

З О Д И А К А Л Ь Н А Я М И Ф О Л О Г И Я

Н.В. Мамуна

ЗОДИАК МИСТЕРИЙ

МОСКВА • 1998

Мамуна Н.В.

Зодиакальная мифология. Зодиак мистерий. — М.: Алетейа, 1998. — 437 с.: ил. — (Астрософия.)

Имя Н.В. Мамуны, сотрудника Московского планетария, широко известно в нашей стране по книгам, публикациям в журналах, интереснейшим лекциям, популярной радиопередаче «Необыкновенная астрономия». Многие годы он посвятил изучению символики звездного неба и ее связи с культурами народов и цивилизаций.

Книга «Зодиак мистерий», повествующая об отражении мистерий древних культур на звездном небе, открывает серию «Астрософия», посвященную размышлениям над тайнами звездного неба, над теми незримыми связями человека и Вселенной, которые открываются пристальному взгляду за символикой мифологий и религий.

ВВЕДЕНИЕ

«МЫ СТАНОВИМСЯ ЗВЕЗДАМИ, КОГДА УМИРАЕМ»

— А что, правду говорят, что, как умрем,
Так становимся звездами на небе?

— Так и есть.

Аристофан. Мир

...Когда Пифагора однажды спросили, что такое Острова мертвых, он ответил: «Луна и Солнце». Все древние вероучения утверждают, пусть в разной форме: когда умрем, мы станем звездами. А из звезд мы вновь превратимся в живые существа и вернемся на Землю.

Именно в этом заключается сущность великих звездных Мистерий древности. Ибо Мистерии и Инициации связывались с тем безбрежным миром богов, миром Мудрости и Откровений, куда бесчисленное число раз уходит искорка человеческой души, подобная звездному светлячку, и откуда она возвращается снова.

Во II в. н.э. один из первых христианских учителей, Ориген, утверждал, что небесные светила есть души людей, облаченные в светлые одежды.

В представлении очень многих народов древности душа отправлялась на небо по великой звездной Дороге — Млечному Пути. Вот почему Млечный Путь назывался Дорогой мертвых, Дорогой жизни, Тропинкой духов, Дорогой душ, Дорогой птиц (человеческая душа, особенно душа праведника, часто сравнивалась с птицей). В звездах же, окружающих Млечный Путь, североамериканские индейцы, например, видели бивуачные костры тех, кто вновь уходит к себе на небо.

В мифологии нивхов божество моря и грома Тайрнанд, обитающее в подводном жилище или на острове далеко в море, ходит на небо и обратно по Млечному Пути.

