняк. Для инкрустации, вероятно, применялись раковины.

Кроме "возлежащих" ритонов, существуют еще два сосуда в виде стоячих животных и на них видны признаки того, что это скорее бык, чем корова.

Один из "стоячих" быков не имеет узора на теле и в целом выглядит весьма натуралистично (илл. 6.2.4). Его происхождение точно не известно. По одной из версий, он был найден в Варке, по другой — в Ларсе (Sinkarah, Larsa). В наиболее свежем музейном описании ритон датируется периодом Позднего Урука, около 3300—3000 до н. э.²³⁴ У него также имеются необходимые полости и отверстие в пасти, чтобы он мог быть использован в качестве ритона.

Другой "стоячий" бык принадлежал к Guennol Collection и отмечен в обзоре Музея Метрополитен (Rubin, 1975, стр. 63, Metropolitan Museum of Art). Судя по пропорциям головы, это скорее теленок (илл. 6.2.5). Тело его покрыто углублениями для инкрустации, сделанными с помощью

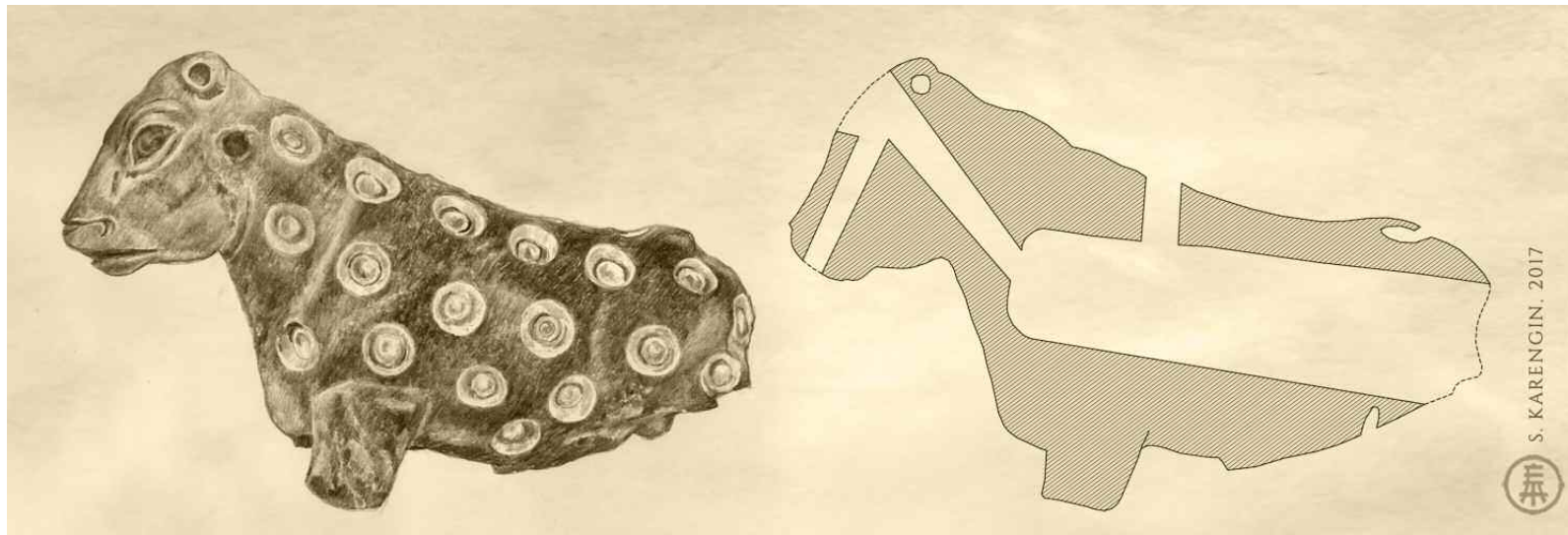
6.2.4. Ритон-бык, 3300—3000 до н. э. Британский музей (ANE 116686). На основе Hall, 1928, "Babylonian and Assyrian Sculpture...", Pl. VII

S. KARENGIN, 2017

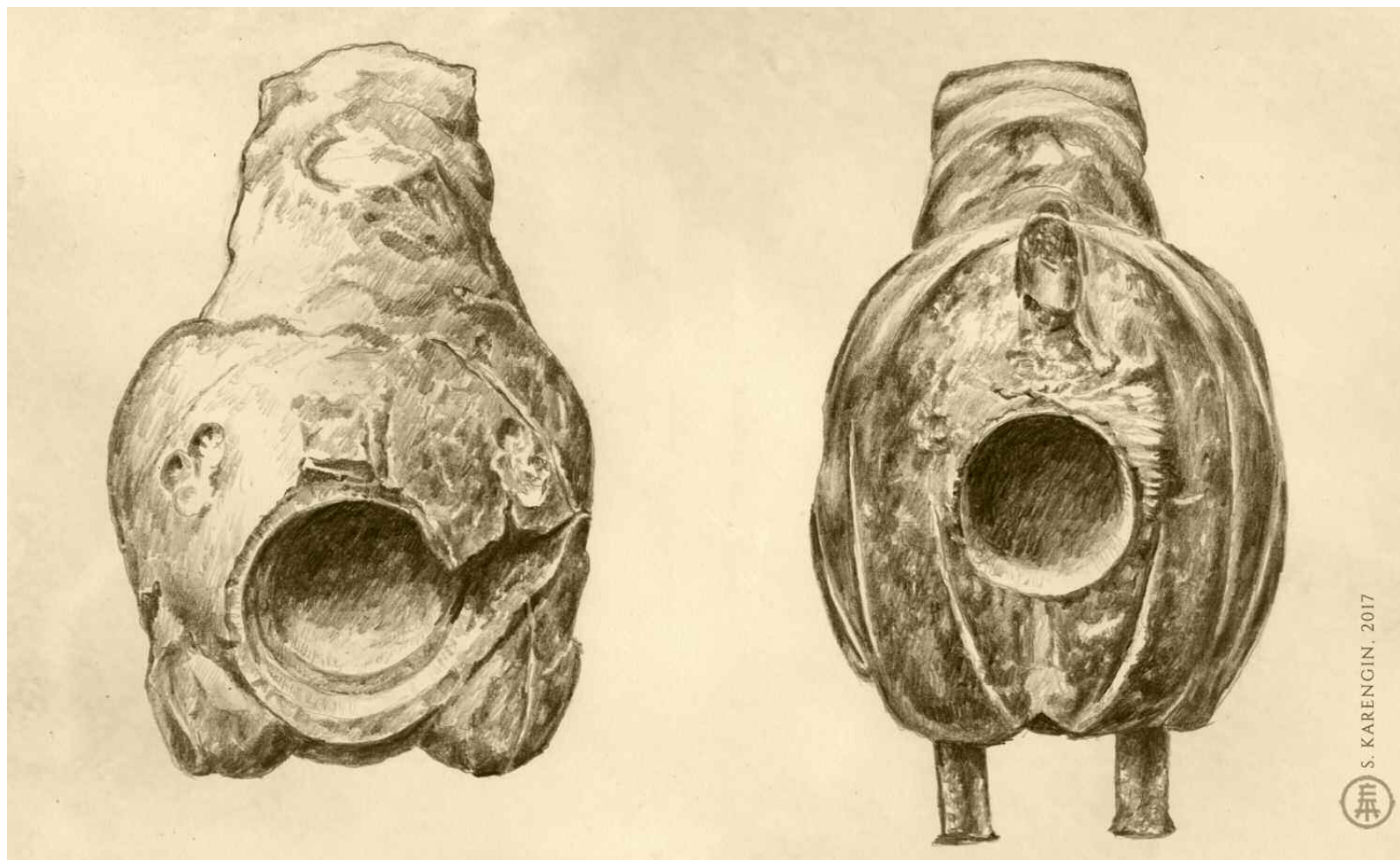

6.2.5. Ритон. Tell Yokha (Umma), 3000–2500 до н.э. Guennol Collection. На основе Rubin, 1975, "The Guennol Collection", Vol. 1. p.p. 65–66

трубчатого сверла. Внутри имеется система каналов. То, что подобные сосуды использовались в ритуальных целях, у специалистов сомнений не вызывает (Hall, 1928, стр. 30; Rubin, 1975, стр. 64). Однако конкретное назначение и точный способ применения, похоже, достоверно

никому не известны. Все пребывают в сфере догадок, разной степени правдоподобных. Например, увлекательная идея изложена в комментарии куратора коллекции к быку Британского Музея на официальном сайте. Идея (согласно Sidney Smith) заключается в том, что жрецы

6.2.6. Ритоны, вид сзади. Слева: бык из Лувра, (AO 7021), справа: бык из Британского Музея (ANE 116686)
На основе Smith M. S. (1926) "Tricks of Babylonian priestcraft...", The Illustrated London News 13.11.26, p. 945

могли подражать голосу бога, говоря сквозь ритон. Других подробностей в комментарии не оказалось. Мне стало любопытно, в какое именно место быка предполагалось говорить, чтобы получить соответствующий эффект. Пришлось найти первоисточник.

Коротенькая заметка с редкими снимками ритонов из Лувра и Британского Музея опубликована в ноябрьском номере "Иллюстрированных лондонских новостей" (The Illustrated London News) за 1926 год.²³⁵ Это издание славно тем, что оно было первой в мире иллюстрированной газетой, а позднее журналом. В заметке Sidney Smith предполагает, что ритоны использовались священниками если не для обмана паствы, то, во всяком случае, для произведения впечатления на прихожан. Он считает, что у ритонов могло быть два назначения. Во-первых, они могли действовать, как акустический прибор и издавать рев с помощью неких вставленных труб, или в процессе ритуала "бог" мог говорить через пасть священного животного. Во-вторых, жрец в необходимые моменты мог производить истечение священного масла (holy oil) из ротового отверстия быка, изображая при этом дар богов для страждущих верующих (вероятно, имеется в виду вариант "чудесного" мироточения). Подобные фокусы, пишет автор, многократно отмечены этнологами и антропологами в языческих религиях (Smith, стр. 945).

Шумерские ритоны: резюме

Мы не будем увлекаться подробной разработкой теорий о возможных способах применения ритонов древними шумерами. Ясно, что вряд ли их использовали для питья — объем полости для этого слишком мал. Более вероятным выглядит ритуальное применение с символическим количеством жидкости. Например, "быки" могли участвовать в некоем ритуальном действе по мотивам битвы исторических прототипов Гильгамеша и Энкиду с Быком. В этом случае, съемные рога могли быть полыми. По ходу пьесы их могли заполнять елеем из самого быка и совершать возлияния в пользу божества, как это и было проделано персонажами известного шумерского эпоса. С другой стороны, это вообще могли быть декоративные насадки на трубу садового фонтанчика или на сливные трубы чанов для отфильтрованного пива. В последнем случае вертикальное отверстие в спине быка (см. сечение) можно было бы использовать для установки поворотного крана, типа дискового запора. Известно, что шумеры были большие мастера в области гидротехнических сооружений, может быть, они уже тогда и кран придумали. Но если говорить серьезно, то все подобные предположения останутся лишь занятыми версиями, пока не найдется документальное под-

тверждение способа использования этих загадочных сосудов.

Для нас важна информация о том, что идея изливания из пасти животного, вероятно, имела место в Южной Месопотамии, как минимум, на рубеже 3000 лет до н. э. Могли ли шумеры использовать это дизайнерское решение на основе концепций, отличных от тех, которые нам уже известны по материалам Древнего Египта, Крита, Греции и по наблюдениям этологов? Теоретически, могли. Но кажется более естественным, что идеи были схожими. Особенно, если учесть, какое влияние оказала культура Месопотамии на соседние народы. Это касается не только литературы, архитектуры, искусства и ремесел, но и религиозной сферы. Мне кажется, здесь будет уместно привести абзац из книги Самюэля Крамера по этому поводу:

"На протяжении 3-го тысячелетия до н. э. шумеры выработали религиозные идеи и духовные концепции, которые оказали огромное влияние на современный мир, особенно через иудаизм, христианство и магометанство. На интеллектуальном уровне шумерские мыслители и святые отцы, в результате размышлений о происхождении и природе вселенной и ее modus operandi, разработали космологию и теологию, которая была столь убедительна, что стала базовым кредо и догмой большей части Ближнего Востока. На практическом и функциональном уровнях шумерские священники и святые создали отличающийся живописностью и разнообразием комплекс обрядов, ритуалов и церемоний, призванный служить и угождать богам, а также давать эмоциональный выход человеческой любви к празднествам и зрелищам." (Крамер, 2002, стр. 132)

Таким образом, исходя из того, что нам уже известно о возможной символике ритонов, мы можем предположить, что область их применения и в Шумере, скорее всего, была связана с идеями о кормлении/поении живых и мертвых, людей и богов, с молениями о дожде, о фертильности природы и человека, о рождении или о чудесных метаморфозах и возрождении умершего (кем/чем бы он/она ни было) в ином качестве. Попробуем найти дополнительную информацию, которая поможет нам подкрепить эти предположения или их опровергнет.

6.3. Пиво-воды

Известно, что кроме ритонов шумеры использовали разнообразные сосуды, украшенные животными. Есть примеры каменных ваз, чаш и кувшинов периода Позднего Урука. Но примеры доступных текстов, где можно было бы найти описание их употребления крайне редки. В "Гимне богине пива Нинкаси" упоминается горшок-бычок: *"Расписной горшок — украшение дома, / Поливной горшок — для хранения пива. / И горшок-бычок, что хорош для слива из кувшина пива. / <...> Смеется печень, и сердце радо. / На кирпич судьбы изольешь возлияние, / А в душе своей храм возведешь ликования! / Нинкаси, только ты и даешь эту жизнь! / Вино, пиво пусть всегда для тебя журчит! / Медовуха пусть звонко тебе поет!"* (Перевод: В. К. Афанасьевой)²³⁶

Поэма написана около 1800 года до н. э.²³⁷ Упомянутый сосуд-бычок вряд ли имеет отношение к ритонам, но тут важна сама идея украсить сосуд определенным животным. Кроме того, в этом гимне обнаруживается другой интересный фрагмент: *"О Нинкаси, ох и знатное пиво готовишь ты. / Мед, вино смешав, ты по капле льешь. / <...> О Нинкаси, цедильный чан так славно журчит. / На дне кадки огромной воистину ты сама. / <...> О Нинкаси, пивом цеженным / в могучую кадку изливаешься ты — Тигра и Евфрата наводнение"* (Афанасьева, 1997, стр. 123)

Здесь мы видим прямое отождествление богини и напитка. В комментариях к переводу этого гимна Вероника Афанасьева пишет следующее: "Характерно, что Нинкаси, как и любое божество, отвечающее за какую-либо область хозяйства, не только создательница процесса, она сама — пиво, пьянящая жидкость, что явственно вычитывается из строк 41—48..." (стр. 387). Для порядка отметим, что перевод Афанасьевой основан на переводе Miguel Civil (1964).²³⁸ На него обычно ссылаются, как на классический вариант. К примеру, он использован сетевым проектом факультета Восточных Исследований Оксфордского университета.²³⁹ В переводе Miguel Civil мне не удалось найти упоминаний о сосуде-бычке и о том, что богиня отождествляется с напитком. Однако в более поздней статье "Modern Brewers Recreate Ancient Beer" Civil пишет, что Нинкаси была олицетворением пива и управляла его производством: "Ninkasi <...> was the personification of beer and presided over its manufacture".²⁴⁰ Идею тождественности богини пива и самого пива повторяет Joshua Mark в статье "The Hymn to Ninkasi, God-

dess of Beer" (2011). Он пишет, что Нинкаси являлась и пивоваром, и пивом одновременно: "As in the case of goddesses like Nisaba (patroness of grains, accounts, writing, and scholarship) Ninkasi was both the brewer of beer and the beer itself." А перевод Вероники Афанасьевой используется в свежих русскоязычных изданиях, например, в "Истории мировой литературы" Галины Синило (2014).²⁴¹ Отметим еще пару моментов. Гимн начинается следующими строчками:

"О Нинкаси, светлоструйнорожденная, / ты вода светлоструйная, / Нинхурсагою взлелеянная" (Афанасьева, 1997, стр. 122)

"Ninkasi, borne by the flowing water [...J / Tenderly cared for by Ninhursag" (Civil, 1964, стр. 72)

В первом варианте имеется явное отождествление богини с водой, во втором варианте говорится, что она рождена водой. Самюэль Крамер пишет: "... богиня Нинкаси, имя которой буквально означает «госпожа, что наполняет рот» <...> была богиней, «рожденной в искристочистой воде»..." (Крамер, стр. 131), "born in sparkling-fresh water" (Kramer, 111).²⁴² Все три варианта отличаются в определении степени родства богини с водой, но во всех случаях эта связь очевидна. История рождения Нинкаси известна чуть более подробно из поэмы "Энки и Нинхурсаг". Правда, там ничего не говорится о воде. Зато из текста становится ясно, что ее рождение связано со ртом Энки. Энки — это одно из самых важных божеств шумеров — демиург, бог мудрости, магии, а также воды земной и подземной. Энки часто изображался с двумя водными потоками, извергающимися из сосуда или двух сосудов в его руках, из его боков или из-за плеч, как, например, на печати писца Адда (Adda, 2300 до н. э., Британский Музей, № 89115).²⁴³ Второй главный персонаж этой поэмы — Нинхурсаг (шумер., "владычица лесистой горы" или "госпожа священной горы"). Это супруга Энки, "мать всех богов", "мать всех детей" и мать некоторых из царей (МНМ, 2, стр. 222), а также "мать-земля" (МНМ, 1, стр. 467). Текст поэмы (или сказания) датируется концом III—началом II тысячелетия (Афанасьева, 1997, стр. 356). Вкратце суть нужного эпизода заключается в следующем: Нинхурсаг вырастила из семени Энки восемь трав. Энки их сожрал. Нинхурсаг разозлилась, прокляла имя мужа и ушла, пообещав больше никогда не обращать на него "взгляд жизни". Энки стал хиреть и мир начал погибать. Вернуть Нинхурсаг (не бесплатно) вызвалась лиса. Судя по всему, ей это удалось, и Нинхурсаг принялась "лечить" восемь частей тела Энки. Методика магического врачевания прописана в поэме неопределенно, сложно понять, что и как на самом деле происходит.

Процесс выглядит примерно так: Нинхурсаг спрашивает, что беспокоит больного, Энки отвечает. После этого Нинхурсаг объявляет рождение определенной богини. Кто из них и каким местом рождает, непонятно. Ясно, что название больного органа и имя каждой соответствующей новорожденной богини созвучны. В том числе, несомненно связь новорожденной Нинкаси с вылеченным ртом Энки: *"«Брат мой, что у тебя болит?» / «Рот у меня болит»./ «Нинкаси — госпожа, что рот наполняет»/ будет рождена для тебя»"* (Афанасьева, 1997, стр. 41)

Таким образом, мы имеем, с одной стороны, упоминание о рождении Нинкаси текущей водой (в гимне), а с другой стороны, связь ее со ртом бога Энки (в поэме). Если эти два явления совместить, то вырисовывается картина с богиней-пивом, рождающейся в потоке воды, изливающимся изо рта Энки. Конечно, это лишь легкомысленная эскизная конструкция, и все могло быть совсем наоборот. Поэтому мы не будем на этой версии заикаться, хоть она и не выглядит слишком уж фантастичной. Просто упоминание рождения в связи со ртом демиурга навеивает смутные ассоциации с антропоморфными водометами. Кроме того, в поэме "Энки и Нинхурсаг" просвечивают некоторые мотивы, сходные с таковыми в египетском "Сказании о возвращении Хатор-Тефнут из Нубии" (Матье, 1996, стр. 186-189). Эти мотивы могут быть просто архетипической конвергенцией из области мифотворчества или же они могут быть осколками искаженных отражений некой более древней общей истории. В любом случае, хочется упомянуть набор этих мотивов:

1. ссора, которая провоцирует уход персонажа;
2. деструктивное влияние его ухода на окружающий мир;
3. отправление мудрого существа на поиски;
4. связь с влагой, плодородием и опьяняющим напитком.

Все эти пункты присутствуют в обеих историях. Еще заметим, что с богиней Тефнут, как известно из гелиопольской космогонической доктрины, связан мотив ее рождения изо рта перво-бога Атума. Что касается алкогольных напитков, то по возвращении Тефнут в Египет, природа оживала и наступал праздник всеобщего пьянства. Примечательно и то, что богиню Тефнут называли "владычицей опьянения", как, впрочем, и бога Тота, который вернул её из пустыни (Матье, 1996, стр. 190).

Эти аналогии выводят нас на еще одну деталь, которая роднит египетскую и шумерскую истории. William Ward пишет, что символ богини Нинхурсаг, напоминающий по форме перевернутую лиру или греческую букву омега, очень похож на прическу (или парик) богини Хатхор.

Автор считает, что символ был занесен в Месопотамию из Египта через хеттов во времена завоеваний фараонов XVIII династии (1550—1292 до н. э.).²⁴⁴ Современные авторы приводят в качестве примера "омеги" шумерского происхождения печать раннединастического периода (2900-2350 до н.э.) и говорят о частом появлении символа в старовавилонский период (2003-1595 до н.э.).²⁴⁵ Это гораздо более раннее время, чем предполагал William Ward, однако, это не отменяет вероятность миграции символа из Египта или происхождения подобных идей из общего источника. Некоторые исследователи также считают, что символ "омеги" Нинхурсаг означает не парик или прическу, а матку (Black & Green, стр. 146). В аккадском есть термин *šassūru*, который буквально означал "матка". Иногда он использовался для обозначения собственно богини-матери (Black & Green, стр. 133). Некоторые исследователи идут дальше и говорят о том, что "омега" должна означать матку коровы, как это отмечено в египетском искусстве.²⁴⁶ Смутные аналогии с египетскими мотивами угадываются и в сообщении Самюэля Крамера, когда он пишет следующее: "Ранние шумерские правители любили описывать себя как «постоянно вскармливаемых молоком Нинхурсаг». Ее считали матерью всех живых существ, верховной богиней-матерью" (1963, стр. 143). Как мы видим, совпадений и намеков на коровью сущность шумерской богини-матери много, но они довольно туманны и переменчивы, а достаточно точных подтверждений этим догадкам нет. Надежно идентифицированные изображения Нинхурсаг обычно антропоморфны.

Пиво-воды: резюме

Из краткого знакомства с фрагментами шумерской поэзии мы узнали о вероятном существовании в Месопотамии идеи отождествления божества и дара этого божества. По этому поводу мы можем поставить очередную отметку на шкале времени (как минимум около 1800 года до н. э.) Исходя из этого, мы можем предположить, что если внешняя форма шумерского ритона отображает божество или является его атрибутом, то с большой вероятностью и содержимое этого сосуда должно быть как-то связано с этим же божеством. Надо сказать, что никаких подсказок в направлении аналогий типа "бык-бурдюк-медовуха" и сравнений Нинкаси с коровой, мне не попало. Складывается впечатление, что в шумерском случае "бычь" ритоны имеют отношение к какой-то иной истории. Поэтому мы продолжим наш поиск.

6.4. Цветочная розетка

Поверхность большей части рассмотренных шумерских ритонов покрыта углублениями для инкрустации. В первую очередь привлекают внимание узоры в виде цветочной розетки и в виде трехлопастного орнамента. Возможно, эти узоры что-нибудь прояснят в символике ритонов. Начнем с розетки.

Ритон, который украшают цветочные розетки, как уже было сказано, найден в районе храма Инанны города Урука. В Уруке находилась главная святыня этой богини (Black & Green, стр. 109). Сосуд хранится в берлинском Музее Передней Азии и датируется 2800—2700 до н. э. Большая часть розеток на нем является восьмилепестковыми. В IV тысячелетии этот узор был очень популярным (периоды Урук, Джемдет-Наср). Пример изображения розетки этого времени можно увидеть на торце водопойного каменного корыта для скота, найденного в том же Уруке. Реплика артефакта хранится в Британском музее (№ 120000) и датируется 3300—3000 до н. э. Предполагается, что это был скорее ритуальный объект, чем хозяйственная утварь.²⁴⁷ Чаще всего цветочная розетка была связана с Инанной, которая известна не только как богиня чувственной любви и войны, но и как богиня плодородия.²⁴⁸ Вероятно, это наиболее древняя сфера ответственности этой богини, либо того божества, которое было поглощено Инанной. В более позднее время она не утратила этих свойств. Инанна имеет непосредственное отношение к весеннему царскому обряду Священного брака, который должен был способствовать доброй судьбе царя, страны и плодородию во всех его смыслах.²⁴⁹ Вот, что пишет об этом Самюэль Крамер:

"Самым главным праздником был Новый год, отмечавшийся, по-видимому, более семи дней особыми пирами и чествованиями. Важнейшим обрядом Нового года был иерос гамос, священный брак между царем, представлявшим бога Думузи, и одной из жриц, представлявшей богиню Инанну, происходивший с целью обеспечить плодородие в Шумере и процветание его жителей" (Крамер, 2002, стр. 163).

Кроме цветочной розетки, символом Инанны (аккад. Иштар) является восьмилучевая звезда, которая символизирует астрономический аспект богини и представляет Венеру.²⁵⁰ Возможно, розетка трансформировалась в астральный символ. В новоассирийский период (X-VII ст. до н. э.) она иногда заменяла собой звезду (Black & Green,

стр. 156). Геннадий Куртик пишет, что уже в XXIII веке до н. э. розетка использовалась, как эквивалент восьмилучевой звезды (1998, стр. 24). Пример символа Венеры можно видеть на рельефе межевого камня (кудурру) времен вавилонского царя Мели-Шиху (Meli-Shipak-II).

6.4.1. Фрагмент межевого камня, около 1188—1174 до н. э. Париж, Лувр, № Sb 23. Фото: Jastrow, 2005

Надо заметить, что наиболее ранние изображения восьмилучевой звезды в качестве знака Венеры тоже относятся к периоду Джемдет-Наср (Куртик, 2008, стр. 38). Интересующий нас ритон датируется чуть более поздним временем. То есть знаки на "быке" теоретически могут объединять в себе символику Инанны как богини плодородия, так и божества Венеры. Причем розетки встречаются не только восьмилепестковые, но могут иметь 6 или 7 лепестков (Куртик, 2008, стр. 39), что мы и наблюдаем на украшении ритона.

Интересный образ Инанны дает Торкильд Якобсен в книге "Сокровища тьмы".²⁵¹ В ней излагается не очень распространенная информация об еще одном качестве богини Инанны. Автор пишет, что в шумерских материалах определенно присутствует один из аспектов Инанны — как богини дождя и грозы. В Месопотамии гораздо более известны другие боги, связанные с атмосферными явлениями, например, Ишкур (Адад) и Нингирсу (Нинурта). Тем не менее, Инанна обладает некой властью над Имдугудом (аккад. Анзуд) — птицей грома (стр. 160).

Имдугуд представлялся гигантской птицей, крылья которой могли вызывать бури, а клюв у нее был, как пила (Black & Green, стр. 107). В изображениях до XIV века до н. э. это крылатое существо обычно имеет голову льва. Имя Имдугуд Торкильд Якобсон переводит как "проливной дождь" (стр. 150). Вероника Афанасьева переводит

как "буря — ветер" (МНМ, Анзуд). Однако, насколько я понимаю, однозначного перевода до сих пор нет. Для нас важно то, что Имдугуд был, несомненно, связан с грозовыми бурями и ливнем. Якобсон считает, что Имдугуд со временем трансформировался в антропоморфных богов грозы. Интересно описание бога Нингирсу во сне Гудеа: "<...> бог предстал ему с крылами Имдугуда, а нижняя часть его тела переходила в низвергающийся поток воды" (стр. 151). Ранними формами бога грозы Адада (Ишкура) были лев и бык, рев которых слышался людям в раскатах грома и в реве бури (стр. 159).

Голова быка на ранней керамике исторического периода, возможно, символизировала бога грозы, а со староавилонского периода (2000—1600 до н. э.) грозовые тучи называются "бычками" бога Адада/Ишкура (Black & Green, стр. 47). Тут мы, несколько неожиданно, встречаем ранние примеры, которые могут прояснить смысл излияния воды из пасти льва и быка. Похоже, что идея для гаргулий, сбрасывающих штормовую воду с крыши зданий могла прийти именно отсюда. Как мы помним, наиболее ранний египетский водомет в виде льва был найден в Абусире времен Древнего Царства (2430 до н. э.), и там лев возлежал над потоком. А львиноголовая птица Имдугуд упоминается в самых ранних шумерских текстах из Фары (Шуруппак, Tell Fara), начиная с XXVI столетия до н. э. (МНМ, т.1, Анзуд). И это существо изображалось не только, как птица, но и как квадропадный дракон с передними лапами, телом и головой льва и с задними лапами, крыльями и хвостом орла.²⁵² Причем на некоторых изображениях львов-драконов и быков видны некие потоки, извергающиеся из их пастей. Это интересная находка, и с ней мы будем разбираться в отдельной главе. А пока вернемся к "Царице Небес".

Инанна связана и со львом, и с быком. Всем прекрасно известна история об Инанне и Небесном Быке, которого она пыталась натравить на Гильгамеша. Кстати, в описании битвы с Быком меня всегда настораживали эти строчки:

"При третьем дыханье он [Бык]дохнул на Энкиду [друг Гильгамеша], / <...> Но вспрыгнул Энкиду, за рог быка ухватился, / Бык в лицо ему брызнул слюною, / Всей толщей хвоста его ударил"
(Перевод И. М. Дьяконова)²⁵²

Теперь кажется, что брызганье слюной и удар хвостом быка в аллегорическом смысле могут иметь отношение к явлениям грозы. Кроме Небесного Быка, известного по эпосу о Гильгамеше, Инанна/Иштар была связана с другим быком, тоже небесным — божеством луны Нанной

(аккад. Син). По одной из распространенных версий божественных родословных, Нанна приходился Инанне отцом. Он часто представлялся быком, вероятно, из-за формы месяца (МНМ, т.2, Нанна). Инанна/Иштар на изображениях обычно носит "божественную" шапку с рогами, что навеивает ассоциации с коровой.

6.4.2. Фрагмент оттиска печати. Рисунок на основе Rich, 1818, "Second memoir on the ruins of Babylon", Fig 10.

На рисунке 6.4.2 показан один из ранних и один из первых оттисков цилиндрической печати, с которым ознакомились ученые.²⁵³ Здесь мы видим сидящую Иштар в ее воинственном аспекте. Ноги ее стоят на льве. На троне изображены быки. Из-за плеч богини торчит веер из булав и некоего холодного оружия, сходного с ятаганом и древнеегипетским хопешем. Еще один оттиск показывает льва Инанны/Иштар более убедительно. Инанна держит в руках узду, которая закреплена на носу льва.

6.4.3. Фрагмент оттиска печати. Аккад, 2334—2154 до н. э. Oriental Institute Museum, University of Chicago. Фото: Daderot, 2014

Боги грозы обычно держат вожжи, которые продеты в кольцо, вставленное в нос дикого быка, на котором они стоят. С одной стороны, это символ власти богов над мощнейшими из зверей. С другой стороны, также вероятно, что натягивая вожжи, они заставляют быков или львов раскрывать пасть и издавать громовой рокот или изливать потоки дождевой воды.

На другой печати "богиня" с быком под знаком восьмилучевой звезды изображена у так называемых "крылатых врат".

6.4.4. Оттиск печати. Рисунок по Delaporte, 1910, "Catalogue des cylindres orientaux..." Pl. VIII, fig. 77

Оттиск очень похожей печати опубликован в другой книге Louis Delaporte "Catalogue du Musée Guimet..." (Fig. 31).²⁵⁴ Пол сидящей фигуры разобрать довольно сложно. В описаниях говорится, что это богиня (Delaporte, 1909, стр. 20; Ward, стр. 123) или описывается неопределенно, как "безбородое божество" (Delaporte, 1910, стр. 45). Надо сказать, что в Британском Музее есть печать, где в подобной композиции изображено явно бородатое божество (2400—2200 до н. э., №129485). Но даже с учетом условной трактовки персонажа в предыдущем случае, связь Инанны/Иштар/Венеры с быком несомненна. У нее самой почти всегда на голове изображены рога, и папа ее был бык. Что касается "крылатых врат", то они часто появляются на печатях аккадского времени. Например, в музее Института Востоковедения в Чикаго подобная печать датируется аккадским периодом (2350—2150 до н. э.). До сих пор значение этой композиции точно не выяснено. Иногда ее объясняют как иллюстрацию истории о Небесном Быке и Инанне, но скорее это некий миф, который пока не известен (Black & Green, стр. 48). В качестве дополнительной версии можно предположить, что здесь изображена Венера над быком, который олицетворяет собой весь домашний скот. Прямоугольная конструкция, отдаленно напоминающая японские тории, скорее всего, символизирует "врата Небес" из которых с

сиянием Венеры в виде "шнуров-лучей-потоков" на землю спускаются Ме — божественные законы. Если говорить кратко, то Ме — это "потенции, идеальные модели вещей и качеств, имеющих отношение к храму и к жизни богов <...> благодать, благотворная созидательная сила, ниспосланная Небом" (Емельянов, 2003, стр. 34—35). Если все-таки на печати было задумано изображение Инанны, тогда его можно было бы проиллюстрировать строчками из гимна "Священный брак Идин-Дагана и Инанны": *"Свет Инанны, сияющей словно Солнце, Инанны — великой госпожи Неба <...> Что лучами своими утреннее Небо освещает <...> Стоящая в Небе, истинной дикой корове она подобна! <...> Старшую дочь Зуэна (Нанны, бога Луны) Инанну я приветствую! <...> Когда вечером звезда сияние испускает, Диль-бад (Венера) великим светом священное Небо наполняет <...> Твари живые, бесчисленные народы, колени свои пред тобой преклоняют <...> Быки с ярмом на шеях головы к ней подняли"* (Емельянов, 2003, стр. 269).

Или строчками из поэмы "Царь в те дни..." ("Лугальбанда во мраке гор"): *"Инанна, дочь Зуэна, / Что ему в стране, как быку, главу воздела. / Ее блески-сиянья, словно яркие звезды, / Ее звездный лик осветил горы, / И к Инанне, к небу воздел он взоры, / Словно пред отцом родным, он пред нею заплакал. / Свои руки благие во мраке гор к ней поднял: / «О Инанна, дом родной мне возврати, / град родной мне возврати!"* (Афанасьева, 1997, стр. 186)

Цветочная розетка: резюме

Складывается впечатление, что шумерский "бычий" ритон с украшением в виде цветочной розетки был связан с образом Инанны/Иштар в качестве богини плодородия. Нам уже известно, что существовал очень древний шумерский ритуал, который отмечал ежедневный восход и заход Венеры подношением хлеба и пива (Емельянов, 2003, стр. 52). В царском гимне мы читали о возлияниях богине нескольких сортов светлого и темного пива (Емельянов, 2003, стр. 274). Теоретически ритон мог бы использоваться и в ритуалах начинающегося нового года, призванных магическим образом (при содействии богов) пробудить репродуктивные силы земли, животных и человека. Например, с помощью ритона жрецы или цари могли осуществлять возлияния пивом или водой из пасти "быка", имитируя вожделенный дождь, который оплодотворит поля и огороды.

6.5. Трифолий и триада

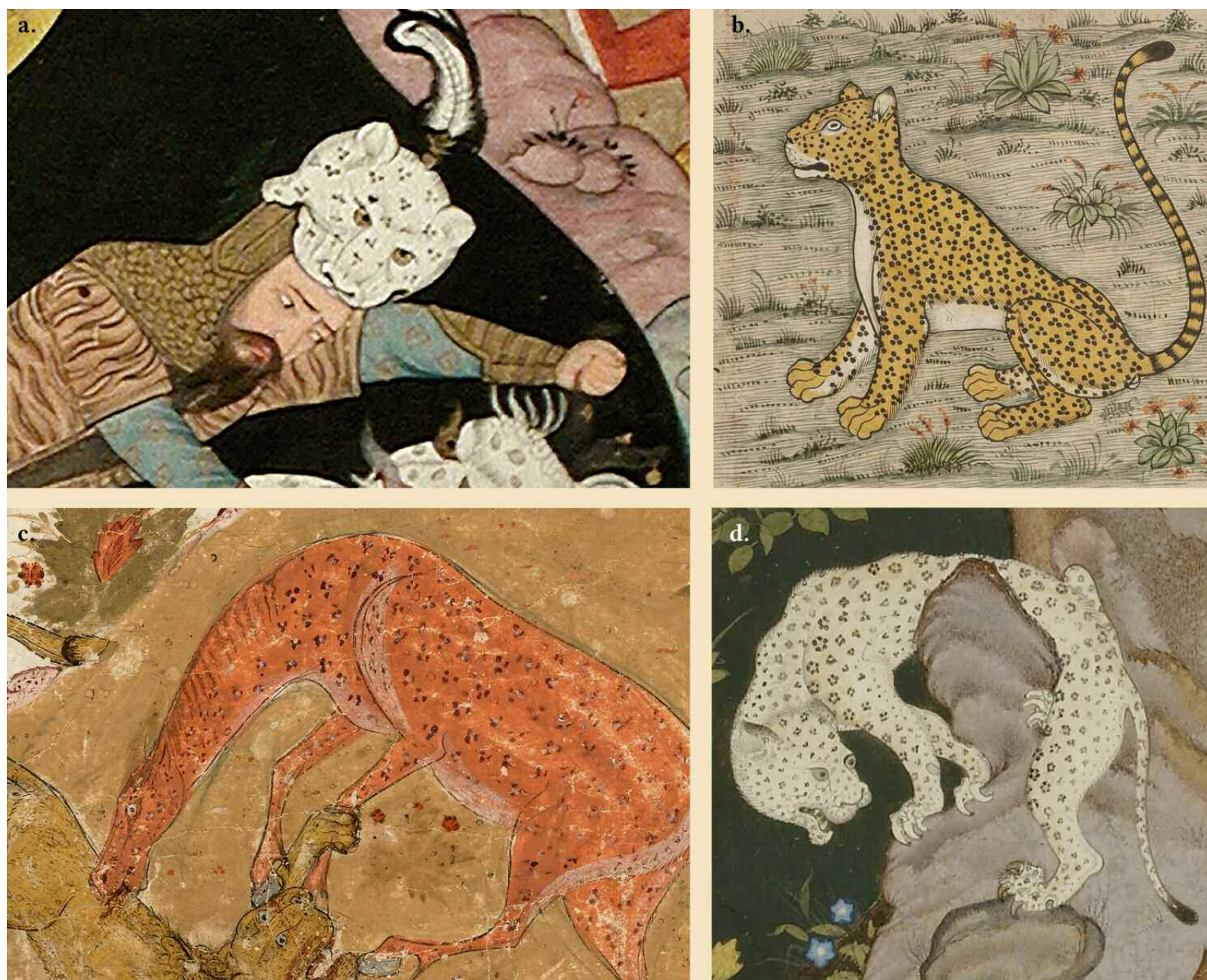
На двух из шумерских ритонов сделаны углубления для инкрустаций в виде трехлопастного узора. Орнамент построен из трех совмещенных кругов. Что же он означает? Простейшее объяснение может быть связано с технической стороной дела. Мастер имел в своем распоряжении трубчатое сверло. Если у него была задача изобразить пятна на шкуре животного, то три объединенных круга — это минимальное количество, позволяющее получить нечто приемлемое. Это гораздо технологичнее, чем вырезать по камню криволинейные углубления резцом. Можем ли мы проверить это предположение?

Персидские манускрипты

Первое подтверждение того, что подобный знак может имитировать пятнистость шкуры, нашлось в средневековых персидских манускриптах. Нужно сразу обратить внимание на то, что знаки на "бычьих" ритонах и на этих иллюстрациях отличаются. В первом случае круги узора пересекаются, образуя слитную фигуру, а во втором точки отстоят друг от друга. Первый тип знака можно называть "трифолием", как это часто делается. А второй тип знака — "триадой". Предположим, что они родственны.

Рисунок 6.5.1.а. Легендарный богатырь Рустам побеждает дэва (Фирдоуси, "Шахнаме", изд. 1608 года).²⁵⁵ В комментариях к эпосу сказано, что для названия боевого

6.5.1. Фрагменты иллюстраций из персидских манускриптов

облачения Рустама в оригинале текста используется "термин бәбр-е бейан (бебр-е бейян). Это — панцирь из шкур барса или леопарда, шлем в форме головы зверя".²⁵⁶ В стихах о царствовании Кеюмарса, как бы между прочим, поясняется, что воины надевали шкуры барса, потому что "брони не ведали люди в те давние дни" (Т.1, стр. 25). При этом в бою Рустама с Пуладвендом доспех из шкуры проявляет достойную крепость:

"Схватились два яростных богатыря / Невмочь Пуладвенду. Спешит он извлечь, / Подобно алмазу, сверкающий меч, / Но сталь не осилила барсовых шкур. / Отчаялся див. Озадачен и хмур..." (Т.3, стр. 88)

О свойствах шкуры барса также говорится при описании доспеха Рустама в "Сказе о Камусе Кешанском", причем попутно упоминаются кольчуга и броня:

"Поверх — одеянье из барсовых кож, / Которому равных нигде не найдешь. / Та барсова кожа в военные дни / Дороже кольчуги ему и брони. / Ее ни вода, ни огонь не берет, / В ней, словно на крыльях, летит он вперед" (Т.2, стр. 552)

Таким образом, мы можем быть вполне уверены, что на иллюстрации изображен шлем в виде головы леопарда/барса.

Рисунок 6.5.1.b. Изображение леопарда из книги по естественной истории (Faraḥ nāmah), 1184 г. (1600—1700)²⁵⁷

Рисунок 6.5.1.c. Рахш (Рехш) — боевой конь Рустама побеждает льва, пока герой спит ("Шахнаме", 1430—1440).²⁵⁸

Рисунок 6.5.1.d. Фрагмент иллюстрации на тему "Меджнун среди природы" художника Aqa Mirak (Низами, "Хамсе", "Лайли и Меджнун", 1539—1543). Здесь видны триады, трифолии и более сложные узоры, что в целом довольно близко к натуральному окрасу леопарда.²⁵⁹

Этрусские зеркала

Следующий пример имитации шкуры леопарда со знаками триады нашелся в Этрурии. В пятитомнике "Etruskische Spiegel" (ред. Eduard Gerhard) приводится множество рисунков бронзовых этрусских зеркал.

Рисунок 6.5.2.a. Судя по комплексу признаков, здесь изображена танцующая вакханка в шкуре. Об этом сказано и в комментарии к этой иллюстрации.

Рисунок 6.5.2.b. В комментариях говорится, что это Амур на гиппокампе. Гиппокамп — это гибрид лошади и рыбы. Он считается ездовым животным морских божеств. Знак на его хвосте очень близок по своему виду к трифолию. И это вполне может означать пятнистость его шкуры.

6.5.2. Фрагменты прорисовки гравировки бронзовых зеркал. Gerhard, 1843, Band 1, (a) Taf. XCVI, (b) Taf. CXIX, Heidelberg University Library

На другом зеркале мы видим леопарда или пантеру. В описании сказано, что в пасти у нее детеныш. Но нельзя исключать и того, что это добыча, и того, что это самец.

6.5.3. Фрагмент гравировки зеркала. Gerhard, 1867, Band 4, Taf. CXCII, Heidelberg University Library

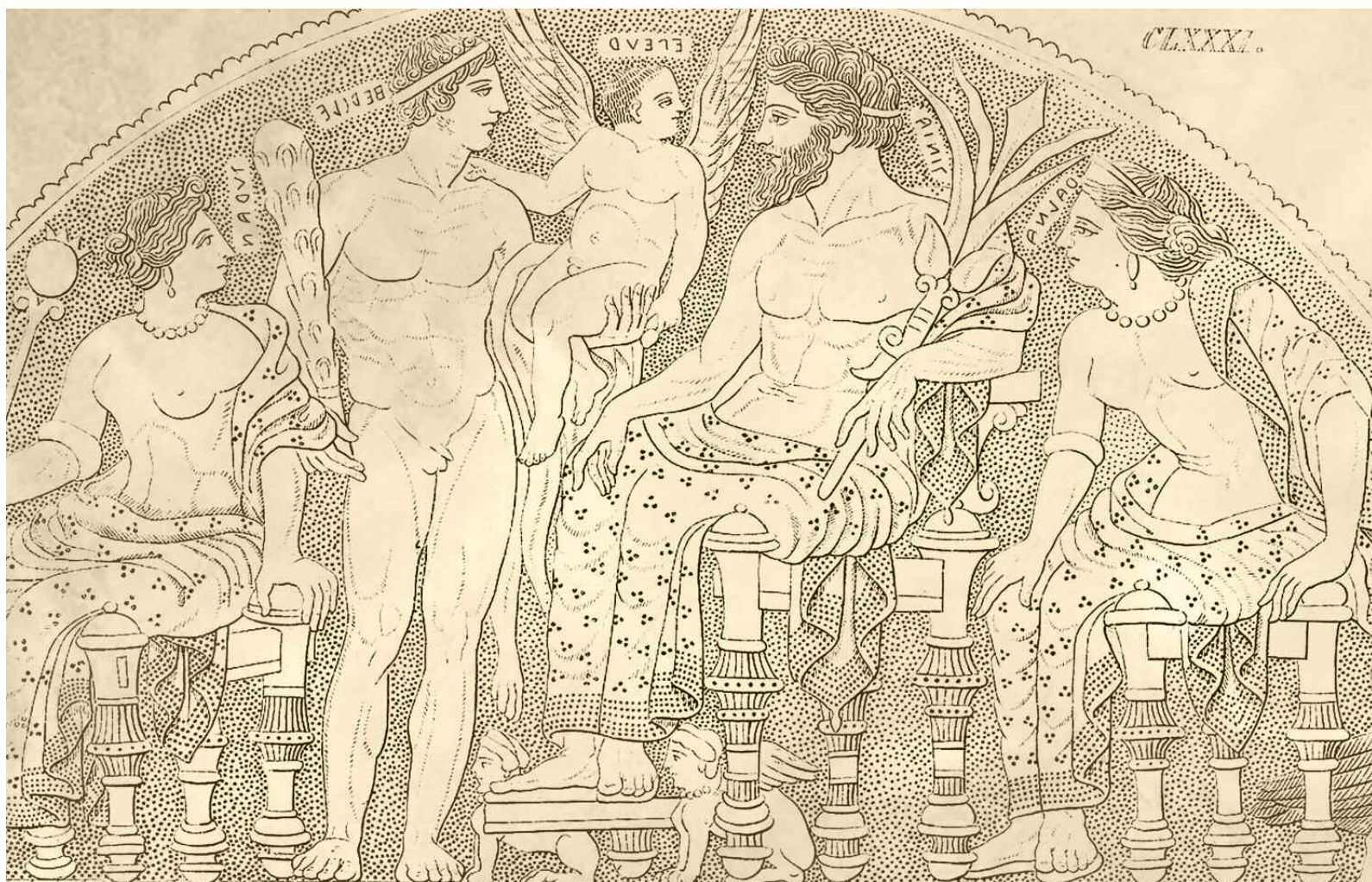
На следующем зеркале показан Геракл с Эпиуром (Epiur) на руке, показывающий его Зевсу. Также, здесь присутствуют Tyran (Афродита), Tinia (Зевс) и Ralna (мать Елены

Троянской).²⁶⁰ На них надеты скорее одежды из ткани, чем из шкур. Тем не менее, на двух примерах зеркал мы видим, что триады изображают пятна шкуры леопарда или пантеры.

Скульптура из Мохенджо-Даро

Далее ассоциации трифолия и леопардовой шкуры погружают нас еще глубже во времени и приводят к скульптуре "жреца-царя" из Мохенджо-Даро. Эта замечательная скульптура была найдена при раскопках "Холма Мертвецов" в 1927 году. John Marshall датировал находку Поздним периодом, т.е., где-то до 1800 до н. э.²⁶¹ В работе над этой скульптурой мастер также применял трубчатое сверло, а потом дорабатывал узор резцом. Внутренняя часть трифолия была заполнена пастой из красного пигмента. Название скульптуры условное. Точно неизвестно, царь ли это, бог или жрец. Служители культа часто изображались в шкурах леопарда. Нам уже знаком контекст, в котором появлялись шкуры в Древ-

6.5.4. Фрагмент гравировки бронзового зеркала (верхний "божественный" регистр), Вульчи (около 325 до н. э.). Gerhard, 1845, Band 2, Taf. CLXXXI. Heidelberg University Library

нем Египте. С течением времени шкура там стала постоянным атрибутом жреческой категории "носителей леопардовой шкуры" (Мюллер, 2006, стр. 204). Уоллис Бадж напоминает, что шкура "способствовала общению жреца с обитателями мира духов и добавляла ему могущества" (2009, стр. 120). На изображениях папируса Ани (Pl. 5), можно видеть жреца-сем (sem priest), облаченного в шкуру леопарда поверх белых льняных одежд (Budge, 1913, Т.1, стр. 243). Однако скульптура из Мохенджо-Даро может представлять воина (типа Рустама) или же просто знатного человека.

Трифолий и Триада: резюме

Теперь мы видим, что наиболее простым объяснением использования узора из триад или трифолия действительно могло быть стремление художника имитировать пятна шкуры животного. С трифолиями "царя-жреца" не все так очевидно. Нельзя исключать, что на нем надета не шкура, а ткань, на которой в виде трифолиев изображены, скажем, цветы. Тем не менее, шумерский "бычий" ритон вполне мог изображать пятнистого быка или корову. Другое дело, что образ пятнистого быка/коровы, в свою очередь, тоже мог что-то означать. Однако специальных упоминаний о пятнистом быке в шумерских текстовых материалах мне не попало.

Мы помним, что в Древнем Египте почитались быки с особыми отметинами — Апис и Бухис. Также мы видели культовый объект имиут в виде разнообразных пестрых шкур, прикрепленных к шесту.

Из индийской мифологии известно множество примеров пятнистых коров. Например, Рудра — яростный ревущий бог-громовник (прообраз Шивы), обратившись в быка, оплодотворил Землю, которая для этого приняла облик пятнистой коровы. От этого брака родились Маруты, оружием которых являлись огненные молнии. В ведийской мифологии матерью Марутов называют корову Пришви, что означает "Пятнистая". Кроме ассоциации Пришви с Землей, ее же иногда отождествляют с грозным облаком.²⁶² Божественная корова Сурабхи (сладкопахнущая), прародительница всех коров, рожденная во время пахтанья океана, известна также под именем Камадхену (корова желаний). Среди ее названий есть Sabala (пятнистая) и Karila (красная).²⁶³ Кстати, в пятой книге "Махабхараты" есть ссылка на некую корову Камадхену, рожденную изо рта Брахмы после того, как он перепил амриты.²⁶⁴ Чудесное молоко Сурабхи было славно тем, что выпивший его мог "жить десять тысяч лет, не зная недугов и старости" (Темкин, Эрман, стр. 45). У шумеров ничего подобного на поверхности найти не удастся. Воз-

6.5.5. Скульптура "Царь-жрец". Мохенджо-Даро. Национальный Музей Пакистана (50.852). Фото: Mamoon Mengal

можно, необходимая информация содержится в текстах, недоступных при обычном поиске.

Нужно сказать, что в теории об имитации пятен есть еще нюансы. Дело в том, что трифолии напоминают именно леопардовые пятна. Форма пятен у гепарда, к примеру, иная, можно сказать, что он окрашен "в горошек". Мы видим устойчивый стилистический прием, где пятна леопарда изображены в виде триад, что, вероятно, является намеренной или вынужденной стилизацией. Поэтому мы можем допустить родство трифолия и триады.

В случае с конем Рустама было бы логично предположить, что окраска коня ассоциативно связана с образом леопарда. Евгений Бертельс пишет о цвете пятен Рахша как о желтых — "красный в желтых пятнах (перс., бураб-раш) конь", "«конь утренней зари» древней традиции".²⁶⁵ В тексте "Шахнаме" говорится следующее:

"Глаз черный, а сам — золотисто-гнедой. / По золоту пятна, и пятна яркие: / На поле шафрановом роз лепестки" (1993, Т.1, стр. 324).

В публикации Музея Азиатского Искусства Смитсоновского института "Shahnama: 1000 Years of the Persian Book of Kings" уточняется цвет лепестков: "his skin bright and dappled as though flecked with petals of red roses on saffron".²⁶⁶ "Его шкура яркая и пятнистая, словно покрытая лепестками красных роз...". Здесь (возможно, случайное) совпадение с цветом трифолиев "царя-жреца" из Мохенджо-Даро. Интересно, что в имени коня Рустама проскальзывают ассоциации с небесными явлениями. Переводы имени в разных традициях несколько отличаются. В одном случае говорят, что слово рехш с фарси восходит к корню "свет", "сияние" (МНМ, Т.2, Рахш). Переводят имя как "блестящий".²⁶⁷ Поясняют нарицательное значение имени как "алый, огнистый" и добавляют к значению корня рехш (rāxsh) кроме "света" и "сияния" еще "блеск" и "солнце" (Шахнаме, 1993, Т.2, стр. 634). В тексте о Рехше говорят: "сверкающий конь" (стр. 396). В публикации "Shahnama: 1000 Years..." сказано, что Рустам назвал коня именем Rakhsh (Thunder, Гром).

Из сопоставления всех этих данных возникает ощущение, что триады в этом случае могут быть связаны с графической визуализацией качеств коня. Подобно тому, как озвучивает качества коня его имя. Проще говоря, вначале поэт, а вслед за ним художник, могли наглядно передать характер коня его мастью. В этом случае триады могут трактоваться двояко. Во-первых, они могут быть намеренной отсылкой к образу леопарда/барса, брутальному и отважному зверю. Это, несомненно, ставит коня в ряд с воинами, которых в эпосе сравнивают с опасными хищниками:

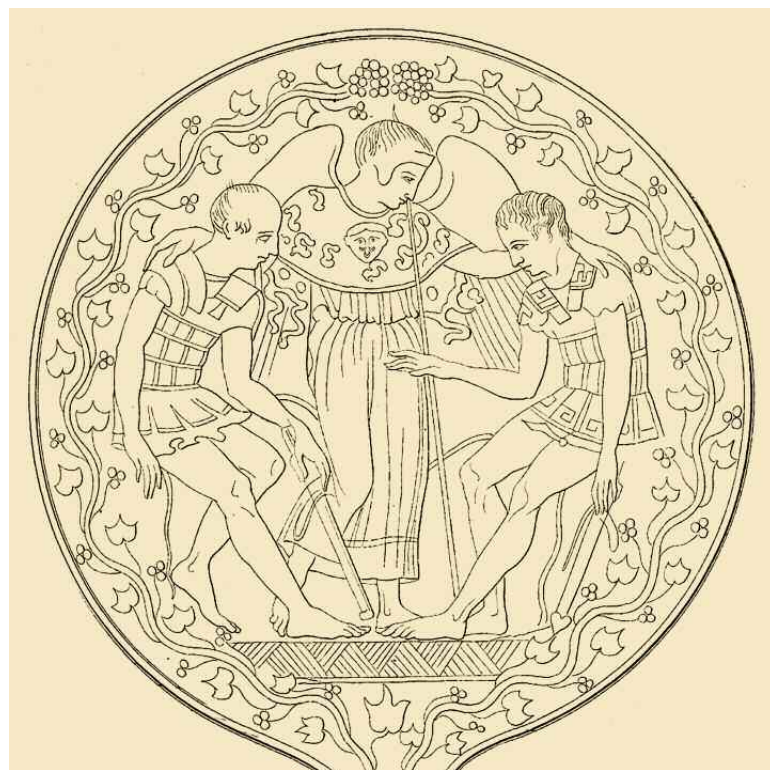
"Вождь рати промолвил: «Эй, други-бойцы, / Могучие барсы, вожди-удальцы!" (Шахнаме, 1993, Т.2, стр. 310).

Во-вторых, триады могут символизировать природные явления, связанные с ярким блеском или сиянием — солнце утренней зари, либо сверкание молний — весь тот набор, который фигурирует в расшифровке этого прекрасного имени. Или же они могут означать собственно сам блеск и сияние. Важно, что в любом из вариантов, изображение трифолиев или триад перестает быть простой имитацией пятнистой шкуры и переносит нас в область символизма.

Здесь мы должны признать, что попытка объяснить значение трифолия или триады художественной стилизацией естественных пятен не может нас полностью удовлетворить. Если дело касается работы по камню или металлу, этот способ изображения выглядит технологически обоснованным. Но в живописи изображение пятен самых причудливых форм не представляет никаких

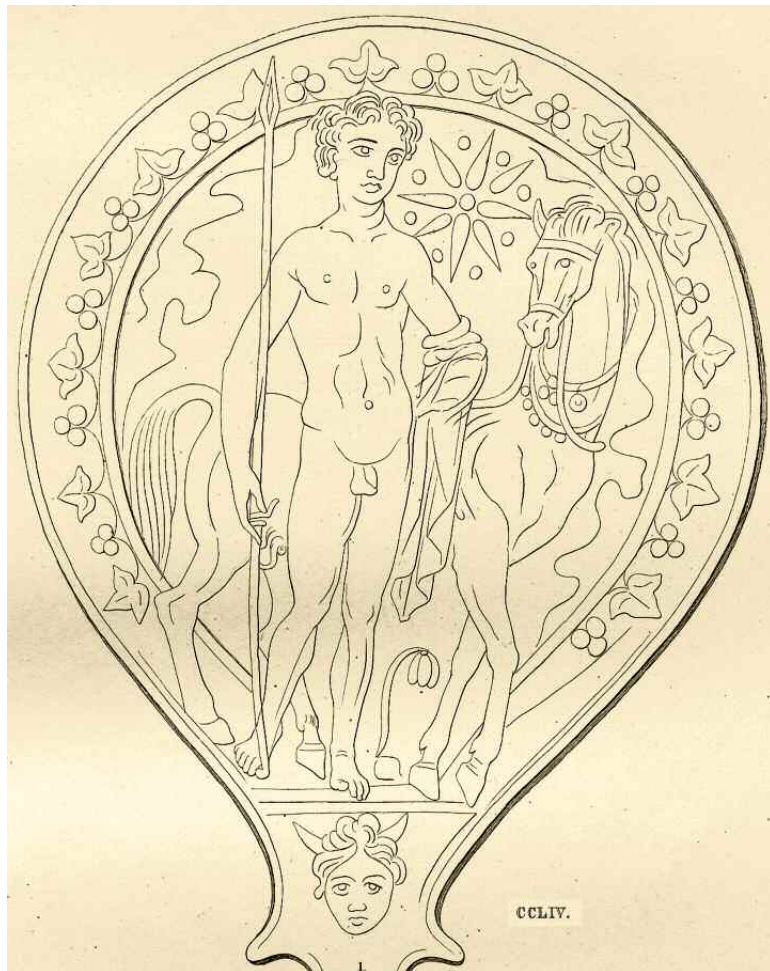
сложностей. Тем не менее, на персидских иллюстрациях мы видим довольно жесткий традиционный узор, который значительно сложнее изобразить кистью и красками, чем пятна произвольной формы. Неужели это лишь слепое подражание древним канонам, заимствованным с каменных или металлических образцов? Или все-таки это символ, живущий тысячи лет?

В целом идея о том, что трифолий использовался для изображения пятнистой шкуры, не противоречит идее о применении трифолия или триады в качестве символического знака. В этом смысле орнамент, как мы уже предположили, в первую очередь, может нести в себе простую ассоциацию с мощным животным, каковым является леопард или барс. Этим, например, можно было бы объяснить присутствие узора из триад на одеяниях этрусских богов или на ткани костюма императора Акбара Великого.²⁶⁸ Однако создается впечатление, что дело тут не только в лестном отождествлении с мощным зверем. Ведь точно такой же орнамент можно видеть и на праздничной одежде греческих женщин, украшающих зооморфные водометы (см. илл. 4.1.1). Может быть, это весенний дионисийский символ неиссякающей жизненной силы? На гравировке с танцующей вакханкой символ триады присутствует не только на шкуре леопарда, но и в орнаменте рамки (см. илл. 6.5.2.а). Там триада изображает ягоды плюща. В этом качестве она появляется и на других зеркалах.

6.5.6. Фрагмент гравировки зеркала. Gerhard, 1867, Band 3, Taf. CCLIV A, Heidelberg University Library

6.5.7. Фрагмент гравировки зеркала. Gerhard, 1867, Band 3, Taf. CCLIV, Heidelberg University Library

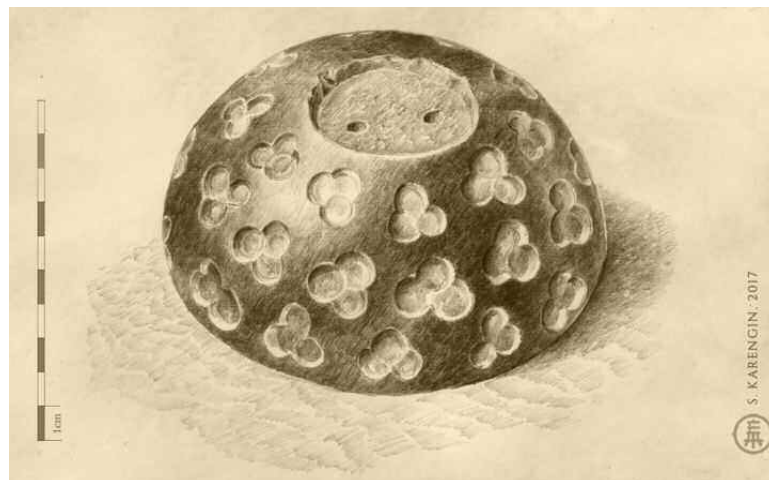
В виде триады показаны, скорее всего, не три отдельных ягоды, а три шаровидных соплодия из ягод плюща. На обоих зеркалах идет речь о братьях Диоскурах, а в их истории очень важна тема бессмертия. Тема выбора между смертью и вечной жизнью звучит в апофеозе мифа о двух славных братьях. Присутствие здесь дионисийского вечнозеленого плюща явно не случайно. Он говорит о смерти и одновременно о неиссякаемой силе жизни.

Возможно, конечно, что греческие вазописцы изображали дорогие ткани, например, привезенные с экзотического востока, вообще не задумываясь о смысле этих узоров. Но одновременное присутствие этих знаков на звериных шкурах и на тканях, а также в качестве ягод плюща заставляет задуматься.

Что касается леопарда, то во многих культурах он считался священным животным с самых ранних времен. Намеки на это имеются уже в неолитических росписях Чатал Хююка и в Хаджиларе (МНМ, Т.2, Леопард). Эти верования, видимо, существовали уже долгое время. Владимир Иорданский пишет, что шкура на плечах африканских вождей была не просто атрибутом власти.²⁶⁹ В мифах самых разных народов Африки прослежи-

вается устойчивая сакральная связь между образами вождя, леопарда и Луны.

В Мохенджо-Даро украшение в виде трифолия было довольно популярно и скорее всего тоже имело положение священного символа. Об этом пишет Ernest Mackay в книге "Further Excavation At Mohenjo-Daro".²⁷⁰ Он приводит фото и описывает несколько объектов с этим узором, среди которых были две загадочные полусферы.²⁷¹

6.5.8. Каменная база, Мохенджо-Даро. Национальный Музей Пакистана. Рисунок на основе фото J.C.M.H. Moloney в статье During Caspers, 1988, "Of linga Stones..."

Предполагается, что это каменная база для некоего ритуального объекта. Точное назначение ее неизвестно. Также было найдено множество стеатитовых бусин с таким же орнаментом. На многих из них остались следы красного пигмента. Возможно, они использовались в качестве амулетов (Mackay, 1938, стр. 411). Автор считает, что мастера, вероятно, пытались имитировать привозные сердоликовые бусины с трифолиями, хотя признает, что импортные бусы не были найдены (стр. 508). Тогда, может быть, это была не имитация, а способ изготовления особого амулета?

Если трифолий или триада имели статус священного символа, было бы интересно узнать, что они могли означать именно в шумерском контексте. Это помогло бы нам разобраться с возможным назначением "бычьих" ритонов или хотя бы ощутить символическую ауру, которая им сопутствовала. Следовательно, мы бы смогли больше узнать о почве, в которой питались генеалогические корни гаргулий. Ведь мы не случайно пришли к шумерским ритонам. Поэтому нам нужно найти другие артефакты с этими орнаментами в Месопотамии или ее ближайших окрестностях.

В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЗНАКОВ

7.1. Теленок

Если не углубляться в бездонные воды эзотерических смыслов, то символика цветочной розетки читается достаточно просто как "цветок", "цветение", "процветание", "фертильность" или "весеннее возрождение". Трифолий на этом уровне тоже можно было бы рассматривать схожим образом — как знак растительности, весенних цветов, осенних плодов и неувядающей силы плодородия. Но мы также видели, что триады и трифолии использовались для имитации пятен шкуры крупных кошачьих — леопарда, пантеры или барса. Кроме того, знаки триады, перенесенные на ткани одежды, помимо простой "цветочно-весенней" или "леопардовой" символики, могут намекать на идеи дионисийских таинств и символизировать "воскрешение", "бессмертие", "вечную жизнь". Трифолии на одеянии "жреца-царя" из Мо-хенджо-Даро, которые все-таки, скорее всего, изображают леопардовые пятна, и персидская иллюстрация (6.5.1.d) показывают, что знаки трифолия и триады могли быть взаимозаменяемы. Достаточно ли этих примеров, чтобы сделать подобный вывод? Ведь мы рассматривали изображения из разных эпох и из отдаленных друг от друга территорий.

При визуальном "взвешивании" трифолия и триады кажется, что эти знаки по смыслу должны различаться. Триада возникает, когда три круга трифолия отделяются друг от друга. При этом символ немедленно выходит за пределы растительно-лиственной формы и приобретает возможности дополнительных уровней прочтения. Знак превращается в более абстрактный, а потому в более емкий символ. За свою многовековую историю триада стала настолько многозначной, что описание всех вариантов ее прочтения просто невозможно. Чаще всего, суть ее известных объяснений определяется простым правилом — объединение трех важных символов в одном. Этот конструкторский прием в большой степени объясняется природной склонностью человека к каталогизации явлений окружающего мира и особой любовью к числу три. Проявление этой всечеловеческой любви и почитания можно видеть в буддийской Триратне (Трех Драгоценностях), в христианской Троице, в почитании триад в Древнем Египте и т.д. И очень часто триаду и трифолий рассматривают, как родственные знаки. Сжатый обзор о Знаке Триединства дан в статье Александры Барковой "Символика Знамени Мира Рериха".²⁷²

Попробуем теперь разобраться в том, что мог означать

трифолий на теле шумерского "бычьего" ритона, кроме пятнистой шкуры.

* * *

Первым в поиске дополнительных артефактов нашелся симпатичный мраморный теленок, инкрустированный ляпис лазурью.

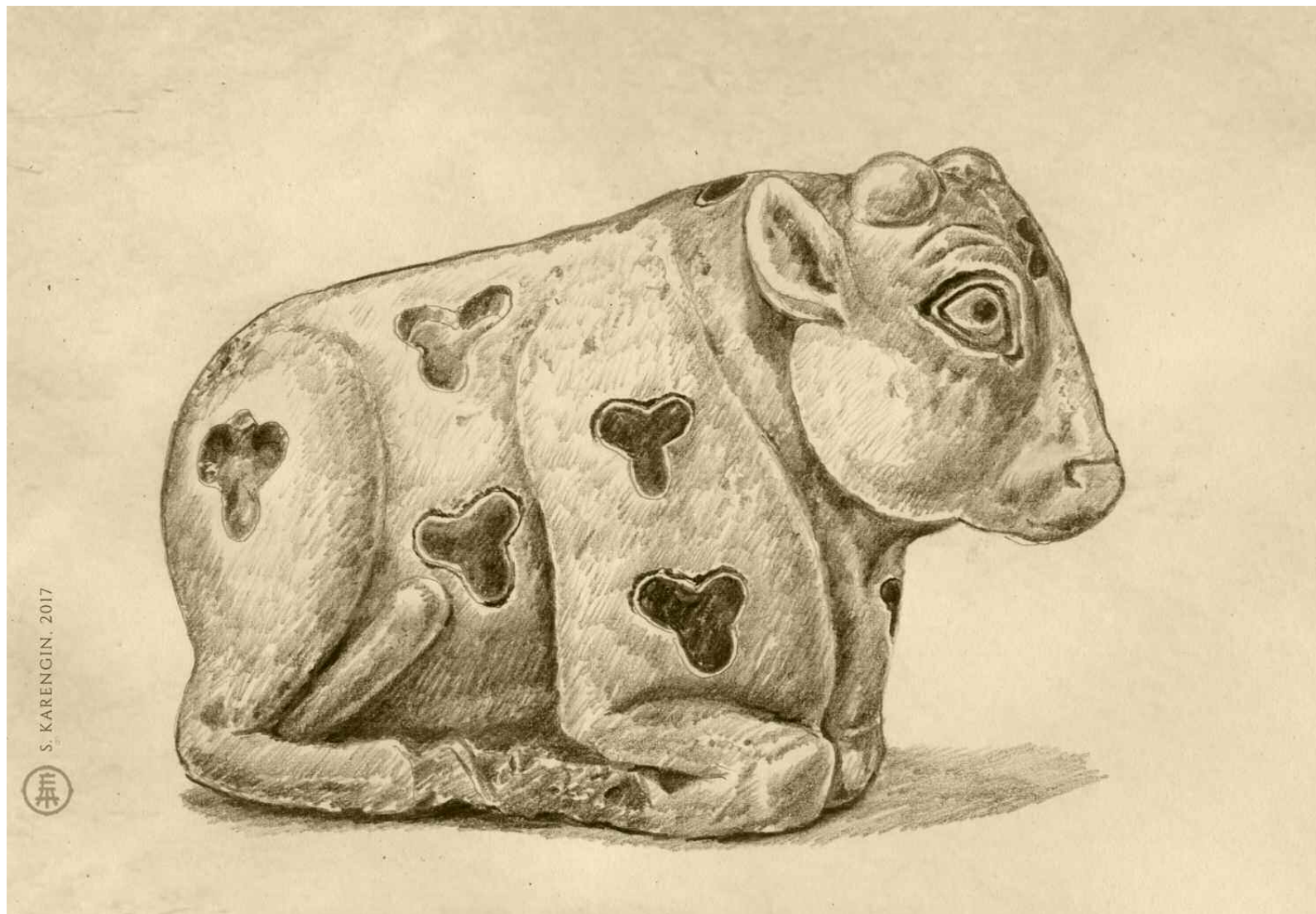
Строго говоря, узор на нем немного отличается от символов на "бычьем" ритоне. Прорезка лопасти сделана по ширине диаметра терминального круга. Для порядка стоило бы дать этому знаку отдельное условное название, например, "трилобат" (лат. trilobate, "трехлопастный"). Но пока мы сохраним условное деление знаков на две группы — трифолии и триады. Похоже, что разница обусловлена лишь техническим приемом. Если мы поймем, что между трилобтом и трифолием может существовать значительное смысловое отличие, тогда вернемся к более детальной градации.

Несколько подобных фигурок были найдены в Уруке и датируются периодами Поздний Урук и Джемдет Наср. Находки происходят с территории Храма Небес (Э-Ана, Eanna, Uruk Level III). Очень похожий "бычок" имеется в берлинском Музее Передней Азии (Vorderasiatisches Museum, VA 14536). Предполагается, что это обетные фигурки, посвященные Инанне. "Бычки" были найдены среди множества других изображений животных: овец, коз, быков, коров, львов, газелей, птиц и рыб. Жертвуют богине, прихожане, вероятно, хотели в обмен заручиться ее добрым расположением. Lutz Martin предполагает, что трифолии на теле бычка изображают естественные пятна. Также он добавляет, что фигурки животных могли использоваться в качестве амулетов или как ручки для цилиндрических печатей.²⁷³ В чем конкретно должно было выражаться расположение богини в ответ на дары, никто толком не знает. Можно предположить, что мысли верующих были самыми прозаическими и связанными с насущными проблемами. Наверняка они могли просить о том же, о чем просит Инанна своего жениха в одном из культовых текстов — о наполнении амбаров и загонов для скота, о изобилии молока и т.п.²⁷⁴

Однако теленок может быть связан не только с Инанной, но и с одним из образов бога Луны. Белый мрамор мог означать саму Луну, а лазурные знаки — волшебный лунный свет.

С ранних времен практически одновременно существовало два имени лунного божества — Нанна и Зуэн, которые часто совмещались в Нанна-Зуэн (Black & Green, стр. 135). Оба имени встречаются в текстах III тыс. до н.э.²⁷⁵

7.1.1. Теленок. Белый мрамор, ляпис лазурь. Урук, 3300—2900 до н. э. Коллекция Dr. Elie Borowski. Рисунок по фото Christies

Кроме того, упоминаются и другие имена, которые, вероятно, могли ассоциироваться с разными фазами Луны. Например, имя Зуэн могло относиться к молодому месяцу, Нанна к полной Луне,²⁷⁶ а Дилимбаббар (Ašimbar) — к четверти Луны²⁷⁷, хотя это не всегда соблюдалось. На аккадском Нанну называли Син. Среди эпитетов Нанны-Зуэна есть и "теленка", и "молодой бычок Эн-лиля" (Leick, 1991, стр. 126). Один из этих эпитетов используется в гимне "Как много овец, как много коров!", посвященного лунному божеству:

*"Любимец, сердца утешитель,
Зуэн, теленок лазурный,
Что на коленях святых разросся!
Все, что сердцем ты возжелал,
Все лучшее в сердце ты сложил.
Ночи страж..."*
(Афанасьева, 1997, стр. 113).

Произведение датируется концом III тысячелетия до н. э. В этом гимне Нанна-Зуэн показан и в виде быка, и в виде священной лодки, и в образе теленка. Бычок вырастает (прибавление Луны) и становится мощным быком и пастырем своих небесных "коров" — звезд и сияющих планет. При этом он считается также пастырем и земных коров Шумера. Интересную деталь в комментариях приводит Вероника Афанасьева: *"Этот двойной смысл, где коровы и овцы — звезды, планеты, а молоко, изливаемое Зуэном, не только действие священного обряда, но и сам Млечный Путь, разлитый им в небе..."* (1997, стр. 382).

Здесь важно отождествление домашней скотины с небесными светилами и главенство над ними бога Луны. Про Млечный Путь красиво, но не совсем понятно. Не ясно также, каким образом бычок или бык разливает молоко. Отождествление бога Луны, самого светила и теленка есть в поэме "Царь в те дни..." Там о Нанна-Зуэне

есть красивые строчки. В них говорится о нем, как о молодом месяце:

*"Бык, пожирающий черное поле.
Светило, чистый телец, что встает на стражу,
Что, как утренняя звезда, освещает небо.
Свет сияющий в ночь проливает,
Зуэн, кого чтят как новый месяц"
(Афанасьева, 1997, стр. 186)*

Есть еще одна история, которая выглядит даже более близкой к мраморному теленку. Среди шумерских магических текстов есть несколько вариантов заклинания для рожениц, которое называется "Корова Сина". В нем повествуется о лунном боге, о его любви к корове по имени Геме-Син (Geme-Sîn), о том, как Син в образе дикого быка соединился с коровой и о рождении их теленка.²⁷⁸ Выдержки из текста этого заклинания выглядят примерно так:

"Была корова Сина. Геме-Син ее имя. Орнаментами украшенная, соблазнительных форм она была. Син увидел ее и влюбился в нее <...>

Ее плачем, ее криком во время родов, Наннар был удручен. Син услышал на небесах, как она кричала и поднимал высоко руку.

Две Ламассу спустились с небес. Одна держала «масло-из-сосуда» (oil-from-the-jar), другая принесла «воду-родов» (water-of-labour). «Маслом-из-сосуда» она коснулась ее лба, «водой-родов» она окропила все ее тело. <...>

Когда она коснулась в третий раз, теленок упал на землю, как молодая газель. «Молочным-теленком» она назвала его. Подобно тому, как Геме-Син родила нормально, пусть и эта девушка также рождает. Пусть повитуха не задержится, пусть с беременной все будет хорошо" (перевод с шумерского на английский Niek Veldhuis, 1991, стр.9)

Здесь интересно сразу несколько вещей. Например, упоминание орнаментов (украшений) коровы. Интересно было бы узнать, что за жидкости принесли с небес две ламассу, и, главное, в каких сосудах. Автору, на момент написания книги, было неизвестно, что в точности означает "oil-from-the-jar" и "water-of-labour" (стр. 41). Любопытно применение звуковых ассоциаций использованных в заклинании. Например, в словах "украшенная орнаментами" и "поливать водой" (на шумерском) прослеживается общий корень "поливать, брызгать"

(стр. 23). Или слова "littu" и "ālittu", которые звучат почти одинаково и означают соответственно "корову" и "роженницу". Видимо, они использовались для усиления эффекта отождествления роженицы и счастливой легендарной коровы (стр. 54). Интересно также имя новорожденного — "Молочный теленок" (Milk-calf).

Теленок: резюме

Инкрустированный беломраморный теленок, найденный в Храме Небес Урука, может иметь отношение к трем историям. Одна из них — это посвящение Инанне, вторая — богу молодой Луны. Третья история связана с магическим текстом, который, очевидно, использовали для облегчения родов. Статуэтка мраморного бычка очень созвучна словам о "теленочке Зуэне" из поэмы "Как много овец..." и практически идеально подходит под описание новорожденного "Молочного теленка" из текста заклинания.

Получается, что в двух из трех случаев значительную роль в интерпретации образа теленка играет бог Луны Нанна-Зуэн. И даже в третьем случае имеется косвенная связь, потому что Инанна считалась дочерью лунного божества. В связи с этим кажется, что трифолии на теле бычка могли обозначать не только природные пятна, но и иметь прямое отношение к лунному богу Нанне-Зуэну, к его сиянию, к его владениям и к его возможностям. Иными словами, этот знак мог отождествляться с Луной, с молодым богом Луны, с силой плодородия Нанны-Зуэна, а также, со светилами ночного неба — звездами или планетами, для которых Нанна-Зуэн был пастухом. Однако, нужно иметь в виду, что это лишь предположение, никаких документальных указаний на этот счет в связи с этим артефактом найти не удалось.

7.2. Быки на чаше. Числа

Вторым шумерским артефактом, найденным в процессе поиска, оказался обломок чаши из археологических раскопок в городе Ур (илл. 7.2.1). Leonard Woolley, который возглавлял раскопки города Ура в 1922—1934 годах Британским музеем и университетом Пенсильвании, относит эту чашу либо к эпохе Гудеа, либо ко времени III династии.²⁷⁹ Реконструированный артефакт выставлен в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета и экспонируется на сайте музея.²⁸⁰ Здесь бык богато украшен трифолиями, кругами (точками) и полумесяцем на лбу. Woolley пишет, что астрономический характер декора чаши совершенно очевиден. По мнению автора, семь трифолиев могут означать семь главных планет, а точки на груди и ногах напоминают положение звезд Большой Медведицы (Woolley, 1955, стр. 52). Замечу между строк, что по фотоснимкам, представленным на сайте музея, мне удалось насчитать девять трифолиев на неповрежденном быке. Но тут, конечно,

следует довериться уважаемому автору, который держал эту вещь в руках. Тогда семь знаков на теле быка могли иметь отношение к "семи звездам" или "семи великим богам". Речь может идти о звездном скоплении Плеяды в созвездии Тельца. Прекрасный старинный рисунок внизу только для того, чтобы показать взаимное расположение Плеяд и созвездия Быка.

7.2.2. Телец и Плеяды. Фрагмент декоративной карточки созвездий. Hall, 1825, *Urania's mirror*, 1825, pl. 17

7.2.1. Чаша с быками. Ур. Около 2142—2003 до н. э. Рисунок по фото реконструкции чаши. Penn Museum, (ON: B14968)

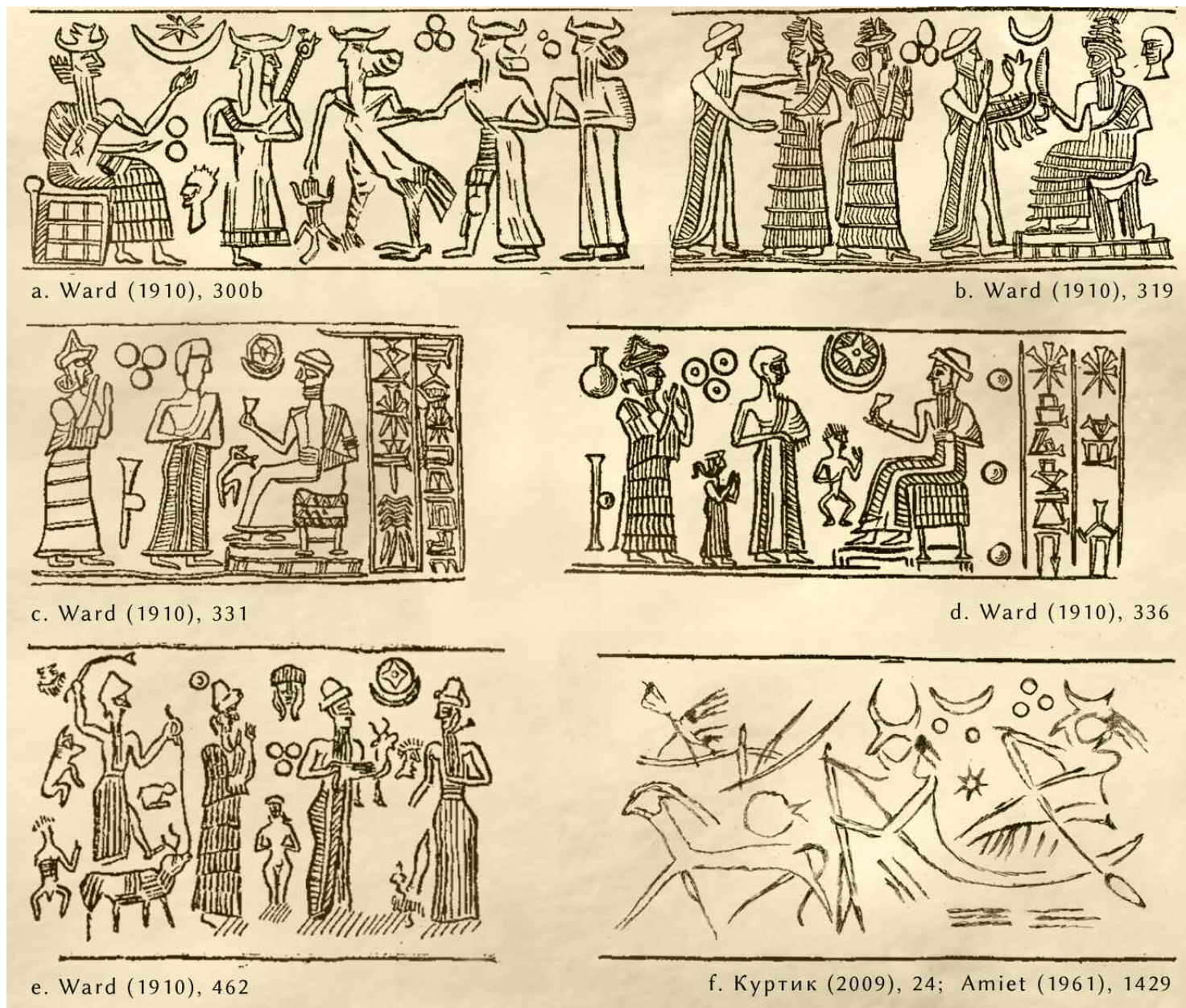
John Rogers, суммируя сведения об астрономических познаниях древних шумеров, пишет, что созвездия Тельца, Льва и Скорпиона были осознаны одними из первых около 3200 до н. э.²⁸¹ Правда, есть работы, в которых авторы показывают, что созвездие в виде быка и группа точек, очень похожая на Плеяды, были известны еще в палеолите. Знаки (трифолии и круги) на теле быка на чаше могут иметь отношение к волнующему событию. В те времена, во втором месяце года (апрель-май) происходило гелиакическое* восхождение Плеяд.²⁸² В Месопотамии, в отличие от Египта, Новый Год отмечался весной, когда начиналось половодье на Тигре и Евфрате (Емельянов, 1999, стр. 46). В течение второго месяца пик половодья проходил, и крестьяне выводили домашний скот из хлева. А по влажной земле полей производили ритуальную вспашку.²⁸³ Топтание земли волами и ее от-

верзание плугом очевидно имело магическое значение, связанное с обрядами плодородия (Емельянов, 1999, стр. 67). А плодородие в окрестностях города Ур было в ведении Нанны Зуэна. В этом городе располагалось самое главное его святилище в Шумере (МНМ, Т.2, Нанна). Полумесяц на лбу быка на чаше совершенно недвусмысленно намекает на связь животного с лунным божеством. Leonard Woolley пишет, что бык здесь изображает именно Нанну Зуэна (1995, стр. 52).

Числа

Третьим шумерским артефактом, на котором присутствуют нужные нам символы, оказались цилиндрические печати. Символ ближе к триаде, хотя иногда круги касаются друг друга.

7.2.3. Прорисовка отпечатков цилиндрических печатей

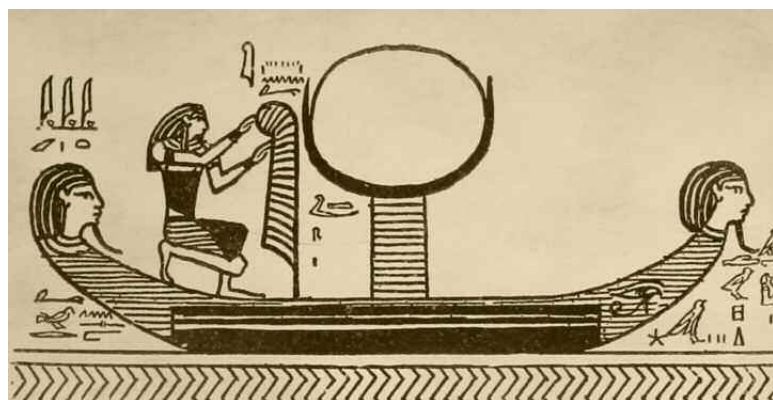

William Ward пишет, что знак из трех кругов имеет прямое отношение к богу луны Нанне (1910, стр. 395). Альтернативное прочтение его имени (dSin) было 30 — священное число Луны (Leick, 1991, стр. 125). Геннадий Куртик пишет, что числовое значение имени Нанны становится наиболее популярным со старовавилонского периода (1894—1595 до н. э.). Анатолий Кифишин пишет, что "Син — «Тридцатка» — шумерский бог темной луны, со временем приобретший полномочия Энзу — бога полной луны".²⁸⁴ Многие исследователи считают, что число 30 связано с количеством дней в лунном месяце. Некоторые в этом сомневаются (Куртик, 2009, стр. 113), однако сама связь числа 30 и символа в виде триады с Нанной-Зуэном, насколько я понимаю, не оспаривается.

Иногда три круга располагаются в ряд. Имеют ли они при этом тот же смысл, непонятно. На рисунке 7.2.3.f показана прорисовка с оттиска раннединастической печати (Куртик, 2009, рис. 24). Здесь на химерной тео-лодке, которая сама гребет веслом, восседает другое божество, которое тоже работает веслом. Над этой динамичной композицией располагаются астрономические знаки в виде месяца, восьмилучевой звезды, двух и трех точек. Две точки могут означать солнечного бога Уту (Шамаша), его числом было 20 (Ward, 1910, стр. 117). Одновременное присутствие обоих знаков может указывать на мифологическую историю, которая повествовала о ночном пребывании Уту (Шамаша, Солнца) в Подземном мире, где он вместе с отцом Нанной вершил суд над мертвыми. В текстах оба персонажа восхваляются в связи с изданием законов, определением судьбы и объявлением предзнаменований (Stone, 2016, Nanna, Functions).

Надо заметить, что тема тео-лодки с двух- и трех-точечными символами рядом с божеством есть и на других архайческих печатях (Ward, 1910, стр. 41, рис. 108, de Clercq Catalogue, 7). Также нужно заметить, что лодка несколько напоминает египетскую Ладью Полной Луны из второго часа ночного путешествия в Книге Амдуат.

7.2.4. Ладья Полной Луны. Budge, 1905a, "The Egyptian Heaven..." Vol.1, p.23

Ладья Полной Луны была изображена первой из четырех лодок, которые возглавляли заплыв ладьи Афу-Ра. Сразу бросается в глаза, что концы лодки заканчиваются человеческими головами. Надпись у передней головы египетской лодки переведена примерно так: "Предводитель богов Дуата" (Budge, 1905a, стр. 23). Wallis Budge пишет, что "цель лодки — поддержка диска полной Луны, который лежит в полумесяце на некой опоре. Опора разделена на тринадцать частей, каждая из которых символизирует один день." Полная Луна изображена такой, какой она появляется на четырнадцатый день месяца (стр. 22). Борт лодки отмечен Уаджетом. Budge говорит, что здесь имеется в виду солнечный знак. Известно, что в некоторых случаях правый глаз символизировал Солнце, а левый — Луну.²⁸⁵ Здесь изображен правый глаз. Похоже, что тут на одной лодке присутствуют одновременно и солнечный, и лунный символы, также, как и на вышеприведенной печати. Но оставим эти наблюдения в разделе загадочных совпадений.

Быки на чаше. Числа: резюме

В артефакте с быками на чаше из Ура мы увидели картину, которая весьма вероятно имеет астрономический характер. Она может быть связана с важными календарными событиями и обрядами, направленными на инициацию и поддержание плодородия. Трифолии в этом случае вполне могут означать плодотворное сияние Луны или же светила ночного неба — звезды, планеты, созвездия и т.п. Кроме того, мы узнали о священном числе Нанны-Зуэна, которое изображалось тремя кругами, часто сгруппированными в виде триады на цилиндрических печатях. Мы не знаем с абсолютной уверенностью, что оно означало, но ассоциируется оно именно с Луной или с божеством Луны. Таким образом, трифолии и триады в этих случаях могут иметь разную, но родственную символическую нагрузку. Объединяет их то, что они имеют отношение к объектам ночного неба, хозяином которого был Нанна-Зуэн.

7.3. Быки-андрокефалы. Имена. Акер

Четвертый артефакт — малая скульптура, украшенная трифолиями, в виде возлежащего быка с головой человека. Несколько подобных изделий было найдено на раскопках шумерских поселений, в основном в Телло (Girsu, совр. Tell Telloh), а также в Сирии.

7.3.1. Бык-андрокефал. 2100—2000 до н. э. Фото: The Museum of Fine Arts, Houston (AN 2003.417)

В приложенных музейных описаниях, которые очень похожи в Музее Изыщных Искусств Хьюстона и в Лувре (АО 2752),²⁸⁶ говорится, что это божество "лама", добрый дух-хранитель. Считается, что эти духи связаны с божеством Солнца Уту (Шамашем). Они часто изображаются в качестве опоры под его ногами.²⁸⁷ Хотя не всегда понятно, что за персонаж восседает сверху. Как, например, на сирийской цилиндрической печати, где над быками-андрокефалами расположился безбородый антропоид.

7.3.2. Оттиск цилиндрической печати. Сирия, 1820—1730 до н. э. The Metropolitan Museum of Art, (AN:1991.368.5)

Большая часть углублений на скульптурных фигурках быков были выполнены в виде трифолиев и инкрустированы лазуритом или фрагментами жемчужной оболочки раковин. Вероника Афанасьева пишет, что это существо появляется в начале раннединастического периода (ок. 2900 до н. э.).²⁸⁸ Для него характерна возлежущая поза. Это явно сложившаяся иконография, которая имеет определенный смысл. Также важно, что в большинстве случаев изображений на печатях подобные быки предстают в паре. Поэтому, скорее всего, они не имеют отношения к Небесному Быку из эпоса о Гильгамеше (Ward, 1910, стр. 409). Более правдоподобной выглядит версия Пьера Амье (Pierre Amiet), о которой упоминает Вероника Афанасьева. Идея заключается в том, что быки-андрокефалы скорее являются стражами, и в частности, стражами местообитания божества Солнца (Афанасьева, 1979, стр. 57).

Frans Wiggerman в работе "Mesopotamian protective spirits" приводит для этого божества вероятные названия на шумерском *gud-alim* и на аккадском *kusarikku*.²⁸⁹ Автор указывает, что со времен III династии Ура (2112—2004 до н. э.) быки-андрокефалы часто увенчиваются тиарой с рогами божественности (стр. 175). Отдельная голова быка с человеческим лицом (*sag-alim*) являлась эмблемой Уту (Шамаша) — бога Солнца, и, возможно, имела апотропическую функцию. Логограмма, которой описывалась связь этого существа с божеством Солнца допускает неоднозначную трактовку их отношений. Быка-андрокефала можно понимать как сына бога Солнца или более абстрактно, как олицетворение его деятельности, т.е., порожденного им феномена (стр. 176). Фигурки быков-андрокефалов использовались в качестве магических стражей дверей. Они должны были препятствовать проникновению "зла" и обеспечивали свободный приток "добра" (стр. 86). Также, автор пишет о возможном представлении этими существами гор на краю света, из-за которых восходит Солнце (стр. 174). Для шумеров это были отроги горной системы Загроса. В вавилонском эпосе сотворения мира *kusarikku* упоминается в рядах армии монстров Тиамат (Black & Green, стр. 117).

Donald Hansen, описывая быка-андрокефала, найденного на раскопках в Тель-Браке, приводит в тексте рисунок оттиска аккадской печати (илл. 7.3.3). На ней солнечное божество изображено восходящим не по традиционным образам гор, а по двум *kusarikku*.²⁹⁰

Frans Wiggerman считает, что корректнее было бы называть быка-андрокефала зубром (стр. 177). Вероятно, именно зубра, который обитал в гористой местности,

7.3.3. Прорисовка аккадской печати на основе: Boehmer, 1978, "Früheste altorientalische Darstellungen..."

изображали в виде быка с человеческим лицом. Зубр действительно похож на заросшую гору, и аллегорическая замена гор на быков выглядит вполне естественно. О том, что быки могут замещать собой горы в иконографии Шамаша, пишет и Eva Braun-Holzinger.²⁹¹

В плане понимания символизма трифолиев на теле этих существ явных зацепок не видно. Возможно, это просто пятна шкуры. Показана связь быков с Солнцем, можно предположить, что трифолии означают его блеск и сияние. Попробуем найти что-нибудь еще.

Имена

Вероника Афанасьева отмечает еще одну идею Пьера Амье о том, что в Месопотамии быки-андрокефалы "ассоциировались с удвоенными, противопоставляющимися друг другу элементами и могли восприниматься как небо и земля, солнце и луна, день и ночь". Афанасьева также указывает на схожее явление в хурритской культуре (1979, стр. 57). Действительно, в хеттской мифологии присутствует божество по имени Тешуб — бог грозы хурритского происхождения. Под его началом, кроме прочих существ, имелись два быка. Быков звали Сери (Серри, Шери, "вечер-ночь") и Хурри ("восход") (МНМ, Т.2, Хеттская мифология). Оливер Герни дает значение имени Хурри "утро; восток".²⁹² В "Песне об Улликумми" в паре с Сери упоминается Телла. Когда Тешуб собирается на битву, быков запрягают в колесницу:

"...Приготовят пусть корм для быков! / Благовонное масло пускай принесут! / Пусть натрут благовоньями Серри рога! / Хвост у Теллы пусть золотом будет покрыт!" (Приготовление бога грозы к битве).²⁹³

Хетты изображали Тешуба стоящим в колеснице, которую по вершинам гор тянут два быка (Герни, стр. 189).

В этом случае просматривается явная аналогия быков с грозовыми тучами. На мой взгляд, эта аллегория выглядит совершенно бесхитростной. Однако создается ощущение, что поздняя хеттская история с быками синкретична. Как будто она сплелась из двух отдельных представлений — о шумерском боге грозы с его быками-тучами и о неких мифических персонажах из полузабытого мифа, которые имели эти удивительные имена. К богу грозы нам еще предстоит вернуться, а пока попробуем разобраться со второй половиной истории. В ней чувствуется скрытый потенциал. Дело в том, что имена быков и двойная гора, над которой восходит Солнце, порождают интересную ассоциацию, которая вновь отсылает нас в Египет.

Акер

Акер — один из самых старых египетских богов. Wallis Budge пишет, что Акер охранял врата рассвета, через которые каждое утро проходил бог Солнца. В более поздней мифологической концепции стали говорить о существовании некоего тоннеля в земле, по которому Солнце проходит свой ночной путь. Каждый конец этого тоннеля охранялся богом-львом.²⁹⁴ Richard Wilkinson пишет, что бог Акер открывал врата земли, чтобы дать войти умершему фараону. Также, он защищал царя от змее-демонов, которые ему угрожали. При этом, мы знаем, что фараон повторял путь Солнца.

На самых ранних изображениях Акер предстает полоской земли с антропоморфными головами на каждом конце, которые символизировали вход и выход из подземного мира. Позднее божество стало изображаться в виде передних частей (протом) двух возлежащих львов или двух сфинксов (с человеческой головой), соединенных спинами (Wilkinson, 2003, стр. 176).

7.3.4. Акер и солнечная ладья. Роспись гробницы Рамзеса VI, KV9, камера с саркофагом, Новое Царство, 20 династия. Рисунок по фото: Asaf Braverman

Мы встречались с упоминанием об Акере в тексте "Книги Амдуат" (в изложении Уоллиса Баджа). Там говорилось, что "ночное солнце проходит через тело Акера, бога с головами быка или льва на каждом конце туловища". Поскольку во время поисков мне ни разу не встречалось изображение Акера с бычьими головами, я подумал, что в текст переводной книги могла закрасться ошибка. Однако проверка первоисточника подтвердила каждое слово — и о голове быка, и о прохождении ладьи через тело Акера.²⁹⁵ Со временем солнечную ладью стали представлять путешествующей сверху по его спине. В период Нового Царства Акер изображался в виде двух львов, которых (примерно в это же время) стали ассоциировать с Шу и Тефнут. Такое изображение есть в папирусе Ани (илл. 7.3.5).

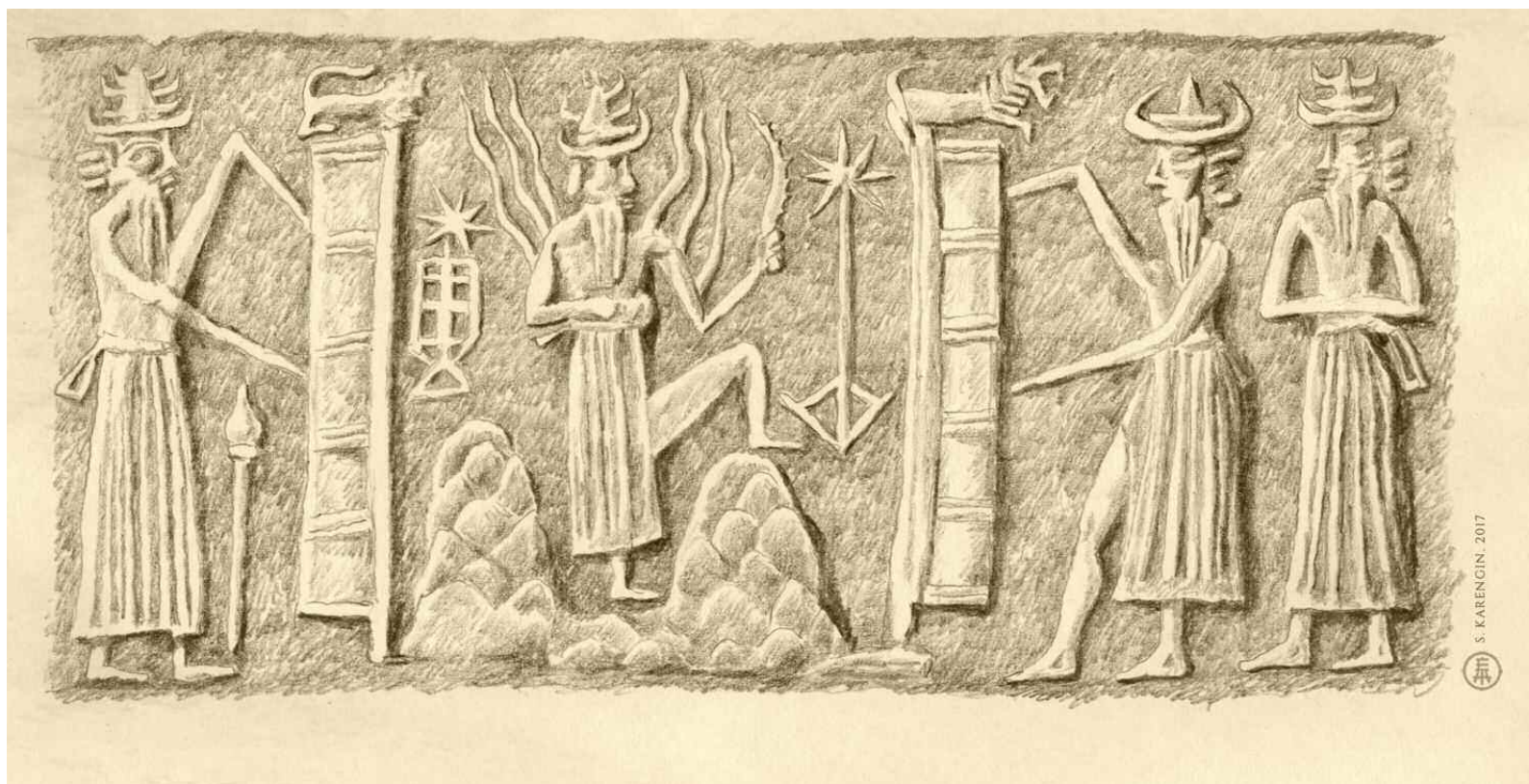

7.3.5. Фрагмент факсимиле папируса Ани. Около 1250 года до н. э., XIX династия. Budge, 1913, Vol.3, Pl. 7

Это одна из иллюстраций к XVII главе Книги Мертвых. Wallis Budge приводит имена львов, которые написаны перед головой каждого из животных. Имя льва слева Tuau ("Сегодня"), а имя льва справа Sef ("Вчера") (1913, Vol.1, стр. 258). В третьем томе издания папируса Ани имя левого льва вместо "Сегодня" дано: "Завтра" ("The Morrow") (1913, Vol.3, Pl.7). Richard Wilkinson дает имена "Вчера" и "Завтра", напоминая еще одно название для этого божества — Rutu, которое может объединять двух львов Акера, либо других божеств, таких как Ра или Атум (стр. 181). Rutu упоминается уже в Текстах Пирамид.²⁹⁶ В книге "Mythological papyri" (Piankoff & Rambova, 1957) к именам "Вчера" и "Завтра" дается привязка к сторонам горизонта соответственно "Запад" и "Восток".²⁹⁷ Львы охраняют знак горизонта — место, где восходит или садится Солнце. Patrick Houlihan в "The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt" пишет, что в этом виде львы символизируют вечность.²⁹⁸

Надо отметить, что знак горизонта очень напоминает шумерское изображение двух гор, из-за которых поднимается божество Солнца Уту (Шамаш). Также интересно, что на одной из аккадских печатей демонстрируются два льва, сидящих на столбах Небесных Врат (илл. 7.3.6). В музейном описании артефакта уточняется, что это лев и львица. Эти два изображения очень похожи на разные варианты одной и той же символической картины.

7.3.6. Восхождение солнечного бога. Цилиндрическая печать. Аккадский период, около 2300 до н. э. Британский Музей, ANE 89110

Жаль, что не удалось найти иллюстрацию Акера с головами быков. Тогда комплект совпадений в шумерской и египетской историях был бы полным. Если только не они присутствуют на нескольких интересных артефактах.

Первый из них, это палетка Нармера. Richard Wilkinson предполагает, что здесь может быть изображена Небесная Корова Бат (2003, стр. 172).

7.3.7. Палетка Нармера, Каирский Музей (3200—3000 до н. э.)

В описании реплики артефакта в Британском Музее (EA35714) сказано, что это Хатхор. На мой взгляд, персонажи на этом изделии прекрасно вписываются в амплу быков-андрокефалов, фланкирующих солнечное божество. Здесь они охраняют серех с именем фараона Нармера, расположенный в центре верхнего регистра.²⁹⁹ Кстати, интересно отметить, что на обратной стороне

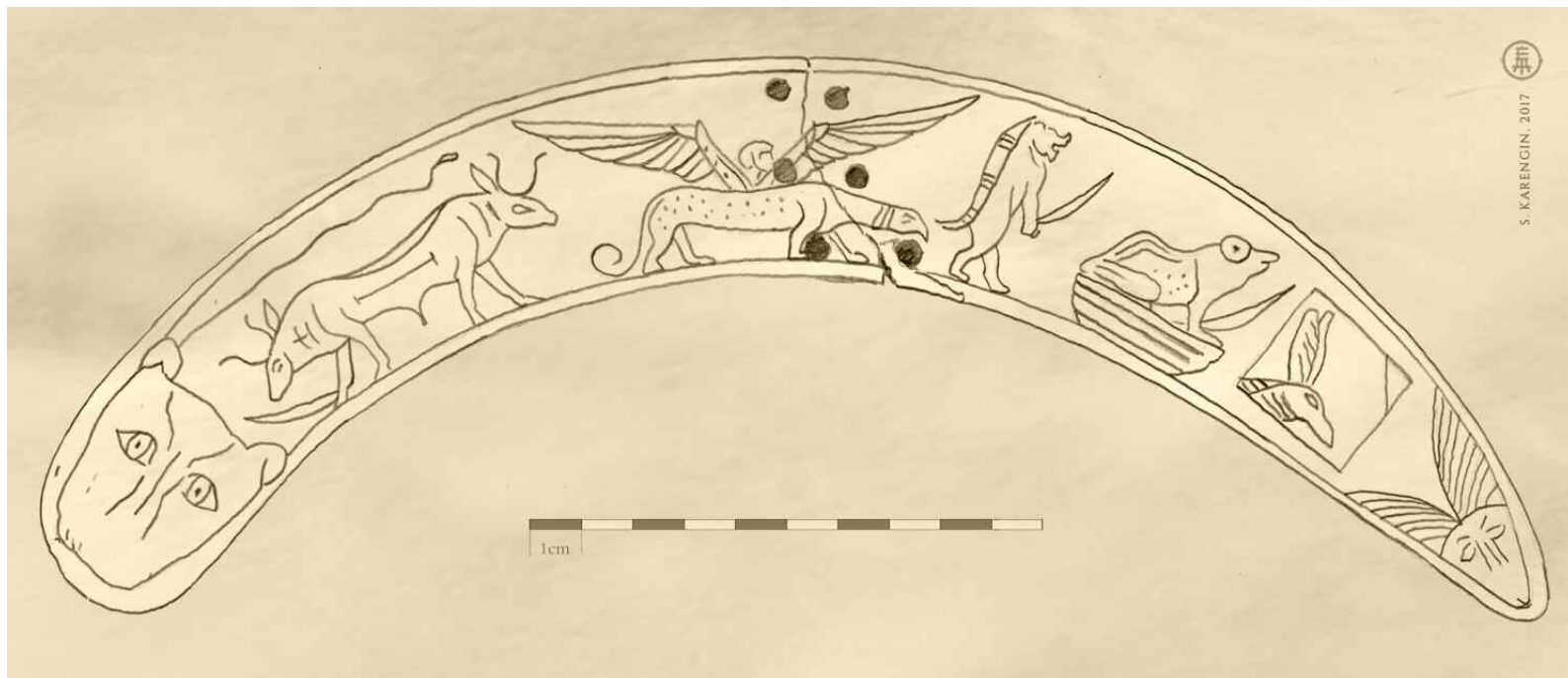
этой палетки изображены серпопарды с переплетенными шеями. Похожие на них существа имеются на артефакте из архаического периода Урук IV в Шумере.

Второй вариант — это изображения на так называемых апотропических или магических палочках.³⁰⁰ Эти изогнутые объекты сделаны из бивня бегемота. Наиболее ранние палочки известны с 2800 до н. э. Они имели скромное оформление, но на их концах присутствовали две головы — леопарда/гепарда или шакала. Более богатое резное украшение стало появляться на этих амулетах около 2100 до н. э.

Geraldine Pinch пишет, что среди персонажей на этих артефактах изображались три типа существ: аха (aha, бойцы), сау (sau, защитники) и нетеру (neteru, боги). Надписи на палочках от имени этих существ гласили, что они пришли, чтобы защитить (Pinch, 1994, стр. 42). Обычно речь шла о матери и ребенке. Возможно, это имело отношение к обряду, который проводился на седьмой день после рождения младенца. Но кроме этого, палочки использовались в "багаже" усопших, чтобы помочь им преодолеть сложный путь к возрождению. Также они применялись в обрядах, связанных с фертильностью (1994, стр. 131). Среди персонажей на этих артефактах иногда присутствует Акер, а иногда двухголовый бык. Причем это изображение не единственное.

7.3.8. Магическая палочка, 1981–1550 до н. э. The Metropolitan Museum of Art, AN: 19.2.18

7.3.9. Магическая палочка. Среднее Царство, около 2050—1710 до н. э. Прорисовка на основе музейных фото. British Museum, № EA24426

На рисунке сверху хорошо видны две головы на концах этого магического девайса. Одна из голов (слева) принадлежит скорее гепарду. Также прекрасно виден двухголовый бык.

Кроме изображений, которые очень близки к идее двухголового Акера, встречаются и те, которые выглядят, как искаженные и переосмысленные отголоски забытого мифа. Например, на фрагменте папируса Herubep времен XXI династии (илл. 7.3.10), где показана сцена №3. Тут запечатлено сразу несколько интересных символов, объединенных в одном "послании".

7.3.10. Фрагмент папируса. Herubep A papyrus, Cairo Museum. Piankoff & Rambova, 1957. "Mythological Papyri: Plates", Pl. 1

Общий смысл сцены заключается в приобщении умершей Herubep к таинству неувядающей динамики жизненного цикла посредством демонстрации этих священных знаков. На первый взгляд кажется, что здесь голова быка/коровы дублирует поддерживающую функцию Акера, показанного в виде львов-стражей. На самом деле она также манифестирует основу божественно-фертильной мощи вечного возрождения, неиссякающего плодородия, начало которого лежит в мире мертвых. И, возможно, здесь имеется туманный намек на первоначальный облик существа, ответственного за ночное бытие и рождение Солнца. Мы помним о Небесной Короле, возносящей Солнце меж своих рогов. Кроме того, положение головы (быка/коровы) в папирусе Herubep (с учетом круглой формы сверху) идентично положению иероглифа акхет (горизонт) в папирусе Ани (илл. 7.3.5), что наводит на мысль о схожести символизма головы/рогов бовида с египетским иероглифом гора и изображением гор под восходящим солнечным богом на шумерской печати.

Быки-андрокефалы. Имена. Акер: резюме

Пытаясь разгадать значение символа трифолия на теле возлежащего шумерского быка с человеческой головой, мы выяснили, что эти персонажи тесно связаны с солнечным богом. По своей сути они являлись магическими стражами порталов и чаще всего изображались в паре. Вероятно, они были стражами "Небесных Врат". Есть изображение, где быки заменяют собой двойную гору,

по которой обычно совершает восхождение бог Солнца. Однако связь с солнечным божеством в этом случае не особенно помогла нам прояснить символизм трифолия из шумерского контекста. Можно предположить, что смысл знаков на быках андрокефалах родственен символизму триад на коне Рустама. То есть, кроме прямой отсылки к качествам леопарда, триады в этом случае могли бы ассоциироваться с сиянием, блеском, с зарёй и подобными небесными явлениями. И это было бы вполне уместно для стражей солнечных врат. Но, может быть, трифолии андрокефалов, также как знаки на теле быков на чаше, символизируют звезды, небесные светила и/или их сияние?

Идея Пьера Амье о парных противопоставлениях (с помощью Вероники Афанасьевой) вывела нас на хеттских быков и на их примечательные имена. А имена, в свою очередь, указали на древнее египетское божество Акера. Не притягивая лишнего за уши, можно отметить очевидные совпадения в свойствах Акера и быков-андрокефалов: связь с утренним солнцем, с вратами рассвета, с двойной горой и саму бинарность этих существ. Что касается удивительных имен, сложно сказать, как они попали к хеттам — через хурритов из Месопотамии или через Сирию из Египта. Как бы то ни было, факт всех этих перекрестных совпадений не кажется простой случайностью. Даже без учета символических имен быков и львов и отсутствующего графического подтверждения существования быкоголового Акера, совпадений достаточно, чтобы заподозрить родство всех вышеперечисленных историй. И здесь чувствуется потенциал для исследований.

Есть еще одна странная деталь, которая касается львов Акера. Вы наверняка уже заметили несколько необычную пятнистость львов, изображенных в папирусе Ани (илл. 7.3.5). Возможно, это полулегендарный марози, пятнистый лев, якобы обитающий или обитавший в горных районах Африки. Его связь с горами горизонта выглядела бы вполне логичной. В любом случае, этот образ навеивает ассоциации с леопардами, горами, пятнами шкуры и дает нам еще одно загадочное совпадение с пятнистыми быками-андрокефалами. Попробуем на всякий случай продолжить поиск в этом направлении на египетском материале.

7.4. Пятна. Звезды

Итак, нам уже известно, что триады символизировали пятна на шкуре леопарда в средневековой Персии и около 300 до н.э. в Этрурии. Мог ли этот узор быть настолько же надежно связан с леопардовой окраской и в Древнем Египте? Если бы мы сразу внимательно осмотрели сокровища передней камеры гробницы Тутанхамона, мы бы давно нашли ответ. Пример все это время стоял прямо у ног божественных коров, которые украшали ложе фараона.

Дизайнерский стул, как и кушетка, может являться частью нубийских даров Тутанхамону. На этот счет есть разные мнения, но похожий стул виден на росписи в гробнице Аменхотепа Хеви (TT40), наместника фараона в Нубии. Там как раз изображено поднесение этих даров. Сиденье стула сделано из эбенового дерева и инкрустировано слоновой костью. Оно определенно стилизовано под шкуру леопарда, на нем даже хвост есть. На углах были когти, видимо, из золота, потому что их украли.³⁰¹

Среди узоров на ближней рамке сиденья прекрасно видны шесть групп кругов, которые можно считать триа-

дами. Также тут есть две группы по два круга. Интересно, что сочетание из двух и трех точек мы видели на архаической шумерской печати (илл. 7.2.3.f), где божество плывет на химерной тео-ладье. Кроме того, среди пятен орнамента на стуле мы видим несколько пятилопастных фигур, которые очень напоминают египетский иероглиф "★" со значением "звезда".³⁰²

Что касается триад на стуле, то группировка точек в таком виде вряд ли может быть простым совпадением. Мастер, который делал стул, скорее всего понимал их значение. По крайней мере, он знал, что узор в виде триады имеет отношение к леопарду. Надо заметить, что вообще леопардов в Египте было мало. Их активно импортировали из Нубии, а также из Пунта, как в виде животных, так и в виде шкур (Houlihan, 2001, стр. 514).

Мы не знаем, был ли мастер египтянином, нубийцем или кем-то еще. На росписи с дарами фараону шкура на стуле раскрашена иначе. Реальный стул мог быть сделан в местных мастерских, как копия импортного. Но и этого нельзя сказать наверняка. Кроме того, мы не можем утверждать, что знак выделялся египтянами из общего узора, т.е. читался, как отдельный символ. Однако мы можем засвидетельствовать наличие фактической связи между узором в виде триады и художественной имитацией шкуры леопарда в это время и в этом регионе.

7.4.1. Стул. Усыпальница Тутанхамона. Burton, 1924, B.5, Taf. 20. Heidelberg University Library

7.4.2. Подношение даров Тутанхамону. Lepsius, 1856, "Denkmaeler aus Aegypten...", NYPL

Египет. Трифолии коров, шкуры кошачьих и звезды

Мы выяснили, что трифолии на шумерских быках могут означать звезды и другие светила ночного неба. Символизируют ли трифолии то же самое и на божественных коровах кушетки Тутанхамона?

7.4.3. Украшение ложа Тутанхамона, XVIII династия, Новое Царство, около 1330 до н. э. Египетский Музей, Каир. Фото: Walaa, 2015

Не похоже, чтобы в этом случае они означали какие-то определенные созвездия или светила. Несомненно, это декоративный заполняющий орнамент. Как его понимать? Как звезды ночного неба? Как сияние этих звезд? Или как знак принадлежности к стаду лунного божества — звездное тавро Быка-Тота-Осириса? Или как символы душ, пребывающих в Небесной Корове? Или как всё это одновременно?

Arthur Evans был уверен в том, что искусство инкрустации попало в Египет из Месопотамии еще в поздние додинастические времена (1928, стр. 264). Может быть, вместе с техникой произошло и заимствование узора, который из священного шумерского символа ко времени Тутанхамона превратился просто в декор? Утрата значения символа возможна, прошло очень много времени. Однако на мой взгляд, узор из трифолиев должен был восприниматься органично в качестве украшения божественной Небесной Коровы. Ведь речь шла о снаряжении фараона в вечное путешествие. Если учесть то внимание к деталям, которое проявляли жрецы при проведении ритуалов,

становится понятно, что в усыпальнице не должно было оказаться ничего случайного. Мы уже знаем, что коровы кушетки идентифицированы как Исис-Мехет или Мехет-Верет (Wilkinson, стр. 174). Geraldine Pinch называет узор на теле коров звездным (стр. 163). Известно, что звездами украшалось тело Нут (Wilkinson, стр. 161) и Хатхор (Pinch, стр. 125), в том числе, когда они представлялись коровами. Также мы выяснили, что на имитации леопардовой шкуры стула Тутанхамона кроме триад имеются знаки, напоминающие звезды. Есть ли здесь связь? Поиск примеров изображения звезд на шкуре леопарда показывает высокую вероятность положительного ответа.

7.4.4. Фрагмент росписи из гробницы Нахтамона (Nakhtamon, TT 341). N. Davies, The Metropolitan Museum of Art, AN: 33.8.20

О Нахтамоне (илл. 7.4.4) практически ничего неизвестно, кроме того, что он являлся "Хранителем алтаря". Роспись гробницы была сделана примерно в 1279–1213 до н. э. На представленном выше фрагменте изображен сын Нахтамона, Аменабу (Amenabu). Он одет в шкуру, которые носили жрецы-сем.³⁰⁴ Только, судя по характерным чер-

7.4.5. Фрагмент росписи из гробницы Усерхата (Userhat, TT51). Norman Hardy, The Metropolitan Museum of Art (AN: 30.4.35)

ным полосам на морде животного, это шкура (или только голова) не леопарда, а гепарда. Пятна комбинируются со звездами. Точнее, с символом "⊗", звезда в круге, что означает не просто звезду, а "другой мир" (Netherworld), Дуат.³⁰⁵ Поэтому здесь присутствует символика вечности, бесконечности, смерти и вечной жизни.

На иллюстрации слева показан фрагмент настенной росписи из гробницы Усерхата. Усерхат, также называемый Неферхабед (Neferhabef), был "первым пророком Ка (души) фараона Тутмоса I". Он также служил при Хоремхебе и Рамсесе I. Роспись гробницы датируется примерно 1294—1279 до н. э. На фресках усыпальницы есть несколько подобных изображений жрецов и самого Усерхата в шкурах со знаками "Дуат".³⁰³ Здесь сложно сказать, какому зверю принадлежит голова, картинка недостаточно четкая. В описании говорится, что это шкура леопарда.

Есть и другой вариант одеяния в виде звездной шкуры и головы гепарда. Он имеется на скульптуре жреца Анена (илл. 7.4.7). Анен был человеком влиятельным. Надпись на скульптуре гласит: "Жрец с чистыми руками, Проповедник, кто знает небо, Главный распорядитель храма Ра, Верховный жрец Гелиополя, где он ведает порядком и умиротворяет голосом гнев бога, Второй жрец Амона — Анен".³⁰⁶

Нужно сказать, что шкура, надетая на жреца — это явно бутафорская часть костюма. Собственно натуральной шкурой она могла и не быть вовсе, равно, как и изображенная голова гепарда. Примерно такая же часть костюма была найдена среди сокровищ Тутанхамона. Аксессуар собран из различных частей.

7.4.6. "Леопардовая" накидка с головой гепарда. Усыпальница Тутанхамона. Burton, 1924, B.5, Taf. 40. Heidelberg Univ. Library

7.4.7. Жрец Анен, XVIII династия, около 1360 до н. э. Египетский Музей Турина. Фото: Gianni Careddu, 2017

Голова гепарда (илл. 7.4.6) сделана из гипса и покрыта сусальным золотом. Глаза хрустальные. Для бровей, носа и обводов глаз использована инкрустация голубым стеклом. "Шкура" животного выткана вручную (ткань типа гобелена) и украшена золотыми звездами (звездами в круге) и серебряными когтями.³⁰⁷ Непонятно только, по-

чему в описании коллекции изделие называется "мантия из леопардовой шкуры" (Leopard skin cloak), хотя ясно, что изображена голова гепарда. Непонятно, есть ли в этом какой-то символический смысл, или же это ошибка исследователей. Трудно поверить, что ученые могли просто перепутать голову гепарда с головой леопарда.

7.4.8. Богиня Сешат. Рельеф на троне Рамсеса II, Луксор. Фото: Merlin UK, 2009

Еще две находки представляют богиню Сешат. Она была богиней письма и измерений (Wilkinson, 2000, стр. 38). Сешат считалась покровительницей храмовых библиотек. Также она почиталась, как "Госпожа строителей" — именно она определяла план или последующие изменения любого сакрального объекта (Wilkinson, 2003, стр. 166). Сешат фигурирует в церемонии "натягивания веревки" как минимум со времен правления Хасехемуи

(2690–2670 до н. э) — фараона II династии (Wilkinson, 2003, стр. 166). Таким образом, она была покровительницей архитектуры, астрономии и математики (Pinch, 2002, стр. 190). Интересно и то, что она часто изображается в шкуре гепарда или леопарда. На иллюстрации 7.4.8 видно, что одеяние богини украшено символами "звезда в круге" и пятнами сложной формы, характерными скорее для леопарда, чем для гепарда. На рукаве

видна лапа с когтями. Лапы показаны и на подоле этого костюма. Этот рельеф расположен на задней стороне трона колоссальной скульптуры Рамсеса II в одноименном дворе Луксора.

Кроме того, очень интересен другой вариант изображения Сешат. Там мы не увидим звезд, но зато там есть кое-что другое. На барельефе храма в Ком Омбо пятна шкуры изображены в виде восьмилепестковых цветочных розеток. Над головой богини расположен священный символ в виде семилепестковой розетки на стволике, либо семилучевой звезды. Похожие символы были связаны с шумерской Инанной. Цветочные розетки выглядят несколько неожиданно на шкуре этого непонятного зверя из семейства кошачьих. Тем не менее, здесь они явно заменяют пятна.

Пятна. Звезды: резюме

Триада. Мы выяснили, что в Египте, по крайней мере, во времена XVIII династии, триады присутствуют на имитации шкуры леопарда (стул Тутанхамона). Воспринимались ли триады в этом случае, как отдельные символы, неизвестно. В общем контексте они вполне могли иметь мифологический "звездный", "лунный", "календарный" или "Небесный" характер (в обоих смыслах — ночного неба или другого мира). Отметим редкость подобного дизайна в Древнем Египте, что может говорить о иноземном происхождении или влиянии.

Трифоллий. Велика вероятность того, что трифолии на теле коров кушетки Тутанхамона изображали звезды, звездное сияние или ночное небо. Кроме того, они могли символизировать души умерших, пребывающих во владениях Небесной Короны. Орнамент с трифолиями в Древнем Египте также редок.

Звезды. Оказалось, что на леопардовых и гепардовых шкурах жрецов, кроме пятен, изображались звезды в виде двух иероглифов — "★" (звезда) и "⊗" (Дуат). Изображений со звездами (на сегодняшний день) гораздо больше, чем с триадами и трифолиями, что наводит на мысли о том, что "звезда" и "Дуат" — аутентичные египетские знаки, которые в смысловом аспекте могут соответствовать иноземному трифолию и триаде. Степень соответствия неясна, но знаки явно родственны.

Цветочная розетка. Неожиданно мы обнаружили цветочную розетку, которую здесь не искали. На мой взгляд, это может означать, что все четыре типа знаков родственны в своем базовом значении.

7.4.9. Богиня Сешат. Западная стена храма в Ком Омбо.
Династия Птолемея, 180—47 до н. э.
Фото: Olaf Tausch, 2009

7.5. Символы и персоналии

Исходя из всей имеющейся информации, мы можем сделать некоторые предположения относительно символизма трифолия и триады на шумерских "бычьих" ритонах.

Несомненно, трифолий мог означать естественные пятна животных. Однако это не противоречит идее о том, что знак имел священное и символическое значение (и не только, как символ пятна). Большая часть найденных шумерских артефактов указывают на то, что трифолий был связан с божеством Луны — Нанной-Зуэном, пастухом небесных и земных стад. Триада прямо ассоциируется с именем лунного бога или планетой Луна.

Возможно, эти знаки могут иметь различное прочтение, в зависимости от контекста. В процессе эволюции символы могли стать говорящими и обзавестись несколькими уровнями понимания. Иными словами, они могли восприниматься не просто как трифолий=звезда или триада=Луна, а вполне могли быть способны пробудить в причастном человеке целый комплекс живых и ярких ассоциаций, насыщенных информацией и связанных с религиозной сферой, с обрядами, с календарными событиями, историей и мифами о божествах. В первую очередь, видимо, сюда следует отнести всё, что касалось интриги с обеспечением урожайности на полях и прибавлением в загонах с животными.

Нанна Зуэн

Мы знаем, что Нанна-Зуэн отвечал за плодородие в широком смысле и, в частности, за фертильность рогатого скота. Также, судя по тексту заклинания, он был причастен к облегчению женских родов. Бог Луны был велик и могуч. Он древнее бога Солнца — Уту (Шамаш) считался сыном Нанны-Зуэна. Joshua Mark упоминает об этом, как о признаке того, что Нанна, вероятно, был богом еще у охотников-собирателей. Первые упоминания о Нанне в Шумере относятся к 3500 до н. э. Он считался богом мудрости, стражем времени, хранителем тайн, любящим сыном и защитником человечества. Глядя в прошлое, он ясно видел судьбу человека. К нему обращались за предсказаниями.³⁰⁸ Нанна был владыкой ночных небес. Gwendolyn Leick пишет, что в понимании шумеров именно ночь давала рождение дню, она обладала креативным потенциалом, силой, способной под-

держивать все живое на земле.³⁰⁹ Автор приводит в качестве примера деятельности божества известный гимн "Путешествие Нанны в Ниппур". Там бог Луны отправляется в ладье к своему отцу Энлилю, чтобы получить от него "изобилие". В тексте перечисляется, что именно требовалось: рыба, тростник, ячмень, антилопы, дикие бараны, деревья, вино, мед и долгая жизнь (Емельянов, 2003, стр. 247). Очевидно, это неполный список. Кроме того, Нанне приписывалась власть над поднятием уровня вод (Якобсен, стр. 148), что также связано с плодородием.

Таким образом, ассоциации при упоминании божества Луны могли быть очень богатыми и весьма позитивными. Поэтому символ должен был восприниматься с любовью и надеждой на божескую благодать. Конечно, в Месопотамии (как и в Египте) в течении трех тысяч лет должностные обязанности небожителей непрерывно менялись и перемещались между различными персонажами и географическими областями. Однако Нанна-Зуэн, судя по всему, был одним из самых стойких. А в то время, которое нас интересует, он был в самом расцвете сил.

Быки-андрокефалы

Дело с быками-андрокефалами обстоит несколько сложнее. У них имеется выраженная связь с солнечным божеством. Казалось бы, тут зацепиться не за что, и можно было бы считать трифолии на их теле просто пятнами. Но их пятнистость в символическом ключе можно попытаться объяснить косвенно, на основе их некоторого сходства с египетским Акером.

В этой истории имеется набор признаков, которые выглядят, как искаженные отражения в осколках некоего древнего мифа. Возможно, это доисторическое верование имело общее происхождение для Египта и Шумера. Если Акер и gud-alim (kusarikku) действительно родственны в своих функциях, то вначале быки-андрокефалы могли представлять собой существо, которое по утрам выпускало солнце и глотало звезды, а по вечерам — наоборот. Проглоченное Солнце совершало свой ночной путь у них внутри (как в истории с ранним Акером и Небесными Коровами), а звезды путешествовали в них днем. В этом случае трифолии на теле шумерских быков-андрокефалов могли означать звезды, которые плывут у них внутри с утра до вечера, прежде чем снова появиться на небе. Также трифолии могли ассоциироваться с блеском утренней/вечерней зари.

Здесь стоит отметить, что если шумерские быки-андро-

кефалы в какой-то момент являлись стражами Небесных Врат, то они могли быть связаны не столь жестко с божеством Солнца, как это считалось довольно долгое время. Есть указание на то, что такие мотивы, как лучи, врата и сама фигура бога, поднимающегося между двух гор, могут считаться иконографическими характеристиками и лунного божества (Stone, 2016, Nanna, Iconography). Действительно, кажется вполне логичным, что Вратами Небес должны были пользоваться и другие небесные боги.

Леопард

В процессе поиска мы вернулись к леопардовой окраске и нашли стул с триадами в гробнице Тутанхамона. Мы задались вопросом о существовании изображений звезд на шкуре леопарда и нашли их на шкурах, которые носили жрецы. Точнее, на аксессуаре жреческого костюма, который имитировал леопардовую или гепардовую шкуру. Если на "царе-жреце" из Мохенджо-Даро действительно изображена леопардовая накидка, то и трифолий мог считаться приемлемым символическим знаком для размещения на шкуре этого зверя. Даже цветочная розетка нашлась в этом контексте. Иными словами, все четыре символа — триада, трифолий, звезда и восьмилепестковая цветочная розетка — фигурируют на шкуре леопарда/гепарда.

То, что леопард или пара леопардов некогда имели священный статус и то, что триады означают стилизованные пятна на его шкуре, выглядит достаточно убедительно. Кроме того, естественные пятна леопарда бывают похожими на трехлопастный узор, близкий к трифолию. Но это еще не означает, что трифолии символизируют звезды. Звезды могли изображаться на шкуре (на штатной части костюма жреца) независимо. Образно говоря, "отдельным слоем" — поверх пятен, как самостоятельный символ небесных тел, самих Небес или как отличительный знак принадлежности жреца к определенному рангу. Иными словами, звезды могли лишь выполнять функции знаков различия на "форменной одежде", подобно символам на петлицах униформы. Например, звезда, показанная в круге, как символ, означающий "Дуат", сразу же дает понять, с какой сферой жрец имеет дело.

Однако у этой истории есть двойное дно. Дело в том, что даже если звезды на шкурах жрецов вначале появились как самостоятельный символ, то очень скоро они должны были начать восприниматься как синоним пятен. Так что мы вполне можем предположить, что пятна на теле леопарда/гепарда так или иначе должны

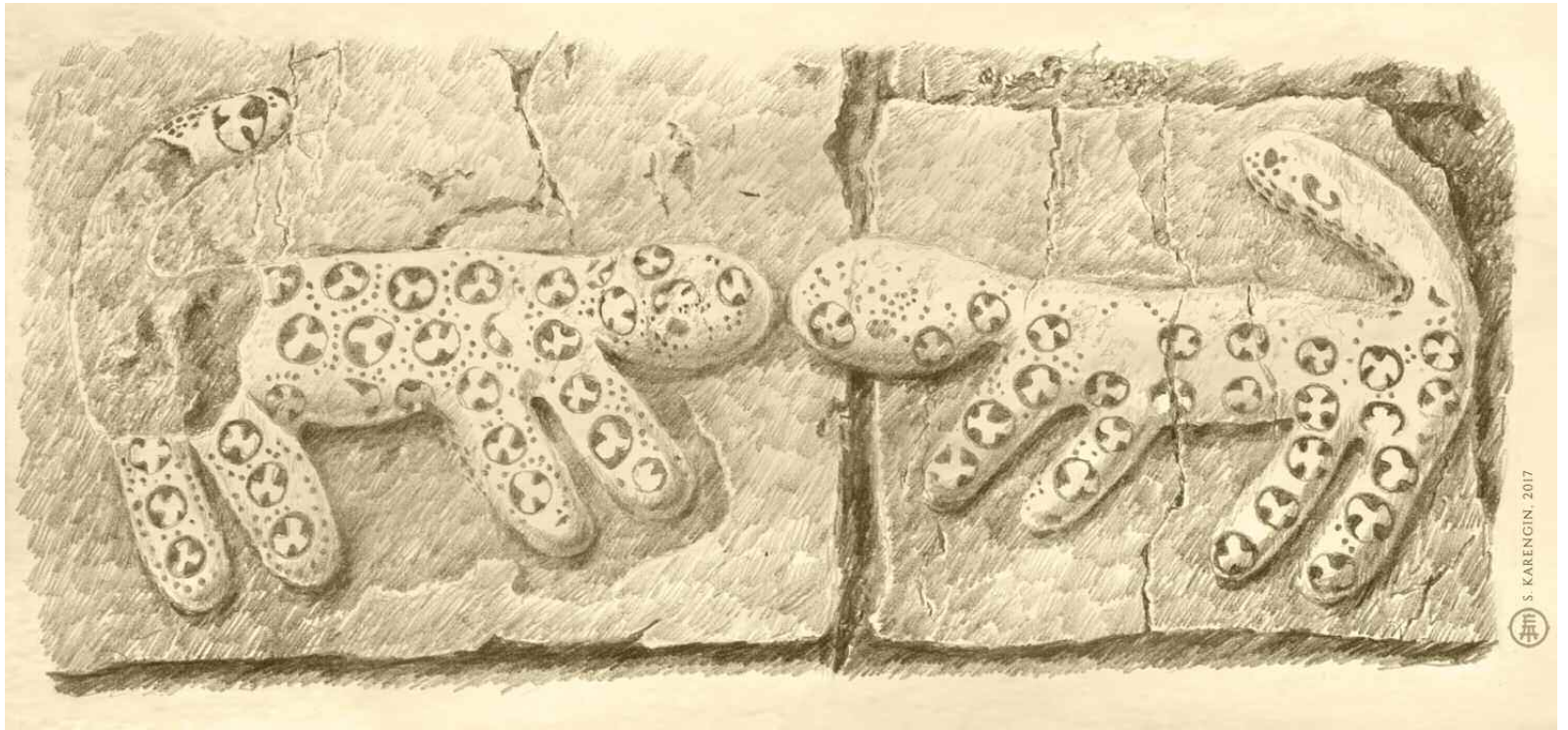
были ассоциироваться со звездами. Стало быть, мы имеем две более или менее правдоподобных конструкции: пятна=триады и пятна=звезды. Должна ли из этого следовать конструкция триады=звезды? Этот вопрос косвенно связан с другим вопросом: "Можно ли ставить знак равенства между трифолиями на шумерских "бычьих" ритонах и на коровах Тутанхамона?" Разница в возрасте между ними почти две тысячи лет. Это огромный срок. За это время символ мог изменить свое значение.

Но почему тогда на шумерском "Быке Луны" и на египетской "Небесной Короле" присутствуют похожие знаки? Оба архетипических персонажа имеют отношение к Небесам, в частности, к ночному небу, полному звезд и планет. Из этого, с определенной вероятностью, вырисовывается конструкция трифолии=звезды (светила) ночного неба. Скорее всего, звезды здесь имеют дополнительный подтекст. Они являются манифестацией иного, божественного мира, где звезды — это бессмертные души. Кроме того, они могут символизировать непреодолимую божественную силу вечного возрождения.

Geraldine Pinch предполагает, что в додинастическую эпоху небо представлялось как гигантская пантера или леопард, который каждое утро проглатывал звезды (2002, стр. 207-208). Хочется добавить, что, поскольку звезды вечером появлялись вновь, значит, этому леопарду хорошо было быть иметь две головы или быть самкой леопарда. Или же леопардов должно было быть двое.

Многое указывает на существование некоего древнего мифа, где ведущую роль играл леопард или пара леопардов. Со слов Владимира Иорданского мы уже знаем, что шкура леопарда была символом власти у многих африканских народов. Но это почитание было связано не просто с физическими качествами зверя и демонстрацией его когтей и клыков. Речь идет о древнейших верованиях, в которых просматривается отчетливая ассоциация вождя, леопарда и Луны (Иорданский, стр. 241-246). Автор предполагает, что архаическое сознание человека сближало леопарда и Луну из-за схожести пятен на желтовато-золотистом фоне зверя и светила. Интересно было бы узнать, не было ли мифа, где обычный леопард был представлен как день (с проглоченными звездами на боках), а черная пантера как ночь.

Вероятность того, что мифических леопардов было двое, довольно высока. К тому же скорее всего, они были близнецами, как Шу и Тefнут в Египте, когда они стали ассоциироваться с Акером.

7.5.1. Барельеф с леопардами. Храм Леопардов (VI.B.44), Чатал Хююк (около 6.000 до н.э.) Рисунок на основе Fig. 18-21 в книге Mellaart, 1967, "Çatalhöyük. A Neolithic Town In Anatolia."

Хороший пример парных леопардов можно видеть на стене в одном из святилищ Чатал Хююка. Это неолитическое поселение датируется около 7400—5600 до н. э.

James Mellaart пишет, что на барельефах Святилища Леопардов в Чатал Хююке самка изображена слева, а самец справа. Изделия постоянно подновлялись — археологи вскрыли примерно сорок слоев "штукатурки" на исходных барельефах. При этом артефакты каждый раз заново окрашивались, поэтому пятна постепенно меняли свой вид, пока не превратились в простые точки. Животные в итоге стали похожи на надувное изделие лимонного цвета в черный горошек. Но где-то на промежуточном этапе их пятна очень напоминали трифолии. На иллюстрации 7.5.1. показана реконструкция одного из наиболее сохранившихся ранних слоев. Пятна на теле животных были черного цвета, трех- и четырехлепестковыми. Глаза были образованы из таких же розеток. Пасть, когти и кончик хвоста были подчеркнуты красным (Mellaart, 1967, стр. 118-120).

Кстати, нужно заметить, что на росписях Чатал Хююка присутствуют мужчины в шкурах леопардов (1967, рис. 61-62). James Mellaart предполагает, что это церемониальное одеяние, как и у египетских жрецов. А в нескольких мужских погребениях были обнаружены остатки шкур, вероятно, леопардовых (1967, стр. 79).

В Чатал Хююке пара леопардов изображалась в роли помощников или, возможно, детей Великой Богини (кем бы она ни была). В Шумере связь быков-андрокефалов с солнечным богом Уту (Шамашем) кажется сходной. Даже в идеях дизайна кресел Великой Богини и богов Шумера есть концептуальное сходство — быки-андрокефалы, как и леопарды, служат опорой. Возможно, бык-андрокефал с течением времени или в виду перемещения мифа в географическом пространстве, заменил собой леопарда, сохранив некоторые его свойства. Либо леопард и бык-андрокефал (как и египетская Небесная Корова) существовали независимо в разных мифологических системах. Просто они выполняли сходные функции.

7.6. Трифолии и триады: резюме

Поиски информации о возможном символизме шумерского трифолия приводят к мысли, что наиболее простой вариант его символического прочтения может быть "пятно", "звезда" или "светило ночного неба". Хотя это могло и не быть исходным значением символа. Строго говоря, компактный трифолий на боках шумерских "бычьих" ритонов не слишком похож на звезду. Здесь напрашивается скорее идея об утроении некоего природного явления, божества или другого религиозного понятия. Это могло быть что-то типа трех положений Солнца (рассвет, полдень, закат). Или что-то вроде индийских символов и понятий: "триварга" — три жизненных цели (Индуизм..., стр. 420); "трилока" (три сферы мироздания); "три священных огня" (Темкин, стр. 35); Тримурти (триада богов); знак бога Шивы, которого изображали трехликим или что-то наподобие "триратны" (трех сокровищ). Но ничего подобного в связи с нашими артефактами в шумерском контексте не видно. Из-за отсутствия информации о месопотамском трифолии складывается такое впечатление, что эти знаки могли быть не шумерского происхождения. Возможно, они были заимствованы где-нибудь в Эламе или в Нубии. Однако мы должны учитывать, что это впечатление получено в результате краткого и поверхностного поиска. Тем не менее, благодаря найденным примерам (включая информацию сравнительного исследования), мы можем предположить и более сложные варианты прочтения шумерского символа трифолия. Знак, скорее всего, имел сакральное значение и, возможно, мог использоваться в качестве амулета.

7.6.1. Триады, трифолии, двойные точки и другие знаки на минотавром ритоне. Крит, 1500—1450 до н. э. Археологический музей Ираклиона. (a) Фото: Zde, 2014; (b) Evans, 1935a, Vol.4.1, fig. 251

Кроме перечисленных простых значений, в различных контекстах трифолий мог восприниматься, как:

"звезда-душа", "блеск", "сияние", "божество", "божественная благодать", "божья сила", "иной мир", "священное звездное тавро лунного божества-пастыря", "священный знак лунного Бога-быка", "магический знак фертильной потенции", "символ неистощимой жизненной силы", "символ вечной жизни", "цветение", "утроение стада", "Луна-планета", "Лунное божество", "Число 30", "Нанна в трех ипостасях", "три фазы Луны", "триада лунных/небесных богов", "звездокорова/бык/теленки/скотина", "звездное небо" или всё вышеперечисленное в различных комбинациях.

Знак шумерской триады вероятно может читаться как:

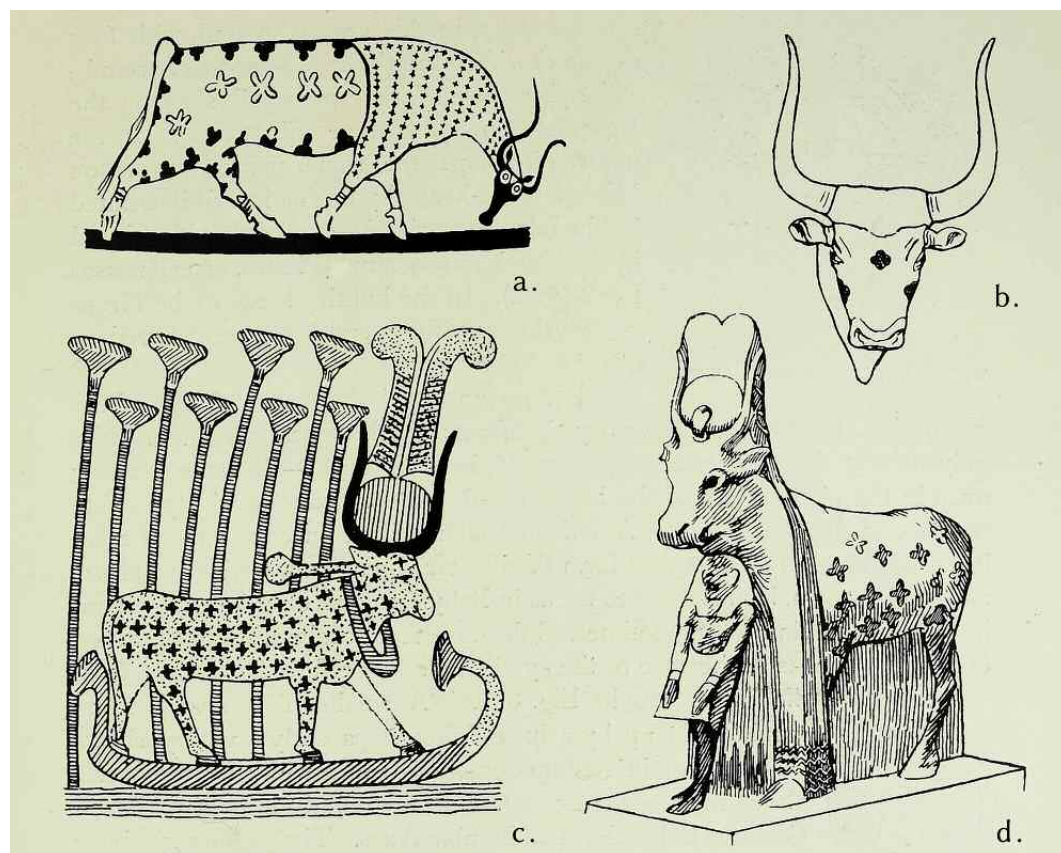
"тридцать" — сакральное число Луны, три фазы Луны, три ипостаси лунного бога, три этапа жизненного цикла.

Возможно, триада является аналогом или близка по смыслу знаку трифолия. Кажется, во всех этих значениях угадывается общий подтекст, который объединяет оба знака: божественная сила, являющаяся причиной рождения всего сущего и обладающая мощной, сверхъестественной потенцией вечной циклической регенерации.

Теперь мы примерно представляем, какой аурой могли быть окружены шумерские "бычьи" ритоны. Эти своеобразные сосуды могли применяться в ритуалах, связанных с магией плодородия. Представляется вероятным их использование при инициации "правильного" половодья или вызывания благодатного дождя. Поскольку образ быка и коровы был известной аллегорией дождевых туч, "бычьи" ритоны могли применяться подобно тому, как это предполагает Борис Рыбаков в книге "Язычество древних славян" относительно трипольских бездонных сосудов, упоминая обряды "поения земли" и образы коровы и быка.³¹⁰ Также эти сосуды могли использоваться в ритуалах перехода, в связи с идеей возрождения в ином мире. На этом мы можем закончить наше краткое исследование относительно трифолия. Более поздние толкования этого знака не показывают очевидной связи с Луной. Власть лунного божества постепенно утрачивалась с переходом к солнечному календарю и почитанию Солнца. Кроме того, нельзя исключать, что этот символ изначально охватывал гораздо более широкий спектр понятий. В этом случае его применение могло ограничиваться лишь воображением древних мифотворцев.

7.7. Квадрифолий, крест и звезды

7.6.1. Символы на быках и коровах. Evans, 1921, Fig. 370. Heidelberg University Library

Arthur Evans сравнил египетских Небесных Коров с изображениями минойских животных:

а. Поздняя кипро-минойская ваза.
б. Минойский ритон.

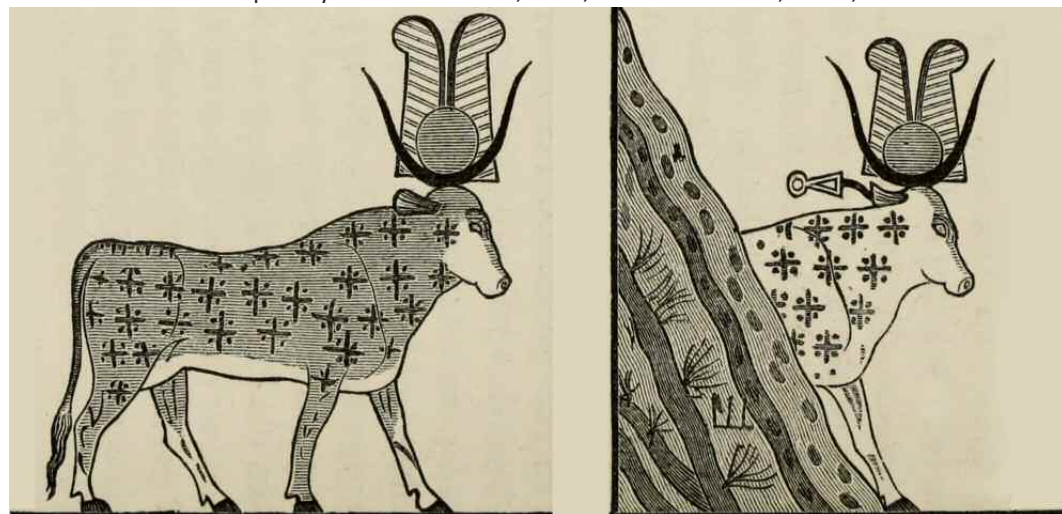
с, d. Египетские Небесные Коровы.

Интересно, что на одном животном бывают изображены одновременно несколько типов знаков. Например, на корове из часовни Хатхор храма Тутмоса III в Дер-эль-Бахри (илл. 7.6.1.d) присутствуют квадрифолии и трифолии.

Кроме трифолиев, триад и цветочных розеток мы уже видели на бовидах и другие знаки. Например, квадрифолии (лат. *quadrifolium* — четырехлистник) на ритоне микенской эпохи (1300—1200 до н. э.) с острова Карпатос (см. илл. 4.3.3) или на минойском ритоне, изображенном на росписи гробницы Менхеперрасенеба (1479—1425 до н. э.) времен правления Тутмоса III (илл. 5.3.3).

Arthur Evans пишет, что кресты и прочие знаки вместо естественных пятен изображают звезды ночного неба (1921, стр. 513). Он отмечает, что крест был наиболее простой формой изображения звезды среди многих первобытных народов (стр. 514). Заметим, что помимо этого, крест имеет очень богатую символику, как в простом виде, так и в сочетании с другими знаками.

7.6.2. Хатхор. Рисунок из Wilkinson, 1878, "The manners...", Vol. 3, Pl. XXVII

В книге "The manners and customs of the ancient Egyptians" John G. Wilkinson приводит рисунки Хатхор в виде коров с узорами, которые мне больше не встречались среди египетских материалов. Эти символы очень напоминают мотив "засеянного поля", который подробно разбирает Борис Рыбаков (Язычество древних славян, стр. 41—49). Подобные узоры известны со времен неолита и связаны с магией плодородия и фертильности, что вполне соответствует их расположению на боках Небесной Коровы.

7.6.3. Бык. Урук (Варка), Шумер. Около 3000 до н. э. Национальный Музей Багдада, Ирак, № 22472.
Рисунок сделан на основе нескольких фото (частичная реконструкция)

Например, похожие символы расположены на животах трипольских женских статуэток. Кресты изображались не только на коровах и быках, но и на других рогатых. Как, например, на замечательном клинке, найденном в IV шахтовой гробнице Микен. Кинжал хранится в Национальном Музее Афин и датирован 1600—1500 до н. э. На стороне В этого клинка в технике инкрустации показана погоня льва за пятью ланями. На их телах имеются знаки

в виде точек и крестов. Arthur Evans пишет, что квадрифолий — это производная от креста (1921, стр. 514). Мы не будем углубляться в изучение возможной символики этих знаков — это тема для отдельного серьезного исследования. Отметим только, что, скорее всего, квадрифолий, как и трифолий, был связан с понятиями о плодородии и жизненной силе.

ДРЕВНЕЙШИЕ ПРОТОТИПЫ

8.1. Боги грозы и зооморфы

Теперь мы можем вернуться к интересному феномену, обнаруженному среди верований древних месопотамцев. Речь идет об ассоциации ими звуков грома с ревом быков и львов. Причем фантазия мифотворцев не ограничивалась звуковыми интерпретациями. По всей Месопотамии (а также в Анатолии) встречаются изображения богов-громовников в сопровождении быков, верхом на быках или же на фантастических животных. Alberto Green в книге "The Storm-god in the Ancient Near East" пишет, что в ранние периоды истории Шумера — Убейд (Ubaid), Урук (Uruk) и Джемдет-Наср (Jemdet Nasr), т. е., примерно с VI до конца IV тысячелетия, имеющиеся иконографические представления богов грозы в виде зооморфных персонажей сложно идентифицировать с абсолютной уверенностью, нет достаточного фактического материала.³¹¹ Но уже на позднем этапе раннединастического периода такие боги Шумера, как Энлиль, Нингирсу, Ишкур ассоциируются с ревушими быками, рокочущими львами, крылатыми львами, гигантской львиноголовой птицей и драконами (Green, 2003, стр. 15).

С древнейших времен божества грозы наделялись функциями плодородия и штормового неистовства. Они представлялись как благодетельные божества, посылающие с неба оплодотворяющие дожди, как защитники, но также и как суровые воины, несущие разрушения. Поэтому воспринимались они одновременно со страхом и великим почтением. Высказываются предположения, что изначально боги грозы имели зооморфный вид, а впоследствии эволюционировали к антропоморфному облику. Например, Торкильд Якобсен считает, что нуминозная* сила грозы представлялась шумерам в виде огромной черной птицы, очевидно, по аналогии с грозовой тучей (Якобсен, стр. 16, 150). С течением времени, по мнению автора, божество стало приобретать человеческие черты и уже в антропоморфном виде сразилось с собственным архаичным образом:

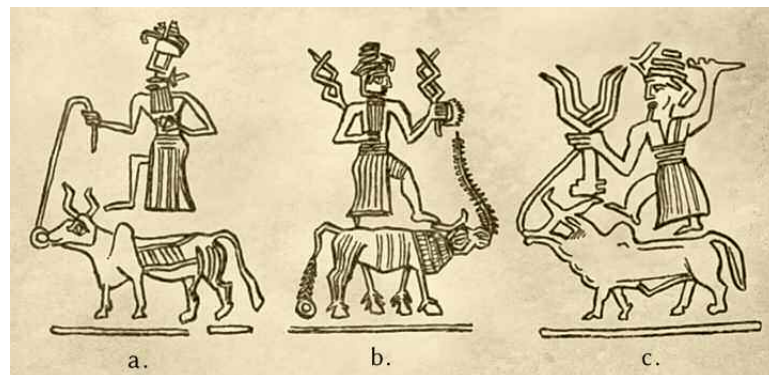
"... Нинурта/Нингирсу, взяв в плен свой птичий облик во время сражения в горах, привязывает его впереди своей боевой колесницы и мчит по небу; дождь же, как мы видим на древневавилонских цилиндрических печатях, изливался из птичьего клюва" (Якобсен, стр. 152).

Отметим здесь интересное упоминание о дожде, кото-

рый изливается из клюва птицы. Что касается теории о конфликте антропоморфного божества с собственным зооморфным образом, на мой взгляд, это предположение не выглядит естественным. По поводу развития форм божеств бури от зооморфных к антропоморфным пишут и более поздние исследователи (Green, 2003, стр. 45). Однако складывается впечатление, что зооморфные существа не всегда были равны великим богам и не всегда участвовали в эволюционном развитии бога от животного облика к человеческому. С самого начала они могли быть лишь демонами стихий и природных явлений, каковыми они и оставались впоследствии — самостоятельными или же подвластными воле более могучих богов. Углубляться в эти тонкие материи мы, пожалуй, здесь не станем, а сосредоточимся на образах нескольких персонажей из шумеро-аккадского бестиария.

Бык

Мы уже встречались с быками грозовых богов. Боги-громовники с должными атрибутами в руках иногда изображались в колеснице, запряженной быками, или стоя на спине быков разных видов.

8.1.1. Прорисовка оттисков цилиндрических печатей. Ward, 1910, стр. 380

William Ward идентифицирует божеств на этих изображениях как Адада. Здесь бык являет собой совершенно прозрачную аллюзию на дождевую тучу. Нам уже известно, что тучи назывались тельцами (bull-calves) Адада (Green&Black, стр. 111). В руках богов видна узда, которая продета в ноздри животных или в кольцо, вставленное в нос. Можно предположить, что узда служила не только для управления быком, но и для принуждения его к открыванию пасти с целью производства громового рева, а возможно, и к извержению дождевых потоков. Адад был аккадским эквивалентом более раннего шумерского бога Ишкура (Green&Black, стр. 110). Alberto Green отмечает, что в шумерских гимнах около 2400 до н. э. подчеркивается характер бога Ишкура, как "гигантского быка",

оседлавшего бурю, а также, едущего на великом льве (стр. 49). Он — огромный бык-облако, в раскатах грома изрекающий свое божественное имя (стр. 54). Ишкура сравнивают с великим сияющим волом (Leick, стр 95). Он был оплодотворяющей силой, дарителем жизни, защитником стад, благотворительным богом пастухов (Green, 2003, стр. 50, 51). Ишкур отвечал за ливни, грозы, град и наводнения. В поэме "Энки и мировой порядок" говорится, что Энки поставил Ишкура смотрителем водных каналов неба и земли (309-317, ETCSL).³¹² Кроме быка, ездовыми животными Ишкура и Адада были львы-драконы. К ним мы перейдем чуть позже.

Львиноголовая птица Имдугуд

Имя гигантской птицы грозы может быть написано как Имдугуд или Анзу (Leick, стр 9). Им-дугуд переводят как "проливной дождь" (Green, 2003, стр. 45). Судя по всему, исходно это существо было просто птицей. Но в какой-то момент ее стали изображать с львиной головой. На иллюстрации внизу показан фрагмент вотивного дара

жреца Дуду, который был первосвященником в храме Нингирсу во времена правления Энтемены (Entemena). В музейном описании к этому артефакту сказано, что Имдугуд здесь изображен как символ бога и как эмблема города Лагаш. В это время Имдугуд явно не был идентичен божеству, потому что на "стеле коршунов" (Stele of the Vultures, 2600—2350 до н. э.), например, Нингирсу изображен с Имдугудом в руке (Wiggerman, стр. 160).

Образ львиноголовой птицы восходит к додинастическим временам. Самое раннее изображение относится к периоду Урук IV (Uruk IV, 3350—3200, Green, 2003, стр. 24). Имдугуд появляется на многочисленных артефактах старошумерского периода, начиная с 3000 до н. э. (Leick, стр 9). Во времена Гудеа (2142—2122) и в эпосе о Лугальбанде времен III династии Ура птица Имдугуд/Анзу все еще предстает верным помощником богов. В это время его статуи были установлены по всему Шумеру. Некоторые из них являлись апотропическими* хранителями дверей (Wiggerman, 1992, стр. 159).

8.1.2. Фрагмент обетной таблички. Около 2400 до н. э., Телло (Гирсу), Ирак. Лувр, № AO2394. Фото: Mbzt, 2013

* Апотропей, апотропайон - (греч.) "отводящее порчу"

К слову, здесь же попутно выяснилось, почему над скальным бассейном в окрестностях Гирсу (глава 2.1) были высечены львы. Alberto Green упоминает, что Гудеа пожертвовал богу Нингирсу каменный бассейн с рельефным украшением в виде головы льва (стр. 17). Кроме того, что лев мыслился как апотропическое существо, подходящее для использования в качестве стража и хранителя, он еще являлся истинным символом самого бога Нингирсу (Wiggerman, стр. 160). Имя Нингирсу переводится как Владыка (города) Гирсу. Так что здесь (во владениях Нингирсу) мы, вероятно, имеем двойной смысл изображения львов у бассейна: 1. страж/хранитель/апо-тропей; 2. символ самого божества. Причем отсылка к образу Нингирсу в этом случае, скорее всего, не подразумевает его воинственный аспект. Тут больше подходит его образ в качестве "владыки земледелия" и "регулятора каналов", жизненно необходимых для орошения и плодородия (Green&Black, стр. 138). Теперь вер-

немся к Имдугуду, ведь мы узнали лишь часть его исто-рии.

Frans Wiggerman пишет, что львиноголовый орел исче-зает из области изобразительного искусства после вре-мен правления третьей династии Ура (2112–2004), но продолжает фигурировать в текстах. Третья династия, кстати говоря, объединила под своей властью всю Месо-потамию в царство Шумера и Аккада. Видимо, где-то в конце этого периода Имдугуд/Анзу был включен в спи-сок побежденных врагов Нингирсу/Нинурты, а позднее победа над ним была приписана и другим богам, напри-мер, Ададу (Wiggerman, стр. 185). Автор предполагает, что, возможно, в это время предпочтение Адада пере-ключилось с львиного дракона на быка, и поэтому квад-ропедальный лев-дракон стал представлять Имдугуду/Анзу.

8.1.3. Анзу и Нинурта. Фрагмент настенного рельефа из дворца Нимруда (Кальху), Ирак.
Иллюстрация Ludwig Gruner из книги Layard, 1853, "The monuments of Nineveh...", Pl. V

На иллюстрации 8.1.3 изображен фрагмент гравюры южной части парного (симметрично-отраженного) барельефа у входа в небольшой храм Нинурты (Room B) во дворце Нимруда. На рисунке не показана клинопись, густо покрывающая изделие. Барельеф хранится в зале № 6 Британского Музея (№ 124571). Артефакт датируется временем правления Ашшурнасирапала II (Ashurnasirpal II) около 865—860 до н. э.³¹³ Здесь Анзу представлен в облике, максимально близком к позднему аккадскому льву-дракону. Отличается только поза персонажа. Как мы увидим дальше, львы-драконы, ассоциированные с божествами грозы (погоды), обычно изображались идущими на четырех лапах с опущенной головой.

Надо заметить, что истинная личность существа, изображенного на этом барельефе была установлена далеко не сразу.³¹⁴ Ruth Horry & Eleanor Robson пишут, что до 1908 года кураторы Британского Музея интерпретировали эту сцену как сражение Бэла и Тиамат, хотя мужской пол монстра недвусмысленно манифестировался его пеннисом со змеиной головой. В конце сороковых годов все еще было неясно, как точно выглядела птица Зу (из текста "Эпоса Анзу") и кто ее победил, Мардук или Нинурта. Лишь в 60—70 годах прошлого столетия выяснилось, что там фигурирует не "бог Зу", а дракон Анзу, которого тогда же и признали на знаменитом барельефе.

Лев-дракон

Сразу нужно отметить, что у льва-дракона были предшественники в виде обычных львов с крыльями (Wigger-

man, стр. 185). В III раннединастическом периоде (ок. 2500—2315) Имдугуд встречается одновременно вместе с крылатым львом, как минимум, на трех артефактах (стр. 160). С наступлением аккадского периода (ок. 2370), "простой" крылатый лев исчезает (Green, 2003, стр. 16).

Заметим, что на обоих изображениях у животных отсутствует грива. Можно предположить, что на самом деле имелись в виду крылатые львицы.

Рисунок 8.1.4.а.

Имдугуд/Анзу и крылатый лев/львица, Телло (Гирсу). Набросок на основе иллюстрации в Heyzey, 1902, "Catalogue des antiquités chaldéennes...", стр. 401, № 234.³¹⁵

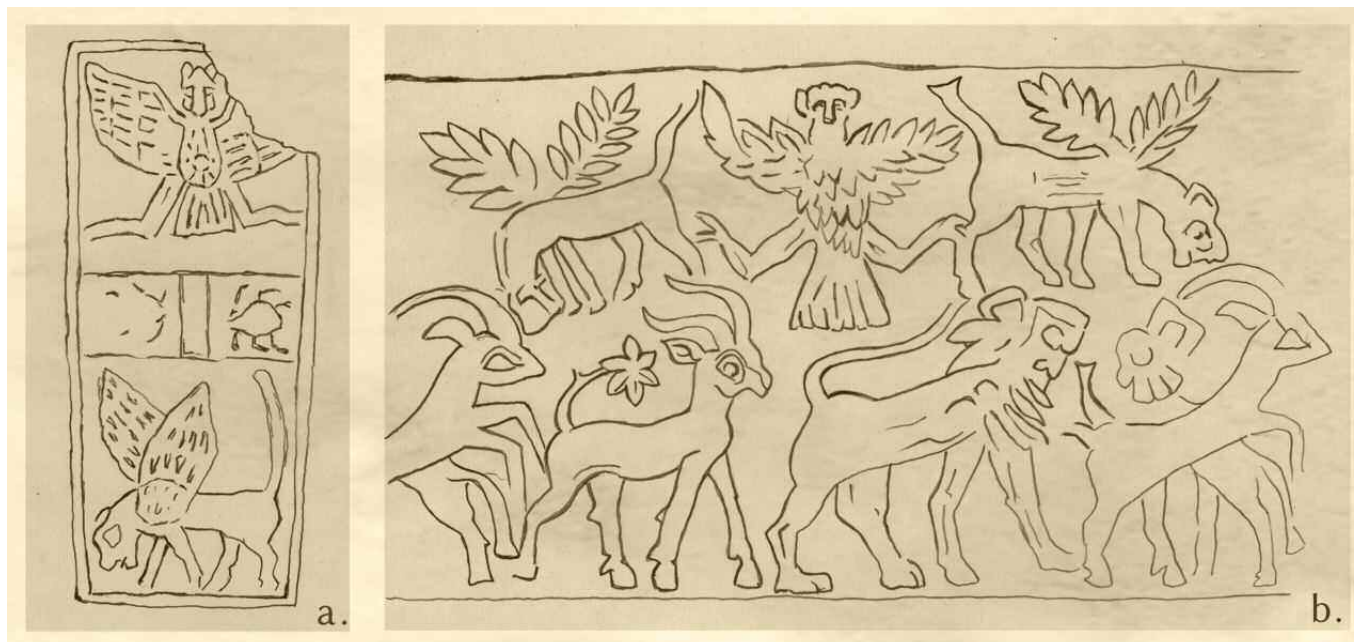
Рисунок 8.1.4.б.

Набросок на основе иллюстрации цилиндрической печати в Dussaud, 1927, "La domestication de la race bovine...", fig. 3, стр. 9.³¹⁶

Лев-дракон, у которого передние лапы и голова львиные, а крылья, задние лапы и хвост орлиные, появляется в искусстве Месопотамии в аккадский период и существует до неовавилонского (Green&Black, стр. 121). Frans Wiggerman пишет, что лев-дракон Ишкура известен с раннединастического периода (стр. 170).

Львы-драконы обычно изображаются как помощники, как опора или как ездовые животные богов грозы (например, Ишкура или Адада), а также загадочных "богинь дождя".

8.1.4. Имдугуд и крылатые львы

8.1.5. Боги грозы. Оттиск цилиндрической аккадской печати, XXIV—XXII до н. э.
Рисунок на основе фото, Delaporte, 1923, "Catalogue des cylindres...", Pl.72, 9, Fig. A-154

8.1.6. Божества грозы и возлияние у алтаря. Южная Месопотамия, 2340—2150 до н. э.
Рисунок на основе фото оттиска из коллекции Pierpont Morgan Library, № 0220

Frans Wiggerman пишет, что имя этого дракона, возможно, звучало как "погодный зверь" (weather-beast) или "ревуший погодный зверь" (weather-beast-with-opened-mouth/roaring weather-beast, стр. 185). Автор использует более общий термин "погодный", хотя хочется назвать это существо "зверем шторма" или "зверем грозы". Исследователи также упоминают другие имена, однако нет ощущения, что они в них абсолютно уверены. Что особенно интересно, на иллюстрациях слева мы видим некие эманации, исходящие из пасти львов-драконов. Некоторые специалисты считают, что это раздвоенный змеиный язык или выброс яда (Ward, 1910, стр. 48). Насчет яда сложно дискутировать. Что касается языка, то на некоторых печатях совершенно отчетливо видно, что это точно не язык.

Henri Frankfort считает, что дракон был огнедышащим или огнеплюющим. На мой взгляд, это гораздо более правдоподобное объяснение, вполне соответствующее аллегорической картине грозы. Автор говорит примерно следующее: "... ни один образ не может быть более подходящим, чем тот, где бог щелкает кнутом в своей грозовой колеснице, в которую запряжен крылатый монстр, плюющийся огнем".³¹⁷ Речь идет об изображении на известной цилиндрической печати аккадского периода (илл. 8.1.6). Здесь картина похожа на ритуал вызывания дождя. В описании к артефакту говорится, что богиня, стоящая на льве-драконе, держит дождевые струи.

Есть другое изображение примерно того же времени на аккадской цилиндрической печати из Британского Музея (№ 89089).³¹⁸ Там изображено, как из-под распростертых рук богини, стоящей на быке, ниспадают обильные ливневые потоки. Alberto Green, говоря об этой печати, пишет о потоках воды, вытекающих из пасти дракона, который стоит рядом с быком (стр. 33). В этом конкретном случае (печать 89089) я бы не взялся утверждать, что из пасти дракона вытекает вода. Но на других изображениях, как на двух иллюстрациях слева, где видны отчетливые волнистые линии, они вполне могут означать не только молнии, но и дождевые потоки.

Косвенное подтверждение этому удалось обнаружить благодаря упоминанию Elizabeth Van Buren в статье "The Dragon in Ancient Mesopotamia" интересной находки из раскопок в Ниппуре (илл. 8.1.7).³¹⁹ Это плохо сохранившиеся остатки терракотового сосуда с изображением человека в бо-

гатой одежде, вероятно, богини дождя (возможно, Шалы, супруги Адада), стоящей на двух драконах (Buren, стр. 28). Центральную группу из богини и двух драконов фланкируют еще шесть крылатых драконов, по три с каждой стороны. В пасти каждого дракона сделано сквозное отверстие. Всего отверстий (по количеству драконов) восемь, и через все эти отверстия вода должна была выливаться из сосуда одновременно. В книге "The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania" сказано, что это фонтан (т.1, стр. 421). В более позднем описании, которое приводит Leon Legrain в публикации "Terra-cottas from Nippur", также говорится, что это фонтан.³²⁰ Головы, передние лапы и тела крылатых драконов выглядят как львиные или леопардовые (Legrain, стр. 28—29). В тексте описания на сайте Пенсильванского Музея Археологии и Антропологии говорится, что отметины на телах драконов могут имитировать леопардовые пятна или змеиную чешую.³²¹ Мне кажется, с равным успехом они могли изображать и перья. Когти и крылья у драконов орлиные. На другой странице сайта указано, что на драконах имеются ошейники, а богиня идентифицируется, как Нинлиль (Госпожа Воздуха). Так же ее определяет и Leon Legrain.

Других упоминаний о водоизлиянии из пасти львов-драконов в шумерских материалах мне найти не удалось, но это не означает, что их нет. А имеющиеся упоминания дают основание предполагать, что львы-драконы были способны извергать не только пламя и

8.1.7. Фрагмент терракотового фонтана. Фото из книги "The Babylonian Expedition...", 1904, V.1, p. 421

молнии, но и потоки дождевой воды. Есть и другие изображения, где эманации из пасти льва-дракона напоминают потоки воды.

8.1.8. Лев-дракон. Месопотамия, старовавилонский период, 1800—1625 до н. э. Metropolitan Museum of Art, AN: 1987.96.6

В публикации Музея Метрополитен "Ancient Art in Miniature..." говорится, что здесь изображен огнедышащий дракон.³²² Бог-громовник (Weather god) стоит на быке и держит в руках символ молнии и штатное холодное оружие типа ятагана (scimitar). Наверху видно изображение коровы с телятком, сосущим молоко из ее вымени. Это символическое изображение, уходящее корнями в раннее шумерское искусство, часто появляется со старовавилонского периода. Обычно оно интерпретируется как эмблема Инанны (Иштар) или Нинхурсаг (Green&Black, стр. 53). Интуитивно понятно, что этот трогательный символ связан с фертильностью стад, благополучными родами и процветанием. Наверное, об этом и просит прихожанин, который стоит напротив бога грозы с жертвенным животным в руках. Если у бога в руках уже имеется символ молнии, к чему было дублировать этот символ изображением пламени из уст льва-дракона? Кажется, что здесь был бы более уместен живительный дождь.

Elizabeth Van Buren пишет, что драконы внушали страх, потому что обладали сверхъестественными способностями, но все же в большей степени они были почитаемы за связь с благодатными дождями, которые обеспечивали не только выживание, но и преумножение всякого добра. Драконы были скорее помощниками, чем атрибутами богов грозы. Дракон считался защитником и воспринимался как талисман, предотвращающий засуху,

как счастливое предзнаменование изобилия и божественного благословения (Buren, 1946, стр. 45).

Боги грозы и зооморфы: резюме

Нужно признать, что сущность грозового монстра прекрасно согласуется с извержением пламени/молний из его пасти. Если льва-дракона отделить от представления о грозовой туче и считать, что он был колющим свето-шумовым инструментом в руках бога-громовника, а быка определить исключительно на роль тучи, разбухшей от влаги, тогда можно было бы аллегорически объяснить некоторые типовые шумерские изображения. Например, где лев или львиноголовый Имдугуд/Анзу кусают быка. Интерпретация может выглядеть следующим образом: Имдугуд/лев (молния) впивается в круп быка (тучу) и из быка (тучи) изливаются благодатные потоки дождя. Выглядит гораздо понятнее, чем объяснения этих же изображений посредством привлечения календарных вех или небесной механики. Однако мы уже знаем, что одни и те же явления могли по-разному интерпретироваться в разное историческое время. С другой стороны, они могли иметь несколько уровней понимания (от бытового до космического) в одно и то же время. Также и эманации из пасти льва-дракона могли символизировать не только пламя грозы/сверкание молний, но и графическую визуализацию рева/грома, ураганного ветра, или же потоков дождя. Если бы мне пришлось делать подобное изображение, я бы решил, что эти эманации будут символизировать все грозовые явления одновременно — ливневые струи, молнии и раскаты грома. Тогда картина будет восприниматься гораздо объемнее и живее.

Похоже, что в процессе наших поисков мы наткнулись на очень важную информацию для исследования о гаргулях. Дело в том, что образ древнешумерского льва-дракона удивительно созвучен образу водометов в виде головы льва на греческих храмах. Конечно, мы должны, допуская, что это может быть всего лишь очередным совпадением. Но совпадение это слишком уж многоплановое. Оба персонажа связаны с богом-громовником. Оба имеют одинаково "неподходящий" облик для своего местообитания и рода деятельности. Оба аллегоричны и при этом изображают одно и то же животное. Непосредственное "живое" участие львиного водомета в сбросе дождевой воды с крыши почти дословно повторяет водометную функцию льва-дракона или раннего Имдугуда.

Знание о том, в каком виде зверь грозы представлялся древним месопотамцам, позволяет опустить объективные трудности с пониманием странного факта размещения львиной головы на карнизе крыши греческого храма.

Более того, совершенно очевидно, что небесному зверю бога-громовника именно там самое место, поскольку крыша храма могла символизировать небо. И причастность обоих персонажей к потокам оплодотворяющего и живительного дождя дополнительно их сближает.

Если бы скульптура в виде головы льва использовалась на греческом карнизе лишь в качестве магического стража или апотропея, не было необходимости пропускать воду через его пасть. Изображение льва проще было бы разместить на антефиксах между желобами. Поэтому кажется разумным предположение о том, что водоизвержение — это символический маркер, показывающий мифологическую сущность стихийного демона. Из всех аллегорических объяснений, которые нам удалось отыскать ранее в попытках понять происхождение скульптурных водометов крыши, фигура шумерского льва-дракона, на мой взгляд, наиболее прямолинейно указывает на греческий карнизный водомет в виде головы льва.

Возможно, нам удалось отыскать шумерский прототип для греческого львиного водомета. Речь идет именно о дизайнерском решении выброса дождевой воды через пасть этого зверя. Это предположение подкрепляется фактом использования образа львов-драконов в дизайне терракотового "фонтана" из Ниппура. Вместе с тем, имея на руках единственное изделие, иллюстрирующее "водоизвергающие" свойства львов-драконов, мы должны понимать, что строгим доказательством единичный факт не является. И до тех пор, пока не будут найдены дополнительные подтверждения, водометные свойства львов-драконов останутся в области предположений. Как, впрочем, и гипотетические свойства извержения пламени этими фантастическими существами.

Никаких следов применения шумерами зооморфных водометов в качестве архитектурного элемента (в доступной для меня информации) не оказалось. Однако в месопотамской культуре есть одна важная тема, которую нам нельзя оставлять без внимания. Она связана с магической защитой архитектурных объектов.

8.2. Месопотамская магическая оборона (I)

Реализация мистической защиты шумерских сооружений напоминает египетскую. Но у шумерского комплекса есть свои особенности.

Как было написано в одной старой книжке:

"Гудеа выполнил волю богов, и Нингирсу дал Гудеа точный план храма, перечислил всё, что должно быть сделано, и установил время закладки. В назначенный день начали рыть траншеи для закладки фундамента и положили по углам глиняные фигурки с магическими надписями, чтобы ничего дурного не случилось в этом доме. И в тот же день переменился ветер и кончилась засуха. Так рассказывает надпись на стеле." ³²³

На самом деле месопотамская система магической защиты была многоэтапной и детально разработанной. Она применялась по отношению ко всему, что имело ценность и могло подвергнуться физической или паранормальной атаке — к людям, домашним животным, техническим сооружениям, к жилищам и дворцам. Для нас представляет интерес использование скульптурных или графических изображений богов, животных и демонов в архитектуре или применительно к архитектуре.

Общеизвестны зооморфные и химерные скульптуры, установленные в порталах ассирийских дворцов. Например, впечатляющие крылатые быки с человеческими головами из дворца Саргона II в Дур Шаррукине (Хорсабад,

8.2.1. Лев. Страж портала храма Иштар, Нимруд, 883—859 до н. э. Рисунок из книги Layard A. H., 1853, "A second series of the Monuments of Nineveh..." NYPL (добавлено изображение клинописного текста)

707 до н. э.). Или колоссальные грозные львы (илл. 8.2.1), фланкирующие главный вход храма Иштар в Кальху (Нимруд), которые были найдены Остином Лейардом (Austen Henry Layard).

Один из этих двух львов был переправлен в Британский Музей (№ 118895), а второй его собрат был погребен до лучших времен. Через сто лет он был выкопан другим археологом и снова засыпан. Только в третий раз его, наконец, извлекли окончательно и перевезли в Исторический Музей Мосула (Ирак).

Тела львов покрыты клинописью. На лицевой стороне текст начинается посвящением царя Ашшурнасирапала II богине Шаррат-Нифи (Sharrat-niphi, Иштар), затем следует перечисление пышных титулов самого царя и констатация его легитимности как властителя. Потом перечисляются его военные и гражданские достижения (A.O.101.28).³²⁴ На обратной стороне льва из Британского Музея, кроме титулов и генеалогии царя, дается описание перестройки города Кальху и постройки храмов для четырех божеств — Иштар, Нинурты, Гулы и Сина (A.O.101.32). В конце следует молитва к Шаррат-Нифи Иштар с просьбой о долгих днях, удаче в битве и т.п. А завершается текст закланием против тех, кто осмелился бы стереть царское имя или убрать львов (Grayson, 1991, стр. 296—297). Здесь не прослеживается персонификация львов-стражей, которая характерна для египетских львов-водомеров. Однако есть другой, более поздний пример скульптур (811—783 до н. э.), где на животных написаны их имена. Речь идет о двух огромных львах (выше двух метров), найденных в Kār-Shalmaneser (Tell Ahmar).³²⁵

Текст на теле зверей написан от имени военачальника (field marshal, turtan) Šamšī-ilu. Имя первого льва, охраняющего врата города, звучало примерно так:

"Лев, который [...], злой демон, непревзойденной атаки, кто ошеломляет непокорных, кто приносит успех".

Имя второго льва можно перевести примерно так:

"Тот, кто атакует в битве, кто топчет землю врагов, кто изгоняет злодеев и впускает добрых людей" (Grayson, 1996, стр. 231—233).

Здесь мы видим близкую аналогию к наделению египетских львов-водомеров личными именами. Множество впечатляющих зверей-стражей можно наблюдать на знаменитых воротах Иштар в Вавилоне. На

стенах были изображены львы, на воротах — быки, туры и драконы мушхуш (сирруш).

Мушхуш (mušḫuššu) имеет чешуйчатое тело, задние лапы орлиные, передние — львиные, змеиную голову и язык. На межевых камнях (кудурру) на его голове изображено два рога и хохолок (илл. 8.2.2).

Помимо этих очевидных манифестаций мистической обороны, существовали религиозные обряды и магические практики, связанные с очищением места для строительства, очищением и посвящением самого здания, а также, с защитой его от демонических сил (Green&Black, стр. 46). Это подтверждается и расшифрованными текстами, и археологическими находками.

Eva Braun-Holzinger в статье "Apotropaic Figures at Mesopotamian Temples..." отмечает, что шумерских ритуальных текстов, касающихся именно защиты храмов, нет (1999 г.).³²⁶ Поэтому сложно судить о точном назначении фигурок, найденных в храмах. Теоретически, это могут быть обетные дары или даже игрушки, случайно попавшие в пределы теменоса.* Однако нужно отметить, что некоторая информация (довольно скудная) о ритуально-магических мероприятиях, связанных с постройкой святилища, содержится в поэме "Хвалебная песнь о построении храма Нингирсу" (цилиндры Гудеа, 2113 до н. э.). Анатолий Кифишин, стремившийся создать максимально близкий к буквальному тексту перевод этого произведения с поэтического шумерского, называет поэму "древнейшим и самым полным источником по ритуалу основания храмов".³²⁷ Например, там кое-что говорится о подготовке к строительству (XII, 21—26; XIII, 1—11) и есть несколько строчек (XIII, 12—29) об освящении города перед началом работ (Кифишин, 1998b, стр. 688—689). Коротко говоря, правитель Гудеа, вдохновленный сновидной эпифанией Нингирсу, готовится строить храм в честь этого бога. Для начала соответствующим указом и некими мистическими действиями он генерирует в городе ауру благоденствия и святости. Затем город подвергается ритуальному очищению. Конечно, это не рабочая инструкция, но благодаря этой информации мы понимаем, что ритуально-магические мероприятия начинались еще на стадии проекта здания. Есть в тексте и намеки на защитные символы:

"(На) вратах — месте, откуда царь является, — Это «Птица ущелий», на дикого быка взирающая. «Древо жизни» во вратах стоит — это Небес заграда, в небесах сооруженная." (XXV, 5-8. Перевод: Кифишин, А. Г.)

* Теменос - священный участок, территория святилища

8.2.2. Мушхуш (Сирруш). Ворота Иштар, 575 г. до н. э. Пергамский музей, Берлин. Фото: Hiroki Ogawa, 2014

Или в другом месте:

*"В Шугаламе, вратах блеска ужасного,
Дракон прекрасный должен быть поставлен.
В «Перед восходом солнца», в месте определения судеб,
Бога Уту эмблема — голова свирепого быка —
Должна быть водружена.
В Касурре, гордости его,
Львы — почтение богов —
Должны быть поставлены.
В Тарсирсире, «Месте решений» его,
Друзья небесные (из) меди
Должны быть поставлены."
(XXVI, 1-11. Перевод: Кифишин, А. Г., стр. 695)*

Имеются и другие упоминания. Конечно, здесь не раскрывается назначение скульптурных изображений, но его можно выяснить из других источников. Известны

тексты, которые имеют отношение к очищению и защите дома, к использованию статуй или к врачеванию людей. Однако, прежде, чем мы перейдем к детальному рассмотрению месопотамской магической защиты, хочется привести некоторые подробности о ритуальной составляющей строительства из египетских источников. Дело в том, что в процессе поиска обнаружилась информация, которая может существенно дополнить четвертую главу первой части, где говорилось о магической обороне египтян.

8.3. Дополнение к египетской защите

Когда мы коснулись темы магической обороны храмов египтян в первой части книги, мы обратили основное внимание на ее заметные проявления. Это были рельефы на стенах, надписи и скульптурные водометы. Из явных защитных элементов мы не упоминали скульптуры сфинксов, которые служили маркерами входа и стражами. Richard H. Wilkinson в книге "The Complete Temples of Ancient Egypt" отмечает, что это были наиболее распространенные защитные скульптуры, по крайней мере, во времена Нового Царства.³²⁸ Териоморфный облик сфинкса зависел от бога храма. Например, в храме Амона в Карнаке, сфинксы были с головами баранов, в храмах Ра — с головой сокола (стр. 55). Кроме того, защитную функцию имели статуи богов и архитектурные элементы храма.

Например, о пилонах, которые по своей форме созвучны иероглифу "ахет" (горизонт), автор пишет примерно следующее:

"Массивная структура завершенных пилонов явно имела защитную и апотропическую функцию, не только физически защищая ворота от злоумышленников, но и символически стояла как бастион, отталкивающий враждебные силы хаоса и зла во внешнем мире. Обычное египетское название пилона, Бекхнет (Bekhnet), проявляется с уверенностью только в 18-й династии и, по-видимому, происходит от словесной формы, означающей «быть бдительным», относящимся к природе сторожевой башни, если не к фактической функции этих структур" (стр. 60).

Двери имели имена. Символически они обозначали "пороги" и также служили для магической защиты (стр. 68). Всё это было явными элементами обороны, но существовал также скрытый уровень защиты. О нем нужно сказать хотя бы вкратце, чтобы в общих чертах мы могли представить глубину и комплексность мистической обороны.

Wilkinson пишет, что строительство всех религиозных зданий в Древнем Египте сопровождалось множеством церемоний очень древнего происхождения. Он приводит список из десяти ритуалов (стр. 38). Под номером первым у автора значится разметка плана будущего здания. Это мероприятие носило название "натягивание веревки/шнура" (pedj-shes, stretching the cord) и явно

имело астрономический аспект. Об этом ритуале упоминают надписи и изображения многих святилищ, в том числе, в Абидосе, Карнаке, Гелиополе, Филе, Ком Омбо, Дендерах и Эдфу. Джозеф Локьер, один из пионеров археоастрономии, в свое время исследовал ориентацию храмов в зависимости от положения светил.³²⁹ Он приводит несколько текстов, повествующих о ритуале натягивания шнура. Звучат они похоже. Например, фрагмент текста из храма Хатхор в Дендере выглядит так:

"Живой бог, прекрасный сын Асти [имя Тота], вскормленный великой богиней в храме, правитель страны, с радостью натягивает веревку [привязанную к двум колышкам]. Направив свой взгляд к ак [середине?] созвездия Бедра Быка, он основывает храм — дом владычицы Дендеры, как делалось здесь и прежде" и "Глядя на небо во время восхода звезд [и] различая ак созвездия Бедра Быка, я размечаю углы храма ее величества" (Локьер, 2013, стр. 183).

Надо заметить, что храмы в Египте не всегда ориентировались по звездным или солярным ориентирам, расположение определялось и другими факторами (Wilkinson, 2000, стр. 36). Но в случае исполнения ритуала "натягивания веревки" речь идет о непосредственном божественном участии в строительстве. Что, видимо, подразумевает божественное благословение, а значит, и защиту. Понимание этого не менее важно, чем понимание того, что ритуал способствовал правильной астральной ориентации.

В надписях говорится, что фараон направлялся на будущую строительную площадку "в сопровождении богини Сешат, которая звалась «госпожой закладки краеугольного камня»" (Локьер, стр. 180). В одной из надписей в Абидосе богиня обращается к фараону так:

"Из золота был молот в моей руке, когда ударила я им по колышку, и ты был со мной, в роли твоей гарпедонапта. Твоя рука держала мотыгу при установлении его [храма] четырех углов с точностью при помощи четырех опор неба" (Локьер, стр. 182).

Текст из Эдфу:

"Я взял деревянный колышек; я держал рукоять дубинки; я беру веревку вместе с Сешат; я обращаю лицо к движению восходящих созвездий; я позволяю взгляду войти в созвездие Большой Медведицы <...> я устанавливаю четыре угла твоего храма" (перевод Бругша, Локьер, стр. 186).

Таким образом, мы видим, что египетские архитектурные объекты получали божественное участие с самого первого этапа строительства.

Шестым пунктом в списке строительных ритуалов Richard Wilkinson указывает церемонию "фундаментных закладок" (foundation deposits, 2000, стр. 38). James Weinstein пишет, что фундаментные закладки с votивными дарами, жертвенными приношениями и другими предметами располагали под фундаментом, рядом с ним или же в самом фундаменте.³³⁰ Это могли быть просто округлые ямы (шурфы) или же тайники, выложенные из нескольких кирпичей. Иногда кирпичный тайник мог быть даже оштукатурен, а в других случаях предметы подношений просто бросались в фундаментную траншею. В Египте и Нубии такие закладки делали под храмами, царскими и частными усыпальницами, дворцами, крепостями, городскими стенами и другими сооружениями со времен ранних фараонов и вплоть до христианского периода. Обычно их располагали по углам, под пилонами, залами, дворами, вдоль стен или по главной оси храмов (Weinstein, стр. 559). Richard Wilkinson добавляет, что их также делали под колоннами, обелисками и по основному маршруту храмовых процессий (2000, стр. 38).

Weinstein упоминает уникальное настенное изображение в храме Солнца фараона Ниусерры в Абусире (2470—2440 до н. э.), где показана церемония "натягивания веревки", а также яма для фундаментной закладки с головой быка и гуся (или утки). Других изображений фундаментных закладок, как говорят, нет. Возможно, их изображение было табуировано, поскольку предполагалось, что закладка должна храниться в тайне и быть неприкосновенной. В любом случае, отсутствие изображений этого ритуала не обязательно должно свидетельствовать о малой степени его важности.

В разное время содержимое тайников несколько отличалось. Если брать в общем, то наборы закладок могли состоять из жертвенных животных, продовольственных подношений, керамических или каменных сосудов (часто миниатюрных), точильных камней, небольших кирпичей, деревянных/медных/бронзовых инструментов, копий инструментов и строительных приспособлений, корзин, циновок, плашек (металлических, каменных, фаянсовых) с надписями и без, амулетов, скарабеев, обетных предметов, бусин, колец (Weinstein, стр. 560—561). Некоторые из предметов с надписями могли иметь информационную функцию, что-то вроде мемориальной таблички. Но другие явно носят символический характер и касаются мистической стороны дела, а часть из них наверняка связаны с магической защитой объекта.

Еще более интересную для нас информацию можно почерпнуть в книге Eve Reymond "The mythical origin of the Egyptian temple".³³¹ Она касается доисторических, первобытных прототипов египетских храмов. Точнее, первых мифических храмов, созданных в начале времен. Эта информация позволяет нам заглянуть за границу исторического периода египетской цивилизации. В книге разбираются детали происхождения и эволюции двух изначальных мифических храмов — более раннего Храма Сокола и Храма Солнечного Бога. В истории создания этих храмов имеются различия, но мы на них отвлекаться не будем. Отметим лишь несколько приемов магической защиты, которые упоминает автор относительно священной земли или одного из храмов.

В процессе творения мира (еще до постройки храма) было создано одно из священных мест, где обитали боги. В какой-то момент это место было атаковано врагом-змеей. Тогда бог-демиург Танен (Tanen, Tatenen) отправил на защиту священного домена шестьдесят божественных существ, которых в поздней традиции именовали "солдатами Танена" (стр. 34). Reymond, основываясь на записях храма Эдфу, пишет примерно следующее:

"Эта команда состояла из четырех групп. Первой группой командовал ястреб (hawk) по имени «Властелин Копья» (Lord of the Spear). За ним следовало четырнадцать ястребов. Вторую группу возглавлял лев «Властелин Ножа» (Lord of the Knife). Его сопровождали четырнадцать львов. Третью группу вела змея, называемая «Та, Которую Весьма Боялись» (Greatly Feared), а четвертую — бык, имя которого было «Великий Ревун» (Great Roarer). За змеей и быком также следовало соответственно по четырнадцать родственных существ. Всё это воинство было освящено Тотом и Сешат. После этого они заняли следующие позиции: Ястреб со своим отрядом на южной стороне, Лев на северной, Змея на восточной, а Бык на западной. В центре находился Сокол, который и вел основной бой с врагом" (стр. 35).

Змея была повержена, поле битвы ритуально очищено и на этом легендарном месте богами был выстроен храм.

Здесь мы видим совершенно четкое указание на то, что для защиты священного домена были использованы зооморфные божественные существа. Примечательно то, что были выбраны вполне определенные животные на роль персонажей для этой истории. Этот выбор, похоже, обусловлен некими древними базовыми установками

человеческого мировосприятия. Например, три из четырех образов фигурируют в описании херувимов, стражей престола Господня в ветхозаветной Книге Пророка Иезекииля:

"Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех". (1.10)

При дальнейшем упоминании по ходу текста вначале утрачивается образ тельца (10. 14), затем орла. Лев оказывается самым стойким (41.19). В Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова мы опять видим набор из трех териоморфных образов:

"... и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему" (4.6-7).

В книге Зогар (Сефер ха-Зоар), четыре лика, увиденных Иезекиилем интерпретируются, как "четыре первобытных типа", отражающих "форму" духа. В книге говорится, следующее:

"при самом выходе из Эдена душа имеет определенную форму, которая отражается на лице. Все физиономии имеют свой прообраз в четырех первобытных типах, к которым они приближаются или от которых отклоняются, смотря по степени, занимаемой каждой душой в области интеллектуальной или моральной".³³²

Эта любопытная интерпретация сразу навеивает мысли о работах Карла Юнга. В книге "Символы трансформации" он пишет:

"... львы, быки, собаки и змеи, населяющие наши сновидения, представляют недифференцированное и непокорное (неприрученное) либидо, которое в то же самое время образует часть человеческой личности и может поэтому подходящим образом быть описано как антропоидное психическое" (стр. 505).³³³

В другой работе, "Душа и миф. Шесть архетипов", автор говорит, что животная форма архетипа духа "относится к териоморфизму богов и демонов и имеет тот же психологический смысл. Форма животного показывает, что ин-

тересующие нас содержания и функции все еще находятся во внечеловеческой сфере, т. е. по ту сторону человеческого сознания, и соответственно делятся на демоническое, сверхчеловеческое, с одной стороны, и грубое, недочеловеческое — с другой" (стр. 312).³³⁴

Иными словами, зооморфные образы божественных существ являются продуктом глубинных процессов человеческой психики. К этому можно добавить простую мысль — мощных и опасных бестий мы мечтаем видеть на своей (или на правильной) стороне в качестве защитников от иных, злонамеренных бестий или врагов. Эта идея неизменно процветает в мировой литературе и кинематографе.

Но вернемся к исследованию Eve Reymond. Автор отмечает, что процесс закладки и постройки мифических храмов на всех этапах был пропитан идеей магической защиты. Действительно, практически каждый шаг сопровождался ритуальными действиями. Кроме привлечения воинства стражей, можно перечислить следующие мероприятия:

— был создан канал с особой освященной водой, сила которой должна была помешать врагу-змее приблизиться к домену Сокола (стр. 142);

— Танен создал двух божеств и дал им имена — Сегемех (Segemeh) и Секхем-хер (Sekhem-Her). Символами этих божеств были два посоха. Их задачей было отражение опасности (стр. 23). Также Танен создал некий Образ бога (likeness of the god), что также обеспечивало магическую защиту (стр. 205);

— во время постройки храма, магическая оборона участка обеспечивалась Мудрецами (стр. 41);

— когда храм был построен, была проведена церемония освящения с Дарованием Имен частям сооружения. По большей части, эту церемонию исполнял Танен. Ритуал Дарования Имен также обеспечивал магическую защиту храма (стр. 255). Eve Reymond указывает на то, что этот ритуал имеет признаки "оживления" святилища (стр. 292). Автор пишет примерно следующее: "Известно, что в исторические времена храм считался живым существом. В результате выполнения определенных церемоний, храм, а также его рельефы и статуи считались оживленными, наполненными скрытой жизнью" (стр. 294). Иными словами, святилище и все его части рассматривались как божественное живое существо. Таким образом, Бог Храма (сын Танена), воплощался в самом храме и это служило вечной магической

защитой (стр. 295, 298);

— было организовано шествие (скорее всего, не единственное) из богов участвовавших в строительстве: двух Шебтив, Семи Мудрецов (вероятно, Мудрецов Мехет-Верет), Тота, Семи Богов-Строителей и Сешат. Видимо, они обходили храм по периметру, читая заклинания и распевая гимны (стр. 39, 252). Шествие могло быть связано с Праздником Вхождения в Храм и с ритуалом Передачи Богу его жилища. Возможно, также проводилось шествие на более раннем этапе, после размежевания участка. В этом случае, в процессии, обходящей участок, могли нести статуи или образы божеств (стр. 216);

— магической силой наделялись космогонические надписи, которые имели отношение к мифическому прошлому святилища и были вырезаны на стенах храма, (стр. 314—315).

Таковы основные ритуальные действия, направленные на создание магической защиты священного пространства. В завершении нужно отметить еще кое-что. Помимо того, что храм, в сущности, был домом преемника бога-демиурга Танена, Reymond пишет, что: *"<...> он также являлся домом для всех божественных сил, которые участвовали в создании первого храма <...> Бок о бок с Соколом Гором и Таненом в храме Эдфу обитали Исден [Тот], Сешат, Мудрецы, Шебтив, Боги-Строители и Бог Солнца с его Семью Душами и Четырнадцатью Ка"* (стр. 313).

Что касается разметки фундамента, Eve Reymond считает, что на ранних этапах истории этот ритуал действительно мог быть секретным (стр. 216).

Кроме того, дополнительную информацию о стражах дает Уоллес Бадж в книге «Боги египтян».³³⁵ Речь идет о гробнице четырех ипостасей Осириса, которая, согласно Книге Мертвых, располагается в области седьмого часа ночного путешествия. Бадж пишет следующее:

"Ра, стоящий под балдахином, образованным телом змея Мехена, без помех и проблем продолжает свой путь. За ужасным змеем стоят четыре богини, каждая из которых держит огромный нож. Они должны охранять гробницы четырех ипостасей Осириса. <...> Верхние углы гробниц увенчаны человеческими головами, которые, как сказано в тексте, выходят наружу, услышав голос Ра. После того как он проплывает мимо них, они «съедают свои воплощения», то есть головы исчезают. В додинастический период в Египте существовал обычай убивать рабов на могилах царей и

представителей знати. Аналогичная традиция характерна для многих других стран. Те, кто придерживался ее, убивали людей и помещали их тела под фундамент будущего здания, чтобы души умерших защищали это сооружение и отгоняли злых духов» (стр. 249).

Египетская защита: резюме

Мы увидели, что магическая защита применялась при строительстве религиозных объектов практически на всех этапах с самых ранних времен. А сама традиция ритуалов защиты проецировалась в мифическое прошлое — время Творения мира. Наиболее ценной находкой для нашего исследования, на мой взгляд, здесь оказалось упоминание о зооморфных божественных существах, стражах священного домена бога. Эти образы, будь то результат отвлеченного мифотворчества в рамках архаического мышления или же продукт вневременной работы человеческой психики, вполне могут быть прямыми или косвенными прототипами гаргулий более поздних времен. Эти персонажи не извергают воду или огонь, как месопотамские львиноголовые драконы, но зато они манифестируют другой аспект — стражей священного пространства и защитников Бога. Теперь мы можем вернуться к месопотамской магической обороне.

8.4. Месопотамская магическая оборона (II)

Видимо, ранние этапы строительства, как и в Египте, в Месопотамии происходили под покровительством богов. Разметка плана для постройки храмов обычно производилась в соответствии с положением звезд, реже по сторонам света. Иван Н. Веселовский в статье "Звездная астрономия Древнего Востока" пишет, что вавилонские храмы закладывались перед восходом солнца в последний день праздника Нового года (14 нисана) и ориентировались по звезде надлежащего бога (стр. 459).³³⁶

Как мы уже выяснили, шумеры, как и египтяне, делали фундаментные закладки. Из ритуалов, связанных с очищением дома, известно, что все критические точки здания (порталы, проходы, пороги, алтарь, очаг, углы, середина стены, лестничные пролеты, крыша, вентиляционные отверстия и т.д.) подвергались обработке. Вначале эти места ритуально очищались, затем снабжались специально изготовленными скульптурными или нарисованными фигурками-стражами.³³⁷ Изделия устанавливались на должном месте в помещении, либо встраивались в стену, рисовались на стенах, дверях или же скрывались под полом в специальных вместилищах из кирпича, как это было в Вавилоне и в Уре.³³⁸

Фигурки, статуэтки изготавливались из различных материалов — из глины, камня, золота, серебра, бронзы, из теста, битума, воска, из древесины тамариска (Anthony Green)³³⁹ и кизила (Wiggerman, стр. 7). Выбор материала зависел от назначения фигурки и, похоже, от происхождения мифологического персонажа.

Некоторую информацию можно почерпнуть из текстов вроде заклинания на "охрану больного", которое приводит Владимир Емельянов в книге "Ритуал в Древней Месопотамии". Расположение защитных фигурок показано следующим образом:

*"Изображение Нергала этим семи с могучими крыльями / Я поместил на голову.
Я положил Нуску на их голову в очаге,
Я положил два парных соединенных изображения, тело которых хорошо сделано,
Которые направо и налево сбрасывают злых галлу с головы больного;
Я заложил изображение Лугальгирры, у которого нет соперника, в ограду дома,*

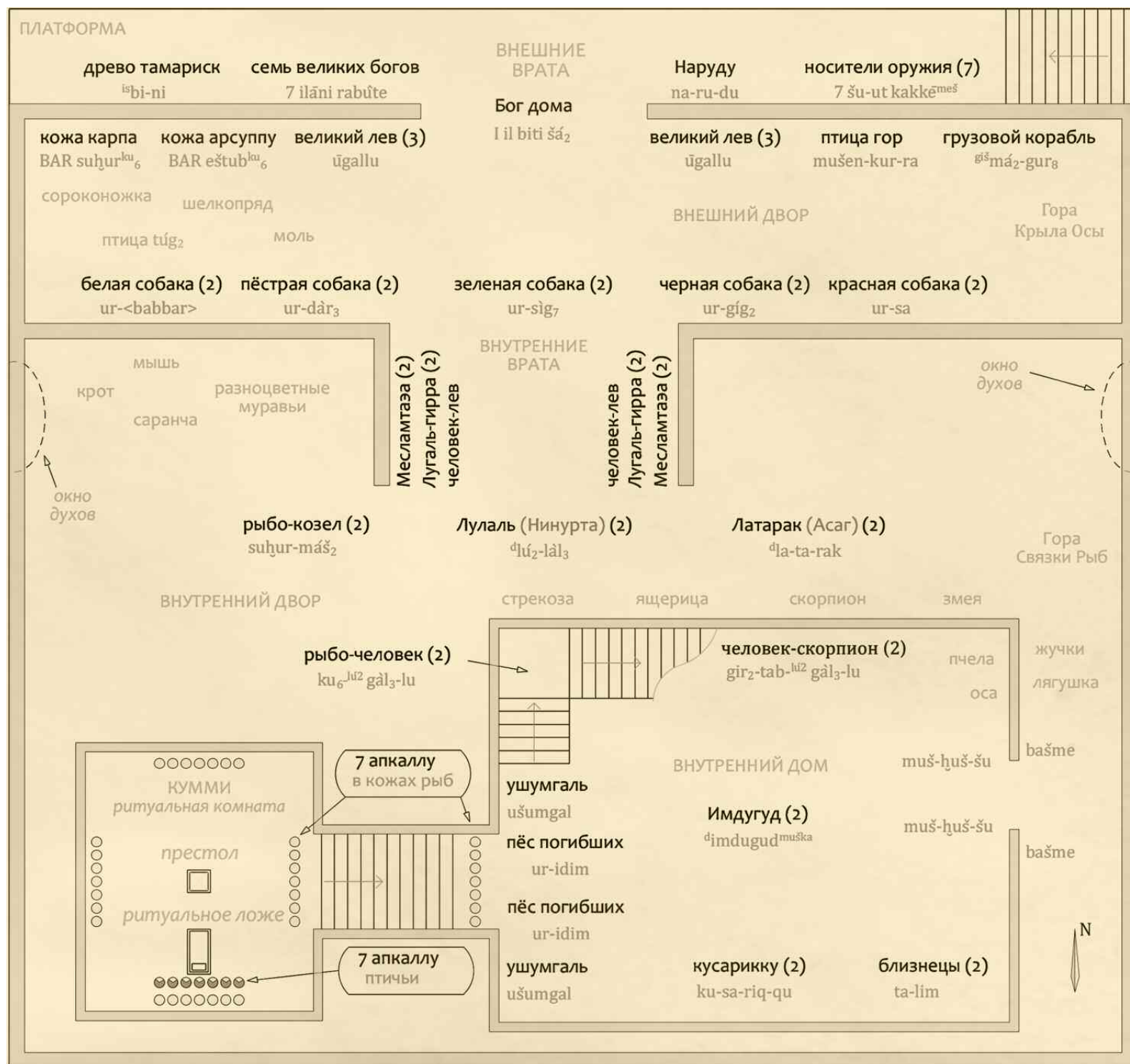
*Изображение Месламтаэа, у которого нет соперника;
Я положил под постель изображение Наруди, сестры великих богов;
Чтобы ничто злое не приближалось, я поставил у двери Галлала и Латарака;
Чтобы преследовать все злое, я поставил перед дверью маш-хулдуппу;
Я нарисовал на двери двух стражей из гипса,
Я поставил двух стражей из асфальта, соревнующихся в борьбе,
У дверного косяка справа и слева;
Я поставил два изображения-хранителя, Эа и Мардука, В дверях справа и слева.
Заклинание — заклинание Мардука, экзорцист — образ Мардука."*
(Емельянов, 2003, стр. 206).

Henry Saggs пишет, что ритуалы по обеспечению комплексной магической безопасности жилища были длительными и дорогими. Но они были оправданными, поскольку предполагалась защита объекта от всех видов зловредного влияния на неопределенно долгий срок (стр. 270). Пятидневный ритуал создания и подготовки скульптурных фигурок хранителей и стражей дома (с изложением древнего текста) подробно излагает Frans Wiggerman в книге "Mesopotamian protective spirits" (стр. 4—23).

Для того, чтобы визуализировать серьезность подхода шумерских магов и экзорцистов, обратимся к реконструкции, которую провел Анатолий Кифишин в работе "Введение во храм".³⁴⁰ Автор отмечает, что "ритуальный план храма-дома (как и ритуальный маршрут прохождения через него) сейчас не известен" (стр. 27). Поэтому автор воссоздает сакральный план ассирио-вавилонского храма-дома на основе расположения защитных скульптур в других зданиях, упоминаемых в разных источниках. Прежде всего, Кифишин использовал ритуальные предписания периода 889—631 до н. э., где имеется необходимая информация. Тексты относятся к трем группам:

1. ритуал расстановки статуй дома;
2. ритуал излечения больного;
3. ритуал очищения дома.

Также, автор использовал дополнительные источники из библиотеки Ашшурбанипала (668—631 до н. э.).

8.4.1. План условного храма-дома. На основе текста и схем в статье А. Г. Кифишина "Введение во храм", (стр. 27—39)

Основные персонажи на этом плане подписаны черным, север расположен вверху. Первая и вторая группы стражей, расположенные у внешней стены, были сделаны из священного дерева тамариск. Стражи второй линии — из глины. Главные стражи Внутреннего Дома и Ритуальной Комнаты были тоже изготовлены из глины, только пара фигурок ушумгалья (дракона) были сделаны из тамариска, а пара кусарикку — из кедра. Примерное назначение этих фигур может быть выяснено благодаря

тому, что каждый из этих персонажей имел дополнительное имя-заклинание (Saggs, 1988, стр.296). Обычно оно было написано на поверхности самой скульптуры. Рассмотрим чуть более подробно некоторых из персонажей этой реконструкции.

С фасадной стороны охрану Внешних Врат осуществляют "7 носителей оружия", которые имели имя-заклинание "Вы статуи-носители оружия" (Кифишин, 98а, 28).

Далее располагалась скульптура богини Наруду (Narudda, Narūdu). Wiggerman пишет, что она помещалась в подземном тайнике во внешних вратах вместе со статуями Себетту (Sebettu) перед статуей "древо тамариск" (стр. 47). Возможно, эта богиня была эламского происхождения (Narunte). Она обычно действует вместе с Себетту (шум. Iminbi), которым приходится сестрой (Black & Green, стр. 162).

На плане Себетту подписаны, как Семь Великих Богов (не следует путать с Семью Мудрецами-апкаллу). Их называли просто Семь и изображали в виде антропоморфных фигурок, вооруженными бронзовыми/медными топорами. На боках у них висели луки и колчаны. О их божественном происхождении говорят головные уборы с "рогами божественности". Заклинание их характеризует как страшных воинов (Wiggerman, стр. 46). Считалось, что их сила может быть использована с помощью магических заклинаний против злонамеренных демонов (Black & Green, стр. 162).

По центру Внешних Врат на плане отмечен Бог дома. Он изображался с кривой саблей в левой руке. Правой рукой "он благословлял входящих", а имя-заклинание его было "Бог дома охраняет твой дом".

Фигура статуи "древо тамариск" была вооружена длинным кинжалом в левой руке и медным топором в правой. На его правой стороне написано: "Ниспровергатель злых демонов", а на левой — "Представитель благого шеду и благой ламассу" (Кифишин, 1998а, стр. 29).

Мы видим, что подавляющая часть этих персонажей вооружены и способны к противостоянию с мистическим врагом.

Во Внешнем Дворе располагается множество других стражей, в том числе териоморфных. Например, Великий лев (ūgallu), имя которого Кифишин переводит, как "Сразивший злого супостата" (стр. 29). Wiggerman переводит: "who turns away the breast of the evil one and the enemy". Этот львиноголовый монстр с орлиными ногами обычно изображается с кинжалом в правой руке и палицей в левой. Тексты характеризуют его как хранителя дверей. Размещались фигурки под полом прохода попарно справа и слева (Wiggerman, стр. 49) или же на рельефных панелях, доступных для обозрения. В коллекции Британского Музея имеются еще не менее трех настенных панелей с подобными изображениями (музейные номера: 118912; 118917; 124826). Во всех случаях предполагается, что фигура угаллу служила стражем ворот или дверей.

Перед Внутренними Вратами на плане мы видим пять

8.4.2. Угаллу. Новоассирийский алебастровый рельеф. Юго-Западный Дворец Сеннахириба, комната 32, 700—692 до н. э. Британский Музей, № 118932. Фото: David Castor, 2013

пар собак. Их красноречивые имена приводят различные исследователи. Henry Saggs, например, для имени одной из черных собак дает такой перевод — "Поглоти его жизнь!" (Consume his life!). Имя второй черной собаки — "Громкий лай" (Loud of bark) (стр. 270). Анатолий Кифишин дает перевод соответственно: "Исторгни душу его" и "Силён его лай" (1998а, стр. 29). Имена красных собак — "Гонитель асакку-демона" (Driver away of the asakku-demon) и "Хвататель враждебного" (Catcher of the hostile one), (Saggs). Или "Прогони прочь асакку" и "Победитель врага" (Кифишин, стр. 32). Имена пятнистых собак — "Впускатель благодетельных" (Introducer of the beneficent ones) и "Изгонятель злых" (Expeller of the malevolent ones), (Saggs). Или "Тот, кто приходит в добродетели" и "Тот, кто прогоняет злого" (Кифишин, там же).

Во Внутреннем Доме имеются уже знакомые нам Им-дугуд (львиноголовый дракон с крыльями и когтями орла)

и кусарикку (бык-андрокефал). Имя-заклинание Имдугда — "О изобилие, послушание, ... жизнь, входи". На левом боку кусарикку — "Ламассу дома [, храни нас]" (Кифишин, стр. 33). Кусарикку также могли располагаться под полом в воротах кладовой. Wiggerman приводит надпись, которая помещалась в рот кусарикку: "Уйди, смерть, жизнь, войди" (go out death, enter life), что характеризует его как стража порталов (стр. 51).

Также во Внутреннем Доме расположены крайне опасные рогатые змее-драконы ушумгаль (шум. *ušumgal*,

аккад. *ušumgallu*), которые были именованы "Изгоняй болезни, вводи изобилие" (Кифишин, стр. 33).

В Ритуальной Комнате размещались два типа апкаллу. Птицеголовые крылатые апкаллу, они же, Семь Мудрецов с именами-заклинаниями "Вы статуи мудрецов, стражи" или "Ночные стражи" (стр. 34). В домах их помещали в основании стены комнаты и в головах кровати. Другие апкаллу, в шкурах рыб, тоже располагались группами по семь фигур. Заклинание для них было аналогичным. В доме их располагали у порога спальни, за

8.4.3. Два типа апкаллу. Нимруд, 883—859 до н. э. Layard A. H., 1849, "Monuments of Nineveh"; 1853, "A second series...", NYPL

креслом или под полом в центре комнаты перед креслом (Wiggerman, стр. 48).

Анализируя структуру храма-дома, Анатолий Кифишин, отмечает, что предполагаемый маршрут по локусам комплекса напоминает лабиринт, понимать символическую суть которого мог лишь ритуально грамотный человек (стр. 37). Автор интерпретирует прохождение по этому лабиринту как путь новорожденной души (стр. 38). Также он рассматривает космогонический аспект шествия сквозь храм, проецируя на план картину звездного неба. Кифишин обращает внимание на знаково-символическую картину с цветовой кодировкой персонажей и применением различных материалов для изготовления их фигурок, что может быть связано с их мифическим происхождением (стр. 39). Здесь можно добавить небольшую ремарку.

Этот маршрут напоминает путь солнца и шествие в египетских храмах. Richard H. Wilkinson описывает его примерно таким образом:

"... основной путь для ритуальных процессий храма воспроизводил ход солнца в его повседневном путешествии по миру, поднимаясь над пилонами на востоке, двигаясь по колонным залам и дворам, где его изображение появляется под перемычками и архитравами, и, наконец, садится на западе, где находилось внутреннее святилище. Постепенно уменьшающаяся высота различных элементов типичного храмового плана к дальней части подражала этому движению, и в большинстве случаев различные области становились все менее освещенными, пока почти полная темнота не была достигнута в самой святыне" (2000, стр. 78).

Нужно сказать еще несколько слов о происхождении некоторых из рассмотренных персонажей. Многие из демонов, фигурки которых использовались для охраны строений и людей, начинали свой путь несколько в ином качестве.

Кусарикку (kusarikku), ушумгаль (ušumgal), башму (bašmu), человек-скорпион (girtablullû), лев-гуманоид (uridimmu) и великий лев (ūgallu) исходно составляли ядро армии Тиамат, древнейшей из богинь, которая яростно сражалась с молодым поколением богов (Green&Black, стр. 177). В вавилонской интерпретации все они были побеждены Мардуком (в аккад. Ассуром) и стали помощниками новых богов. Поэтому этих демонов вызывали заклинаниями ради защиты, а их изображения использовались для магической обороны. Во многом благодаря именно этому нам известен их облик.

8.4.4. Гула, ее собака и человек-скорпион. Фрагмент стелы в форме межевого камня (кудурру). 1120 до н. э. "A guide to the Babylonian...", 1908, Plate XXIII

"Приручение" древних демонов, не уникально само по себе. Оно известно и в более поздних историях других культур. Из них можно составить представление, как это могло происходить.

Подобный эпизод связывают с деятельностью буддийского учителя и мага Гуру Ринпоче (Падмасамбхава). Говорят, что "<...> он пришёл в Тибет по приглашению царя Трисонг Децена, чтобы утвердить буддизм в Стране Снегов."³⁴¹ Рамачандра Рао пишет, что он успешно покорил ужасающих демонов (прежней религии бон), которые мешали приходу буддизма, "взяв с них клятву, что отныне они будут защитниками новой религии".³⁴² Автор отмечает, что при общей атмосфере дружелюбия, строгости и покоя во всех тибетских монастырях (в наиболее священных помещениях) хранятся образы этих ужасающих существ, а у входов в эти помещения расположены чучела животных, вроде медведей, змей или диких собак. Чучела, видимо, использовали из-за дефицита искусных ваятелей или подходящего материала для изготовления полноценных скульптур.

Другой пример — это легенда о подчинении демонов царем Соломоном, изложенная в апокрифе "Завещание Соломона". Авторство и время создания апокрифа неизвестно. На него ссылаются, как на ветхозаветный, в том числе, и в современных исследованиях. Например, он упоминается в книге Татьяны Александровой "Византийская императрица Афинаида-Евдокия".³⁴³ Даже если это раннесредневековое произведение, для нас это не столь существенно. Всё равно оно могло натолкнуть мастеров на идею изображения гагрулий на фасадах готических

храмов. В "Завещании" излагаются примеры дрессировки демонов именно в контексте строительства храма. Соломон с помощью магии и власти ангелов/архангелов принуждал демонов к тяжелым общестроительным работам. Они обрекались пилить, тесать и таскать камень, носить воду, утапывать глину, вить веревки, копать фундаментные траншеи, пилить деревья, служить светильниками, делать кирпичи, а кое-кто был подвешен на фасаде храма во славу Господа. В тексте, кроме прочих, фигурируют зооморфные и композитные образы. Такие, как ноги осла, собака, рычащий лев, трехглавый дракон, крылатый дракон с человеческим лицом и руками, лошадь-рыба, лица волов, ослов и птиц.³⁴⁴

Месопотамская магическая оборона: резюме

Исследуя месопотамскую магическую оборону, мы обнаружили богатейший набор антропоморфных, зооморфных и композитных персонажей, которых использовали для защиты человека, жилища, дворца и, вероятно, храма.

Каждый из персонажей имел собственное имя-закливание, был облечен соответствующей властью, имел свое назначение и занимал определенное место. Мы явно имеем дело с детально разработанной методикой, которая сложилась не за один век. За каждым из этих персонажей скрывается мифологическая история, которая, несомненно, являлась органической частью общей картины мистического восприятия мироздания. Какого бы происхождения ни были эти образы, они вполне могут являться возможными прототипами для образов гаргулий и химер, использованных на архитектурных объектах более позднего времени.

Какими путями могла происходить миграция этих образов во времени и пространстве? Думается, что многими, и, как минимум, четырьмя.

Во-первых, возможно банальное копирование доступных изображений на различных носителях, даже без понимания сути образов.

Во-вторых, идеи могли передаваться в комплексе с мистически-религиозными доктринами и магическими ритуалами жрецами и/или магами при межкультурном обмене.

В-третьих, известно, что строители обладали знанием не только в области архитектурного проектирования и практического зодчества, но и в астрономии, астрологии и (неизбежно) в области мистического символизма. Они

образовывали замкнутые сообщества с древнейших времен, которые хранили и передавали свои знания из поколения в поколение. И эти сообщества были мобильны.

В-четвертых, применение териоморфных и композитных образов в Месопотамии, Древнем Египте и Греции, а также, в готической Европе, может носить психически конвергентный характер. То есть образы могли являться внутреннему взору людей в разное время и в разных местах независимо, будучи схожим продуктом работы человеческой психики. Скорее даже коллективного бессознательного, насыщенного вневременными, брутальными, яркими и живучими архетипами, которые наследуются человечеством с первобытных времен. Думается, что все эти четыре варианта могли осуществляться в отдельности и сочетаться в различных пропорциях.

В связи с полученной информацией, возникает следующий вопрос: "Являлась ли шумерская и египетская цивилизации самыми ранними, где зооморфные и композитные образы использовались не просто для изображения реальных или вымышленных животных, а с неким более глубоким подтекстом?"

Попробуем совершить еще одно погружение в воды времени на этот раз на предельно возможную глубину.

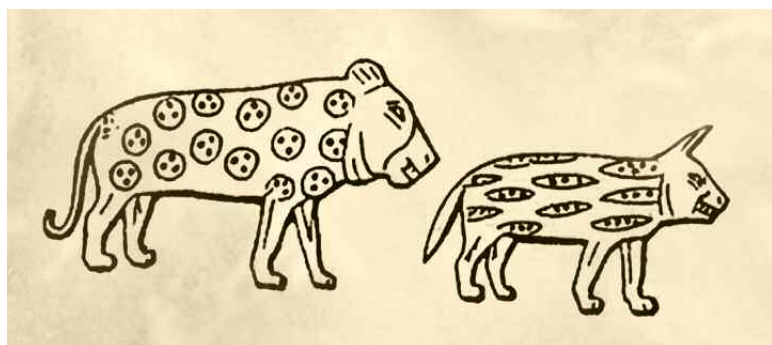

8.5. Неолит. Палеолит

Мы уже встречались с отдельными артефактами времен неолита. Более внимательное изучение этого периода, показывает, что зооморфные и композитные образы в это время использовались часто и разнообразно. Здесь обнаруживается множество возможных прототипов или аналогов изделий более поздних времен. Наиболее интересны для нас изображения голов животных над входами и на кровлях жилищ. Идея их использования может быть в определенной степени сходной с идеями будущих мастеров, которые решили использовать гаргулий и иных зооморфных или композитных стражей в архитектуре. Также нам интересны изделия, в которых представлена идея "изливания из пасти" — идея, которая является одной из главных характеристик гаргулий. Прежде чем мы к ним перейдем, хочется отметить, что поиски в доисторических культурных пластах сразу же дали дополнительную пару примеров использования символа триады.

Триада

Во-первых, этот знак совершенно недвусмысленно появляется в качестве пятен шкуры леопарда. Речь идет об артефакте из Нижней Нубии.

8.5.1. Леопард и гиена. Фрагмент украшения рукоятки булавы. Период Naqada IIIa, 3200 до н. э.³⁴⁵ Фрагмент иллюстрации, Firth, 1911 "The Archaeological Survey of Nubia"

Это рисунок с изображения на рукоятке церемониальной булавы, обнаруженной в погребении местного правителя. Артефакт известен, как «Саяльская булава» (Sayala, Cemetery 137, Grave 1). Найдена в 1910 году, хранилась в каирском Египетском Музее, откуда была украдена через десять лет. Идентификация животных на рукоятке имеется в археологическом обзоре Firth С.М. 1927 года.³⁴⁶ Факт наличия этого узора может указывать

на место происхождения символа триады, либо на связи с обитателями Месопотамии или долины Инда, где этот знак также отмечен.

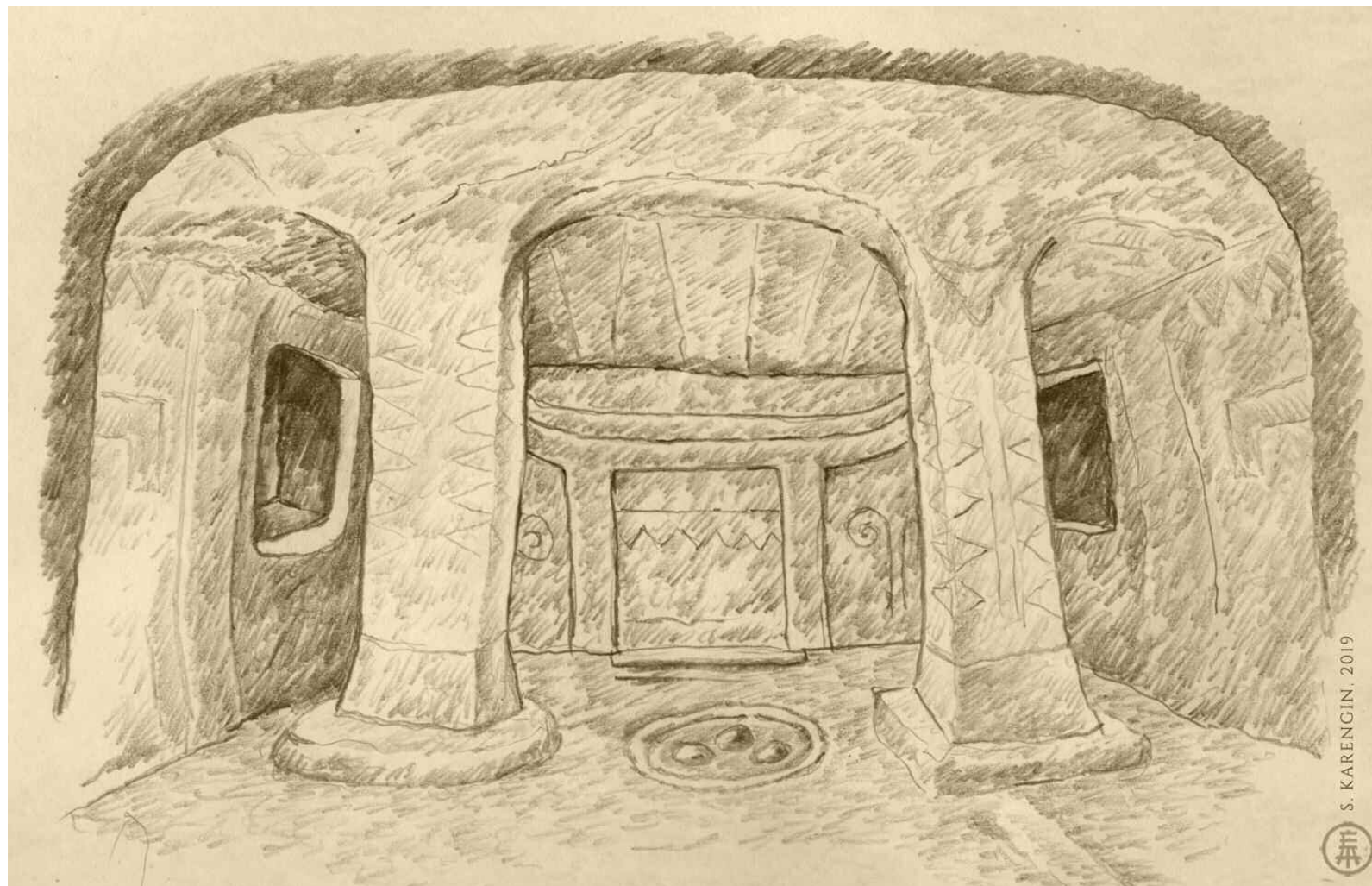
Во-вторых, символ триады оказался на золотых дисках времен халколита (Медный Век).

8.5.2. Золотые диски. Около 4000 до н. э., Naturhistorisches Museum, Vienna. Фото: Tyssil, 2013

Аналогичные изделия были найдены в погребениях Польши и Венгрии. Эти золотые диски (10-13 см в диаметре) нашивались на одежду, видимо, в районе груди. Zsuzsanna Virág пишет, что это стилизованное женское изображение.³⁴⁷ Wilhelm Angeli считает, что вряд ли диски можно интерпретировать, как женские символы. Он приводит мнение Nándor Fettich, который, напротив, видел в этом символе признаки мужской репродуктивной силы.³⁴⁸ Однако, отмечает Angeli, информации все еще недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Обе интерпретации (в определенной степени) созвучны тому значению, которое определилось у нас в процессе поисков.

Кроме того, нашелся еще один артефакт, напоминающий триаду. Трудно утверждать, что в этом случае предполагался именно этот символ, но исключать того, что они связаны, нельзя (илл. 8.5.3). Речь идет об интерьере неолитической усыпальницы. Подобные гробницы на Сардинии называются Domus de Janas (Дом Фей или Дом Ведьм). Они датируются концом неолита — серединой Бронзового века. В описаниях сказано, что круг с тремя овальными опорными камнями — это очаг. Три округлых камня можно было бы считать исключительно технической конструкцией, если бы она не демонстрировала столь явный символический характер. Это касается и внешнего облика, и расположения. Guillaume Robin пишет, что очаг в гробницах Сардинии находится на пересечении двух главных осей, на которых базируется сакральная архитектура этих усыпальниц.³⁴⁹

8.5.3. Гробница, высеченная в толще известняковой скалы. Tomb II, Mesu e Montes, Ossi, Sardinia. На основе фото Nicola Castangia

Таким образом, полагает автор, он играет центральную роль в структурировании пространства гробницы (33). О применении этих очагов ничего достоверно неизвестно, можно только попробовать найти некие косвенные аналогии, чтобы попытаться понять их возможное назначение.

Подобный тип очага известен у африканских народов. Владимир Иорданский приводит выражение йоруба: «Три кухонных камня (камни, на которые ставился для подогрева на костре горшок с пищей) не могут перевернуться» (стр. 158). Здесь имеется в виду благоприятный аспект символизма числа три, когда оно выражало единство. Интересно, что в африканских сказках три камня упоминаются в связи с воскрешением умершего. Например, в сказке "Очаг", фигурируют трое юношей, которые сватались к прекрасной девушке.³⁵⁰ Пока они искали дары для свадьбы вдали от родных мест, девушка умерла. Благодаря чудесным предметам, юноши узнали об этом и вернулись. Затем они оживили свою избран-

ницу и стали спорить, кто из них станет ее мужем. Девушка решила, что все трое заслуживают быть с нею. После этого она превратилась в горшок для приготовления пищи, а юноши — в три камня очага. В другой сказке, где, возможно, лучше проявлены связи с древним обрядом, можно узнать имена трех юношей (стр. 412). В переводе они означают Соединяющий, Восстанавливающий и Оживляющий. Коротко говоря, трое мужчин отправляются на поиски своего отца, который погиб еще до их рождения. Они находят его кости, собирают их, скрепляют и оживляют. После чего они просят отца заколоть для них быка. Все эти действия напоминают эхо ритуала "воскрешения" умершего, его подготовку для путешествия в Царство Мертвых. Далее по тексту один из мужчин (Оживляющий) возвращает к жизни целую деревню. Процесс становится возможным после того, как был установлен на очаг горшок с водой, эта вода закипела, а исполнители обряда громко провозгласили: "Вода Пепеты (Оживляющего) кипит!" После этого все жители деревни ожили (стр. 414).

Известно, что у африканцев число три и четыре были символами мужского и женского начала. Но символика эта была неустойчивой. Например, у догонов, бамбара, моси, хауса число три было мужским знаком, а у бете и ашанти — женским (Иорданский, стр. 163). Это может говорить о том, что символика числа три означала некое основополагающее качество мироздания и не имело половой предопределенности. Владимир Иорданский пишет, что, возможно, этот важный символ просто присваивался более влиятельной в сообществе группой — мужской или женской (стр. 164). Как бы то ни было, мы видим триаду в контексте с очагом и ритуалом воскрешения. Иными словами, символ вновь связан с сиянием/огнем и сверхъестественной силой вечного цикла возрождения. Но могут ли три камня очага иметь отношение к стражам дома?

В первую очередь, они могут олицетворять трехчастную структуру космоса. Имеется в виду вертикальная ось мифологической Вселенной — мир небесный, земной и подземный. Очаг — это точка пространства, обладающая высокой степенью сакральности.³⁵¹ Считалось, что огонь очага, его жар и дым проникают во все три мира (МНМ, т.2, стр. 269). Из более поздних мифологий (римской, славянской) известно о разнообразных божествах-хранителях домашнего очага. Часто они ассоциировались с душами предков. Среди неолитических находок имеются целые наборы фигурок, которые находят у очагов. На примере Чатал-Хююка известно, что умерших хоронили, в том числе, и под очагом (Mellaart, 1967, стр. 60). Это наверняка послужило идеей о предках хранителях очага и дома.

John Bellezza пишет, что с тремя камнями очага в тибетской культуре связано представление о божестве очага, который является важным покровителем дома.³⁵² Другая интерпретация говорит о связи камней с белыми духами верхнего царства, красными духами среднего (земного) царства и с синими/черными духами подземного царства. В этой же заметке Bellezza приводит фото трех резных камней для очага, выполненных в зооморфном виде. Эти изделия точно не датированы, однако сама идея символического отождествления камней очага, в том числе, с зооморфными персонажами может быть очень древней. На этом с символом триады мы можем закончить.

Пасть

Если мы вернемся к рисунку гробницы на Сардинии, кроме очага, увидим присутствие целого набора символов. На стенах и на колоннах изображен орнамент,

условно называемый "волчьи зубы", что навеивает ассоциации с романскими и готическими вариациями похожего декора "dog-tooth", который располагается преимущественно на арках. Можно предположить, что это действительно схематическое и аллегорическое изображение зубов "пасти смерти", портала на границе миров. Вполне возможно, что это та самая "пасть", которая временно "глотала" посвящаемого во время инициаций. Также возможно, что "пасть" должна была предотвратить проникновение внутрь нежелательных существ или явлений. То есть, зигзагообразный орнамент, напоминающий зубы, может быть аллегорическим представлением некоего существа, обладающего функциями стража.

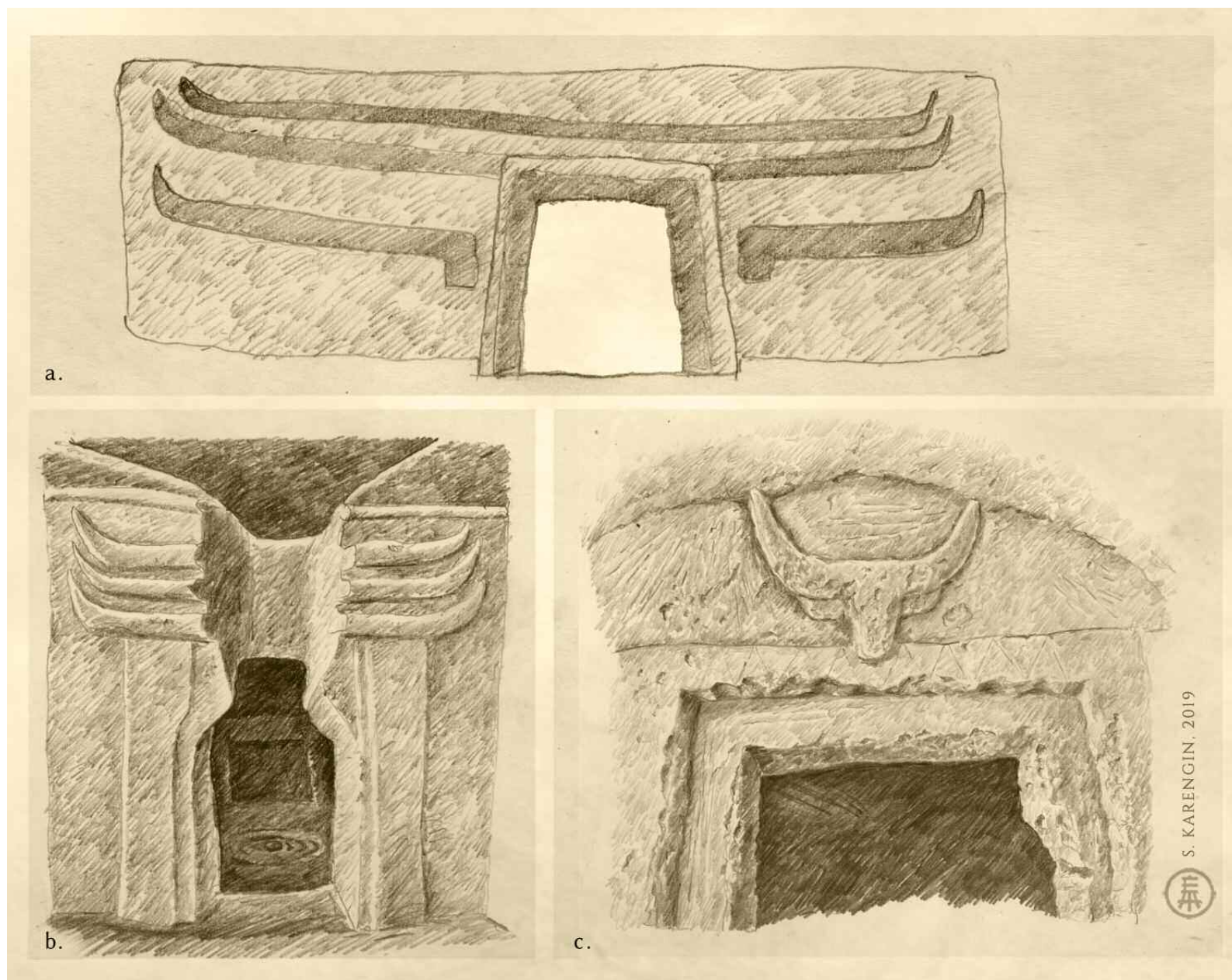
Фальшивая дверь

На стене гробницы (напротив входа) изображена фальшивая дверь, увенчанная двойными (в других местах тройными) рогами (илл. 8.5.3, в центре). С фальшивой дверью мы уже встречались в Египте. Там она использовалась в гробницах для перехода души в иной мир. Кроме того, подобная дверь располагалась на тыльной стороне египетского льва-водомета для выхода Сета — существа другого мира. Фальшивость этих дверей условна, поскольку для души они являлись истинными порталами. Можно предположить, что и в сардинских гробницах фальшивая дверь служила примерно тем же целям.

Букрании

Интересно, что входы и сквозные проходы в гробницах сардинских некрополей тоже оформлены рогами или букраниями* (илл. 8.5.4). Над входом мы видим скульптурное изображение головы "быка", несомненно имеющее символическое значение. Здесь же мы наблюдаем интересный феномен — голова быка/коровы сливается с архитектурным элементом — порталом. Таким образом, в еще более явной форме выражается магическисимволическое назначение прохода. Как пишет Giuserra Tanda, портал, который замещает собой голову быка/коровы, сам становится этим "животным".³⁵³ Тут вспоминается заклинание номер 468 из Текстов Саркофагов, с которым мы уже встречались: "Вхождение (в) обитель Великой Госпожи и Повелительницы двух земель. Я вошел в тебя с моей душой позади меня и властью впереди меня <...> о Богиня Молока (Корова Хесат) <...> я вошел в тебя..."²²⁴ Конечно, мы должны понимать, что на Сардинии и в Египте речь могла идти о разных вещах, но выглядит похоже. Tanda предполагает, что подобное архитектурное решение в сардинских некрополях могло

* Букраний - (др.-греч.) "череп быка", голова быка

8.5.4. Проходы в гробницах. Культура Оциери, Сардиния. а). Mesu e Montes, Tomb II, Ossi; б). S'Incantu, Putifigari, Sassari; в). Sos Furrighesos, Anela, Sassari. На основе Tanda, 2017, "La Sardegna preistorica..."

появиться на позднем этапе развития культуры Оциери. Существование этой культуры датируют в пределах 3200—2800 до н.э.

Мария Гимбутас пишет о том, что, как минимум, в четырех поселениях неолитической культуры Винча (VI—V тыс. до н. э.), были найдены букрании, которые применялись в качестве символических предметов интерьера. Некоторые из них крепились к колоннам, другие к стенам, "это были бычьи черепа, покрытые слоем глины, с раскрашенными в синий цвет носами и нарисованным на лбу красным треугольником".³⁵⁴ Букрании также были в большом количестве обнаружены в Чатал-Хююке. Гимбутас говорит, что букрании можно считать эзотериче-

ским символом регенерации. Автор напоминает об интересном наблюдении Дороти Кэмерон (Dorothy Cameron), которая работала с Мелаартом на раскопках в Чатал-Хююке. Кэмерон отметила внешнее сходство изображения "бычьей" головы с органами женской репродуктивной системы — маткой и фаллопиевыми трубами. На многих росписях Чатал-Хююка букрании были расположены на теле Богини именно там, где должна располагаться матка. Сходство действительно имеется. В связи с этим, например, становится понятней символика папируса Heruben A (илл. 7.3.10), где Гор-дитя показан в закрытом объеме над "бычьей" головой. Думается, что эту аллегория (матка — голова коровы/быка) мы можем добавить к феномену водоизвержения из пасти, который

мы исследовали ранее. Из матки, как будто из пасти коровы, изливаются околоплодные воды, а затем появляется сама жизнь, волшебный дар в виде дитя.

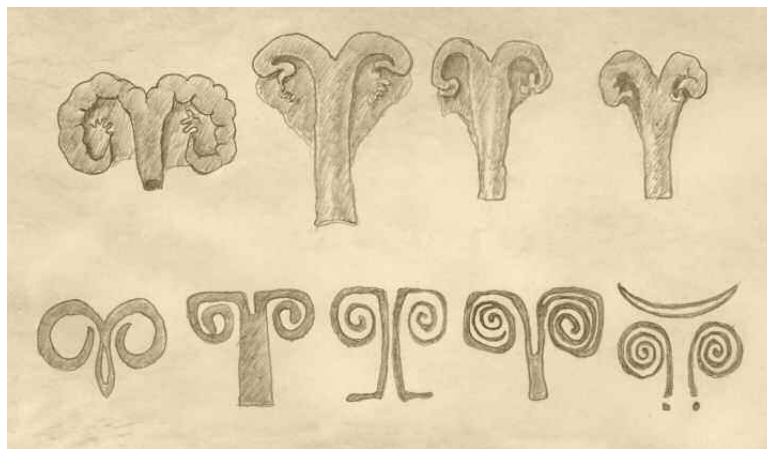
Гимбутас пишет, что прохождение через портал, обрамленный рогами, означает символический проход через божественную утробу. Отметим, что тут, вероятно, имеет место представление о двунаправленном движении: поглощение пастью — это смерть (возрождение в Царстве Мертвых), а извержение из пасти — это жизнь (Рождение в Миров Живых). Причем в обоих случаях итог близок по смыслу — рождение в новом мире. Еще автор говорит следующее: "С античных времен между «священными рогами» изображали цветы и растения, живые деревья. От бычьих голов поднимались пчелы и бабочки, порой снабженные антропоморфными головами, таковы, во всяком случае, изображения на минойских сосудах и храмовых фресках. Благодаря Овидию, Вергилию и Порфирию мы знаем, что в Риме мотыльки и пчелы считались душами людей, порожденных волон" (стр. 269). Здесь мы обнаруживаем еще один ключ к пониманию идеи "зарождения пчел, меда и самой жизни от быка". С этой идеей мы встречались в главе 5.1. Возможно также, что здесь скрыто древнейшее влияние астрономического аспекта, связанного с представлением о созвездии Тельца, и с Гидами или Плеядами, сопутствующими ему.

Чтобы покончить с букраниями, отметим, что этот образ оказался очень живучим. Со времен неолита он перекочевал на фризы римских храмов. Далее, через труды таких архитекторов, как Себастьяно Серлио и Андреа Палладио, эти древние символы нашли приют в новых стилях. Как пишет Calder Loth, в Греции и Риме бычьи черепа или головы отсылают нас к практике жертвоприношений этих животных богам. Головами жертвенных быков украшались храмы, по большей части, дорические. Позднее головы заменили на скульптурные изображения.³⁵⁵ Мы уже сталкивались с подобным обычаем. Со слов Филострата нам известно, что охотники украшали храм кабаньими и медвежьими головами (гл. 3.6). Но, кажется, что в неолитических гробницах букрании имели несколько иной смысл. Это не похоже на отчет о принесенной жертве какому-либо из богов или засвидетельствование почтения после удачной охоты. В сардинских пещерах скорее имеет место знак божества — повелителя или повелительницы иного мира, Царства Мертвых. Кроме обозначения границ владений бога, это может быть символ, обозначающий присутствие самого божества. Возможно также, что владения божества (Царство Мертвых) и образ самого божества (быка/коровы) представлялись единым целым. В любом случае, одной из возможных характеристик этого символа,

может быть "защита". Ибо для чего же еще нужны были почитаемые боги, как не для защиты и покровительства?

Баран

Добавим к наблюдению Кэмерон небольшую деталь — матка домашних парнокопытных (коровы, овцы, козы, свиньи) больше напоминает голову барана. Фаллопиевы трубы этих животных обычно круто загнуты. Интересно, что похожие символы можно видеть на стенах тех же усыпальниц на Сардинии.

8.5.5. Верхний ряд: схематический рисунок репродуктивной системы свиньи, коровы, овцы, козы. Нижний ряд: знаки в сардинских некрополях. На основе Robin, 2014, "Iconographie funéraire..."

Мы не можем, конечно, утверждать, что спиральные символы указывают именно на матку и тем самым символизируют рождение или неиссякающую силу возрождения природы. Тем не менее, у нас появляется возможное дополнительное объяснение ассоциации образа барана с фертильностью и плодородием. С большой долей вероятности, эта ассоциация могла быть построена именно на визуальной схожести головы барана с маткой домашнего скота. И это могло бы нам дать дополнительный штрих к пониманию факта присутствия гаргулий в виде барана на храмах VI века до н. э. в Питекуссах, на Старом храме Афины Паллады, а также на Телестерионе в Элевсине. Кроме того, эти знаки могли лечь в основу дизайна ионической капители.

Крышки сосудов и сосуды-поильники

В неолитических культурах имеются множественные примеры зооморфной посуды. Сразу отметим, что точное назначение этих артефактов неизвестно. Владимир Семенов в книге "Первобытное искусство" упоминает сосуды, характерные для неолитической культуры Винча

8.5.6. Крышки для сосудов. Культура Винча (VI—V тыс. до н. э.). а). Рисунок на основе иллюстрации Svetozar "Nani" Stankovic. б). Рисунок на основе различных фотографий

которые, по его мнению, могли применяться для ритуалов вызывания дождя.³⁵⁶ Крышки этих сосудов считают похожими на птиц или даже на кошек, но они скорее выглядят как некое композитное существо. У художников неолита не было проблем с изображением реальных животных. Если бы они имели в виду птицу, они бы изобразили птицу.

Семенов пишет, что эти существа "лишены рта, но иногда снабжены круглым отверстием под носом, из которого вытекает вода, показанная параллельными линиями" (стр. 249). Мария Гимбутас предполагает, что эти изображения связаны с культом Богини Птицы (основным божеством времен неолита), которая даровала жизнь, оберегала человека, была его кормилицей и давала ему благополучие (стр. 72). Она же была источником возрождения (стр. 211). Автор пишет следующее: "Великая Богиня-Мать, из священного мрака утробы которой исходят все творения, была метафорой самой Природы, вселенского источника жизни и смерти, постоянно обновляющегося в непрерывной смене жизни, смерти и возрождения" (стр. 243). Если учитывать ассоциации с образом птицы и связь с водой, то это могло бы указывать на некое существо, подобное раннему шумерскому Имдугуду, Птице дождя и бури. Если бы сосуды с подобными крышками действительно применялись в ритуалах

вызывания дождя, у нас был бы еще один ранний пример излияния из пасти.

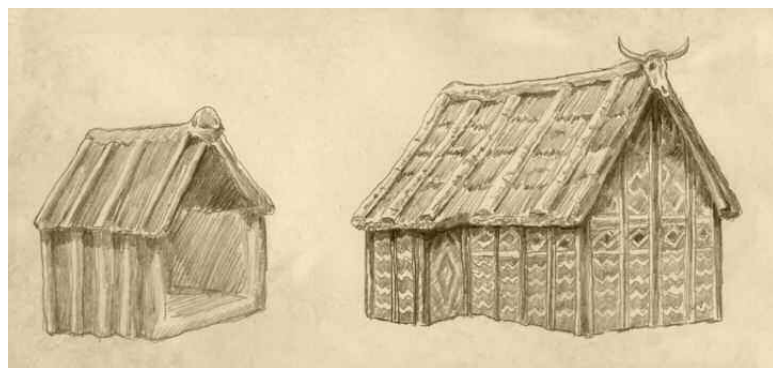
Кроме того, Мария Гимбутас пишет о сосудах-поильниках в виде Богини-птицы с грудью. В каждой груди может быть отверстие (стр. 256). По мнению автора, такие сосуды служили для возлияний в честь богини. Наверное, они могли использоваться и в ритуалах моления о дожде. Еще автор приводит пример интересного сосуда из святилища Ахиллейона (стр. 276). Сосуд выполнен в виде человеческой головы с открытым ртом, что вновь отсылает нас к феномену излияния из пасти.

Навершия в виде голов животных на кровлях домов

Среди европейских неолитических артефактов имеются примеры использования голов животных на кровлях домов. Возможно, они указывают на то, что строение было храмом, но на этот счет у исследователей нет единого мнения. Мария Гимбутас пишет, что первые подобные глиняные модели появляются около 6000 до н.э. Над кровлей может располагаться голова или бюст Богини-птицы, над входом — изображение ее священного животного (стр. 280). Чья именно голова была изображена на этой конкретной модели (илл. 8.5.7, слева) — неясно, но среди артефактов встречаются и головы

быков/коров, и баранов (стр. 89). Автор пишет, что баран был священным животным Богини-птицы, поэтому бараньи головы изображались на фасадах и на кровлях ее святилищ (стр. 257). Если головы этих животных были символическими изображениями утробы богини, тогда может быть, верна догадка о том, что в качестве прототипа использовалась матка не только коровы, но и других парнокопытных, которые напоминают голову барана.

8.5.7. Глиняная модель дома (по Гимбутас, стр.93). Реконструкция (по Libor Balak, 2013). Культура Лендзель, 4900—3400 до н. э.

Из африканских мифов известно, что символизм жилища мог быть разработан предельно тщательно. К примеру, у догонов это воплощалось в форме жилища, в его частях и украшениях. Количество опорных столбов и балок кровли могло отличаться в домах, предназначенных для женщин, мужчин или для неженатых мужчин, как это делалось в племени моси (Сказки народов Африки, Котляр, стр. 120). О детальности символизма элементов дома автор приводит следующий пример: "<...> дверь как отверстие является одновременно ртом и анусом. Живот, представленный хижинкой, является прежде всего животом человека, так как вся хижина представляет человека, но равным образом и животом мира. Все, что происходит в доме, равноценно тому, что происходит в мире, — работе и потреблению пищи, жизни и смерти. Домашний ритм определяется мужчиной и женщиной, они оба представлены в брусках остова. Ритм космический определяется принципами (началом) мужским и женским, — четырьмя близнецами по два каждого пола" (стр. 120). Кроме прочего, здесь мы вновь видим представление о портале, работающем одновременно в двух направлениях.

Таким образом, головы животных, расположенные над входом или на кровлях домов, не могли быть случайным декором. Скорее всего, они символизировали одновременно присутствие божества, его власть, потенцию и его покровительство.

ПАЛЕОЛИТ

В книге "Происхождение первобытного искусства" Абрам Столяр обращает внимание на одно из открытий в Грот-дю-Лазаре (Grotte du Lazaret) неподалеку от Ниццы (Франция).³⁵⁷ В ходе раскопок сезонного позднелазарского (не менее 120 тыс. лет) жилища были найдены волчьи черепа, которые имели "преднамеренно экспозиционное расположение" при входе (стр. 129, 169). Автор предполагает, что в описанном случае соседство человеческой стоянки и волчьего логова привело к тому, что зверь стал восприниматься "в роли атрибута и, более того, охранителя стойбища" (стр. 169).

В карстовых пещерах Кударо, в долине реки Джоджора (Юж. Осетия), были найдены два черепа (медведя и оленя), расположенных перед входом в центральную камеру пещеры, друг против друга (ашельский слой). Мордами они были ориентированы в сторону прохода и как бы охраняли порог жилища. В пещере Кударо III (мустье-ерская стоянка, не менее 30 тыс. лет) нашли череп пещерного медведя, мордой к проходу (стр. 170).

Иван Пидопличко в книге "Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине", описывая находки в селе Межирич, обращает внимание на череп мамонта, имеющий на лобной части культовый рисунок красной охрой (стр. 133).³⁵⁸ Судя по всему, череп был врыт при входе в жилище в вертикальном положении. Его местоположение и раскраска навели автора на мысль, что череп имел охранное значение (стр. 135). Также, головами или черепами могли быть украшены и крыши жилищ верхнего (позднего) палеолита. Вероятно в Мезине на коническую крышу одного "дома" была водружена голова волка, на другой красовались рога северного оленя. В Костенках IV, видимо, на крыше было два черепа пещерного льва. На стоянке Павлов на кровле экспонировалась голова оленя (стр. 205).

Петр Ефименко в книге "Первобытное общество" пишет, что в одной из землянок (Костенки I) был найден череп мускусного овцебыка, положение которого позволяет предполагать, что он был установлен на крыше (стр. 409).³⁵⁹ Там же автор упоминает о подобном сообщении о черепе овцебыка относительно раскопок в Авдееве и предполагает аналогичную ситуацию с черепом бизона на стоянке Мальта (24—15 тыс. лет, стр. 474).

Абрам Столяр говорит следующее: "Образцы домостроительства в Мезине, Костенках I, Авдеево, вероятно, показывают, что жилище служило своеобразным изобразительным памятником, материализовавшим

коренные представления коллектива о его «вечном» доме. Увенчанное головой избранного зверя и, по-видимому, нередко покрытое его же шкурой, оно, скорее всего, символизировало мифического предка, под защитой которого, словно в его чреве, протекала внутренняя жизнь общности, тотемистически объяснявшей свое происхождение. Гиперболичность же объема «постамент» сравнительно с головой животного, наверное, гармонировала с деформированным воображением образом сверхъестественного зверя-родоначальника." (стр. 205).

Сложно с полной уверенностью утверждать, что для защиты использовались именно тотемные животные. Хотя подобные верования обычно предполагают защиту и обеспечение благополучия рода их тотемом. И едва ли в этих случаях имелось в виду всего лишь украшение.

Вся эта информация говорит о том, что после того, как человек обзавелся жилищем, в какой-то момент он озабочился визуализацией его магической обороны. В качестве защитников были использованы головы различных животных, возможно, зооморфных тотемических предков. Таким образом, можно предположить, что использование зооморфных символов для магической обороны имеет весьма и весьма глубокие доисторические корни.

* * *

Еще одно мифологическое явление невозможно пропустить в нашем исследовании. Оно имеет отношение к водоизвержению из пасти зооморфных персонажей. Речь идет о Изначальном Озере и Космической Реке. Эти символические понятия обычно связаны со структурой Мироздания в представлениях народов некоторых культур.

8.6. Космическая Река

Владимир Топоров упоминает изображения на шаманских бляшках, где показаны реки, низвергающиеся сверху из лосиных (космических) морд, и впадающих в пасть хтонического ящера вниз.³⁶⁰ Производной формой от Космической Реки автор считает представление о море или о большом озере в центре Вселенной, из которого берут начало основные реки. Он приводит пример из калмыцкой мифологии, согласно которой центральное озеро Марво расположено на горе. Реки, вытекающие из озера, стекают по скалам в четырех направлениях. Эти скалы имеют очертания голов животных. Восточная скала выглядит как голова слона, южная — быка, западная — лошади, а северо-западная напоминает львиную пасть (стр. 459). Похожее описание облика скал приводит Ричард Бир в книге "Энциклопедия тибетских символов и орнаментов".³⁶¹ Он упоминает тибетское предание, где говорится, что "истоки четырех великих рек — Сутледж, Инд, Брахмапутра и Карнали" зарождаются в районе горы Кайлаш [Кайлас, Канг Ринпоче], почитаемой среди тех, кто исповедует религию бон, а также у буддистов, индуистов и джайнов. "По преданию, истоки этих четырех рек исходят из скал, напоминающих головы слона, льва, лошади и павлина соответственно" (стр. 12).

Интересно замечание в книге "Индоевропейский язык и индоевропейцы" Тамаза Гамкрелидзе и Вячеслава Вс. Иванова: "<...> в древнем индоевропейском мифе о божестве «водных просторов», «вод», реконструированным по согласованному свидетельству индо-иранских и кельтско-италийских мифологических источников, выступает мифологический водоем — «большое озеро», «море», «источник», из которого вытекают все реки, впадающие в море. Общеиндоевропейский миф реконструируется как последовательность эпизодов, сходных в основных чертах в каждой традиции: божество вод охраняет «озеро», «источник», в котором находится «ослепительный огонь»".³⁶²

Таким образом, скалы в виде голов зверей в вышеупомянутых преданиях могут представлять собой стражей изначального священного источника. Это еще одно возможное объяснение феномена водоизвержения из пасти.

Заключение

Нашей задачей было проследить вероятные пути происхождения европейских средневековых гаргулий. Точнее, выяснить происхождение идеи скульптурного водомета как архитектурного элемента, а также понять смысл тех художественных образов, которыми эти водометы украшались. Кроме того, нам необходимо было выяснить, насколько это возможно, контекст, в котором происходило их появление и развитие.

Зооморфные водометы мы обнаружили в Древнем Египте, начиная со времени правления фараона V династии Ниусерры (Древнее Царство, 2390 до н. э.) и в Греции, где-то с 630—620 годов до н. э. (храм в Фермоне). Часто говорят, что Греция была колыбелью европейской цивилизации. Очевидно, так и следует считать, но при этом необходимо учитывать, что сама Греция тоже имела несколько колыбелей — цивилизаций и народов, культура которых оказала на нее прямое или опосредованное существенное влияние. Здесь мы можем перечислить минойский Крит, Микены, Египет, Финикию и обобщенно города и государства Анатолии, которые в разное время оказывали влияние сами и транслировали достижения народов Месопотамии.

Далее мы начали широкие поиски исторических аналогов и прототипов греческих и египетских водометов, не ограничиваясь привязкой к архитектуре. Также мы стали анализировать зооморфные и композитные образы, которые могли иметь отношение к нашему исследованию. В итоге мы погрузились до времен палеолита — первого исторического периода, в котором появился человек. И там мы нашли примеры, которые говорят о том, что идеи использования образов животных в качестве стражей жилищ могли существовать уже в эту раннюю эпоху. Таким образом, прототипы гаргулий как возможных стражей могут быть связаны с самым начальным этапом зарождения архитектуры. Представления о композитных существах мы увидели в изображениях времен неолита. Хотя наиболее вероятными образами в роли стражей и покровителей тогда, видимо, выступали антропоморфные фигурки (скорее всего, изображения предков) и образы важных божеств — Быка/Коровы. О композитных персонажах мифологического или апотропического характера этого времени сказать что-либо определенное довольно сложно. Кроме того, о многих из них мы можем не знать в силу разных причин. Чем дальше, тем больше усложнялись образы хранителей жилищ и храмов, что демонстрируют артефакты шумерского и египетского происхождения примерно на рубеже 3000 до н. э.

В Месопотамии мы столкнулись с представлениями о львиноголовых демонах бури, которые могли лечь в основу разработки идеи водомета, украшенного львиной головой.

В средневековой Европе идея териоморфного водомета скорее всего была заимствована из античных образцов. Возможными переходными вариантами могли послужить редкие византийские изделия. Художественные образы, которые применялись для украшения европейских водометов, нужно рассматривать в каждом отдельном случае, это тема для отдельного большого исследования.

Теперь отметим несколько наиболее важных мыслей и наблюдений, возникших в процессе наших поисков.

Архетипы

Вряд ли мы сильно ошибемся, если скажем, что зооморфные и композитные образы божественных существ-оберегов, стражей и хранителей, являются архетипическим продуктом глубинных процессов человеческой психики.

Стражи жилищ палеолита

Похоже, что древнейшими прототипами гаргулий были головы и черепа животных, установленные на кровлях или у входа жилищ времен палеолита. Возможно, для этого использовались тотемные животные. Из более поздней информации о тотемизме явствует, что животное-тотем могло считаться предком родоплеменной группы и наделялось способностью защиты и покровительства своего "рода". Так или иначе, подобные инсталляции вряд ли являлись исключительно дизайнерской находкой.

Лев. Бестия благодатного дождя и страж

По своей сути месопотамский лев-дракон и львиноголовая "птица" Имдугуд выглядят как прототипы наиболее распространенных греческих водометов в виде головы льва. Как уже говорилось, эти персонажи ассоциированы с богом-громовником. Шумерский лев-дракон связан с богом грозы очевидным образом, а греческий — опосредованно, поскольку располагался на крыше храма (на небесах, вотчине бога Неба) и осуществлял прием и передачу божественной небесной влаги. Дождь, как мы знаем, являлся животворящим даром бога неба. Оплодотворяющая сила дождя — это основное и едва ли не единственное его значимое символическое качество. Живое участие греческого львиного

9.1. Лев-водомер. Художник Rosario Carta. Passoliera, Kaulonia, Monasterace. "Monumenti antichi", Vol. XXIX, P. Orsi, Cavlonia II, Tav. III. © Universitätsbibliothek Heidelberg

водомета в сбросе дождевой воды с крыши почти дословно иллюстрирует водомерную функцию шумерского льва-дракона, который был помощником месопотамского бога-громовника. Оба персонажа аллегоричны и изображают одно и то же животное. Оба имеют одинаково "неподходящий" облик для своего местообитания и рода деятельности. Ведь если рассуждать логически, лев на крыше, как и в небе, смотрится довольно странно. Следовательно, перед нами не просто лев, а символическая фигура. По отношению к греческому льву-водомеру всё вышеперечисленное выглядит как многоплановая картина родственных связей или комплекс цитат.

Если лев греческого водомера действительно происходит от шумерской бестии дождя, то он должен был бы восприниматься не как страж храма (здания), а, скорее, как проводник и хранитель животворных дождевых вод. Функции стражей греческих храмов наверняка выполняли сфинксы и горгоны. Судя по аккадским печатям, ме-

сопотамский лев-дракон был непосредственным генератором элементов бури, таких как гром, молнии и дождь. Но в греческой традиции дождь и молнии обычно производил именно Зевс. Значит ли это, что греческому водомеру досталась лишь функция оберега дождевых струй? Тут есть один нюанс. Похоже, что сама идея льва-водомера как архитектурного элемента была заимствована греками у египтян. При этом совершенно очевидно, что произошел творческий синтез египетских и восточных образов, когда были объединены две идеи — "лев-водомер-хранитель святилища" и "водоизвержение через пасть". Вероятно, этот синтез был осуществлен греками или другим народом региона.

Таким образом, получается, что греческий лев-водомер мог являться (по меньшей мере) проводником и хранителем потоков животворного дождя (как месопотамский лев-дракон), а также стражем храма (как египетский лев-водомер).

Бринна Отто пишет о том, что уже в минойской и в микенской традициях была признана роль львов как "священных стражей" или "помощников" бога (1996, стр. 111). Это, опять же, могло быть влиянием теологических доктрин Египта. Учитывая сложный символизм образа льва, нужно еще иметь в виду его мощную хтоническую, дионисийскую сущность, его связи с землей, с потусторонним миром и весенним возрождением. Кроме того, лев мог символизировать самого Диониса. Как пишет Дитер Лауэнштайн, Дионис был Быком весной и в начале лета, затем он становился Львом, который убивал в июле Тельца (быка).³⁶³ Тут идет речь о символах времен года, которые могли быть связаны с движением соответствующих созвездий. Кроме того, Дионис, как и дождь, были "производными" Зевса. Поэтому лев мог манифестировать одновременно демона бури, живительный дождь (дар Зевса), Диониса, а также изображать льва-стража.

Водоизвержение

В процессе исследования мы увидели, что водоизвержение может быть символическим маркером стихийного демона. По большому счету, это касается лишь образов льва, быка и птицы. Тем не менее, разнообразные скульптурные изображения извергателей жидкости могли выполнять функции магических преобразователей, оказывая волшебное влияние на качество самой жидкости, меняя и обогащая ее свойства. Ротовое отверстие скульптурного изображения в виде ритона, фонтанной насадки, слива винного чана или водомета крыши могло расцениваться как символический портал между некими реальностями или как порог между состояниями. Само изображение в этом случае служило обрамлением портала и символически манифестировало его качества.

Водоизлияние из пасти также может быть связано с физиологическими особенностями кормления детенышей млекопитающими, в том числе, человеком. В этом случае излияние из пасти водомета, ритона или фонтанной насадки является иллюстрацией проявления родительских чувств. Причем это не просто какие-то сентиментальные причуды, это поведение имело огромное значение для выживания видов. Заметим, что подобные явления имели место не только в обыденных отношениях между людьми, но и в религиозно-мифологических, аллегорических отношениях между божеством и человеком, когда божество выступало в качестве заботливого "кормильца".

Здесь же стоит упомянуть возможную ассоциацию

между головой быка/коровы/барана и женскими репродуктивными органами как человека, так и некоторых животных. В этом случае из матки, как из "пасти животного", вместе с околоплодными водами исходит сама жизнь, "божественный дар" в виде ребенка/детеныша. Направление действия, движение "потока" в этой аллегории тоже выглядит физиологически естественным.

* * *

Образы, которыми украшены водометы ранних греческих храмов преимущественно связаны с идеями жизненной силы и плодородия в широком смысле. Сюда можно отнести силена, вепря и барана. Возможно, они воспринимались и как обереги. Об этих персонажах было сказано довольно подробно в главе 3.6. (Образы и персоналии). Пожалуй, стоит добавить еще несколько слов о собаке.

Собака

Мы знаем, что водометы в виде собаки имелись на храме Артемиды асклепиона в Эпидавре, на карнизе храма в Калидоне, а также, по словам Elinor Bevan, были найдены в пределах теменоса в Фермоне. Еще собаки во множестве обнаружались на карнизах в римских Помпеях.

Присутствие на храме Артемиды в первую очередь ассоциируется с охотничьими способностями этого животного. Но кроме того, собака представлялась помощницей врачей-врачевателей. Причем мы находим ее не только в асклепионе Эпидавра, но и в качестве символа шумерской богини-врачевательницы Бау (аккад. Гула). Со слов Плутарха известно, что эллины приносили собаку в жертву богине Гекате, римляне — богине Генита Мана, армяне — Эйлионее, вероятно, "ради милости к тем, кто рождается в их доме <...> так как это животное почти не испытывает родильных мук."³⁶⁴

Кроме того, образ собаки на карнизе здания мог надеяться способностями магического хранителя, исходя из привычных сторожевых качеств этого животного. В этом смысле у собаки нет достойных конкурентов среди других одомашненных животных. К тому же мы видели собак-стражей в комплексе шумерской обороны.

Отметим, что в римских вариантах собака возлежит над сливным отверстием в той же позе, что и лев египетских водометов. При этом самая жаркая часть лета у римлян называлась "собачьими" днями. Здесь чувствуется какая-то невидимая и, возможно, утраченная, связь. В антич-

ных источниках никаких объяснений использованию собаки в качестве украшения водомета не находится. Нам уже известно, что греки и римляне Сириус называли Песьей звездой. Мы встречали один из переводов Арата с упоминанием Пса и Сириуса. Там говорилось про "жуткую пасть" и ослепительно яркую звезду, которая эту пасть освещает. Интересно, что в двух других переводах имеются дополнительные смысловые нюансы. В переводе с древнегреческого:

"А под спиной Ориона, когда он восходит над морем, / Стражник является Пес, на лапы передние ставший, — / Пестрый от звезд, но не ровным отнюдь наделенный сияньем: / Черен по брюхо; зато небывалым светиллом отмечен / Кончик его бороды — настолько пронзительным жаром / Эта пылает звезда, что люди ей прозвище дали «Сириус», В пору, когда совместно он с Солнцем восходит, / Чахлой листвою его обмануть не удастся деревьям" (326-333)³⁶⁵

В переводе с латыни (по Германику):

"Рядом с Охотником — Пес изрыгает из пасти свирепой Пламя, но тело огнем обозначено менее ярким. Пламя же это зовут особым именем греки — Сириус. Солнца лучей коснувшись, жару возжигает" (333-336)³⁶⁷

В этих переводах интересно упоминание Пса как стража и замечание об изрыгании пламени из его пасти, что созвучно теме жары и засухи. Тем не менее, это никак не проясняет связь образа собаки с водой.

Мы знаем, что в Египте восхождение Сириуса было связано с разливом Нила, началом нового года и возрождением природы. Здесь же фигурировало созвездие Льва. Но в Греции в середине лета не происходило явлений, подобных разливу Нила. Как тогда объяснить это соседство собаки и льва? Возможно, в шумерской традиции можно проследить момент совпадения или пересечения образов этих животных.

Одно из наиболее древних созвездий, идентифицируемое, как созвездие Льва, которое отмечало у шумеров летнее солнцестояние, носило название UR.GU.LA, что переводится, как "Большая Собака" (Great Dog, возможно, собака богини Гулы, целительницы) (Rogers, 1, стр. 14, 21). Здесь могла быть заложена основа для возможной путаницы или слияния образов в более поздней интерпретации античной собаки-водомета. И здесь есть намек на то, что этот образ греками был заимствован с востока.

Нужно еще отметить несколько символических черт, связанных с собакой. Как пишет Джин Купер, собака "охраняет границы между тем миром и этим, [она] страж этого перехода, страж мира подземного, прислужница мертвых, <...> будучи спутником в жизни, она остается им после смерти, заступает за мертвых перед богами подземного мира" (стр. 307). Собака сопровождает и богов. У древних иранцев собака считалась вторым по святости существом после человека. За обиды, нанесенные собаке, полагалось суровое наказание. Считалось, что взгляд собаки отвращает нечистую силу (Авеста, стр. 25). Существовал специальный ритуал (сагдид) "осматривание собакой". Подразумевалось, что собака способна видеть саму смерть и может прогнать взглядом дэва смерти (стр. 100). У кельтов она неким образом была связана с целительными водами (Купер, стр. 308).

Антропоморфы

На винных давяльнях, а позднее на украшенных римских саркофагах (имитирующих эти давяльни), встречаются сливы в виде львов. Кроме львов, в контексте винодельческого процесса всегда присутствуют силены и Дионис. Было бы логично предположить, что на храме в Фермоне лев и силен символизируют ту же или близкую мифологическую историю. В этом случае водомет в виде мужской головы должен олицетворять Диониса. Винодельческий цикл, особенно драматическая его часть, в символическом представлении созвучен мифу о умирающем и возрождающемся боге. Сбор винограда и его давление ассоциируются с убийством Диониса, а брожение сока и превращение его в вино (кровь бога) — с волшебным возрождением божества. Возрождение и возвращение Диониса было радостным весенним событием. Бурно праздновались Анфестерии в Афинах и Большие Дионисии, с шествиями, маскарадом, представлениями, в компании силенов и сатиров. Все это отсылает нас к идее неиссякающей сверхъестественной мощи плодородия и к символизму цикла жизни-смерти-возрождения, иными словами, к вечной жизни. Возможно, скульптурные водометы в виде силенов или мужчин следует понимать как маски участников празднеств. Но и в этом случае маски указывают на образы мифологических персонажей. Изображение Диониса могло манифестировать совокупность всех присущих этому божеству качеств и при этом могло символически восприниматься как оберег.

Ссылки из текста

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 Гаргулья. Статья Википедии. Материал 20.06.2018
- 2 Benton J. R. (1997). Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. (стр. 8.)
- 3 Gargouille. Un dictionnaire français. Fabrique de St Lazare d'Autun dans R. archéol. t. 14, 1, page 179; J.M. Richard, Une petite-nièce de St
- 4 Gargoyle (2012). The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture, Vol.1 (стр. 642)
- 5 Tschen-Emmons J. B. (2015). Artifacts from Medieval Europe. (стр.70)
- 6 Gargouille. In Viollet-le-Duc E. (1856). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6, Page 29.
- 7 Chéneau. In Viollet-le-Duc E. (1856). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 3, Page 218.

1.1 ОТ НИУСЕРРЫ ДО ПТОЛЕМЕЕВ

- 8 Кинк Х. А. Древнеегипетский храм.
- 9 Shaw I., Nicholson P. (2002). The British Museum Dictionary of Ancient Egypt (стр. 162)
- 10 Effland. A. M. A. (2000). "Sprechende" Wasserspeier und die Regenwasserableitung im Alten Ägypten. (p.p. 15—20)
- 11 Borchardt, L. (1903). Ausgrabungen der Deutschen Orient (стр.8)
- 12 Breasted J.H. (1912). History of Egypt (стр. 105)
- 13 Baumgarten F. (1907). Die Wasserspeier am Freiburger Münster Abb. 2, 3
- 14 Philae. Island, Egypt. Encyclopædia Britannica
- 15 Lacoste M. C. (1961). How Philae will be saved. The Unesco Courier. October, 1961. p.p. 16—20.
- 16 Philae. Статья википедии. Материал 21.06.2018 [<https://en.wikipedia.org/wiki/Philae>]
- 17 Храм, Эдфу. Статья википедии [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D1%84%D1%83]
- 18 Wildung D. (2001). Egypt: From Prehistory to the Romans (стр. 197)
- 19 Rizzo J. (2012) L'exclusion de ḏw de l'espace sacré du temple. ENIM 5, 2012, p. 119—131.
- 20 Dendera Temple complex. Статья Википедии. Материал 19.06.2018

1.2. ФИЛЕ, ЭДФУ, ДЕНДЕРА. ИМЕНА

- 21 Effland. A. (2000). Sprechende Wasserspeier...
- 22 Leitz C. (2009). Quellentexte zur ägyptischen Religion, p.p. 107—112
- 23 Edfu project
- 24 Kurth D. (2004). Inschriften aus dem Tempel des Horus von Edfu. ITE I/2, p. 297, (164—12, n. 1); p. 303, (168—5, n. 4)

1.3. ГОР БЕХДЕТСКИЙ. ЛЕВ СРЕДИ ЗВЕЗД

- 25 Fairman H.W. (1935). The Myth of Horus at Edfu I. September 1. p. p. 26—36. [<https://doi.org/10.1177/030751333502100103>]
- 26 Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. — Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР. — 1956. — стр. 119—136.
- 27 Бадж Э.У. Легенды о египетских богах. — Москва: Рефл-бук, Ваклер. — 1997 (стр. 1—143)
- 28 Brand P. J. (2000). The Monuments of Seti I: Epigraphic, Historical, and Art Historical Analysis. Leiden, — Boston, Koln: Brill. (стр. 281)
- 29 Shonkwiler R. L. (2014). A study of Horus the Behdetite from the Old Kingdom to the conquest of Alexander.
- 30 Бьювел Р. Звездный сфинкс. Космические тайны пирамид. — Москва: Эксмо, 2007. (стр.69)
- 31 Davis, V. L. (1985). Identifying Ancient Egyptian Constellations. In Journal for the History of Astronomy, Vol. 16, p. 102
- 32 Wilkinson R. H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt (стр.206)
- 33 Lull, J. and Belmonte, J.A. (2009) The constellations of ancient Egypt p.p. 155—194
- 34 Gyula Priskin (2015). The Dendera zodiacs as narratives of the myth of Osiris, Isis, and the child Horus. ENIM 8, 2015, p.p. 133—185.
- 35 Иероглиф "вода". Статья Википедии. Материал 02.07.2017 [[https://en.wikipedia.org/wiki/N-water_ripple_\(n_hieroglyph\)](https://en.wikipedia.org/wiki/N-water_ripple_(n_hieroglyph))]
- 36 Нун. Статья Википедии. Материал 02.07.2017
- 37 Плутарх. Исида и Осирис (стр. 35)
- 38 Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта (стр. 187)
- 39 Бадж Уоллис. Египет: духи, идолы, боги (стр. 16, 138)
- 40 Бадж У. Боги египтян. Царство света, или Тайны загробного мира (стр. 563)
- 41 Рак И.В. Мифы Древнего Египта (стр. 68)

1.4. МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЕГИПТЯН

- 42 Graeff J.-P. (2010). Magische und reale Räume im Tempel von Edfu. MosaikJournal 1, 2010, p.p. 191—219
- 43 Ложная дверь. Статья Википедии. Материал 03.07.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/False_door]
- 44 Rizzo J. (2012). L'exclusion de ḏw de l'espace sacré du temple. ENIM 5, 2012, p.p. 119—131
- 45 Мюллер М. Египетская мифология. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2006. (стр. 209)

46 Бадж Э.А.У. Египетская религия. Египетская магия. — Москва: Новый Акрополь, 1996. (стр. 246)

47 Фоссе Шарль. Ассирийская магия (стр. 24, 25)

1.5. ЭКСТРАКТ ИЗ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

48 Theis C. (2014). Magie und Raum. Der magische Schutz auserwählter Räume im alten Ägypten nebst einem Vergleich...

2. 1. МЕСОПОТАМИЯ, ЭЛАМ

49 Mackay E. (1931) Report on excavation at Jamdat Nasr. Field Museum-Oxford University Joint Expedition (стр. 269)

50 Fountain. Encyclopaedia Britannica. Материал 22. 08.17 [<https://www.britannica.com/art/fountain>]

51 Safar F., Mustafa A.M., Lloyd S., (1981). Eridu.

52 Old Babylonian Public Buildings in the Diyala Region (1990). Part 1: Excavations at Ishchali, Part 2: Khafajah Mounds B, C, and D (OIP 98)

53 Loud G., Altman C. B. (1938). Khorsabad, Part 2: The Citadel and the Town (стр. 90).

54 Khorsabad Relief Project. The Oriental Institute of The University of Chicago

55 Мочалов М. Древняя Ассирия (стр. 201)

56 Дур-Унташ (Чога-Занбиль). Статья Википедии. Материал 18.06.2017

2.2. АНАТОЛИЯ

57 Hattusasz. Статья Википедии. Материал 10.12.2017 [<https://hu.wikipedia.org/wiki/Hattusasz>]

58 Clancy L. (2009/2017). Hattusha Lower City. [<https://studentreader.com/CB4D9/bogazkale-hattusha-lower-city/>]

59 Гарни О.Р. (2009). Хетты. Разрушители Вавилона (стр. 42).

60 Glendinning M. Architectural Terracottas. [<http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/art-architecture/architectural-terracottas/>]

61 Glendinning M. (1996). A a mid-sixth-century tile roof system at Gordion. In Hesperia, Vol. 65, 1, 1996. (pp. 99-119). (стр. 118)

2.3 ГРЕЦИЯ И ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ

62 Syracuse. Cathedral of Syracuse. Материал Википедии. 12.12.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Syracuse]

63 Marconi C. (2016). The Greek West: Temples and their Decoration (стр. 76)

2.4 КРИТ

65 Lenuzza Valeria (2013). Of roofs and roof drainage (стр. 85)

66 Angelakis A.N. (2015). The history of fountains and relevant structures in Crete, Hellas. Vol. 14 (3—4), p.p. 200—215

64 Monumenti antichi (1923). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 29. Fig. 30. p. 467

3.1 КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ. РИМ

67 Дурандо Ф. Греция (стр. 146)

68 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-х томах (Т.1, Сулла, стр. 512)

69 Геродот. История. В 9-ти книгах (Книга 8. 53)

70 Парфенон. Статья Википедии. Материал 21.07.2017.

71 Храм Зевса. Статья Википедии. Материал 18.07.2017

72 Temple of Zeus, Olympia. Статья Википедии. Материал 29.07.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Zeus,_Olympia]

73 Olympia Vikatou (2012). Olimpia. History. Hellenic Republic Ministry of Culture [http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2358]

74 Durm J. W. (1892). Die Baukunst der Griechen, Band 1 (стр. 137—138)

3.2 ОРДЕРЫ

75 Витрувий. Десять книг об архитектуре (стр. 9)

76 Klein N. L. (1998). Evidence for West Greek Influence on Mainland Greek Roof Construction... pp. 335—374

77 Barletta B. A. (2001). The Origins of the Greek Architectural Orders. — New York: Cambridge University Press.

3.3. ХРАМ АПОЛЛОНА В ФЕРМОНЕ

78 Thermos. Статья Википедии. Материал 10.08.17 [[https://en.wikipedia.org/wiki/Thermos_\(Aetolia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Thermos_(Aetolia))]

79 Полибий. Всеобщая история в сорока книгах. В 3-х томах (стр. 80, 95)

80 Bookidis Nancy (1976). Thermos Aitolia, Greece.

81 Poulsen F. & Rhomaios K. (1927). Erster vorläufiger Bericht über die dänisch-griechischen Ausgrabungen von Kalydon

82 Butades, (1911). Encyclopaedia Britannica, Volume 4. Материал 12.08.17

83 Butades. Статья Википедии. Материал 12.08.17 [<https://en.wikipedia.org/wiki/Butades>]

- 84 Marconi C. (2007). Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World: The Metopes of Selinus (стр. 10).
- 85 Gebhard, E. R. (2001). Archaic Temple at Isthmia: Techniques of Construction
- 86 Hemans F. P. (1989). The Archaic Roof Tiles at Isthmia: A Re-Examination. In *Hesperia*, Volume 58, Issue 3, p.p. 251—266
- 87 House of the Tiles. Статья Википедии. Материал 14.08. 17 [https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_the_Tiles]
- 88 Геродот. История. В 9-ти книгах. — Ленинград: Наука, 1972
- 89 Буркерт В. Греческая религия. Архаика и классика (стр. 248)

3.4. НОВАЯ ВОЛНА

- 90 Marconi C. (2007). Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World: The Metopes of Selinus (стр. 8)
- 91 Sapirstein P. (2012). The Monumental Archaic Roof of the Temple of Hera at Mon Repos, Corfu. In *Hesperia*, Volume 81, Issue 1, p.p. 31—91.
- 92 Боннар А. Греческая цивилизация. Т. I. От Илиады до Парфенона (стр. 69)
- 93 Реконструкция крыши храма Геры в Мон Рено (© Sapirstein P., 2012) [<https://cdhsites.unl.edu/monrepos/reconstruction/reconstruction.html>]
- 94 Borrelli L. V. (1976). Kerkyra or Korkyra (Corfu) Greece
- 95 Гесиод. Полное собрание текстов. — Москва: Лабиринт, 2001.
- 96 Robert C. (1881). Bild und Lied: Archäologische Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage. — Berlin: Weidmann.
- 97 Ferrari G. (2015) Anthropological Approaches. (стр. 621—636). Также, Ferrari G. (2015), §3. [<https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6390>]
- 98 Гомер. Илиада — Москва: Художественная литература, 1978.
- 99 Расширение греческого мира. VIII—VI века до н. э. (Кембриджская история древнего мира. Т. III, часть 3) (стр. 124)
- 100 Marconi C. (2009). The Parthenon frieze: Degrees of visibility. In *Res: Anthropology and Aesthetics* 55/56: 156—173

3.5. РИМСКИЕ ВАРИАЦИИ

- 101 Hopkins J.N. (2013). "The Getty Triton "Mutulus" Plaque and Acheloös Waterspout." *Getty R. J.* 5(2013), pp. 165- 168, 171-172, ill. (стр.172)
- 102 Harrison R.M., Hill L.B. (2014). Excavations at Sarachane in Istanbul. Vol.1 (стр. 416)
- 103 Арат. Явления / Пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент.: К. А. Богданов. — Санкт Петербург: Алетейя, 2000. (стр. 78)
- 104 Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неб. 4-е изд., (стр. 132)
- 105 Гомер. Илиада. /Пер. с древнегреческого Н. Гнедича. — Москва: Художественная литература, 1978. (стр. 274)
- 106 Гесиод. Полное собрание текстов / Вступительная статья В.Н.Ярхо. — Москва: Лабиринт, 2001. (стр. 31)
- 107 Аполлодор. Мифологическая библиотека. / Издание подготовил В. Г. Борухович. — Ленинград: Наука, 1972. — С.213 (Книга I, 4, стр.5)
- 108 Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. — Москва: Искусство, 1989. — С. 304

3.6. ОБРАЗЫ И ПЕРСОНАЛИИ

- 109 Marconi C. (2004). Kosmos: The Imagery of the Archaic Greek Temple. *RES: Anthropology and Aesthetics*, No. 45 (Spring, 2004), pp. 211-224.
- 110 Отто Р. Священное / Пер. с нем. яз. А. М. Руткевич. — Санкт-Петербург: АНО «Изд-во Санкт Петербургского университета», 2008
- 111 Плутарх. Моралии: Сочинения. — Москва: ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Фолио, 1999. (Трактаты и диалоги. О суеверии, 9, стр. 577)
- 112 Павсаний. Описание Эллады. В 2-х томах. / Пер. С.П. Кондратьева — Москва: АСТ-Ладомир, 2001.
- 113 Goldberg M. Y. (1982) Archaic Greek Akroteria. In *American Journal of Archaeology*, Vol. 86, No. 2 (April), pp. 193-217 (стр. 197)
- 114 Clarke J. T., Bacon F. H., Koldewey R. (1921) Investigations at Assos (Part I - V) — London: Quaritch. (стр. 145)
- 115 Завьялова В.П. Каллимах, 2002. А также: Mair G. R. & Mair, A. W. (1921). Callimachus and Lycophron (стр. 69)
- 116 Farnell L. R. (1921) Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. — Oxford: Oxford Clarendon Press. (стр. 240-241)
- 117 Bau goddess. Статья Британники. Материал 20.08. 18 [<https://www.britannica.com/topic/Bau-Mesopotamian-deity>]
- 118 Bevan E. (1985). Representation of animals in sanctuaries of Artemis and of other Olympian deities.
- 119 Филострат. Картины. Калистрат. Статуи. /Примечания, перевод и введение С.П. Кондратьева. — Ленинград: ОГИЗ. ИЗОГИЗ, 1936
- 120 Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., Индоевропейский язык и индоевропейцы. В 2-х томах. (стр. 514)
- 121 Эсхил. Трагедии. /Перевод В. Иванова. — Москва: Наука, 1989. («Феоры, или истмийские состязания», стр. 278)
- 122 Нильсон М. Греческая народная религия. — Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. (стр. 19)
- 123 Силены. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907). Том XXIXa. (стр. 870—871)
- 124 Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. / Перевод с древнегреческого Ю. А. Голубца. — Санкт-Петербург: Алетейя, 1997
- 125 Кереньи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни. — Москва: Ладомир, 2007
- 126 Левинская О. Л. Античная Asinaria. История одного сюжета. — Москва: РГГУ, 2008. (стр. 91)
- 127 Ridgway B. S. (1996) Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture 600-400 B.C. (примечание 63, стр. 72)
- 128 Cook A. B. (1914) Zeus - A Study in Ancient Religion. Vol I. (стр. 351)
- 129 Бадж Уоллис. Египет: духи, идолы, боги. /Пер. с английского Л.А. Игоревского. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2009 (стр. 243)
- 130 Павлова О. И. Амон Фиванский. Ранняя история культа (V—XVII династии). — Москва: "Наука", 1984. (стр. 24)
- 131 Павлова О.И. Зевс и Амон в античной традиции. Восток. 1997. № 6.
- 132 Бидерман Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Свенцицкой И. С. — Москва: Республика, 1996
- 133 Ригведа. Мандалы I-IV. / Издание подготовила Т.Я. Елизарекова. — Москва: Наука, 1999
- 134 Black J., Green A. (1992). Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia. — London: The British Museum Press (стр. 75)
- 135 Rogers, J. H. (1998). Origins of the ancient constellations: II (стр. 81)
- 136 Плиний Старший, Естественная история. — Москва: Наука, 2007. Стр. 287—366. (Книга 2, глава 6)

- 137 Бикерман Э. Хронология Древнего Мира. Ближний Восток и античность. — Москва: Наука, 1975 (стр. 52)
- 138 Буркерт В. Греческая религия. Архаика и классика. — Санкт Петербург: Алетейя, 2004 (стр. 487)
- 139 Mylonas G. E. (1961) Eleusis and the Eleusinian Mysteries. — Princeton: Princeton University Press, — С. 416.
- 140 Rogers, J. H. (1998) Origins of the ancient constellations: I (стр. 27)
- 141 Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. — Москва: Художественная литература, 1977 (стр. 61)
- 142 Ridgway B. S. (1996) Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture 600-400 B. C. (стр. 57)
- 143 Горাপоллон. Иероглифика. Книга первая / Перевод с древнегреческого А.Г. Алексаняна. [<http://www.egyptology.ru/antiq.htm>]

4.1. ФОНТАНАРИЙ

- 144 Short Global History of Fountains (2015). In: Water, Vol. 7, No. 5, 05.2015, p. 2314-2348. — doi:10.3390/w7052314
- 145 Hydria. Black-figured hydria, British Museum. Museum number 1843,1103.56, Curator's comments.
- 146 Dodwell E. (1819) A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806. Vol. 1. (стр. 524)
- 147 Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 12. — Leipzig, 1908, S. 746-747. [<http://www.zeno.org/nid/2000701919X>]

4.2. ВОДА НЕБЕСНАЯ И ЗЕМНАЯ

- 148 Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы, в 2 томах. Т. 2. (стр. 466)
- 149 Купер Дж. Энциклопедия символов. — Москва: Ассоциация Духовного Единения "Золотой Век", 1995 (стр. 39, 77)
- 150 Эсхил. Трагедии. /Перевод В. Иванова. — Москва: Наука, 1989 (стр. 18)
- 151 Håland, E. J. (2007a). "Let it rain", or "rain, conceive" [маркировка года буквой а — редактора текста] (стр. 13)
- 152 Нильссон, Греческая народная религия, 1998, стр. 34.
- 153 Гамкрелидзе, Иванов, 1984, стр. 677-680
- 154 Иванов Вяч. Алкей и Сафо. — Москва: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914 (стр. 54)
- 155 Авеста в русских переводах (1861—1996) — Санкт Петербург: Журнал „Нева“ — РХГИ, 1997 (стр. 173-176)
- 156 Ригведа. Мандалы I-IV. / Издание подготовила Т.Я. Елизарекова. — Москва: Наука, 1999 (стр. 323)
- 157 Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле — Москва: Центрполиграф, 2002 (стр. 198, 203)
- 158 Harper's dictionary of classical literature and antiquities (1896). — New York: Harper & brothers publishers (стр. 1466)
- 159 Лукиан Самосатский. Сочинения. В 2 т. Т. 2. — Санкт Петербург: Алетейя, 2001 (стр. 427)
- 160 Афиней. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. Книги I-VIII. — Москва: Наука, 2004 (Книга II, стр. 60, 15f)
- 161 Håland E. J. (2007b). "From Water in Greek Religion, ..." [маркировка года буквой b — редактора текста] (стр. 62)
- 162 Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. — Москва: Высшая школа, 1988 (стр. 468)
- 163 Холл М.П. "Энциклопедическое изложение ..." — Новосибирск: "Наука", 1993. — 2-е изд. испр. (стр. 228)
- 164 Софокл. Трагедии. — Москва: Художественная литература, 1988 (стр. 116)
- 165 Christos F. Kleisiaris et al.; (2014). "Health care practices in ancient Greece...!". In J.M.E.H.M. Vol. 7
- 166 Гиппократ. Сочинения. Том 2. — Москва: Медгиз, 1944 (стр. 131)

4.3. ЗООМОРФНЫЕ СОСУДЫ

- 167 Karo G. (1911). Minoische Rhyta (стр. 270)
- 168 Koehl R. B. (2006). Aegean Bronze Age Rhyta. — Philadelphia: INSTAP Academic Press
- 169 Hogan C. M. (2007) Akrotiri... Материал 09.01.2018 [<http://www.themodernantiquarian.com/site.php/10846/akrotiri.html#fieldnotes>]
- 170 Akrotiri (Santorini). Статья Википедии. Материал 09.01.2018. [[https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_\(Santorini\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_(Santorini))]
- 171 Karo G. (1911). Minoische Rhyta. Band 26, S. 249-270. — Berlin: Georg Reimer. — Eisenhower Library, Johns Hopkins University. (стр. 255)
- 172 Evans A. J. (1928a) The Palace of Minos (Band 2,2). — London: Macmillan (стр. 833)
- 173 Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-Годи. — Москва: Изд-во МГУ, 1988

5.1. ПЧЕЛЫ, МЕД, ВИНО И БЫК. ЛЕВ

- 174 Геопоники. — Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960. (Книга XV, 2, 21-38)
- 175 Гигин. Мифы. — Санкт Петербург: Алетейя, 2000. (стр. 235)
- 176 Тахо-Годи А., Лосев А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. — Санкт Петербург: Алетейя, 1999
- 177 Аполлоний Родосский. Аргонавтика. — Тбилиси: Мецниереба, 1964 (Песнь IV, 1132)
- 178 Отто В. Ф. Дионис. Миф и культ. — Москва: Клуб Касталия, 2016 (стр. 161)
- 179 Курдские сказки, легенды и предания. — Москва: Наука, 1989 (стр. 192)
- 180 Awan H. T. (2000) Roman Sarcophagi. — New York: The Metropolitan Museum of Art
- 181 Саркофаг-ленос. Инв. № II 1а 231. [http://www.antic-art.ru/data/rome/131_uvarov_sarcophagus/index.php]
- 182 Zanker P., Ewald B.C. (2012) Living with Myths. — Oxford: Oxford University Press. (стр. 325)
- 183 Акимова Л. И. Саркофаг с дионисийскими сценами в собрании ГМИИ (с. 112—123)
- 184 Отто Б. Приносимый в жертву бог // Вестник древней истории, 1996. № 2. С. 103—119 (стр. 114—117)
- 185 Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. — Москва: Мысль, 1996
- 186 Диодор Сицилийский. Греческая мифология. Перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко. — Москва: Лабиринт, 2000

5.2. БЫК. ШКУРА. ТРАНСФОРМАЦИЯ

- 187 Бадж У. Боги египтян. — Москва: Центрполиграф, 2014 (стр. 42), к деревне (стр. 113)
188 Апис. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Том 1. — Москва: Советская энциклопедия, 1987
189 Budge E. A. W. (1913) The Papyrus of Ani. In 3 volumes. Vol.1. — London: Philip Lee Warner (стр. 328)
190 Бадж У. Египет: духи, идолы, боги. — Москва: Центрполиграф, 2009 (стр. 148)
191 Бадж У. Египетская Книга мертвых. Папирус Ани Британского музея. — Москва: Алетея, 2003 (стр. 220)
192 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. Пер. с нем./ Предисл. А. В. Брушлинского. — Москва: Прогресс, 1994 (стр.158-184)
193 Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. — Москва: Новый Акрополь. — 1996
194 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. — Москва: Лабиринт, 2000 (стр. 39)
195 Anubis Fetish (Imiut). Metropolitan Museum of Art. [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545547>]
196 Ancient Egypt Transformed: The Middle Kingdom (2015). — New York: The Metropolitan Museum of Art (стр. 19)
197 Logan T. J. (1990). The Origins of the Jmy-wt Fetish (стр. 62)
198 Recht L. (2014). Embodying Value? Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation
199 Shaw I., Nicholson P. (2002). The British Museum Dictionary of Ancient Egypt (Animal husbandry)
200 Evans A. J. (1921) The Palace of Minos (Band 1) — London: Macmillan (примечание 2, стр. 514)

5.3. НЕБЕСНАЯ КОРОВА

- 201 Budge E. A. W. (1904) The Gods Of The Egyptians Or Studies In Egyptian Mythology In 2 Vol (Т. 1, стр. 421-422)
202 Wilkinson R. H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. — London: Thames&Hudson (стр. 158)
203 Рак И. В. Египетская мифология. — Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2004 (стр. 31)
204 Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. — Москва: Восточная литература, 1996 (стр. 159-160)
205 История Древнего Востока. Тексты и документы. — Москва: Высшая школа, 2002 (стр. 112)
206 Butler E. P. Bat. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/bat/>]
207 Faulkner R. O. (1978). The ancient Egyptian coffin texts. Vol. 3 (стр. 16)
208 Butler E. P. Hesat. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/hesat/>]
209 Butler E. P. Mehet-weret. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/mehet-weret/>]
210 Porter B., Moss R., (1960). Topographical Bibliography of Ancient Egyptian... (стр. 373)
211 Menat-necklace, Metropolitan Museum [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544509>]
212 Бадж У. Путешествие души в царстве мертвых. — Москва: Золотой Век, 1995 (стр. 222)
213 Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии (стр. 160, 287)
214 Canney M. (1921) Encyclopedia of Religions (стр.221)
215 Эсхил. Трагедии. / Пер. с древнегреч., коммент. Н. Подземской. — Москва: «Искусство», 1978 (стр. 72)
216 Софокл. Трагедии. — Москва: Художественная литература, 1988 (стр. 431)
217 Shaw I. (2004) The Oxford History of Ancient Egypt (Fig. 6)
218 OIP 106. (1981) The Great Hypostyle Hall at Karnak, Volume 1, Part 1
219 Poo, Mu-chou (2010). Liquids in Temple Ritual. [<http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0025dxbr>] (стр. 3-4)
220 Strabo (1856).The geography of Strabo. In 3 Vol. Vol.3 (стр. 256)
221 Mark, J. J. (2011). The Hymn to Ninkasi, Goddess of Beer. Материал 25.04.18 [<https://www.ancient.eu/article/222/>]
222 Lutz H. F. (1922) Viticulture and brewing in the ancient Orient. [<https://archive.org/details/viticulturebrewi00lutzrich>] (стр. 57)
223 Budge E. A. Wallis (1911). Osiris and the Egyptian resurrection. In 2 volumes. Vo.2. (стр. 82)
224 Faulkner R. O. (1977). The ancient Egyptian coffin texts. In 3 volumes. Vol. 2, Spells 355 -787. (стр. 98)

5.4. ЭТОЛОГИЯ

- 225 Мак-Фарленд Д. Поведение животных. — Москва: Мир, 1988 (стр. 132)
226 Жизнь животных. В 7 томах. Т. 7. Млекопитающие. — Москва: Просвещение, 1989
227 Адамсон Д. Рожденная свободной. — Москва: Мысль, 1969
228 Бутовская М.Л. Язык тела. Природа и культура. — Москва: Научный мир, 2004 (стр. 120-121)

6.1. ЕГИПЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ

- 229 Shaw I., Nicholson P. (2002). The British Museum Dictionary of Ancient Egypt (стр. 35)
230 Evans A. J. (1928) The Palace of Minos (Band 2,1) (стр. 222-223)

6.2. ШУМЕРСКИЕ РИТОНЫ

- 231 Rubin I. E. (1975) The Guennol Collection. Vol. 1. The Metropolitan Museum of Art (стр. 63)
232 Koehl R.B. (2013) Bibru and rhyton: Zoomorphic vessels in the Near East and Aegean (стр. 242)
233 Kawami, T. S. (2008) "Bovine Stone Vessels of the Late Uruk Period." (стр. 300)
234 "Бычий" ритон. Британский музей. Museum number116686, Материал 27.04.2018.

235 Smith M. S. (1926) "Tricks of Babylonian priestcraft: bulls with internal borings", The Illustrated London News 13.11.26, (стр. 945)

6.3. ПИВО-ВОДЫ

- 236 Афанасьева В. К. От начала начал. Антология шумерской поэзии (стр. 124)
237 Mark, J. J. (2011) The Hymn to Ninkasi, Goddess of Beer. Материал 25.04.18 [<https://www.ancient.eu/article/222/>]
238 Civil M. (1964) A Hymn to the Beer Goddess and a Drinking Song
239 A hymn to Ninkasi (Ninkasi A). The ETCSL project. Материал 29.04.2018. [<http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.4.23.1#>]
240 Civil M. (1991) "Modern Brewers Recreate Ancient Beer" (стр. 2)
241 Синило Г. История мировой литературы (стр. 245)
242 Kramer S. N. (1963) The Sumerians (стр. 111)
243 The Adda Seal. British Museum, Museum number 89115
244 Ward W. H. (1910) The seal cylinders of western Asia (стр. 404—405)
245 Black J., Green A. (1992) Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia (стр. 146)
246 Stol M., Wiggermann F. A. M. (2000) Birth in Babylonia and the Bible (стр. 80)

6.4. ЦВЕТОЧНАЯ РОЗЕТКА

- 247 The Uruk Trough. British Museum, № 120000.
248 Куртик Г. Е. Астральная символика в Месопотамии 3 тыс до н. э. (стр. 24)
249 Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии (стр. 86-101)
250 Куртик Г. Е. Венера как богиня Инанна-Иштар в шумерской астрономии (стр. 38)
251 Якобсен Т. П. Р. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. — Москва: Восточная литература, 1995
252 Horry R. A. & Robson E. (2015) Anzu the monstrous lion-eagle [<http://oracc.iaas.upenn.edu/nimrud/livesofobjects/anzu/>]
252 Эпос о Гильгамеше. — Санкт-Петербург: Наука, 2006. (стр. 43)
253 Ward W. H. (1910) The seal cylinders of western Asia (стр. 155)
254 Delaporte L. (1909) Catalogue du Musée Guimet: cylindres orientaux by Musée Guimet

6.5. ТРИФОЛИЙ И ТРИАДА

- 255 Rustam Slays the White Div, Folio from a Shahnama (Book of Kings)
256 Фирдоуси. Шахнаме. В 4-х томах. Том 1. — Москва: Ладомир-Наука, 1993 (стр. 638)
257 Леопард. Farah nāmah. Yazdī, al-Muṭahhar ibn Muḥammad
258 Rustam's First Course, Rakhsh Kills a Lion. Folio from a Shahnama Number: 20.120.246.
259 Леопард. Majnun in the wilderness, from Shah Tahmasp's imperial copy of the Khamsah by Nizāmī
260 Mirror from Vulci / by Maravot & Mel Copeland. Материал 22.06.2018, [http://www.maravot.com/Divine_Mirror.html]
261 Marshall J. (1931) Mohenjo Daro and the Indus Civilization, Vol-I. [<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.722>] (стр. 356)
262 Темкин Э.Н., Эрман В.Г., Мифы Древней Индии (стр. 19)
263 Kamadhenu. Материал википедии. Материал 10.05.18. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Kamadhenu>]
264 Mani, Vettam (1975). Puranic Encyclopaedia. [<https://archive.org/details/puranicencyclopa00maniuoft>] (стр. 380)
265 Бертельс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV веков — Москва: Восточная литература, 1997 (стр. 244, 274)
266 Shahnama: 1000 Years of the Persian Book of Kings. The Smithsonian's Museums of Asian art
267 Фирдоуси. Шахнаме. — Москва: Художественная литература, 1972 (стр. 795)
268 Hutchinson's story of the nations (1901). [<https://archive.org/details/hutchinsonsstory00londuoft>] (стр. 199)
269 Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. — Москва: Наука, 1991 (стр. 5, 243)
270 Mackay E. J. H. (1938) Further Excavation At Mohenjo-Daro. Vol. 1 (стр. 40, 227, 411)
271 Mackay E. J. H. (1937) Further Excavation At Mohenjo-Daro. Vol. 2. (Pl. CIV, №26, Pl. CVII, № 35)

7.1. ТЕЛЕНОК

- 272 Баркова А.Л. Символика Знамени Мира Рериха. [<http://lib.icr.su/node/861>]
273 Art of the first cities: the third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus (стр. 15—17)
274 Дьяконов И. М. Люди города Ура. — Москва: Наука, 1990 (стр. 301)
275 Куртик Г. Е. Лунное божество Нанна в шумерской астрономии. Историко-астрономические исследования, 2009 (стр. 111)
276 Leick G. (1991) A dictionary of Ancient Near Eastern mythology (стр. 126)
277 Stone Adam (2016) "Nanna/Suen/Sin (god)", Материал 10.06.2018 [<http://oracc.iaas.upenn.edu/amgg/listofdeities/nannasuen/>]
278 Veldhuis N. (1991) A cow of Sîn. — Groningen: Styx. Ancient World Digital Library, [<http://hdl.handle.net/2333.1/sf7m0fb0>]

7.2. БЫКИ НА ЧАШЕ

- 279 Woolley C. L. (1955) Ur Excavations: The Early Periods (Sir) v. 4
280 Bowl with bulls, Object Number: B14968, [<https://www.penn.museum/collections/object/24066>]

- 281 Rogers, J. H. (1998) Origins of the ancient constellations: I (стр. 10)
282 Verderame L. (2016) Pleiades in ancient Mesopotamia. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, Vol. 16, No 4, (2016), (стр. 109-117)
283 Емельянов В.В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака (стр. 56—68)
284 Кифишин А. Г. (1998b) Хвалебная песнь о построении храма Нингирсу (стр. 711)
285 Pinch G. (2002) *Handbook of Egyptian Mythology* (стр. 131)

7.3. БЫКИ-АНДРОКЕФАЛЫ. ИМЕНА. АКЕР

- 286 Mesopotamian lama deity [<http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/recumbent-bull-man-s-head>]
287 Ward W. H. (1910) The seal cylinders of western Asia (стр. 409)
288 Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду (стр. 51)
289 Wiggerman F. A. M. (1992) Mesopotamian protective spirits. [<http://hdl.handle.net/2333.1/zpc868st>] (стр. 51)
290 Hansen D. P. (2001) The Reclining Human-faced Bison Sculpture from Area 5S, vol. 2 (стр. 259)
291 Braun-Holzinger E. A. (1999) Apotropaic Figures at Mesopotamian Temples in the Third and Second Millennia (стр. 163)
292 Герни О.Р. Хетты (стр. 199)
293 Луна, упавшая с неба (стр. 133)
294 Budge E. A. W. (1904) The Gods Of The Egyptians Or Studies In Egyptian Mythology. In 2 Vol. (Том 2, стр. 360)
295 Budge W. E. A. (1988) From Fetish to God in Ancient Egypt (стр. 359)
296 Pinch G. (2002) *Handbook of Egyptian Mythology* (стр. 133)
297 Piankoff A., Rambova N., (1957). *Mythological Papyri: Texts*. [<https://archive.org/details/PiankoffRambovaMythologicalPapyriTexts>] (стр. 42)
298 Houlihan P. (2001) Felines. In *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*. In 3 vol. / Volume 1 (стр. 514)
299 Палетка Нармера. Статья Википедии. Материал 21.06.2018 [https://en.wikipedia.org/wiki/Narmer_Palette]
300 Pinch G. (1994) *Magic in Ancient Egypt* (стр. 40—43)

7.4. ПЯТНА. ЗВЕЗДЫ

- 301 Stool, Carter No: 083. The Griffith Institute Collection [<http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/083-p0353.html>]
302 Gardiner A.H. (1957) *Egyptian Grammar*. Third Revised Edition (N-14, стр. 487)
303 TT51, the tomb of Userhat, also called Neferhabef. [https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/userhat51/e_userhat51_01.htm]
304 TT341, the tomb of Nakhtamon. [https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/nakhtamon341/e_nakhtamon341_03.htm]
305 Gardiner A.H. (1957) *Egyptian Grammar*. Third Revised Edition. Griffith institute. Oxford (стр. 487)
306 Анен. Материал Википедии 30.05.2018. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Anen>]
307 Leopard skin cloak. Carter No: 021t. The Griffith Institute Collection [<http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/021t.html>]

7.5. СИМВОЛЫ И ПЕРСОНАЛИИ

- 308 Joshua J. Mark. Nanna. In *The Ancient History Encyclopedia*. Материал 14.06.2018 [<https://www.ancient.eu/Nanna/>]
309 Leick G. (1998) *A dictionary of Ancient Near Eastern mythology* (стр. 125)

7.6. ЭКСТРАКТ ИЗ "ТРИФОЛИЯ И ТРИАДЫ"

- 310 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян (стр. 186)

8.1. БОГИ ГРОЗЫ И ЗООМОРФЫ

- 311 Green A. R. W. (2003) The Storm-god in the Ancient Near East
312 "Enki and the World Order" (ETCSL), [<http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr113.htm>] (309-317)
313 Gypsum wall panel relief, British Museum, BM 124571.
314 Horry R. A. & Robson E., (2015) Anzu the monstrous lion-eagle. Nimrud [<http://oracc.iaas.upenn.edu/nimrud/livesofobjects/anzu/>]
315 Heyzey L. A. (1902) *Catalogue des antiquités chaldéennes, sculpture et gravure à la pointeby Musée du Louvre*.
316 Dussaud R. (1927). "La domestication..." *Revue de l'histoire des religions*, Vol. 95, pp. 6—18. [<http://www.jstor.org/stable/23664558>]
317 Frankfort H. M. A. (1939) *Cylinder Seals* (стр. 125)
318 Akkadian cylinder seal, British Museum. Museum number 89089
319 Buren, E.D., van (1946) The Dragon in Ancient Mesopotamia. *Orientalia*, NOVA SERIES, Vol. 15 (стр. 28)
320 Legrain L. (1930) Terra-cottas from Nippur [<http://digital.library.stonybrook.edu/cdm/ref/collection/amar/id/29916>] (Pl. XLI, fig. 216, p. 28)
321 Fountain fragment, Penn Museum. [<https://www.penn.museum/collections/object/27048>];
322 *Ancient Art in Miniature* / H. Pittman, J. Aruz. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1987 (стр. 59, рис. 32)

8.2. МЕСОПОТАМСКАЯ ОБОРОНА

- 323 Древний Восток / Под ред. В. В. Струве. — Москва: Учпедгиз, 1951 (глава Дворец патеси Гудеа)
324 Grayson A. K. (1991) *Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC. I (1114-859 BC)*. Vol. 2. (стр. 283—286)

- 325 Grayson A. K. (1996) Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC. II (858-754 BC). Vol. 3
 326 Braun-Holzinger E. A. (1999) Apotropaic Figures at Mesopotamian Temples in the Third and Second Millennia (стр. 150)
 327 Кифишин А. Г. (1998b) Хвалебная песнь о построении храма Нингирсу (стр. 681)

8.3. К СЛОВУ, О ЕГИПТЕ

- 328 Wilkinson R. H. (2000) The Complete Temples of Ancient Egypt (стр. 54)
 329 Локьер Н. Д. Рассвет астрономии. — Москва: Центрполиграф, 2013
 330 Weinstein J. M. (2001) Foundation deposits / In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. In 3 vol. (Т. 1, стр. 559)
 331 Reymond, E. A. E. (1969) The mythical origin of the Egyptian temple
 332 Зогар. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. В 16 томах (Том. 7. стр. 812)
 333 Юнг К.Г. Символы трансформации. — Москва: АСТ Москва, 2008
 334 Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. — Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996
 335 Бадж У. Боги египтян. — Москва: Центрполиграф, 2014 (стр. 249)

8.4. МЕСОПОТАМСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- 336 Веселовский И.Н. Звездная астрономия Древнего Востока. — Москва: Высшая школа, 1963
 337 Saggs H. W. F. (1988) The Greatness That Was Babylon (стр. 268—270)
 338 Woolley L. C. (1926) Babylonian Prophylactic Figures [<https://www.jstor.org/stable/25221062>] (стр. 689)
 339 Green A. (1983). Neo-Assyrian Apotropaic Figures [<https://www.jstor.org/stable/4200182>] (стр. 81)
 340 Кифишин А. Г. (1998a) Введение во храм.
 341 Учитель Падмасамбхавы, Материал 24.09.2018 [<http://probud.narod.ru/tibet/padmakara.html>]
 342 Рамачандра Рао. Тантра. Мантра. Янтра. — Москва: Беловодье, 2002 (стр. 154)
 343 Александрова Т. Л. Византийская императрица Афинаида-Евдокия (стр. 314—315)
 344 Завещание Соломона (перевод Breanainn) [<http://nordxp.3dn.ru/apokryph/testamentsolomon.htm>]

8.5. НЕОЛИТ. ПАЛЕОЛИТ

- 345 Sayala mace. Статья Википедии. Материал 16.10.2018 [https://en.wikipedia.org/wiki/Sayala_Mace#cite_note-1]
 346 Firth C.M. (1927) The Archaeological Survey of Nubia. Report for 1910-1911 (стр. 205)
 347 Horváth L.A & Virág Z.M. (2003) History of the Copper Age [http://www.regesztet.org.hu/images/angol/a_005.pdf] (стр. 133)
 348 Angeli W. (1966) Der Depotfund von Stollhof [https://www.zobodat.at/pdf/ANNA_70_0491-0496.pdf] (стр. 495)
 349 Robin G. (2014) "Iconographie funéraire et espace architectural..." [<http://journals.openedition.org/pm/961>] (33)
 350 Сказки народов Африки. — Москва: Наука, 1976 (стр. 422)
 351 Топоров В. Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. Т. 1. (стр. 30)
 352 Bellezza J. V. (2015) Flight of the Khyung [<http://www.tibetarchaeology.com/january-2015/>]
 353 Tanda G. (2017) L'ipogeismo funerario in Sardegna. — Sassari: Delfino, 2017 (стр. 126)
 354 Гимбутас М. Г. Цивилизация Великой Богини — Москва: РОССПЭН, 2006 (стр. 75)
 355 Loth C. Bucrania. Classical Comments by Calder Loth. [<https://www.classicist.org/articles/classical-comments-bucrania/>]
 356 Семенов В. А. Первобытное искусство. — Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2008
 357 Столяр А.Д. Происхождение первобытного искусства. — Москва: Искусство, 1985
 358 Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. — Киев: Наукова думка, 1969
 359 Ефименко П. Л. Первобытное общество. — Киев: Издательство Академии Наук Украинской ССР, 1953

8.6. КОСМИЧЕСКАЯ РЕКА

- 360 Топоров В.Н. Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. В 2-х томах., 2010. Т. 2. (стр. 458)
 361 Бир Р. (2011). Энциклопедия тибетских символов и орнаментов. — Москва: Ориенталия, 2011
 362 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс., Индоевропейский язык и индоевропейцы, 1984 В 2-х томах (стр. 675)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 363 Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. — Москва: Энигма, 1996 (стр. 154)
 364. Плутарх. Застольные беседы. — Ленинград: Наука, 1990 (стр. 200, 472)
 365. Небо, наука, поэзия: Античные авторы о небесных светилах. — Москва: МГУ, 1992 (стр. 36)
 367 Цезарь Германик. Небесные явления, по Арату. — Москва: Наука, 1988 (стр. 353)

Библиография

- A guide to the Babylonian and Assyrian antiquities.** (1908). / By British Museum. Dept. of Egyptian and Assyrian Antiquities; Budge, E., King, L. W. — London: Printed by the order of the Trustees. — C. 275. [https://archive.org/details/babylonianassyri00britalia]
- A hymn to Ninkasi** (Ninkasi A). The ETCSL project, Faculty of Oriental Studies, University of Oxford. Материал 29.04.2018. [http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.4.23.1#]
- Akkadian cylinder seal**, British Museum. [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=364874&partId=1&object=23120&page=45]
- Akrotiri** (Santorini). Статья Википедии. Материал 09.01.2018. [https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_(Santorini)]
- Ancient Art in Miniature:** Ancient Near Eastern Seals Collection of Martin and Sarah Cherkask / Holly Pittman, Joan Aruz. — New York: Metropolitan Museum of Art, 1987. — C. 80. — ISBN: 0-87099-489-1
- Ancient Egypt Transformed:** The Middle Kingdom (2015). / Edited by Adela Oppenheim, Dorothea Arnold, Dieter Arnold, Kei Yamamoto. — New York: The Metropolitan Museum of Art. — C. 400. — ISBN: 9781588395641
- Angelakis A.N.** (2015). The history of fountains and relevant structures in Crete, Hellas. In International Journal of Global Environmental Issues, vol. 14 (3—4), p.p. 200—215
- Angeli W.** (1966). Der Depotfund von Stollhof. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 70. Bd., pp. 491-496. [https://www.zobodat.at/pdf/ANNA_70_0491-0496.pdf]
- Antike Denkmäler** (1891). Band 1. Deutsches Archäologisches Institut. — Berlin: Georg Reimer. — C. 52, Taf. 60. — Heidelberg University Library. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ad1891/0107]
- Antike Denkmäler** (1908). Band-2. Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut. — Berlin: Georg Reimer. — © Heidelberg University Library [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ad1908]
- Anubis Fetish** (Imiut). Metropolitan Museum of Art. [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545547]
- Art of the first cities:** the third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus. / Edited by Joan Aruz; with Ronald Wallenfels. — New York: New Haven Metropolitan Museum of Art; Yale University Press, 2003. — C. 540. — ISBN: 0-300-09883-9
- Awan H. T.** (2000). Roman Sarcophagi. In Heilbrunn Timeline of Art History. — New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. [http://www.metmuseum.org/toah/hd/rsar/hd_rsar.htm]
- Barletta B. A.** (2001). The Origins of the Greek Architectural Orders. — New York: Cambridge Univ. Press. — C. 232. — ISBN: 978-0-521-79245-5
- Bau goddess.** Статья Британники. Материал 20.08. 18 [https://www.britannica.com/topic/Bau-Mesopotamian-deity]
- Baumgarten F.** (1907). Die Wasserspeier am Freiburger Münster / In Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters. 3, 1907. — C. 88. — © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [http://digi.ub.uni-eidelberg.de/diglit/freiburgermuensterblaetter1907/0001]
- Bellezza J. V.** (2015). Flight of the Khyung. [http://www.tibetarchaeology.com/january-2015/]
- Bénédict G., Baillet J.,** (1895). Le temple de Philae. Recueil des inscriptions grecques. — Paris: E. Leroux. — Pl. LXV. — Bibliothèque nationale de France. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5110808.pagination]
- Benton J. R.** (1997). Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. — New York: Abbeville Press. — C. 140. — ISBN: 0-7892-0182-8.
- Bevan E.** (1985). Representation of animals in sanctuaries of Artemis and of other Olympian deities. University of Edinburgh. [https://core.ac.uk/download/pdf/12813015.pdf]
- Birch S.** (1873). History of Ancient Pottery, Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan and Roman. — London: John Murray. — C.644. Smithsonian Libraries. [https://archive.org/details/historyofancient00birc]
- Black J., Green A.** (1992). Gods, demons and symbols of Ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary. — London: The British Museum Press, — C. 190. — ISBN: 0-7141-1705-6
- Bookidis N.** (1976). Thermos Aitolia, Greece. In: Richard Stillwell u. a. (Hrsg.): The Princeton Encyclopedia of Classical Sites. — Princeton: Princeton University Press. — ISBN: 0-691-03542-3 [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:id=thermos]
- Borchardt L.** (1903). Ausgrabungen der Deutschen Orient — Gesellschaft bei Abusir im Winter 1902/3. In Mittheilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. № 18, 1903. — Berlin. — C. 33. — Universitätsbibliothek Tübingen. Лицензия (CC BY-SA 3.0)
- Borrelli L. V.** (1976). Kerkyra or Korkyra (Corfu) Greece. In The Princeton encyclopedia of classical sites. Stillwell Richard, MacDonald William L., McAlister Marian Holland. — Princeton N.J.: Princeton University Press. [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=kerkyra&highlight=artemis%2Ckerkyra]
- Bowl with bulls**, Object Number: B14968, The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Middle East Galleries, [https://www.penn.museum/collections/object/24066]
- Brand P. J.** (2000). The Monuments of Seti I: Epigraphic, Historical, and Art Historical Analysis. Leiden, — Boston, Köln: Brill.
- Braun-Holzinger E. A.** (1999). Apotropaic Figures at Mesopotamian Temples in the Third and Second Millennia. In Abusch I. T. & Toorn K. van der (Edit.), (p.p. 149—173). — Groningen: Styx Publications. — C. 299. — ISBN: 90-5693-033-8. Ancient World Digital Library, [http://hdl.handle.net/2333.1/vx0k6gf4]
- Breasted J.H.** (1912). History of Egypt: From the earliest times to the Persian conquest. — New York: Charles Scribner's Sons. — C.634. — Princeton Theological Seminary Library. [https://archive.org/details/historyofegyptfr00brea_0]
- Budge E. A. W.** (1904). The Gods Of The Egyptians Or Studies In Egyptian Mythology In 2 Vol.— London: Methuen & Co. — C. 525.
- Budge E. A. W.** (1905a). The Egyptian heaven and hell. In 3 vol. — London: K. Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. (Vol. 1. The Book of Am-Tuat). — C. 278.
- Budge E. A. W.** (1913). The Papyrus of Ani. In 3 volumes. Vol.1. — London: Philip Lee Warner. — C. 337.
- Budge E. A. W.** (1913b). The Papyrus of Ani. In 2 volumes. Vol.1. — London: The Medici Society Ltd. — C. 337. — Trustees of the British Museum.
- Budge E. A. Wallis** (1911). Osiris and the Egyptian resurrection. In 2 volumes. Vo.2. —London: Philip Lee Warner. — C. 440

- Budge** E.A.W. (1912). *Legends of the Gods*. — London: Kegan Paul, Trench and Trübner & Co. Ltd. — C. 148. [<https://archive.org/details/LegendsOfTheGodsByE.A.WallisBudge>]
- Buren** E.D., van (1946). The Dragon in Ancient Mesopotamia. In *Orientalia*, NOVA SERIES, Vol. 15 (1946), pp. 1-45. [https://www.jstor.org/stable/43073252?loggedin=true&seq=1#page_scan_tab_contents]
- Burton** H. (1924). *Tutankhamun tomb photographs: a photographic record in 5 albums containing 490 original photographic prints; representing the excavations of the tomb of Tutankhamun and its contents / by Harry Burton*. — [S. l.]. © Heidelberg University Library
- Butades** (1911). *Encyclopaedia Britannica*, Volume 4. Материал 12.08.17 [https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Butades]
- Butades**. Статья Википедии. Материал 12.08.17 [<https://en.wikipedia.org/wiki/Butades>]
- Butler** E. P. *Theological Encyclopedia of the Goddesses and Gods of the Ancient Egyptians*. — Bat. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/bat/>]
- Butler** E. P. *Theological Encyclopedia of the Goddesses and Gods of the Ancient Egyptians*. — Hesat. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/hesat/>]
- Butler** E. P. *Theological Encyclopedia of the Goddesses and Gods of the Ancient Egyptians*. — Mehet-weret. Материал 07.02.2018. [<https://henadology.wordpress.com/theology/netjeru/mehet-weret/>]
- Butler** H. C. (1922). *Sardis. The excavations*. — Leyden: Late E. J. Brill Ltd., Vol.1, Part I. 1910-1914, Fig. III.72. — Robarts, University of Toronto [<https://archive.org/details/pt1sardispublica01ameruoft>]
- Canney** M. (1921). *Encyclopedia of Religions*. — New York: E. P. Button & Co. — C.397. — University of California Libraries, [<https://archive.org/details/encyclopaediaofr00cann>]
- Chéneau**. In Viollet-le-Duc E. (1856). *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle*, Tome 3, Page 217. [https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_a_XVIe_si%C3%A8cle/Ch%C3%A9neau]
- Christos F., Kleisiaris et al.**; (2014). "Health care practices in ancient Greece: The Hippocratic ideal". In *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*. Vol. 7.
- Civil** M. (1964). A Hymn to the Beer Goddess and a Drinking Song / in *Studies Presented to A. Leo Oppenheim*, June 7, 1964, p.p. 67-89. — Chicago, IL: The Oriental Institute of the University of Chicago.
- Civil** M. (1991). "Modern Brewers Recreate Ancient Beer." In *The Oriental Institute News and Notes*, autumn 1991, №132. © The Oriental Institute Of The University of Chicago.
- Clancy** L. (2009/2017). *Hattusha Lower City*. [<https://studentreader.com/CB4D9/bogazkale-hattusha-lower-city/>]
- Clarke** J. T., **Bacon** F. H., **Koldewey** R. (1921). *Investigations at Assos: expedition of the Archaeological Institute of America; drawings and photographs of the buildings and objects discovered during the excavations of 1881, 1882, 1883 (Part I - V)* — London: Quaritch. — C. 315 [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/clarke1902/0096>] (стр. 145)
- Cook** A. B. (1914). *Zeus - A Study in Ancient Religion*. Vol 1. — Cambridge: University Press. — C. 885. Heidelberg University Library. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cook1914ga>]
- Curtius** E. (1876). *Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 1): Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1875-1876*. — Berlin: Wasmuth. — C. 24, Taf. 33. © Universitätsbibliothek Heidelberg, 2008. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1876bd1>]
- Curtius** E. (1880). *Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 4): Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1878-1879. (Band 4, Tafel 28a)*. — Berlin: Wasmuth. — 39 Taf. © Heidelberg University Library, 2008. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1880bd4>]
- Curtius** E. (1881). *Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 5, Tafel 30). Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1879-1880 und 1880-1881* — Berlin: Wasmuth. © Heidelberg University Library, 2008. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1881bd5>]
- Davis** V. L. (1985). Identifying Ancient Egyptian Constellations. In *Journal for the History of Astronomy, Archaeoastronomy Supplement*, V. 16, p. 102
- Defrasse** A. & **Lechat** H., (1895). *Epidaure*. — Paris: Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, May et Motteroz. — C.249. Heidelberg University Library. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/defrasse1895>]
- Delaporte** L. J. (1909). *Catalogue du Musée Guimet: cylindres orientaux by Musée Guimet*. — Paris: E. Leroux. — C. 190.
- Delaporte** L. J. (1910). *Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assyro-babyloniens*. — Paris: E. Leroux. — Pl. XXXVIII. — Bibliothèque nationale de France
- Delaporte** L. (1923). *Catalogue des cylindres, cachets et pierres gravées de style oriental: Musée du Louvre. II, Acquisition*. — Paris: Librairie Hachette. — C. 239. [<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6430078z/f1.item>] (Pl.72, 9, Fig. A-154)
- Dodwell** E. (1819). *A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806*. Vol. 1. — London: Rodwell & Martin. — C. 587.
- During Caspers** E. C.L. (1988). Of Iliad Stones and Gaming Boards. *Annali dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale"*. Rivista del Dipartimento di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, 1987 (47/1). pp. 67-74. — ISSN: 0393-3180
- Durm** J. W. (1881). *Handbuch der Architektur (Theil 2, Die Baustile; Bd. 1): Die Baukunst der Griechen*. — Darmstadt: Diehl. — C. 247, Taf. VII. Uni versitätsbibliothek Heidelberg. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/durm1881/0001>]
- Durm** J. W. (1892). *Die Baukunst der Griechen, Band 1*. — Darmstadt: A. Bergsträsser. — C. 596. [https://archive.org/details/bub_gb_Y71LAAAAMAAJ]
- Dussaud** R. (1927). La domestication de la race bovine: Essai de reconstitution d'un mythe chaldéen. *Revue de l'histoire des religions*, Vol. 95, pp. 6—18. [<http://www.jstor.org/stable/23664558>]
- Effland** A. (2000). Sprechende Wasserspeier und die Regenwasser Ableitung im Alten Ägypten. *Fachliche Berichte* 2(00) (p.p. 15—20). — Hamburg: Hamburger Wasserwerke, GMBH
- Enki and the World Order**. The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL), [<http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr113.htm>]
- Evans** A. J. (1921). *The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illusted by the discoveries at Knossos (Band 1): The Neolithic and Early and Middle Minoan Ages*. — London: Macmillan. — C. 721. — Heidelberg University Library

- Evans A. J.** (1928). The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos (Band 2,1): Fresh lights on origins and external relations. — London: Macmillan. — C. 390.
- Evans A. J.** (1928a). The Palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos (B 2,2): Town houses in Knossos of the new era and restored West Palace Section. — London: Macmillan. — C. 844. — Heidelberg University Library. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928a>]
- Fairman H.W.** (1935). The Myth of Horus at Edfu I. September 1. p. p. 26—36. [<https://doi.org/10.1177/030751333502100103>]
- Farah nāmāh.** Yazdī, al-Muṭahhar ibn Muḥammad. Arabic and Persian Medical Books and Manuscripts. Call number: Manuscript Persian 23. © 2009 Yale University Library.
- Farnell L. R.** (1921). Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. — Oxford: Oxford Clarendon Press. — C. 434.
- Faulkner R. O.** (1977). The ancient Egyptian coffin texts. /Translated and edited by R. O. Faulkner. In 3 volumes. Vol. 2, Spells 355 -787. — Warminster: Aris & Phillips Ltd. — C.308
- Faulkner R. O.** (1978). The ancient Egyptian coffin texts. Vol. 3. Spells 788-1185 & indexes. — Warminster: Aris & Phillips Ltd. — C. 204.
- Fenger L. P.** (1886). Dorische Polychromie. Untersuchungen über die Anwendung der Farbe auf dem dorischen Tempel. Band: Tafeln. — Berlin: Asher. — 8 Taf. — © Heidelberg University Library. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fenger1886bd2/0001>]
- Ferrari G.** (2015). Antropological Approaches. In The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture. / Edited by Clemente Marconi. — Oxford: Oxford University Press. — C.728. — ISBN: 978-0-19-978330-4. (ср. 621—636).
- Ferrari G.** (2015). §3. [<https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6390>]
- Firth C.M.** (1911). The Archaeological Survey of Nubia. Bulletin no. 7. — Cairo: National Printing Department. — C. 19. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nubia_bulletin1911/0021]
- Firth C.M.** (1927). The Archaeological Survey of Nubia. Report for 1910-1911. — Cairo: Government Press. — C. 239 [http://sfdas.com/IMG/pdf/6_-_firth_c._m._the_archaeological_survey_of_nubia_1910-1911_.pdf]
- Fountain fragment**, Penn Museum. [<https://www.penn.museum/collections/object/27048>]; [<https://www.penn.museum/collections/object/199078>]
- Fountain.** Encyclopaedia Britannica. Материал 22. 08.17 [<https://www.britannica.com/art/fountain>]
- Frankfort H. M. A.** (1939). Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. — London: Macmillan and Co. — C. 328
- Gardiner A.H.** (1957). Egyptian Grammar. Third Revised Edition. Griffith institute. Oxford. — Cambridge: University Press. — C. 646. — ISBN: 978-0-900416-35-4
- Gargouille** (1606). Le Thresor de la langue françoise de Jean Nicot. [<http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/TLF-NICOT/index.htm>]
- Gargouille.** In Viollet-le-Duc E. (1856). Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6, Page 29. [https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l'architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Gargouille]
- Gargoyle** (2012). The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture, Vol.1 / Edited by Hourihane C. — New York: Oxford university press.
- Gebhard, E. R.** (2001). Archaic Temple at Isthmia: Techniques of Construction. In M. Bietak ed./ Archaische griechische Tempel und Ägypten. — Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. — ISBN: 3-7001-2937-8 [<https://lucian.uchicago.edu/blogs/isthmia/publications/archaic-temple/>]
- Gerhard E.** (1843). Etruskische Spiegel (Band 1): Allgemeines und Götterbilder. — Berlin: Reimer. — C. 97. 97, 8 S., CXX Bl. — Heidelberg University Library [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gerhard1843bd1>]
- Gerhard E.** (1845). Etruskische Spiegel (Band 2): Heroische Mythologie. — Berlin: Reimer. — C. 8, 8 S., Bl. CXXI - CCXL. — Heidelberg University Library, [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gerhard1845bd2>]
- Gerhard E.** (1867). Etruskische Spiegel (Band 4). — Berlin: Reimer. — C. 120, 103 S., Bl. CCLXXXI - CDXXX. — Heidelberg University Library, [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gerhard1867bd4>]
- Glendinning M.** (1996). A a mid-sixth-century tile roof system at Gordion. In Hesperia, Vol. 65, 1, 1996. (pp. 99-119). (ср. 118) [<http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/148462.pdf>]
- Glendinning M.** Architectural Terracottas. [<http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/art-architecture/architectural-terracottas/>]
- Goldberg M. Y.** (1982). Archaic Greek Akroteria. In American Journal of Archaeology, Vol. 86, No. 2 (April), pp. 193-217 (25 pages) — Boston: Archaeological Institute of America
- Graeff J.-P.** (2010). Magische und reale Räume im Tempel von Edfu. MosaikJournal 1, 2010, p.p. 191—219.
- Grayson A. K.** (1991). Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC. I (1114-859 BC). Vol. 2. — Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press. — C. 425. — ISBN: 0-8020-5965-1
- Grayson A. K.** (1996). Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC. II (858-754 BC). Vol. 3. — Toronto: University of Toronto Press. — C. 265. — ISBN: 0-8020-0886-0
- Green A.** (1983). Neo-Assyrian Apotropaic Figures: Figurines, Rituals and Monumental Art, with Special Reference to the Figurines from the Excavations of the British School of Archaeology in Iraq at Nimrud. In Iraq, Vol. 45, № 1, 1983, Papers of the 29 Rencontre Assyriologique Internationale, London, 5-9 July 1982. pp. 87-96. [<https://www.jstor.org/stable/4200182>]
- Green A. R. W.** (2003). The Storm-god in the Ancient Near East. — Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns. — C. 363. — ISBN: 1575060698
- Gypsum wall panel relief**, British Museum, BM 124571. [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/col lection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=427906001&objectid=367087]
- Gyula Priskin** (2015). The Dendera zodiacs as narratives of the myth of Osiris, Isis, and the child Horus. ENiM 8, 2015, p.p. 133—185.
- Håland E. J.** (2007a). "Let it rain", or "rain, conceive": Rituals of magical rain-making in Ancient Greece, a comparative approach. In Roca, Z. et al. (eds.): European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond. — Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas. — p.p. 285-304.
- Håland E. J.** (2007b). "From Water in Greek Religion, Ancient and Modern, to the Wider Mediterranean and Beyond". In Comparative Civilizations Review, Vol. 56, No. 56, Art. 6.
- Hall H. R.** (1928). Babylonian and Assyrian Sculpture in the British Museum. — Paris and Brussels: Les Editions G. Van Oest. — C. 55.

- Hall S. (1825). *Urania's Mirror or A View of the Heavens*. — London: Samuel Leigh. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, [<http://loc.gov/pictures/resource/cph.3g10065/>]
- Harper's dictionary** of classical literature and antiquities (1896). / Ed. by Peck, H. T. — New York: Harper & brothers publishers. — C. 701
- Harrison R. M., Hill L.B. (2014). *Excavations at Sarachane in Istanbul. V.1* — New Jersey: Princeton Univ. Press, — C. 550. — ISBN: 0-691-03582-2
- Hattusasz. Статья Википедии. Материал 10.12.2017 [<https://hu.wikipedia.org/wiki/Hattusasz>]
- Helmolt H. F., Bryce J. V. (1902). *The history of the world; a survey of a man's record. Vol. 3* (стр. 27). — New York: Dodd, Mead. — C. 761. — University of California Libraries Collection. [<https://archive.org/stream/historyofworldsu03helm#page/26/mode/2up>]
- Hemans F. P. (1989). The Archaic Roof Tiles at Isthmia: A Re-Examination. In *Hesperia*, Volume 58, Issue 3, p.p. 251—266
- Heyzey L. A. (1902). *Catalogue des antiquités chaldéennes, sculpture et gravure à la pointe by Musée du Louvre. Département des antiquités orientales et de la céramique antique*. — Paris: Librairies-Imprimeries Réunies. — C. 424
- Hopkins J. N. (2013). The Getty Triton "Mutulus" Plaque and Acheloös Waterspout." *Getty Research Journal* 5(2013), pp. 165- 168, 171-172, ill.
- Horry R. A. & Robson E. (2015). Anzu the monstrous lion-eagle. *Nimrud: Materialities of Assyrian Knowledge Production, The Nimrud Project at Oracc.org* [<http://oracc.iaas.upenn.edu/nimrud/livesofobjects/anzu/>]
- Horváth L.A & Virág Z.M. (2003). History of the Copper Age. In: Visy S (ed) *Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium*. Ministry of National Cultural Heritage, Budapest, pp. 125—127 [http://www.regesztet.org.hu/images/angol/a_005.pdf]
- House of the Tiles**. Статья Википедии. Материал 14.08. 17 [https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_the_Tiles]
- Hutchinson's story of the nations**, containing the Egyptians, the Chinese, India, the Babylonian nation, the Hittites, the Assyrians, the Phoenicians and the Carthaginians, the Phrygians, the Lydians, and other nations of Asia Minor (1901). — London: Hutchinson and Co, LTD. — C. 410.
- Hydria. Black-figured hydria, British Museum (number 1843,1103.56). Curator's comments. [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=275739001&objectId=398847&partId=1]
- Inghirami F. (1835-37) *Pittura di vasi fittili. Vol.1* — Fiesole: Poligrafia Fiesolana, — C. 700. Robarts, University of Toronto. [<https://archive.org/details/pitturadivasifit12inghuoft>]
- Jomard E. F. (1812). *Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,2: Planches 2): Antiquités* — Paris. Pl.82. — Universitätsbibliothek Heidelberg.
- Jomard E. F. (1817). *Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,4: Planches 4) Antiquités* — Paris, Pl.21. Universitätsbibliothek Heidelberg. [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1817bd2_2_4/0001]
- Kamadhenu. Материал Википедии. Материал 10.05.18. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Kamadhenu>]
- Karo G. (1911). Minoische Rhyta. In *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts by Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut, Band 26, S. 249-270*. — Berlin: Georg Reimer. — Eisenhower Library, Johns Hopkins University
- Kawami T. S. (2008). "Bovine Stone Vessels of the Late Uruk Period." In *Proceedings of the 51st Rencontre Assyriologique Internationale, The Oriental Institute of the University of Chicago, July 18-22, 2005*, edited by Robert D. Biggs, Jennie Myers, and Martha T. Roth. — Chicago: The University of Chicago, pp. 299-307. — ISBN: 978-1-885923-54-7
- Khorsabad Relief Project**. The Oriental Institute of The University of Chicago. [<https://oi.uchicago.edu/research/projects/khorsabad-relief-project>]; Excavations At Khorsabad. [<https://oi.uchicago.edu/research/projects/excavations-khorsabad>]
- Klein N. L. (1998). Evidence for West Greek Influence on Mainland Greek Roof Construction and the Creation of the Truss in the Archaic Period. In *Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens* Vol. 67, No. 4 (Oct. - Dec., 1998), pp. 335—374
- Koehl R. B. (2006). *Aegean Bronze Age Rhyta*. — Philadelphia: INSTAP Academic Press. — C. 423. — ISBN: 1-931534-16-0. [<http://www.themodernantiquarian.com/site.php/10846/akrotiri.html#fieldnotes>]
- Koehl R.B. (2013). Bibru and rhyton: Zoomorphic vessels in the Near East and Aegean. / In Aruz, J., Graff, S.B. and Rakic, Y. (eds), *Cultures in Contact: From Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C.* — New York: Metropolitan Museum of Art, p.p. 238—247
- Kramer S.N. (1963). *The Sumerians: Their History, Culture and Character*. — London: University Of Chicago Press. — C. 355. — ISBN: 0-226-45237-9
- Kurth D. (2004). *Inschriften aus dem Tempel des Horus von Edfu. Abteilung I Übersetzungen. Band 2. Edfou VIII*. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, ITE I/2, p. 297, (164—12, n. 1); p. 303, (168—5, n. 4)
- La Sardegna preistorica**. Storia, materiali, monumenti. Editore: Carlo Delfino; A cura di: Alberto Moravetti, Paolo Melis, Lavinia Foddai, Elisabetta Alba. — Sassari: Delfino, 2017. — C. 500. — ISBN: 978-8-8936-1082-7 (стр. 391, 399)
- Lacoste M. C. (1961). How Philae will be saved. *The Unesco Courier*. October, 1961. p.p. 16—20. [<http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000642/064240eo.pdf>]
- Layard A. H. (1849). *Monuments of Nineveh, from drawings made on the spot*. — London: J. Murray. — Plates 100. NYPL Collection [<https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dc-46e3-a3d9-e040-e00a18064a99>]
- Layard A. H. (1853). *A second series of the Monuments of Nineveh: including bas-reliefs from the palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud*. — London: J. Murray. — Plates 71. — NYPL Collection, catalog ID (B-number): b14308487, [<https://digitalcollections.nypl.org/collections/a-second-series-of-the-monuments-of-nineveh-including-bas-reliefs#/?tab=about>]
- Layard A. H. (1882). *Nineveh and Babylon: a narrative of a second expedition to Assyria during the years 1849, 1850, and 1851*. — London: John Murray. — C.413. — MSN, University of California Libraries. [<https://archive.org/details/ninevehbabylonna00laya>]
- Legrain L. (1930). *Terra-cottas from Nippur*. — Philadelphia: Pub. for the University Museum by the University of Pennsylvania Press. — C. 52. [<http://digital.library.stonybrook.edu/cdm/ref/collection/amar/id/29916>]
- Leick G. (1998). *A dictionary of Ancient Near Eastern mythology*. — London: Routledge. — C. 199 (226). — ISBN: 978-0415-19811-0
- Leitz C. (2009). *Quellentexte zur ägyptischen Religion I: Die Tempelinschriften der griechisch-römischen Zeit*. — Berlin: Lit VERLAG p.p. 107—112

- Lenuzza V.** (2013). Of roofs and roof drainage: a survey of the evidence in Bronze Age Crete. In *Studies in Mediterranean Archaeology for Mario Benzi* / Edited by Giampaolo Graziadio, Riccardo Guglielmino, Valeria Lenuzza, Salvatore Vitale. — Oxford: Archaeopress — ISBN: 978-1-4073-1068-8
- Leopard skin cloak.** Carter No: 021t. The Griffith Institute Collection. Harry Burton's Tutankhamun tomb photographs. [<http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/021t.html>]
- Lepsius K. R.** (1856). *Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien*. Band VI enthaltend Abtheilung III Blatt XCI-CLXXII [91-172]. / Neues Reich. Dynastie XVIII. Theben. Qurnet Murrai / Bl. 115, 116. — Berlin: Nicolaische Buchhandlung. (Abth.III Bl.117). The New York Public Library Collection. [<https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-5986-a3d9-e040-e00a18064a99>]
- Logan T. J.** (1990). The Origins of the Jmy-wt Fetish. In *Journal of the American Research Center in Egypt*, Vol. 27 (1990), pp. 61-69. — Cairo: American Research Center in Egypt. [<http://www.jstor.org/stable/40000074>]
- Loth C.** Bucrania. *Classical Comments* by Calder Loth. [<https://www.classicist.org/articles/classical-comments-bucrania/>]
- Loud G., Altman C. B.** (1938). *Khorsabad, Part 2: The Citadel and the Town*. Oriental Institute Publications 40. — Chicago: The University of Chicago Press. — C.115. — Pt. 91. (срп. 90).
- Lull, J. and Belmonte J.A.** (2009). The constellations of ancient Egypt. In *In Search of Cosmic Order: selected essays on Egyptian Archaeoastronomy*. / Edited by J.A. Belmonte and M. Shaltout. — Cairo: Supreme Council of Antiquities Press, p.p. 155—194
- Lutz H. F.** (1922). *Viticulture and brewing in the ancient Orient*. — New York: G. E. Stechert & co. — C.166.
- Mackay E.** (1931). Report on excavation at Jamdat Nasr. Field Museum-Oxford University Joint Expedition. — Chicago: Field Museum of Natural History. — C. 303. (срп. 269). [<https://archive.org/details/JamdatNasr>]
- Mackay E. J. H.** (1938). Further Excavation At Mohenjo-Daro. V. 1, Text. — New Delhi: Manager, Government of India Press. — Digital Library Of India.
- Mackay E.J.H.** (1937). Further Excavation At Mohenjo-Daro. Vol. 2, Plates. — New Delhi: Manager, Government of India Press. — Digital Library Of India. [<https://archive.org/details/in.gov.ignca.9954>]
- Mair G. R. & Mair, A. W.** (1921). *Callimachus and Lycophron*. — London: W. Heinemann; New York : G. P. Putnam. — C.647. — University of Toronto; John M. Kelly Library.
- Mani, Vettam** (1975). *Puranic Encyclopaedia: a comprehensive dictionary with special reference to the epic and Puranic literature*. — Delhi: Motilal Banarsidass. — C. 922 — ISBN: 08426-0822-2
- Marconi C.** (2004). Kosmos: The Imagery of the Archaic Greek Temple. *RES: Anthropology and Aesthetics*, No. 45 (Spring, 2004), pp. 211-224.
- Marconi C.** (2007). *Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World: The Metopes of Selinus*. — Cambridge: Cambridge University Press. — C. 352. — ISBN: 978-0-521-85797-0
- Marconi C.** (2009). The Parthenon frieze: Degrees of visibility. In *Res: Anthropology and Aesthetics* 55/56: срп. 156—173
- Marconi C.** (2016). The Greek West: Temples and their Decoration. In *"A Companion to Greek Architecture"*, pp.75-91. / Ed. Margaret M. Miles. — Oxford: Wiley-Blackwell. — C. 616. DOI: 10.1002/9781118327586.ch6
- Mark J. J.** (2011). Nanna. In *The Ancient History Encyclopedia*. Материал 14.06.2018 [<https://www.ancient.eu/Nanna/>]
- Mark J. J.** (2011). The Hymn to Ninkasi, Goddess of Beer. *Ancient History Encyclopedia*. Материал 25.04.18 [<https://www.ancient.eu/article/222/>]
- Mark J. J.** (2011). The Hymn to Ninkasi, Goddess of Beer. *Ancient History Encyclopedia*. Материал 25.04.18 [<https://www.ancient.eu/article/222/>]
- Marshall J.** (1931). *Mohenjo Daro and the Indus Civilization*, V.1. — London: Arthur Probsthain. — C. 364. [<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.722>]
- Mau A., Kelsey F. W.** (1902). *Pompeii: Its life and art*. — New York: The Macmillan Company. — C.652 [<https://archive.org/details/pompeiiitslifear01maua>]
- Mellaart J.** (1967) *Çatalhöyük. A Neolithic Town In Anatolia*. — New York: McGraw-Hill Book Company, — C. 232
- Menat-necklace.** Metropolitan museum [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544509>]
- Meyers Großes Konversations-Lexikon**, Band 12. — Leipzig, 1908, S. 746-747. [<http://www.zeno.org/nid/2000701919X>]
- Mirror from Vulci** / by Maravot & Mel Copeland. Материал 22.06.2018, [http://www.maravot.com/Divine_Mirror.html]
- Monumenti antichi** (1910). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 20. Tav. 5. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — C. 930. — © Heidelberg University Library. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1910/0415>]
- Monumenti antichi** (1918). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 25. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — C. 904. — © Heidelberg University Library. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1918/0501>]
- Monumenti antichi** (1923). Accademia Nazionale dei Lincei. /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. XXIX, P. Orsi, Cavlonia II, Tav. III. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — C. 786. Universitätsbibliothek Heidelberg [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1923>]
- Mylonas G. E.** (1961) *Eleusis and the Eleusinian Mysteries*. — Princeton: Princeton University Press, — C. 416.
- Niccolini F.** (1862). *Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti*. Vol. 2. — Napoli. Universitätsbibliothek Heidelberg. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1862bd2/0001>]
- Niccolini F.** (1890). *Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti*. Vol. 3. — Napoli. Universitätsbibliothek Heidelberg. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1890bd3/0292>]
- Niccolini F.** (1890). *Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti*, Vol. 4. — Napoli. Universitätsbibliothek Heidelberg. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1896bd4/0069>]
- OIP 106.** (1981). *The Great Hypostyle Hall at Karnak, Volume 1, Part 1: The Wall Reliefs*. — Chicago: The Oriental Institute. — Pp. xxv; 267 plates. — ISBN: 0-918986-30-3
- Old Babylonian Public Buildings in the Diyala Region** (1990). Part 1: Excavations at Ishchali, Part 2: Khafajah Mounds B, C, and D (OIP 98), — Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago. — ISBN: 0-918986-62-1
- Olympia Vikatou** (2012). Olympia. History. Hellenic Republic Ministry of Culture [http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2358]
- Philae. Island**, Egypt. Encyclopædia Britannica. Материал 18.06. 2018. [<https://www.britannica.com/place/Philae-island-Egypt>]
- Philae.** Статья Википедии. Материал 18.06. 2018. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Philae>]

- Piankoff A., Rambova N.** (1957). *Mythological Papyri: Plates*. — New York: Bollingen Foundation Inc., Pantheon Books. — Pl. 30. [https://archive.org/details/PiankoffRambovaMythologicalPapyriPlates]
- Pinch G.** (2002). *Handbook of Egyptian Mythology*. — Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc. — C. 257. — ISBN: 1-57607-242-8
- Place V.** (1867). *Ninive et l'Assyrie. Tome 3. Planches*. — Paris: Imprimerie Imperiale. — 82 pt. — The New York Public Library. [https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-f669-a3d9-e040-e00a18064a99]
- Poo, Mu-chou** (2010). *Liquids in Temple Ritual*. / In Willeke Wendrich (ed.), *UCLA Encyclopedia of Egyptology*, Los Angeles. [http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0025dxbr]
- Porter B., Moss R.** (1960). *Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Text, Reliefs, and Paintings. I, 1. The Theban Necropolis: Private Tombs*. — Oxford: Clarendon Press. — C. 493.
- Poulsen F. & Rhomaios K.** (1927). *Erster vorläufiger Bericht über die dänisch-griechischen Ausgrabungen von Kalydon*. — København: A.F. Høst. — C.84. — The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.
- Recht L.** (2014). *Embodying Value? Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation*. / Edited by Annabel Bokern and Clare Rowan. — Oxford: Archaeopress Publishers of BAR International Series 2592, p.p. 35-51. — ISBN: 978-1-4073-1220-0
- Reymond E. A. E.** (1969). *The mythical origin of the Egyptian temple*. — Manchester: Manchester University Press. — C. 365. — ISBN: 7190-0311-3
- Ridgway B. S.** (1996). *Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture 600-400 B.C.* — Berkeley, Los Angeles: University of California Press. — C. 272. — ISBN: 978-0585321585
- Rizzo J.** (2012). *L'exclusion de qw de l'espace sacré du temple*. ENIM 5, 2012, p.p. 119—131.
- Robert C.** (1881). *Bild und Lied: Archäologische Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage. Philologische Untersuchungen 5*. — Berlin: Weidmann. — C. 258
- Robin G.** (2014). *Iconographie funéraire et espace architectural dans les hypogées néolithiques de Sardaigne: quelques données empiriques pour une nouvelle approche théorique. Préhistoires Méditerranéennes [En ligne], Colloque | 2014, mis en ligne le 22 décembre 2014*.
- Rogers J. H.** (1998). *Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions*. In *Journal of the British Astronomical Association*, vol.108, no.1, p.9—28. 02/1998.
- Rogers J. H.** (1998). *Origins of the ancient constellations: II. The Mediterranean traditions*. In *Journal of the British Astronomical Association*, vol.108, no.2, p.79—89. 04/1998
- Rubin I. E.** (1975). *The Guennol Collection. Vol. 1. The Metropolitan Museum of Art*. — New York: The John B. Watkins Company. — C. 354. — ISBN: 0-87099-144-2
- Safar F., Mustafa A.M., Lloyd S.** (1981). *Eridu*. — Baghdad: Ministry of Culture and Information, State Organization of Antiquities and Heritage. — C.360. [http://digital.library.stonybrook.edu/cdm/ref/collection/amar/id/127976]
- Saggs H. W. F.** (1988). *The Greatness That Was Babylon: a survey of the ancient civilization of the Tigris-Euphrates Valley*. — London: Sidgwick & Jackson Ltd; 2nd edition, fully rev. and updated. — C. 487. — ISBN: 978-0283996238
- Sapirstein P.** (2012). *The Monumental Archaic Roof of the Temple of Hera at Mon Repos, Corfu*. In *Hesperia*, Volume 81, Issue 1, p.p. 31—91
- Sapirstein P.** (2012). *Реконструкция крыши храма Геры в Мон Репо* [https://cdrhsites.unl.edu/monrepos/reconstruction/reconstruction.html]
- Sayala mace.** *Статья Википедии. Материал 16.10.2018* [https://en.wikipedia.org/wiki/Sayala_Mace#cite_note-1]
- Schrammen J.** (1906). *Altertümer von Pergamon (Band III,1, Tafeln): Der grosse Altar — der obere Markt* — Berlin: Reimer (Taf.XXXIII). Universitätsbibliothek Heidelberg. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pergamon1906a/0042]
- Shahnama: 1000 Years of the Persian Book of Kings.** *The Smithsonian's Museums of Asian art*. [http://archive.asia.si.edu/explore/shahnama/rustamRakhsh.asp]
- Shaw I.** (2004). *The Oxford History of Ancient Egypt*. — New York: Oxford University Press. — C. 525 — ISBN: 978-0-19-280458-7
- Shaw I., Nicholson P.** (2002). *The British Museum Dictionary of Ancient Egypt*. — Cairo: The American university in Cairo press. — C. 328. — ISBN: 9774-24-76-20
- Shonkwiler R. L.** (2014). *A study of Horus the Behdetite from the Old Kingdom to the conquest of Alexander*. — Chicago: Department of Near Eastern languages and civilizations.
- Short Global History of Fountains** (2015). / Petri S. Juuti, Georgios P. Antoniou, Walter Dragoni, Fatma El-Gohary, Giovanni De Feo, Tapio S. Katko, Riikka P. Rajala, Xiao Yun Zheng, Renato Drusiani and Andreas N. Angelakis. — In: *Water*, Vol. 7, No. 5, 05.2015, p. 2314-2348. — doi:10.3390/w7052314
- Smith M. S.** (1926). "Tricks of Babylonian priestcraft: bulls with internal borings", *The Illustrated London News* 13.11.26, p. 945.
- Stol M., Wiggermann F. A. M.** (2000). *Birth in Babylonia and the Bible: Its Mediterranean Setting (Cuneiform Monographs)*. — Groningen: Styx Publications. — C. 276. — ISBN: 90-72371-89-5
- Stone A.** (2016). "Nanna/Suen/Sin (god)", *Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses, Oracc and the UK Higher Education Academy*, Материал 10.06.2018 [http://oracc.iaas.upenn.edu/amgg/listofdeities/nannasuen/]
- Stool, Carter No: 083.** *The Griffith Institute Collection. Harry Burton's Tutankhamun tomb photographs*. [http://www.griffith.ox.ac.uk/gri/carter/083-p0353.html]
- Strabo** (1856). *The geography of Strabo*. In 3 Vol. Vol.3 / Transl. by H. C. Hamilton and W. Falconer. — London: H. G. Bohn. — C. 422
- Syracuse.** *Cathedral of Syracuse*. Материал Википедии. 12.12.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Syracuse]
- Tanda G.** (2017). *L'ipogeismo funerario in Sardegna. La Sardegna preistorica. Storia, materiali, monumenti*. Editore: Carlo Delfino; A cura di: Alberto Moravetti, Paolo Melis, Lavinia Foddai, Elisabetta Alba. — Sassari: Delfino, 2017. — C. 500. — ISBN: 978-8-8936-1082-7
- Temple of Zeus, Olympia.** *Статья Википедии. Материал 29.07.2017* [https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Zeus,_Olympia]
- The Adda Seal.** *British Museum*. [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=32572001&objectId=368706&partId=1]

- The Babylonian Expedition** of the University of Pennsylvania. (1904). Series D: Researches and treatises. / Edit. by Hilprecht, H. V. — Philadelphia: Dept. of Archaeology, University of Pennsylvania. — С. 577. — Collection: Robarts, University of Toronto. [<https://archive.org/details/babylonianexpedi01univuoft>]
- The Uruk Trough**. British Museum, № 120000. [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?assetId=319917001&objectId=368019&partId=1]
- Theis C.** (2014). *Magie und Raum. Der magische Schutz auserwählter Räume im alten Ägypten nebst einem Vergleich zu angrenzenden Kulturbereichen*. — Tübingen: Mohr Siebeck. — С. 1047.
- Thermos**. Статья Википедии. Материал 10.08.17 [[https://en.wikipedia.org/wiki/Thermos_\(Aetolia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Thermos_(Aetolia))]
- Tschen-Emmons J. B.** (2015). *Artifacts from Medieval Europe*. ABC-CLIO, Oxford: Greenwood. — С. 321. — ISBN: 978-1-61069-622-7
- TT341**, the tomb of Nakhtamon. [https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/nakhtamon341/e_nakhtamon341_03.htm]
- TT51**, the tomb of Userhat, also called Neferhabef. [https://www.osirisnet.net/tombes/nobles/userhat51/e_userhat51_01.htm]
- Veldhuis N.** (1991). A cow of Sîn. — Groningen: Styx. — С. 70 *Ancient World Digital Library*, [<http://hdl.handle.net/2333.1/sf7m0fb0>]
- Verderame L.** (2016). Pleiades in ancient Mesopotamia. / in *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, Vol. 16, No 4, (2016), 109-117.
- Ward W. H.** (1910). *The seal cylinders of western Asia*. Carnegie Institution of Washington. — Philadelphia: J. B. Lippincott Company. — С. 428. Robarts, University of Toronto. [<https://archive.org/details/sealcylindersofw00warduoft>]
- Weinstein J. M.** (2001). Foundation deposits / In *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*. In 3 vol. / Edited by Donald B. Redford. — New York: Oxford University Press. — Volume 1. — С. 586. — ISBN: 0-19-510234-7
- Wikander C.** (1990). The Artemision sima and its possible antecedents. in *Winter 1990, Hesperia*, Vol. 59, No. 1 (Jan. - Mar., 1990), pp. 275-283.
- Wildung D.** (2001). *Egypt: From Prehistory to the Romans*. — Köln [etc]: Taschen. — С. 237. — ISBN: 3-8228-1221-8.
- Wilkinson J. G.** (1878). *The manners and customs of the ancient Egyptians*. In 3 volumes. Vol. 3. — London: Murray, —С. 570. — Robarts, University of Toronto, [<https://archive.org/details/mannerscustomso03wilk>] (p. 114, Pl. XXVII)
- Wilkinson R. H.** (2000). *The Complete Temples of Ancient Egypt*. — London: Thames & Hudson — С. 256 — ISBN: 0-500-05100-3
- Wilkinson R. H.** (2003). *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*. — London: Thames&Hudson. — С. 256. — ISBN: 978-0500284247
- Woolley L. C.** (1926). *Babylonian Prophylactic Figures* / In *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, No. 4 (Oct., 1926), pp. 689—713. — Cambridge: University Press. [<https://www.jstor.org/stable/25221062>]
- Woolley C. L.** (1955) *Ur Excavations: The Early Periods (Sir) v. 4*. — Philadelphia: Allen, Lane & Scott. — С. 225.
- Zanker P., Ewald B.C.** (2012) *Living with Myths: The Imagery of Roman Sarcophagi*. — Oxford: Oxford University Press. — С. 428. — ISBN: 978-0-19-922869-0
- Авеста в русских переводах** (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ, разд. И. В. Рака. — Санкт Петербург: Журнал "Нева" — РХГИ, 1997. — С. 480.
- Адамсон Д.** *Рожденная свободной*. — Москва: Мысль, 1969. — С. 391
- Акимова Л. И.** Саркофаг с дионисийскими сценами в собрании ГМИИ. — Музей-7. Художественные собрания СССР. М., 1987, с. 112—123.
- Александрова Т. Л.** Византийская императрица Афинаида-Евдокия. Жизнь и творчество в контексте эпохи правления императора Феодосия II (401—450). — Санкт Петербург: Алетейя, 2018. — С. 416. — ISBN: 978-5-907030-07-7
- Анен**. Материал Википедии 30.05.2018. [<https://en.wikipedia.org/wiki/Anen>] (англ., рус.)
- Античные гимны** / Под ред. А. А. Тахо-Годи. — Москва: Изд-во МГУ, 1988. — С. 362 — ISBN: 5-211-00182-6
- Апис**. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. Том 1. / Гл. ред. С.А. Токарев. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — С. 671.
- Аполлодор**. Мифологическая библиотека. / Издание подготовил В. Г. Борухович. — Ленинград: Наука, 1972. — С.213
- Аполлоний Родосский**. Аргонавтика. / Пер. введ. и прим. Г.Ф. Церетели. — Тбилиси: Мецниереба, 1964. — С.348.
- Арат**. Явления / Пер. с древнегреч., вступ. ст., коммент.: К. А. Богданов. — Санкт Петербург: Алетейя, 2000. — С. 252 — (Античная библиотека). — ISBN 5-89329-298-7
- Афанасьева В. К.** От начала начал. Антология шумерской поэзии. / Вступ. ст., пер., коммент., словарь В. К. Афанасьевой. — Санкт Петербург: Центр «Петербургское Востоковедение, 1997. — С. 496. — ISBN: 5-85803-060-2
- Афинея**. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. Книги I-VIII. — Москва: Наука, 2004. — С. 655. — ISBN: 5-02-022718-8. — ISBN: 5-02-010237-7
- Бадж У.** Боги египтян. Царство света, или Тайны загробного мира / Пер. с англ. А. Б.Давыдовой, И. Б.Куликовой. — Москва: ЗАО Центр полиграф, 2014. — С.575. — ISBN: 978-5-9524-5098-1
- Бадж У.** Египет: духи, идолы, боги. /Пер. с английского Л.А. Игоревского. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2009. — С.478. — ISBN: 978-5-9524-4497-3
- Бадж У.** Египетская Книга мертвых. Папирус Ани Британского музея. / Перевод, введение и комментарии Э.А. Уоллеса Баджа / Пер. с англ. С.В. Архиповой — Москва: Алетейя, 2003. — С. 416. ISBN: 5-89321-115-4
- Бадж У.** Египетская религия. Египетская магия. — Москва: Новый Акрополь. — 1996. — С.416. — ISBN: 5-85738-005-7
- Бадж У.** Легенды о египетских богах. — Москва: Рефл-бук, Ваклер. — 1997. — С. 297.
- Бадж У.** Путешествие души в царстве мертвых. /Перевод с английского К. Н. Корсакова. — Москва: Ассоциация духовного единения "Золотой Век", 1995 — С. 448. — ISBN: 5-900206-17-3
- Баркова А.Л.** Символика Знамени Мира Рериха [<http://lib.icr.su/node/861>]
- Бертельс А.Е.** Художественный образ в искусстве Ирана IX-XV веков (Слово, изображение). — Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. — С. 422. — ISBN: 5-02-017707-5
- Бидерман Г.** Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. Свенцицкой И. С. — Москва: Республика, 1996. — С. 335 — ISBN: 5-250-02592-7
- Бикерман Э.** Хронология Древнего Мира. Ближний Восток и античность. / Перевод с английского И. М. Стеблин-Каменского. — Москва: Наука, 1975. — С. 336.

- Бир** Р. (2011). Энциклопедия тибетских символов и орнаментов / перевод с английского Л. Бубенковой. — Москва: Ориенталия, 2011. — С.428. — ISBN: 978-5-91994-006-7
- Боннар** А. Греческая цивилизация. Т. I. От Илиады до Парфенона / Перевод с франц. О. В. Волкова; Предисл. проф. В. И. Авдиева. — Москва: Искусство, 1992. — С. 269
- Буркерт** В. Греческая религия. Архаика и классика/ Пер. с нем. М. Витковской и В. Витковского. — Санкт Петербург: Алетея, 2004. — С. 584 — ISBN: 5-89329-661-3
- Бутовская** М.Л. Язык тела. Природа и культура. — Москва: Научный мир, 2004. — С. 440. — ISBN: 5-89176-240-4
- Бьювел** Р. Звездный сфинкс. Космические тайны пирамид. — Москва: Эксмо, 2007.
- "Бычий" ритон.** Британский музей [http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=368503&partId=1]
- Веселовский** И.Н. Звездная астрономия Древнего Востока / В сборнике: Вопросы истории физико-математических наук, под ред. Рыбникова К.А. — Москва: Высшая школа, 1963. — С. 524
- Винничук** Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польск. В.К. Ронина. — Москва: Высшая школа, 1988. — С.496. — ISBN: 5-06-001288-3
- Витрувий.** Десять книг об архитектуре / Перевод: Федор Александрович Петровский. — Москва: Едиториал УРСС, 2003. — С.267. — ISBN: 5-354-00362-8
- Гагрулья.** Статья Википедии. Материал 20.06.2018 [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F]
- Гамкрелидзе** Т. В., **Иванов** Вяч. Вс., Индоевропейский язык и индоевропейцы. В 2-х томах. — Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. — С.1328.
- Гарни** О.Р. (2009). Хетты. Разрушители Вавилона / Пер. с англ. А. И. Блейз. — Москва: Центрполиграф. — С. 267. — ISBN 978-5-9524-4489-8
- Геопоники.** Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X века / перевод с греческого и комментарий Е.Э. Липшиц. — Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960. — С. 225.
- Геродот.** История. В 9-ти книгах. /Пер. и прим. Г.А. Стратановского, под общей редакцией С.Л. Утченко. — Ленинград: Наука, 1972. — С. 600.
- Гесиод.** Полное собрание текстов / Вступ. статья В.Н.Ярхо. Комментарии О.П.Цыбенко и В.Н.Ярхо. — Москва: Лабиринт, 2001. — С. 256
- Гигин.** Мифы / Пер. Д. О. Торшилова под общ. ред. А. А. Тахо-Годи. — Санкт Петербург: Алетея, 2000. — С. 400 — ISBN: 5-89329-198-0
- Гимбутас** М. Г. Цивилизация Великой Богини: Мир Древней Европы. — Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — С. 572. — ISBN: 5-8243-0600-1
- Гиппократ.** Сочинения. Том 2. /Пер. с греческого проф. В.И. Руднева. Ред. и примечания В.П. Карпова. — Москва: Медгиз, 1944. — С. 511
- Гомер.** Илиада. / Пер. с древнегреческого Н. Гнедича. Вступ. статья В. Ярхо. Примечания С. Ошерова. Худ. Д. Бисти. — Москва: Художественная литература, 1978. — С. 534.
- Гораполлон.** Иероглифика. Книга первая / Перевод с древнегреческого А.Г. Алексаняна. [http://www.egyptology.ru/antiq.htm]
- Диодор Сицилийский.** Греческая мифология. Перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко. — Москва: Лабиринт, 2000. — С. 224
- Древний Восток** / Под ред. В. В. Струве. — Москва: Учпедгиз, 1951. — С. 65. (глава Дворец патеси Гудеа)
- Дурандо** Ф. Греция. /Пер. с английского А. Дубровский. — Москва: БММ АО, 2001. — С. 215. — ISBN: 5-88353-081-8
- Дур-Унташ** (Чога-Занбиль). Статья Википедии. Материал 18.06.2017 [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80-%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88]
- Дьяконов** И. М. Люди города Ура. — Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. — С. 429. — ISBN: 5-02-016568-9
- Емельянов** В. В. Ритуал в древней Месопотамии. Санкт-Петербург: «Азбука-классика»; «Петербургское Востоковедение», 2003. — С. 320. — ISBN: 5-85803-247-8 (Петербургское Востоковедение), — ISBN: 5-352-00499-6
- Емельянов** В.В. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. Санкт-Петербург: «Петербургское Востоковедение», 1999. — С. 272 — ISBN: 5-85803-112-9
- Ефименко** П. Л. Первобытное общество. — Киев: Издательство Академии Наук Украинской ССР, 1953. — С. 663
- Жизнь животных.** В 7 томах./ Редкол. В. Е. Соколов (гл. ред.) и др. Т. 7. Млекопитающие / Под ред. В. Е. Соколова. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 1989. — С. 558. — ISBN: 5-09-001434-5
- Завещание Соломона** (перевод Breanainn) [http://nordxp.3dn.ru/apokryph/testamentsolomon.htm]
- Завьялова** В.П. Каллимах. Гимн к Артемиде. / Учебное пособие к спецкурсу по эллинистической поэзии. — Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002. — С.113
- Зигель** Ф. Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. — 4-е изд., доп. — Москва: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. — С. 312
- Зогар.** Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. В 16 томах. — Санкт-Петербург: изд. Брокгауза и Ефрона, 1906—1913. (Том. 7)
- Иванов** Вяч. Алкей и Сафо: Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников. — Москва: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914. — С. 255
- Иероглиф "вода".** Статья википедии. Материал 02.07.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/N-water_ripple_(n_hieroglyph)]
- Иорданский** В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. — Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — С. 319. — ISBN: 5-02-017154-9
- История Древнего Востока.** Тексты и документы. /Под ред. В.И. Кузищина. Перевод и комментарии М.А. Чегодаева — Москва: Высшая школа, 2002. — С. 719. — ISBN: 5-06-003756-8
- Кереньи** К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни./ Пер. с нем. А.в. Фролова (часть 1), А.Ф. Поповой (часть II). — Москва: Ладомир, 2007. — С. 319. — ISBN: 978-5-86218-438-9, — ISBN: 978-5-94451-044-0
- Кинк** Х. А. Древнеегипетский храм. — Москва: Наука, главная редакция восточной литературы. 1979. — С. 101

- Кифишин А. Г.** (1998b) Хвалебная песнь о построении храма Нингирсу (Цилиндры А-В Гудеа, 2113 г. до н. э.) Шумерская поэма / Перевод с шумерского А. Г. Кифишина // Введение в храм. Сборник статей / Под ред. Л. И. Акимовой. — Москва: Языки русской культуры, 1998. — С. 800. — Илл. 358. — ISBN: 5-7859-0008-4
- Кифишин А. Г.** (1998a) Введение во храм. Опыт реконструкции шумеро-вавилонского мифоритуала // Введение в храм. Сборник статей / Под ред. Л. И. Акимовой. — Москва: Языки русской культуры, 1998. — С. 800. — Илл. 358. — ISBN: 5-7859-0008-4
- Крамер С.** Шумеры. Первая цивилизация на Земле / Пер. с англ. А.В. Милосердовой. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2002. — С. 383 — ISBN: 5-9524-0160-0
- Купер Дж.** Энциклопедия символов. — Москва: Ассоциация Духовного Единения "Золотой Век", 1995. — С. 401. — ISBN: 5-900206-18-1
- Курдские сказки, легенды и предания.** /Пер. с курдск. Ордихане Джалила, Джалиле Джалила и Зине Джалил. — Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. — С. 624. — ISBN: 5-02-046783-5
- Куртик Г. Е.** Астральная символика в Месопотамии 3 тыс до н. э. / "Вопросы истории естествознания и техники РАН", Москва: 1998, № 2. с. 20—44.
- Куртик Г. Е.** Венера как богиня Инанна-Иштар в шумерской астрономии / в "Вопросы истории естествознания и техники РАН", Москва: 2008, № 4. с. 35—49
- Куртик Г. Е.** Лунное божество Нанна в шумерской астрономии. / Историко-астрономические исследования, 2009. Вып. XXXIV, С. 111-136.
- Лауэнштайн Д.** Элевсинские мистерии / Пер с нем. Н. Федоровой. — Москва: Энигма, 1996. — С. 368. — ISBN: 3-87838-498-2, 5-7808-0002-2
- Левинская О. Л.** Античная Asinaria. История одного сюжета. — Москва: РГГУ, 2008. — С. 201. — ISBN: 978-5-7281-1035-4 (стр. 91)
- Ложная дверь.** Статья Википедии. Материал 03.07.2017 [https://en.wikipedia.org/wiki/False_door]
- Локьер Н. Д.** Рассвет астрономии. Планеты и звезды в мифах древних народов / Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. — Москва: ЗАО Центрполиграф, 2013. — С. 445 — ISBN: 978-5-9524-5072-1
- Лосев А. Ф.** Мифология греков и римлян /Сост. А. А. ТахоГоди; общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Маханькова. — Москва: Мысль, 1996. — С. 975. — ISBN: 5-244-00812-9
- Лукиан Самосатский.** Сочинения в 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. А. И. Зайцева. — Санкт Петербург: Алетейя, 2001. — 538 с. — ISBN: 5-89329-315-0
- Луна, упавшая с неба.** Древняя литература Малой Азии. / Вст. статья и комментарии Вяч. Вс. Иванова. — Москва: Художественная литература, 1977 г. — С. 317
- Мак-Фарленд Д.** Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция. — Москва: Мир, 1988. — С. 520
- Матье М. Э.** Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта, — Москва: Восточная литература, РАН, 1996. — С. 326. — ISBN: 5-02-017823-3
- Матье М. Э.** Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта, — Москва: Восточная литература, РАН, 1996. — С. 326. — ISBN 5-02-017823-3
- Матье М.Э.** Древнеегипетские мифы. — Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1956.
- Мифы народов мира.** Энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — Том 1 — С. 671.
- Мифы народов мира.** Энциклопедия. В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — Москва: Советская энциклопедия, 1988. — Том 2 — С. 719,
- Мочалов М.** Древняя Ассирия. — Москва: Ломоносовъ, 2014. — С. 240 с. — ISBN: 978-5-91678-193-9.
- Мюллер М.** Египетская мифология. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2006. — С.335. — ISBN: 5-9524-1965-8
- Небо, наука, поэзия:** Античные авторы о небесных светилах. Перевод и ком. А.А. Россиуса. — Москва: МГУ, 1992. — С. 208 — ISBN: 5-211-00473-6 (стр. 36)
- Нильсон М.** Греческая народная религия. /Перевод с английского и указатель Светланы Клементьевой. — Санкт-Петербург: Алетейя, 1998. — С. 218. — ISBN 5-89329-094-3
- Нонн Панополитанский.** Деяния Диониса. / Перевод с древнегреческого Ю. А. Голубца. — Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. — С. 540
- Нун.** Статья Википедии. Материал 02.07.2017: [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD_\(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F))]
- Отто Б.** Приносимый в жертву бог // Вестник древней истории, 1996. № 2. С. 103—119. / Перевод с немецкого А.А. Молчанова. — Москва: Наука, 1996
- Отто В. Ф.** Дионис. Миф и культ. / Перевод: Анастасия Савдеева. — Москва: Клуб Касталия, 2016. — С. 224
- Отто Р.** Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным / Пер. с нем. яз. А. М. Руткевич. — Санкт-Петербург: АНО «Изд-во Санкт Петербургского университета», 2008. — С. 272. — ISBN: 978-5-288-04560-8
- Павлова О. И.** Амон Фиванский. Ранняя история культа (V—XVII династии). — Москва: "Наука", Главная редакция восточной литературы, 1984. — С. 110.
- Павлова О.И.** Зевс и Амон в античной традиции. Восток. 1997. № 6. [<http://annales.info/egipet/small/ammon.htm>]
- Павсаний.** Описание Эллады. В 2-х томах. / Пер. С.П. Кондратьева под ред. Е.Никитюк. Пред. Э.Фролова. Пред. Е.Никитюк. — Москва: АСТ-Ладомир, 2001. — ISBN: 5-86218-274-8
- Парфенон.** Статья Википедии. Материал 21.07.2017. [<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD>]
- Пидопличко И.Г.** Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. — Киев: Наукова думка, 1969. — С.162
- Плиний Старший.** Естественная история (Книга 2, глава 6). Архив истории науки и техники. Вып. 3. Сборник статей / Пер. с лат., комментарии и послесловие Б. А. Старостина. — Москва: Наука, 2007. Стр. 287—366. [<http://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1327002000#0006>]
- Плутарх.** Застольные беседы / Перевод Я. М. Боровский, М. Н. Ботвинник, Н. В. Брагинская, М. Л. Гаспаров, П. И. Ковалева, О. Л. Левинская. — Ленинград: Наука, 1990. — С. 592. — ISBN: 5-02-027967-6
- Плутарх.** Исида и Осирис. — Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996. — С. 250. — ISBN: 966-7026-00-0
- Плутарх.** Моралии: Сочинения. — Москва: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Харьков: Изд-во Фолио, 1999. — С. 1120. — ISBN: 5-04-002656-0.
- Плутарх.** Сравнительные жизнеописания. В 2-х томах. /Под редакцией С.С. Аверинцева. — Москва: Наука, 1994. — ISBN 5-02-011570-3

- Полибий.** Всеобщая история в сорока книгах. В 3-х томах. / Перевод с греческого Ф. Г. Мищенко. — Санкт-Петербург: Наука, 2005. — С. 496. — ISBN: 5-02-026899-2
- Пропп В.Я.** Исторические корни волшебной сказки. / Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. — Москва: Лабиринт, 2000. — С. 336. — ISBN: 5-87604-008-8
- Рак И. В.** Египетская мифология. — Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2004. — С.320. — ISBN: 5-275-00997-6
- Рак И.В.** Мифы Древнего Египта. Санкт-Петербург: "Петро-РИФ", 1993. — С. 270. — ISBN: 5-85388-013-6
- Рамачандра Рао.** Тантра. Мантра. Янтра. Пер. с английского А. Иванников. — Москва: Беловодье, 2002. — С. 304. — ISBN: 5-93454-036-X
- Расширение греческого мира.** VIII—VI века до н. э. / Под ред. Д. Бордмэна и Н. Д. Л. Хэммонда. Пер. с англ., подг. текста, предисл., прим. А.В. Зайкова. — Москва: Ладомир, 2007. — С. 653. (Кембриджская ист. древнего мира. Т. III, часть 3). — ISBN: 978-5-86218467-9
- Ригведа.** Мандалы I-IV. / Издание подготовила Т.Я. Елизарекова. — Москва: Наука, 1999. — С. 758.
- Рыбаков Б.А.** Язычество древних славян. — Москва: Наука, 1981. — С. 606. С.-Петербург: Алетейя, 2001. — 538 с. — ISBN: 5-89329-315-0
- Саркофаг-ленос** с дионисийскими сценами. Инв. № II 1а 231. [http://www.antic-art.ru/data/rome/131_uvarov_sarcophagus/index.php]
- Семенов В. А.** Первобытное искусство. — Санкт Петербург: Изд-кий дом «Азбука-Классика», 2008. — С. 592. — ISBN: 978-5-91181-903-3
- Силены.** Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907). Том XXIХа. — Санкт-Петербург: Типография Акц. Общ. "Издательское Дело", Брокгауз-Ефрон, 1900. — С. 496. Автор статьи Н. И. Обнорский (стр. 870—871). [<https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B>]
- Синило Г.** История мировой литературы. Древний Ближний Восток. Минск: Вышэйшая школа, 2014. — С. 680 — ISBN: 978-985-06-2412-3
- Сказки народов Африки.** Перевод с африканских и западноевропейских языков / Составители А. А. Жуков и Е. С. Котляр. Предисловие Е. С. Котляр. — Москва: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1976. — С. 687
- Софокл.** Трагедии. / Вступительная статья В. Ярхо, комментарии Ф. Петровского и В. Ярхо. — Москва: Художественная литература, 1988. — С. 494. — ISBN: 5-280-00324-7
- Столяр А.Д.** Происхождение первобытного искусства. — Москва: Искусство, 1985. — С. 292
- Тахо-Годи А., Лосев А.** Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев; Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. — Санкт Петербург: Алетейя, 1999. — С. 716. — ISBN: 5-89329-089-9
- Тахо-Годи А.А.** Греческая мифология. — Москва: Искусство, 1989. — С. 304
- Темкин Э.Н., Эрман В.Г.,** Мифы Древней Индии. — Москва: Наука, Главная редакция Восточной литературы, 1982. — С. 272.
- Топоров В. Н.** Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. В 2-х томах. Т. 1. — Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. — С. 448. — ISBN: 978-5-9551-0434-8
- Топоров В.Н.** Мировое дерево: Универсальные знаковые комплексы. В 2-х томах. Т. 2. — Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. — С. 496 — ISBN: 978-5-9551-0405-8
- Учитель Падмасамбхава,** Материал 24.09.2018: [<http://probud.narod.ru/tibet/padmakara.html>]
- Филострат.** Картины. Калистрат. Статуи. /Примечания, перевод и введение С.П. Кондратьева. — Ленинград: ОГИЗ. ИЗОГИЗ, 1936. — С.191.
- Фирдоуси.** Шахнаме. — Москва: Художественная литература, 1972. — С. 797.
- Фирдоуси.** Шахнаме. В 4-х томах. Том 1. — Москва: Ладомир-Наука, 1993. С. 675. — ISBN: 5-86218-045-1
- Фоссе Ш.** Ассирийская магия. / Пер. с франц. Санин В.Л., пер. с аккадского и шумерского Емельянов В.В. — Санкт Петербург: Евразия, 2001 — С.336. — ISBN: 5-8071-0082-4
- Холл М.П.** Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — Новосибирск: ВО "Наука". Сибирская издательская фирма РАН, 1993. — 2-е изд. испр. — С. 792 — ISBN: 5-02-030727-0
- Храм Зевса.** Статья Википедии. Материал 18.07.2017 [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8]
- Цезарь Германик.** Небесные явления, по Арату./ Пер. с лат. под общ. ред. Н.А.Фёдорова // Историко-астрономические исследования. Вып. XX. — Москва: Наука, 1988 (стр. 353) [http://www.astro-cabinet.ru/library/IAI_20/iai_Ogl.htm]
- Эдфу,** храм. Статья Википедии. Материал 18.06. 2018. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D1%84%D1%83]
- Эпос о Гильгамеше.** /Перевод с аккадского И. М. Дьяконова. Санкт-Петербург: Наука, 2006. — С. 212. — ISBN: 5-02-027018-0
- Эсхил.** Трагедии. / Пер. с древнегреч., коммент. Н. Подземской. — Москва: «Искусство», 1978. — С. 368
- Эсхил.** Трагедии. /Перевод В. Иванова. — Москва: Наука, 1989. — С. 586. — ISBN: 5-02-012688-8.
- Юнг К. Г.** Душа и миф. Шесть архетипов. — Киев: Государственная биб-тека Украины для юношества, 1996. — С. 384. — ISBN: 5-7707-8958-1
- Юнг К.Г.** Проблемы души нашего времени. /Пер. с нем./ Предисл. А. В. Брушлинского. — Москва: Прогресс, 1994. — С.336.
- Юнг К.Г.** Символы трансформации. — Москва: АСТ Москва, 2008. — С. 731. — ISBN: 978-5-9713-6958-5
- Якобсен Т. П. Р.** Сокровища тьмы. История месопотамской религии. / Пер. с англ. С. Л. Сухарев. — Москва: Восточная литература, 1995. — С. 293. — ISBN: 5-02-016601-4

Иллюстрации

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 0.1. **Гаргулья собора города Лан.** Gargouille, Viollet-le-Duc E. 1854-1868, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Tome 6, Page 21. (Public domain) / комплексная обр-ка [https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Gargouille]
- 0.2. **Гаргулья собора Нотр-Дам.** Gargouille, Viollet-le-Duc E. 1854-1868, "Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle", Tome 6, Page 22. Лицензия (Public domain) / цветовая обработка. [https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Gargouille]
- 0.3. **Водомет, характерный для Романской архитектуры 12 века.** Gargouille, Viollet-le-Duc E., 1854-1868, "Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle" Tome 3, Page 218. Лицензия (Public domain) / цветовая обработка. [https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Ch%C3%A9neau]

ЧАСТЬ 1. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Шмүцтитул: **Лев-водомет на западной стене храма Хатхор, Дендеры.** Фото: Olaf Tausch, 2011. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование, яркость-контраст [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendera_Tempel_19.JPG]

1.1. ОТ НИУСЕРРЫ ДО ПТОЛЕМЕЕВ

- 1.1.1. **Фрагмент водомета. Абу-Сир.** Borchardt, L. (1903). Ausgrabungen der Deutschen Orient — Gesellschaft bei Abusir im Winter 1902/3. In Mittheilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. № 18, 1903. — Berlin. — С. 33. — Universitätsbibliothek Tübingen. (стр.8) Лицензия (CC BY-SA 3.0)
- 1.1.2. **Лев-водомет, Абу-Гораб.** Храм Солнца фараона Ниусерры. Древнее Царство (2430 до н. э.). Baumgarten F. (1907). Die Wasserspeier am Freiburger Münster / In Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters. 3, 1907. — С. 88. — © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [http://digi.ub.uni-eidelberg.de/diglit/freiburgermuensterblaetter1907/0001]
- 1.1.3. **Фрагмент водомета из Авариса.** Известняк. München, Staatliche Museum Ägyptischer Kunst (№ 5348). Фото: Khruner, 2013. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / затемнен фон. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_lion_fountain.JPG]
- 1.1.4. **Верхняя часть водомета, Абу-Сир.** Древнее Царство, 2430 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. по фото WEDJATPIC, 2017. Египетский Музей Берлина (Neues Museum) [http://ape-egypt.org/user/wedjatpic/23151]
- 1.1.5. **Скульптурная модель** из коллекции Charles Edwin Wilbour Fund, Фото: Brooklyn Museum, 2006. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/44922]
- 1.1.6. **Водомет на стене храма Исиды.** Династия Птолемеев. Фото: Rémi, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование, яркость-контраст [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isis_temple_Philae.JPG]
- 1.1.7. **Юго-западный угол храма Хатхор в Дендере** Фото: Olaf Tausch, 2014. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendera_Tempel_57.jpg]
- 1.1.8. **Водометы внутренней галереи храма, Эдфу.** Династия Птолемеев. Фото: Goodyear W. H., до 1923 г. Лицензия (Public domain) / кадрирование, яркость-контраст [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S10.08_Edfu_image_9884.jpg]

1.2. ФИЛЕ, ЭДФУ, ДЕНДЕРА. ИМЕНА

- 1.2.1. **Храм Исиды, Филы.** Рисунок: Каренгин С.В. по прорисовке иероглифических надписей, сопутствующих льву-водомету. Bénédite G., Baillet J., (1895). Le temple de Philae. Recueil des inscriptions grecques. — Paris: E. Leroux. — Bibliothèque nationale de France. (Pl. 27, стр. 92, II) [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5110808.pagination]
- 1.2.2. **Лев на южной стене храма Хатхор, Дендера.** Фото: Olaf Tausch, 2014. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование, тонирование. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendera_Tempel_Wasserspeier_03.jpg]

1.3. ГОР БЕХДЕТСКИЙ. ЛЕВ СРЕДИ ЗВЕЗД

- 1.3.1. **Гор Бехдетский в облике льва**, побивающий своих врагов. Рисунок: Каренгин С.В. на основе иллюстрации XIII из книги "Legends of the Gods", Budge E.A.W. (1912). Legends of the Gods. — London: Kegan Paul, Trench and Trübner & Co. Ltd. — С. 148. [https://archive.org/details/LegendsOfTheGodsByE.A.WallisBudge] (стр. 27, Pl. XIII)
- 1.3.2. **Фрагмент рисунка потолка из гробницы (KV1) Рамсеса VII.** Рис. М. Legentil в книге Jomard E. F. (1812) Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,2: Planches 2): Antiquités — Paris. Pl.82. — Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование, яркость-контраст.
- 1.3.3. **"Астрономический" потолок в гробнице Сети I.** Гробница KV17, Долина Царей, Луксор. Фото: Jean-Pierre Dalbéra, 2002. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / кадрирование. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_plafond_de_la_tombe_de_Sethi_1er_(Th%C3%A8bes_ouest)_ (3531378791).jpg]
- 1.3.4. **Фрагмент рисунка "Зодиака" в храме Дендеры.** Династия Птолемеев. Jomard E. F. (1817). Description de l'Égypte (Band 2,2,2: Planches 2): Antiquités — Paris. Pl.82. — Universitätsbibliothek Heidelberg. (Pl.21). Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка.

- 1.3.5. **Тот в виде бабуина уговаривает Тефнут.** Часовня Августа и Тиберия. Дакка, (вероятно до 37 года н.э.). Фото: Roland Unger, 1998. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DakkaTempleRomanChapel.jpg]

1.4. МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЕГИПТА

- 1.4.1. **"Ложная дверь",** тыльная сторона льва-водомета. Крыша храма Хатхор, Дендера. Фото: Kyera Giannini, 2009. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / кадрирование, тонирование. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roof_of_the_Hathor_Temple_at_Dendera_(II).jpg]

1.5. ЭКСТАКТ ИЗ "ДРЕВНЕГО ЕГИПТА"

- 1.5.1. **Сечение храма в Дендере.** Jomard E. F. (1817). Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,4: Planches 4) Antiquités — Paris. Universitätsbibliothek Heidelberg, Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/jomard1817bd2_2_4/0048/image]
- 1.5.2. **Вид южной стены наоса храма в Дендере.** Jomard E. F. (1817). Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,4: Planches 4) Antiquités — Paris. «Bibliothèque et Centre de recherche en informatique de MINES ParisTech», Pl. 16. Лицензия (Etalab) / комплексная обработка [http://description-egypte.org/A/A-Vol-IV]

ЧАСТЬ 2. В КОТЛЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Шмунцитул: **Вид боковой симы с водометом.** "Monumenti antichi" (1910). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 20. Tav. 5. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — С. 930. — © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование, тонирование [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1910/0415]

2.1. МЕСОПОТАМИЯ, ЭЛАМ

- 2.1.1. **Барельефные львы — стражи фонтана. Ассирия.** Layard A. H., (1882). Nineveh and Babylon: a narrative of a second expedition to Assyria during the years 1849, 1850, and 1851. — London: John Murray. — С.413. — MSN, University of California Libraries. (стр. 73.) Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://archive.org/details/ninevehbabylonna00laya]
- 2.1.2. **Фрагмент парадных ворот дворца. Хорсабад, Ирак.** Реконструкция. Place, V. (1867) Ninive et l'Assyrie. Tome 3. Planches. — Paris: Imprimerie Imperiale. — 82 pt. The New York Public Library. Лицензия (Public domain) / кадрирование. [https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-f669-a3d9-e040-e00a18064a99]
- 2.1.3. **Фрагмент башни юго-восточных городских ворот.** Реконструкция. Place V., Thomas F., "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3 , pt. 13. NYPL. Лицензия (Public domain) / кадрирование.
- 2.1.4. **Фрагмент парапета.** Place V. "Ninive et l'Assyrie", 1867. Vol. 3 , pt. 35. NYPL. Лицензия (Public domain).
- 2.1.5. **Стены Ниневии у «Ворот водополя» (Mashki Gate).** Рисунок: Каренгин С.В. на основе нескольких снимков. Реконструкция.
- 2.1.6. **Водослив в виде кирпичного лотка. Дур-Унташ, юго-западный вход.** Фото: Darafsh, 2014. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChoghaZanbil_Darafsh_(72).jpg]

2.2. АНАТОЛИЯ

- 2.2.1. **Фрагмент стены Хаттусы.** Фото: Carole Raddato, 2016. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hattusa,_the_capital_of_the_Hittite_Empire_in_the_late_Bronze_Age,_Bo%C4%9Fazkale,_Turkey_(26064042932).jpg]
- 2.2.2. **Модель крепости Хаттусы в парке Миниатюрк, Стамбул.** Фото: Vikiçizer, 2009. Лицензия (CC BY-SA 4.0). [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hitit_uygarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.JPG]
- 2.2.3. **Фрагмент керамического карниза крыши с лотковым водометом из Сард.** Butler H. C. (1922). Sardis. The excavations. — Leyden: Late E. J. Brill Ltd., Vol.1, Part I. 1910-1914, Fig. III.72. Robarts, University of Toronto. Лицензия (Public domain). [https://archive.org/details/pt1sardispublica01ameruoft]
- 2.2.4. **Керамический модуль карниза с водометом из Гордиона.** Фото: Vikiçizer, 2012. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование. [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gordion27.JPG]

2.3. ГРЕЦИЯ И ВЕЛИКАЯ ГРЕЦИЯ

- 2.3.1. **Трубчатые водометы.** Археологический музей Паоло Орси (Paolo Orsi), Сиракузы. Фото: Zde, 2012. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / кадрирование, поворот. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decorations_of_temple_roof,_terracotta,_Syracuse,_610-600_BC,_AM_Syracuse,_121415.jpg]
- 2.3.2. **Реконструкция фронтона архаического храма. Сиракузы.** "Monumenti antichi" (1918). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 25. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — С. 904. — © Heidelberg University Library. (Tav. 21). Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1918/0501]
- 2.3.3. **Вид и сечение боковой симы с водометом.** "Monumenti antichi" (1910). /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. 20. Tav. 5. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — С. 930. — © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1910/0415]
- 2.3.4. **Фрагменты сим с трубчатыми водометами. Афинский Акрополь.** Fenger L. P. (1886). Dorische Polychromie. Untersuchungen über die Anwendung der Farbe auf dem dorischen Tempel. Band: Tafeln. — Berlin: Asher. — 8 Taf. (Taf. 6, Fig. 1-4). — © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fenger1886bd2/0001]

2.3.5. **Фрагмент симы архаического храма. Локри.** (Locri Epizefiri, Marasà). Рисунок: Каренгин С.В. на основе чертежа Ö. Wikander в статье Wikander C. The Artemision sima and its possible antecedents. in Winter 1990, Hesperia, Vol. 59, No. 1 (Jan. - Mar., 1990), pp. 275-283. (стр. 282)

2.4. КРИТ

2.4.1. **Зооморфный водомет. Дворец в Закросе,** Крит, 1450 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фотографии из статьи "Short Global History of Fountains" (2015). / Juuti, Petri S.; Antoniou, Georgios P.; Dragoni, Walter; El-Gohary, Fatma; De Feo, Giovanni; Katko, Tapio S.; Rajala, Riikka P.; Zheng, Xiao Yun; Drusiani, Renato; Angelakis, Andreas N. In: Water, Vol. 7, No. 5, 05.2015, p.p. 2314—2348.

ЧАСТЬ 3. ГРЕЦИЯ И РИМ

Шмуктитул: **Лев-водомет. Храм Зевса, Баальбек.** Фото: Erik Hermans, 2008. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Temple_of_Jupiter_at_Baalbek_\(IV\)_\(5491783741\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Temple_of_Jupiter_at_Baalbek_(IV)_(5491783741).jpg)]

3.1 КЛАССИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ. РИМ

- 3.1.1. **Львы-водометы. Археологический музей Эпидавра,** 330—280 до н. э. Фото: Zde, 2009. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gargoyles_of_Propylaia,_280_BC,_AM_Epidauros,_091148.jpg]
- 3.1.2. **Лев-водомет на карнизе пропилей. Археологический музей Эпидавра.** Фото: Zde, 2009. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gargoyles_of_Propylaia,_280_BC,_AM_Epidauros,_091149.jpg]
- 3.1.3. **Лев-водомет северного угла Парфенона,** 447—431 до н. э. Реконструкция. Фото: Jebulon, 2015. Лицензия (Public domain) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_of_Lion_edge_Parthenon_Acropolis_Athens_Greece.jpg]
- 3.1.4. **Фрагменты мраморного карниза из храма Зевса в Олимпии.** Фото: Gebr. Romäidis, Patras. Curtius E. (1876). Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 1): Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1875-1876. — Berlin: Wasmuth. — С. 24, Taf. 33. © Universitätsbibliothek Heidelberg, 2008. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / компл. обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1876bd1>] (Tafel 28a, 28b)
- 3.1.5. **Ассорти из водометов. Храм Зевса в Олимпии.** Curtius E. (1881). Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 5, Tafel 30). Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1879-1880 und 1880-1881 — Berlin: Wasmuth. © Heidelberg University Library, 2008. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1881bd5>]
- 3.1.6. **Мраморный водомет с фрагментом карниза.** Археологический музей, Олимпия. Фото: Joanbanjo, 2011. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esculturas_a_l%27exterior_del_museu_arqueol%C3%B2gic_d%27OI%C3%ADmpia.JPG]
- 3.1.7. **Водомет в экспозиции археологического музея в Олимпии.** Фото: Joanbanjo, 2011. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cap_de_lle%C3%B3_-_Museu_Arqueol%C3%B2gic_d%27OI%C3%ADmpia.JPG]
- 3.1.8. **Фрагмент терракотового карниза. Храм Зевса в Олимпии.** Curtius E. 1880. Die Ausgrabungen zu Olympia (Band 4): Übersicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahr 1878-1879. (Band 4, Tafel 28a). — Berlin: Wasmuth. — 39 Taf. © Heidelberg University Library, 2008. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1880bd4>]
- 3.1.9. **На руинах Баальбека.** Снимок сделан между 1898 и 1946 годами. Matson Photograph Collection. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. Reproduction Number: LC-DIG-matpc-09457. No known restrictions on publication. [<https://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2005000841/PP>]
- 3.1.10. **Храм Зевса. Баальбек.** Фото: Erik Hermans, 2008. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Temple_of_Jupiter_at_Baalbek_\(IV\)_\(5491783741\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Temple_of_Jupiter_at_Baalbek_(IV)_(5491783741).jpg)]
- 3.1.11. **Лев-водомет. Храм Юпитера, Баальбек** (I-III века н. э.). Фото: Dominik Tefert, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loewenfigur_in_Baalbeck.JPG]

3.2 ОРДЕРЫ

- 3.2.1. **Фрагменты мраморных карнизов времен архаики.** Афинский Акрополь (до 480 до н. э.) Antike Denkmäler (1891). Band 1. Deutsches Archäologisches Institut. — Berlin: Georg Reimer. — С. 52. Taf. 60 (Taf. 38). Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ad1891/0107>]
- 3.2.2. **Северо-западный угол антаблемента Парфенона.** Fenger L. P. (1886). Dorische Polychromie. Untersuchungen über die Anwendung der Farbe auf dem dorischen Tempel. Band: Tafeln. — Berlin: Asher (Taf.2). © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадр. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fenger1886bd2/0001>]
- 3.2.3. **Реконструкция ордера толоса (Фимелы),** круглого в плане храма, спроектированного в Эпидавре Поликлетом Младшим. Defrasse A. & Lechat H., (1895). Epidaure. — Paris: Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, May et Motteroz. (Pt. VI). © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/defrasse1895>]
- 3.2.4. **Реконструкция крыши храма Афайи на острове Эгина.** Durm J. (1881) Handbuch der Architektur (Theil 2, Die Baustile ; Bd. 1): Die Baukunst der Griechen. — Darmstadt: Diehl. — С. 247 (стр. 104 а). Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/durm1881/0001>]

3.3 ХРАМ АПОЛЛОНА В ФЕРМОНЕ

- 3.3.1. **Угловой блок с водометом в виде головы льва.** Храм Аполлона в Фермоне (630—620 до н. э.). Antike Denkmäler (1908). Band-2. Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut. — Berlin: Georg Reimer (Taf. 53a, Abb. 10). © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. Далее в этой главе иллюстрации из той же книги с аналогичной обработкой [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ad1908>]

- 3.3.2. **Реконструкция фрагмента крыши.** Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.49.
- 3.3.3. **Силен. Храм Аполлона в Фермоне.** Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53, Abb.8
- 3.3.4. **Силен-водомер и "Мужчина"-водомер.** Вид снизу. Рисунок: Каренгин С.В. на основе нескольких фотографий неизвестных авторов из музеев в Фермоне и Афинах.
- 3.3.5. **Антропоморфные водомеры.** Фермон. Antike Denkmäler, 1908, Band-2, Taf.53a, Abb.7, 8
- 3.3.6. **Другой силен,** более суровый. Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53, Taf.53a.
- 3.3.7. **Антефиксы.** Храм Аполлона в Фермоне. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.53, 3, 5. Taf. 53a, 2, 3.
- 3.3.8. **Сфинкс** на краю фронтона. Храм Аполлона в Фермоне.
- 3.3.9. **Метопы.** Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.50.2, Taf.51.2.
- 3.3.10. **Горгонейон "архаического" типа.** Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf.52

3.4. НОВАЯ ВОЛНА

- 3.4.1. **Терракотовый лев-водомер. Храм Геры в Мон Репо,** 610 до н. э. Музей в Палеополи (Palaeopolis Museum), Керкира (Mon Repos, Kerkira, итал. Corfu). Фото: Dimitris Graffin, 2016. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка. [https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/29108348221]
- 3.4.2. **Антефикс. Девица в "дедальском" стиле.** Возможно, с храма Артемиды. Терракота, поздняя архаика. Археологический музей, Керкира (Корфу). Фото: Zde, 2000. Лицензия (CC BY-SA 4.0) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terracotta_plaque,_late_Archaic,_AM_Corfu,_Krfm16.jpg]
- 3.4.3. **Горгонейон. Храм Геры в Мон Репо,** 610 до н. э. Музей в Палеополи, Керкира. Фото: Dimitris Graffin, 2016. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка. [https://www.flickr.com/photos/127226743@N02/29186545965/in/photostream/]
- 3.4.4. **Западный фронтон храма Артемиды** (580—570 до н.э.). Археологический музей, Керкира (Корфу) Фото: Dr.K., 2006. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gorgon_at_the_Archaeological_Museum_in_Corfu.jpg]
- 3.4.5. **Фрагменты симы с водомером в виде льва.** Храм Артемиды Лафрии в Калидоне (около 570 до н. э.). Poulsen F. & Rhomaios K. (1927). Erster vorläufiger Bericht über die dänisch-griechischen Ausgrabungen von Kalydon. — København: A.F. Høst. — С.84. — The Royal Danish Academy of Sciences and Letters (fig. 34, 43). Публикуется с разрешения Датской Королевской Академии Наук (with permission by The Royal Danish Academy of Sciences and Letters). Далее, иллюстрации из той же книги публикуются с тем же разрешением.
- 3.4.6. На фото справа: наиболее хорошо сохранившийся водомер и реконструкция. Poulsen F. & Rhomaios K., 1927, fig. 35, 36.
- 3.4.7. **Калидонский сфинкс.** Poulsen F. & Rhomaios K., 1927, fig. 53.
- 3.4.8. **Баран.** Имитация водомера. Археологический Музей Элевсина (Элевсис). Рисунок: Каренгин С.В. по фото Alison Frantz (AT 208), 1958 г. ASCSA, (American School of Classical Studies at Athens) [http://www.ascsa.net/id/frantz/image/at%20208?q=ram&t=&v=icons&sort=&s=42]
- 3.4.9. **Водомер-пес.** Храм Артемиды (320 - 300 до н. э.). Defrasse A. & Lechat H., 1895, p.111. © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/defrasse1895]
- 3.4.10. **Водомер-вепрь.** Храм Артемиды. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Zde, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gargoyle_boar_shaped_Temple_of_Artemis_4th_century_BC_AM_Epidaurus_091154.jpg]
- 3.4.11. **Терракотовый лев-водомер.** Храм Геры в Мон Репо. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото №2 в статье Sapirstein, 2012, "The Monumental Archaic Roof of the Temple of Hera at Mon Repos...". Изображение повернуто горизонтально на 180°.

3.5. РИМСКИЕ ВАРИАЦИИ

- 3.5.1. **Вепрь-водомер.** Бронза. Рим, Лацио, I-II век. J. Paul Getty Museum, 71.AB.459. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [http://www.getty.edu/art/collection/objects/6902/unknown-maker-boar's-head-waterspout-roman-1st-2nd-century-ad/]
- 3.5.2. **Терракотовые водомеры. Помпеи.** Niccolini F. (1890) Le case ed i monumenti di Pompei disegnati e descritti. Vol. 3 (Tav XLII). — Napoli. © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1890bd3/0292]
- 3.5.3. **Терракотовые водомеры в углу комплювия.** Помпеи. Mau A., Kelsey F. W. (1902). Pompeii: Its life and art. — New York: The Macmillan Company. — С.648. (Fig. 114) The Library of Congress is unaware of any copyright restrictions for this item. [https://archive.org/details/pompeiiitslifear01maua]
- 3.5.4. **Дом Поэта в Помпеях.** Niccolini F. (1890) Le case ed i monumenti... Vol. 4, Saggi di Restauro, Tav-III, Casa detta del Poeta Tragico. © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1896bd4/0069]
- 3.5.5. **Водомер в виде маски Океана.** Италия, 0-200 до н. э. Thorvaldsens Museum, Inv. n. H2093. Лицензия (Public domain) / кадрирование. [http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/H2093]
- 3.5.6. **Антропоморфные антефиксы и водомеры в виде масок.** Помпеи. Niccolini F. (1862). Le case ed i monumenti di Pompei... Vol. 2, Tav. LXVII. © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niccolini1862bd2/0001]
- 3.5.7. **Римский водомер в виде театральной маски.** Около 50 до н. э.—50 н. э. Thorvaldsens Museum, Inv. n. H1055. Лицензия (Public domain) / кадрирование. [http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/H1055]
- 3.5.8. **Этрусско-римский водомер в виде комедийной маски.** Италия, II век до н. э. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen. Фото: Helvetiker, 2008. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friesplatte_mit_Kom%C3%B6dienmaske_Italien_Slg_Ebn%C3%B6ther.jpg?uselang=fr]
- 3.5.9. **Водомер в виде театральной маски.** Около 50 до н. э.—50 н. э. Thorvaldsens Museum, Inv. n.H1053. (Public domain) [http://www.thorvaldsensmuseum.dk/en/collections/work/H1053]

3.6. ОБРАЗЫ И ПЕРСОНАЛИИ

- 3.6.1. **Фрагменты украшения толоса асклепиона в Эпидавре.** Defrasse A. & Lechat H. (1895). Epidaure. — Paris: Ancienne Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, May et Motteroz. — С.249. (p.111) © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [<http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/defrasse1895>]
- 3.6.2. **Фрагмент украшения пропилей асклепиона в Эпидавре.** Около 280 до н. э. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Zde, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gargoyles_of_Propylaia,_280_BC,_AM_Epidauros,_091150.jpg]
- 3.6.3. **Мраморные водометы в виде собак и вепря** на боковой симе храма Артемиды. IV век до н. э. Археологический Музей Эпидавра. Фото: Davide Mauro, 2018. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_of_Artemis_in_the_Archaeological_Museum_of_Epidauros.jpg]
- 3.6.4. **Антефикс с головой Силена.** Этрусский мастер, IV век до н. э. Walters Art Museum, N. 48.354. Лицензия (Public domain). [<https://art.the-walters.org/detail/23608>]
- 3.6.5. **Силен и Дионис.** Краснофигурный килик, худ. Макрон, 490—480 до н. э. Berlin, Altes Museum. Фото: Miguel Hermoso, 2015. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berl%C3%ADn_Macron_01.JPG]
- 3.6.6. **Водометы в виде сатира или силена.** Храм Гермеса (или Диониса), Пергам. Schrammen J. (1906) *Altertümer von Pergamon* (Band III, 1, Tafeln): Der grosse Altar — der obere Markt — Berlin: Reimer (Taf. XXXIII). © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pergamon1906a/0042>]
- 3.6.7. **Баран. Украшение симы Телестериона** времен Писистрата. Археологический Музей Элефсиса (Элевсин), около 525 до н. э. Фото: Zde, 2008. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Building_articles,_AM_Eleusis,_081144.jpg]
- 3.6.8. **Зевс Аммон.** Cook A. B. (1914) *Zeus - A Study in Ancient Religion*. Vol 1. (стр. 351, Fig. 271). — Cambridge: University Press. — С. 885. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cook1914ga>]
- 3.6.9. **Бараний посох, символ бога Энки (Эа).** Рельеф на кудурру (межевой камень). Helmolt H. F., Bryce J. V., (1902). *The history of the world; a survey of a man's record*. Vol. 3 (стр. 27). — New York: Dodd, Mead. — С. 761. — University of California Libraries Collection. Лицензия (Public domain) [<https://archive.org/stream/historyofworldsu03helm#page/26/mode/2up>]

3.7. ЭКСТРАКТ ИЗ "ГРЕЦИИ И РИМА"

- 3.7.1. **Фрагмент симы храма** (della Passoliera, Kaulonia). Художник Rosario Carta. Monumenti antichi (1923) Accademia Nazionale dei Lincei. /Edit. Ulrico Hoepli. Vol. XXIX, P. Orsi, Cavlonia II, Tav. III. — Milano: Reale Accademia nazionale dei Lincei. — С. 786. © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1923>]

ЧАСТЬ 4. ПОИСК АНАЛОГОВ

Шмуктитул: **Фрагмент рисунка гидрии.** Греция, Атика, 510-500 до н. э. Музей Метрополитен, AN 06.1021.77. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [<http://www.metmuseum.org/art/collection/search/247244>]

4.1. ФОНТАНАРИЙ

- 4.1.1. **Рисунок с черно-фигурной гидрии.** Британский музей, 1843, 1103.49. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf. 19. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 4.1.2. **Сцена у фонтана.** Фрагмент рисунка на гидрии. Birch S. (1873). *History of Ancient Pottery, Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan and Roman*. — London: John Murray. — С.644. Smithsonian Libraries. (fig. 132, p. 195). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [<https://archive.org/details/historyofancient00birc>]
- 4.1.3. **Мальчик купается под струей.** Аттическая черно-фигурная гидрия. Национальный Археологический Музей Испании, зал 16, инв. № 10924. Фото: Marie-Lan Nguyen (Jastrow), 2008. Лицензия (CC BY-SA 2.5) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_fountain_MNA_Inv10924.jpg]
- 4.1.4. **Купание.** Durm J. W. (1910). *Die Baukunst der Griechen*, Band 1. — Leipzig: A. Kröner. — С. 596 (Add. 444). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [<https://archive.org/details/diebaukunstdergr00durm>]
- 4.1.5. **Рисунок с черно-фигурной гидрии (с силеном).** Antike Denkmäler, 1908, B.2, Taf. 8 © Universitätsbibliothek Heidelberg. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 4.1.6. **Ослы и львы.** Рисунок: Каренгин С.В., 2017. На основе фотографий двух ваз: 1. Музей Изящных Искусств Бостона (520 до н. э., № 61.195); 2. Лувр, отдел доклассической Греции (510 до н.э., F 296).
- 4.1.7. **Поликсена.** Белофонный аттический лекиф, ок. 480 до н. э. Южная Италия. Лувр, инв. № F-366. Фото: Bibi Saint-Pol, 2007. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyxene_Louvre_F366.jpg]
- 4.1.8. **Непонятное существо.** Фрагмент фото афинского черно-фигурного лекифа. Gela Painter, Agora Museum, Athens (ок. 500 до н. э.). Inv. № P 24106. ASCSA. Фото: Angelique Sideris, 2012. Лицензия (Public domain) / кадр. [<http://agora.ascsa.net/id/agora/image/2012.02.5948?q=references%3A%22Agora%3AObject%3AP%2024106%22&t=&v=icons&sort=rating%20desc%2C%20sort%20asc&s=41>]
- 4.1.9. **Этрусская амфора,** Вульчи, 540—530 до н. э. Лувр, инв. № E-703. Фото: Bibi Saint-Pol, 2007. Лицензия (Public domain) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akhilleus_Troilos_Louvre_E703.jpg?uselang=ru]
- 4.1.10. **Ахилл караулит Троила.** Настенная роспись, гробница Быков, Италия, 540—520 до н. э. Antike Denkmäler, 1908, Band 2, Taf. 41. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 4.1.11. **Дамы у фонтана.** Терракотовая чернофигурная амфора, Атика, 500 до н. э. Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 41.162.212. [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254383?pos=2298&pg=115&rpp=20&offset=2020&ft=Greece>]

4.3 ЗООМОРФНЫЕ СОСУДЫ

- 4.3.1. **Красно-фигурный ритон в виде головы быка**, Великая Греция, Апулия (470—450 до н. э., Chazen Museum of Art). Фото: Daderot, 2013. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-Figure_Rhyton_in_the_Shape_of_a_Bull_Head,_Greek,_South_Italy,_Apulia,_2nd_quarter_of_4th_century_BC,_earthenware_with_slip_decoration_-_Chazen_Museum_of_Art_-_DSC02696.JPG]
- 4.3.2. **Аттический ритон в виде головы осла**, 460—450 до н. э. Музей Метрополитен, № 06.1099 (Metropolitan Museum of Art). Фото: Marie-Lan Nguyen, 2011. Лицензия (CC BY-SA 2.5) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donkey_rhyton_Met_06.1099.jpg]
- 4.3.3. **Ритон в виде головы быка**, остров Карпатос, архипелаг Додеканес, Греция (1300—1200 до н. э.). Британский музей, № GR 1887.5-1.6. Фото: Marie-Lan Nguyen, 2006. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bull-rhyton_BM_A971.jpg]
- 4.3.4. **Ритон-Львица, Акротии, Санторин** (1700—1600 до н. э.). Музей доисторического Санторина. (Prehistoric Museum of Thera). Фото: Klearchos Kapoutsis, 2010. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / кадрирование [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritual_Vessel_\(4701624730\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritual_Vessel_(4701624730).jpg)]
- 4.3.5. **Ритон-Вепрь, Акротии, Санторин** (1700—1600 до н. э.). Музей доисторического Санторина. (Prehistoric Museum of Thera). Фото: Zde, 2014. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pottery_rhyton_boar%27s_head_painted_1700-1600_BC,_PMTh_316_0503200.jpg]
- 4.3.6. **Ритон в виде головы льва, IV шахтовая гробница, Микены**, 1600—1500 до н. э. Karo G., 1911, "Minoische Rhyta", Taf. 9. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 4.3.7. **Ритон в виде головы быка, IV шахтовая гробница, Микены**, 1600—1500 до н. э. Karo G., 1911, "Minoische Rhyta", Taf. 7-8/ Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 4.3.9. **Ритон в виде львицы**, Археологический музей Ираклиона, Крит, 1600—1500 до н. э. Фото: Jebulon, 2015. Лицензия (Public domain) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lioness_head_rhyton_right_profile_archnmus_Heraklion.jpg]
- 4.3.10. На фото справа: ритон из стеатита в виде головы быка, Малый Дворец, Кносс, Крит, 1600—1450 до н. э. Археологический музей Ираклиона. Фото: Zde, 2014. Лицензия (CC BY-SA 4.0) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulls-head_rhyton_stone_Knossos_1600-1450_BC,_AMH_145160.jpg]

ЧАСТЬ 5. ПОИСК АЛЛЕГОРИЙ

Шмунцитул: **Хатхор**. Рисунок на стр. 401 в книге: Budge E. A. Wallis (1911). Osiris and the Egyptian resurrection. In 2 volumes. Vo.2. — London: Philip Lee Warner. — С. 440. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка

5.1. ПЧЕЛЫ, МЕД, ВИНО И БЫК. ЛЕВ

- 5.1.1. **Мраморный саркофаг. Рим**, Начало III века. Музей Метрополитен, AN:47.100.4. Marble sarcophagus with the myth of Selene and Endymion. Лицензия (Public domain) / кадрирование [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254590>]
- 5.1.2. **Фрагмент росписи чернофигурного лекифа**, 560 до н. э., Эвбея. Attributed to the Painter of Munich 1842. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото Maria Daniels, Tampa Museum of Art, 1991. Tampa 1986.15 [<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/artifact?name=Tampa%201986.15&object=Vase>]

5.2. БЫК. ШКУРА. ТРАНСФОРМАЦИЯ

- 5.2.1. **Фрагменты папирусов с изображением имиута**. XXI династия. Слева: папирус писца Nesi-pa-ka-shuty (Лувр, No. E.17401); справа: папирус Her-Uben (Каирский музей). Piankoff A., Rambova N., (1957), Mythological Papyri: Plates. Pl. — 9; Pl. — 1. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 5.2.2. **Различные типы рогов**.
1. Фрагмент папируса Khonsu-mes B. Piankoff A., Rambova N. (1957), Pl. 30. (17. Papyrus of Khonsu-mes B, Vienna). (Public domain);
  2. Ритон, комплекс Главного Святилища, Закрос, 1500 - 1450 до н. э. Archaeological Museum of Heraklion. Фото: Jebulon, 2015. Лицензия (Public domain) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zakros_bull%27s_head_rhyton_archnmus_Heraklion.jpg];
  3. Ритон, Малый Дворец, Кносс, 1600 - 1450 до н. э. Archaeological Museum of Heraklion. Фото: Zde, 2014. Лицензия (CC BY-SA 4.0). [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulls-head_rhyton_stone_Knossos_1600-1450_BC,_AMH_145160.jpg];
  4. Ритон, Крит, 1500 - 1450 до н. э. Archaeological Museum of Heraklion. Фото: Zde, 2014. Лицензия (CC BY-SA 4.0) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bull_head_rhyton_pottery_Crete_maybe_1500-1450_BC,_AMH_145211.jpg]

5.3. НЕБЕСНАЯ КОРОВА

- 5.3.1. **Небесная Корова Мехет-Верет**. Гробница Иринефера (Irynefer, TT 290), Дейр эль-Медина. XIX династия, 1292—1186 гг. до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе нескольких фотографий.
- 5.3.2. **Хатхор (Мехет-Верет)**, фрагмент виньетки. Budge, 1913b, The Papyrus of Ani, Vol.1, Pl. 37. (Public domain) / комплексная обработка
- 5.3.3. **(1) Украшение ложа Тутанхамона**. Египетский Музей, Каир. Фото: Walaа, 2015; Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Museum_\(464\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Museum_(464).jpg)]
- (2) Роспись гробницы Менхеперрасенеба**. Фрагмент факсимиле, Nina de Garis Davies, 1925, Metropolitan Museum, Accession Number: 30.4.55. Лицензия (Public domain) / кадрирование [<https://metmuseum.org/art/collection/search/544600>]
- 5.3.4. **Серебряный ритон, IV шахтовая гробница, Микены**, 1600—1500 до н. э. Национальный Археологический Музей Афин. Фото: George E. Koronaios. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritual_vase-rhyton_from_Grave_IV_Mycenae_16th_cent._B.C.jpg]

Шмүцтитул: **Анхиноя (Ахироя, Anchiroe)**. Рисунок из книги Inghirami F., «Pitture di vasi fittili», Vol. 1, Tav. XLIV. Robarts, University of Toronto. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [https://archive.org/details/pitturedivasifit12inghuoft] Francesco Inghirami, следуя прочтению надписей на вазе Ennio Quirino Visconti, пишет, что здесь изображена нимфа Анхиноя. "Нимфа как будто улыбается этому водомету в виде головы льва, потому что знает о его происхождении из Египта". Автор приводит утверждение Visconti о том, что обычай оформлять источники в виде головы льва принесли в Грецию египетские колонисты (стр. 80). По Аполлодору, Анхиноя — дочь бога реки Нил (Книга II, 4).

6.1. ЕГИПЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ

- 6.1.1. **Дары страны Кефтиу** (Gifts from the Keftiu). Гробница Рехмира (ТТ 100, Шейх Абд эль-Курна), XVIII династия, около 1479–1425 до н. э. Факсимиле Nina de Garis Davies, 1924. Музей Метрополитен (Metropolitan Museum of Art, Accession Number: 30.4.85) Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://metmuseum.org/art/collection/search/544611]
- 6.1.2. **Поднесение даров. Гробница Аменусера**, XVIII династия, около 1450 до н. э. На основе рисунка № 471, Evans, 1928a. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1928a]
- 6.1.3. **Подношение даров. Гробница Менхеперрасенеба** (ТТ 86), Фиванский Некрополь, XVIII династия, около 1479–1425 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. с факсимиле Nina de Garis Davies, 1936, Ancient Egyptian Paintings, Vol. 1, Plates I-LII. (Табл. XXIII)
- 6.1.4. **Пример сосудов с "бычьей" символикой**, роспись гробницы Сененмута (Senenmut, ТТ 71), 1479–1458 до н. э. Фрагмент факсимиле Nina de Garis Davies, Музей Метрополитен (AN: 30.4.49). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544562]
- 6.1.5. **Фрагмент фрески с подношением даров Тутанхамону**. Гробница Аменхотепа Хеви (ТТ40), Курнет-Мурай (Qurnet Murai), вторая половина XIV до н. э. Компиляция из книги Lepsius R. (1849 - 1856) Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Band VI enthaltend Abtheilung III Blatt XCI-CLXXII / Neues Reich. Dynastie XVIII. Theben. Qurnet Murai / Bl. 115, 116. — Berlin: Nicolaische Buchhandlung. The New York Public Library Collection. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
Левая часть: Bl. 115 [https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-5984-a3d9-e040-e00a18064a99]
Правая часть: Bl. 116 [https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-5985-a3d9-e040-e00a18064a99]
- 6.1.6. **Фрагмент папируса**. Египетский музей, Турин. Фото: Stefano Merli, 2016. Лицензия (CC BY-SA 2.0) / комплексная обработка [https://www.flickr.com/photos/54731298@N08/24862886484]
- 6.1.7. **Фрагмент Книги Мертвых писца Небкета** (Nebqed). Время правления Аменхотепа III, XVIII династия, 1388—1351 до н. э. Лувр. Фото: Cornischong, 2006. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptescht_Doudebuch.jpg]

6.2. ШУМЕРСКИЕ РИТОНЫ

- 6.2.1. **Ритон и сечение ритона. Урук** (Варка), около 3000 до н. э. Evans, 1928, fig. 156. © Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0)
- 6.2.2. **Ритон. Урук** (Варка), около 3000 до н. э. Париж, Лувр, № АО 7021. Фото: Jastrow, 2006. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sitting_bull_Louvre_AO7021.jpg]
- 6.2.3. **Ритон. Урук**, 2800–2700 до н. э. Берлин, Музей Передней Азии, № VA 10108. Рисунок: Каренгин С.В. на основе Kawami, 2008, "Bovine Stone Vessels...", Fig.1.
- 6.2.4. **Ритон-бык**, 3300—3000 до н. э. Британский музей (ANE 116686). Рисунок: Каренгин С.В. на основе Hall, 1928, "Babylonian and Assyrian Sculpture...", Pl. VII.
- 6.2.5. **Ритон. Tell Yokha** (Umma), 3000–2500 до н.э. Guennol Collection. Рисунок: Каренгин С.В. на основе Rubin, 1975, "The Guennol Collection", Vol. 1. p.p. 65–66.
- 6.2.6. **Ритоны, вид сзади**. Слева: бык из Лувра, (АО 7021), справа: бык из Британского Музея (ANE 116686). Рисунок: Каренгин С.В. на основе Smith M. S. (1926) "Tricks of Babylonian priestcraft...", The Illustrated London News 13.11.26, p. 945.

6.4. ЦВЕТОЧНАЯ РОЗЕТКА

- 6.4.1. **Фрагмент межевого камня**, около 1188—1174 до н. э. Париж, Лувр, № Sb 23. Фото: Jastrow, 2005. Лицензия (Public domain) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_n02.jpg]
- 6.4.2. **Фрагмент оттиска печати**. Рисунок: Каренгин С.В. на основе Rich, 1818, "Second memoir on the ruins of Babylon", Fig. 10.
- 6.4.3. **Фрагмент оттиска печати. Аккад**, 2334—2154 до н. э. Oriental Institute Museum, University of Chicago. Фото: Daderot, 2014/ Лицензия (Public domain) / кадрирование [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_DSC07246.JPG]
- 6.4.4. **Оттиск печати**. Рисунок: Каренгин С.В. по Delaporte, 1910, "Catalogue des cylindres orientaux..." Pl. VIII, fig. 77

6.5. ТРИФОЛИЙ. ТРИАДА. ПЯТНИСТАЯ ШКУРА

- 6.5.1.a. **Легендарный богатырь Рустам** побеждает дэва. Rustam Slays the White Div, Folio from a Shahnama (Book of Kings). Los Angeles County Museum of Art. Accession number: M.71.49.3. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rustam_Slays_the_White_Div_Folio_from_a_Shahnama_(Book_of_Kings)_LACMA_M.71.49.3.jpg]
- 6.5.1.b. **Изображение леопарда** из книги по естественной истории. Faraḥ nāmāh. Yazdī, al-Muṭaḥhar ibn Muḥammad. Arabic and Persian Medical Books and Manuscripts. Call number: Manuscript Persian 23. © 2009 Yale University Library. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [http://www.library.yale.edu/ysimg/img_samples.htm]

- 6.5.1.c. **Рахш**. Rustam's First Course, Rakhsh Kills a Lion. Folio from a Shahnama (Book of Kings). The Metropolitan Museum of Art. Accession Number:20.120.246. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/447305]
- 6.5.1.d. **Фрагмент иллюстрации "Меджнун среди природы"**. Majnun in the wilderness, from Shah Tahmasp's imperial copy of the Khamsah by Nizāmī. Mid-16th century, painted by Mīrak (Or.2265, f. 166r). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_2265_f166r]
- 6.5.2.a. **Вакханка**. Фрагмент прорисовки гравировки бронзовых зеркал. Gerhard E. (1843), Vol. 1, Taf. XCVI, Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 6.5.2.b. **Амур и Гиппокамп**. Gerhard E. (1843), Vol. 1, Taf. CXLX, там же.
- 6.5.3. **Пантера**. Гравировка зеркала. Gerhard E. (1867), Vol. 4, Taf. CXCI
- 6.5.4. **Зеркало из Вульчи**. Gerhard E. (1845), Vol. 2, Taf. CLXXXI
- 6.5.5. **"Царь-жрец". Мохенджо Даро**. Национальный Музей Пакистана (50.852). Фото: Mamoon Mengal, Лицензия (CC BY-SA 1.0) / комплексная обработка [http://www.world66.com/asia/southasia/pakistan/moenjodaro/lib/gallery/showimage?pic=asia/southasia/pakistan/moenjodaro/priest_king]
- 6.5.6. **Каменная база, Мохенджо-Даро**. Национальный Музей Пакистана. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото J.C.M.H. Moloney в статье During Caspers, 1988, "Of linga Stones..."

ЧАСТЬ 7. В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЗНАКОВ

Шмүцтитул: **Амфиарай. Царь Аргоса**. Обладал даром прорицания, толковал сны. Волею Зевса обрел бессмертие. Фрагмент гравировки на бронзовом этрусском зеркале. Gerhard E. (1845) Etruskische Spiegel, Band 2, PL CLXXVIII. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gerhard1845bd2]

7.1. ТЕЛЕНОК

- 7.1.1. **Теленок**. Белый мрамор, ляпис лазурь. Урук, 3300—2900 до н. э. Коллекция Dr. Elie Borowski. Рисунок: Каренгин С.В. по фото Christies. A Mesopotamian inlaid marble calf. LOT 44. [https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-mesopotamian-inlaid-marble-calf-late-uruk-jemdet-4821502-details.aspx]

7.2. БЫКИ НА ЧАШЕ. ЧИСЛА

- 7.2.1. **Чаша с быками. Ур**. Около 2142—2003 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. по фото реконструкции чаши. The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, (ON: B14968), Other Number: U.239. [https://www.penn.museum/collections/object/24066]
- 7.2.2. **Телец и Плеяды**. Фрагмент декоративной карточки созвездий. Hall, 1825, Urania's mirror, 1825, pl. 17. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 7.2.3. **Прорисовка отпечатков цилиндрических печатей**. 1—5. Копия рисунков: № 300b, 319, 331, 336, 462. Ward, 1910, "The seal cylinders..." Лицензия (Public domain) / компл. обр-ка. 6. Рисунок: С.В. Каренгин на основе Куртик, "Лунное божество Нанна..", 2009. Вып. XXXIV, С. 111-136. (рис. 24)
- 7.2.4. **Ладья Полной Луны**. Budge, 1905a, "The Egyptian Heaven..." Vol.1, p.23 Лицензия (Public domain) / комплексная обработка.

7.3. БЫКИ-АНДРОКЕФЫ. ИМЕНА. АКЕР

- 7.3.1. **Бык-андрокефал**. 2100—2000 до н. э. Фото: The Museum of Fine Arts, Houston (AN 2003.417). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://www.mfah.org/art/detail/63227]
- 7.3.2. **Оттиск цилиндрической печати. Сирия**, 1820—1730 до н. э. The Metropolitan Museum of Art, (AN:1991.368.5). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/327459]
- 7.3.3. **Рисунок аккадской печати**: Каренгин С.В. на основе: Boehmer, 1978, "Früheste altorientalische Darstellungen...", fig.1
- 7.3.4. **Акер и солнечная ладья**. Роспись гробницы Рамзеса VI, KV9, камера с саркофагом, Новое Царство, 20 династия. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото: Asaf Braverman. La chambre du sarcophage (J) [https://egypte-eternelle.org/index.php/fr/sites/thebes/vallee-des-rois/kv9-ramses-vi]
- 7.3.5. **Фрагмент факсимиле папируса Ани**. Около 1250 года до н. э., XIX династия. Budge, 1913, Vol.3, Pl. 7. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 7.3.6. **Восхождение солнечного бога**. Цилиндрическая печать. Аккадский период, около 2300 до н. э. Британский Музей, ANE 89110. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото музея. [https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=323246001&objectid=804877]
- 7.3.7. **Фрагмент Палетки Нармера**, Каирский Музей (3200—3000 до н. э.). Фото: неизвестный автор. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narmer_Palette.jpg]
- 7.3.8. **Магическая палочка**, 1981—1550 до н. э. The Metropolitan Museum of Art, AN: 19.2.18 Лицензия (Public domain) / компл. обработка [https://www.metmuseum.org/art/collection/search/556563]
- 7.3.9. **Магическая палочка. Среднее Царство**, около 2050—1710 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе музейных фото. British Museum, № EA24426. [https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=858575001&objectid=117791]
- 7.3.10. **Фрагмент папируса. Heruben A** (papyrus), Cairo Museum. Piankoff & Rambova, 1957. "Mythological Papyri: Plates", Pl. 1. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка

7.4. ПЯТНА. ЗВЕЗДЫ

- 7.4.1. **Стул. Усыпальница Тутанхамона.** Burton, 1924, B.5, Taf. 20. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 7.4.2. **Подношение даров Тутанхамону.** Lepsius, 1856, "Denkmaeler aus Aegypten...", (Abth.III Bl.117), NYPL. Лицензия (Public domain) / кадр.
- 7.4.3. **Украшение ложа Тутанхамона,** XVIII династия, Новое Царство, около 1332—1323 до н. э. Египетский Музей, Каир. Фото: Walaа, 2015. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / кадрирование. [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Museum_\(465\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Museum_(465).jpg)]
- 7.4.4. **Фрагмент росписи из гробницы Нахтамона** (Nakhtamon, TT-341). N. Davies, The Metropolitan Museum of Art, AN: 33.8.20. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/557829>]
- 7.4.5. **Фрагмент росписи из гробницы Усерхата** (Userhat, TT51). Norman Hardy, The Metropolitan Museum of Art (AN: 30.4.35). Лицензия (Public domain) / комплексная обработка. [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/557809>]
- 7.4.6. **"Леопардовая" накидка.** Усыпальница Тутанхамона. Burton, 1924, B.5, Taf. 40. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / комплексная обработка
- 7.4.7. **Жрец Анен,** XVIII династия, около 1360 до н. э. Египетский Музей Турина. Фото: Gianni Careddu, 2017. Лицензия (CC BY-SA 4.0) / ком.об./ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torino,_Museo_egizio_\(133\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torino,_Museo_egizio_(133).jpg)]
- 7.4.8. **Богиня Сешат.** Рельеф на обратной стороне трона скульптуры Рамзеса II, Луксор. Фото: Merlin UK, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / ком.об./ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_of_Horus_at_Edfu_-_panoramio_\(7\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_of_Horus_at_Edfu_-_panoramio_(7).jpg)]
- 7.4.9. **Богиня Сешат.** Западная стена храма в Ком Омбо. Династия Птолемеев, 180—47 до н. э. Фото: Olaf Tausch, 2009. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / ком.об./ [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kom_Ombo_23.jpg]

7.5. СИМВОЛЫ И ПЕРСОНАЛИИ

- 7.5.1. **Барельеф с леопардами.** Храм Леопардов (VI.B.44), Чатал Хююк (около 6.000 до н.э.) Рисунок: Каренгин С.В. на основе Fig. 18-21 в книге Mellaart, 1967, "Çatalhöyük. A Neolithic Town In Anatolia."

7.6. ЭКСТРАКТ ИЗ "ТРИФОЛИЯ И ТРИАДЫ"

- 7.6.1. **Триады, трифолии, двойные точки** и другие знаки на минойском ритоне. Крит, 1500—1450 до н. э. Арх. музей Ираклиона.
(а) Фото: Zde, 2014; Лицензия (CC BY-SA 4.0) / кадр. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bull_head_rhyton_pottery_Crete_maybe_1500-1450_BC_АМН_145211.jpg]
(b) Evans, 1935a, Vol.4.1, fig. 251. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / кадр. [<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/evans1935>]

7.7. КВАДРИФОЛИЙ, КРЕСТ И ЗВЕЗДЫ

- 7.6.1. **Знаки на быках и коровах.** Evans, 1921, Fig. 370. Heidelberg University Library. Лицензия (CC BY-SA 3.0) / ком.об./
- 7.6.2. **Хатхор.** Рисунок из Wilkinson, 1878, "The manners...", Vol. 3, Pl. XXVII. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка.
- 7.6.3. **Бык. Урук** (Варка), Шумер. Около 3000 до н. э. Национальный Музей Багдада, Ирак, № 22472. Рисунок: Каренгин С.В. на основе нескольких фото (частичная реконструкция).

ЧАСТЬ 8. ДРЕВНЕЙШИЕ ПРОТОТИПЫ

Шмуктитул: **Божество грозы**, стоящее на крылатом льве — демоне бури, и возлияние у алтаря. Южная Месопотамия, 2340—2150 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото оттиска аккадской печати из коллекции Pierpont Morgan Library, № 0220

8.1. БОГИ ГРОЗЫ И ЗООМОРФЫ

- 8.1.1. **Прорисовка оттисков цилиндрических печатей.** Ward, 1910, стр. 380. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 8.1.2. **Фрагмент обетной таблички Дуду, жреца Нигирсу.** Около 2400 до н. э., Телло (Гирсу), Ирак. Лувр, № AO2394. Фото: Mbzt, 2013. (Public domain) / комплексная обработка. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Dudu_Louvre_AO2394.jpg]
- 8.1.3. **Анзу и Нинурта.** Фрагмент настенного рельефа из дворца Нимруда (Кальху), Ирак. Иллюстрация Ludwig Gruner из книги Layard, 1853, "The monuments of Nineveh...", Pl. V. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка.
- 8.1.4. **Имдугуд и крылатые львы:** (А) Имдугуд/Анзу и крылатый лев/львица, Телло (Гирсу). Набросок: Каренгин С.В. на основе иллюстрации в книге Heuzey, 1902, "Catalogue des antiquités chaldéennes...", стр. 401, № 234; (В) Набросок: Каренгин С.В. на основе иллюстрации цилиндрической печати в книге Dussaud, 1927, "La domestication de la race bovine...", fig. 3, стр. 9. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка
- 8.1.5. **Боги грозы.** Оттиск цилиндрической аккадской печати, XXIV—XXII до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото из книги Delaporte, 1923, "Catalogue des cylindres...", Pl.72, 9, Fig. A-154. [<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6430078z/f1.item>]
- 8.1.6. **Божества грозы и возлияние у алтаря.** Южная Месопотамия, 2340—2150 до н. э. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото оттиска из коллекции Pierpont Morgan Library, № 0220. [<https://www.themorgan.org/collection/ancient-near-eastern-seals-and-tablets/83843>]
- 8.1.7. **Фрагмент терракотового фонтана.** Фото из книги "The Babylonian Expedition...", 1904, V.1, p. 421. Robarts, University of Toronto. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [<https://archive.org/details/babylonianexpedi01univuoft>]
- 8.1.8. **Лев-дракон. Месопотамия,** Старовавилонский период, 1800—1625 до н. э. Metropolitan Museum of Art, AN: 1987.96.6 Лицензия (Public domain) [<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/327284>]

8.2. МЕСОПОТАМСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА

- 8.2.1. **Лев. Страж портала храма Иштар,** Нимруд, 883—859 до н. э. Рисунок из книги Layard A. H., 1853, "A second series of the Monuments

of Nineveh..." NYPL Collection, catalog ID (B-number): b14308487, Лицензия (Public domain) / комплексная обработка

- 8.2.2. **Мушхуш (Сирруш)**. Ворота Иштар, 575 г. до н. э. Пергамский музей, Берлин. Фото: Hiroki Ogawa, 2014. Лицензия (CC BY-SA 3.0) /ком.об./ [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishtar_Tor_Babylonien_Pergamonmuseum_Berlin_Germany_-_panoramio.jpg]

8.4. МЕСОПОТАМСКАЯ МАГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА (продолжение)

- 8.4.1. **План условного храма-дома**. Схема: Каренгин С.В. на основе текста и чертежей в статье А. Г. Кифишина "Введение во храм", (стр. 27—39)
- 8.4.2. **Угаллу**. Новоассирийский алебастровый рельеф. Юго-Западный Дворец Сеннахириба, комната 32, 700—692 до н. э. Британский Музей, № 118932. Фото: David Castor, 2013. Лицензия (Public domain) / комплексная обработка [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Assyriska_palatsvakter.jpg]
- 8.4.3. **Два типа апкаллу**. Нимруд, 883—859 до н. э. Layard A. H., 1849, "Monuments of Nineveh"; Layard A. H., 1853, "A second series...", NYPL, (Public domain) / комплексная обработка
- 8.4.4. **Гула, ее собака и человек-скорпион**. Фрагмент стелы в форме межевого камня (кудурпу). "A guide to the Babylonian...", 1908, Plate XXIII. (Public domain) / компл. обработка [https://archive.org/details/babylonianassyri00britala]

8.5. НЕОЛИТ. ПАЛЕОЛИТ

- 8.5.1. **Леопард и гиена**. Фрагмент украшения рукоятки булавы. Период Naqada IIIa, 3200 до н. э. Фрагмент иллюстрации, Firth C.M. (1911) The Archaeological Survey of Nubia. Bulletin no. 7. — Cairo: National Printing Department. — С. 19. [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nubia_bulletin1911/0021] (Рис. 3, стр. 18) Лицензия (CC BY-SA 3.0) /комплексная обработка
- 8.5.2. **Золотые диски**. Около 4000 до н. э., Naturhistorisches Museum, Vienna. Фото: Tyssil, 2013. [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Stollhof_Hoard_02.JPG] Лицензия (CC BY-SA 3.0)
- 8.5.3. **Гробница**, высеченная в толще известняковой скалы. Tomb II, Mesu e Montes, Ossi, Sardinia. Рисунок: Каренгин С.В. на основе фото Nicola Castangia [https://www.flickr.com/photos/nicolacastangia/36113027675/]
- 8.5.4. **Проходы в гробницах**. Культура Оциери, Сардиния. Рисунок — Каренгин С.В. на основе: а). Mesu e Montes, Tomb II, Ossi; Tanda, 2017, La Sardegna preistorica, рис. 10, стр. 126; б). S'Incantu, Putifigari, Sassari; La Sardegna preistorica, стр. 399; в). Sos Furrighesos, Anela, Sassari. La Sardegna preistorica... (стр. 391, 399)
- 8.5.5. **Знаки**. Рисунок: Каренгин С.В. на основе — верхний ряд: схематический рисунок репродуктивной системы свиньи, коровы, овцы, козы. Нижний ряд: знаки в сардинских некрополях. На основе Robin, 2014, "Iconographie funéraire..."
- 8.5.6. **Крышки**. Рисунок: Каренгин С.В. на основе: а). иллюстрации Svetozar "Nani" Stankovic. б). Рисунок на основе различных фотографий.
- 8.5.7. **Модели домов**. Рис. Каренгин С.В. на основе: глиняная модель дома (по Гимбутас, стр.93). Реконструкция (по Libor Balak, 2013,). [http://www.anthropark.wz.cz/mmka.htm] Культура Лендзель, 4900—3400 до н. э.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 9.1. **Лев-водомер**. Худ. Rosario Carta. Passoliera, Kaulonia, Monasterace. "Monumenti antichi", Vol. XXIX, P. Orsi, Cavlonia II, Tav. III. © Universitätsbibliothek Heidelberg, Лицензия (CC BY-SA 3.0) [http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/monant1923]

Автор книги - Каренгин Сергей Валерьевич. В 1989 году закончил биологический факультет Московского Государственного Университета. В начале девяностых годов поменял специальность и стал заниматься разнообразными видами художественной деятельности. Создал более восьмидесяти проектов в области интерьерного, фасадного, ландшафтного и биотопного дизайна.

Zamok Hapubanbgu

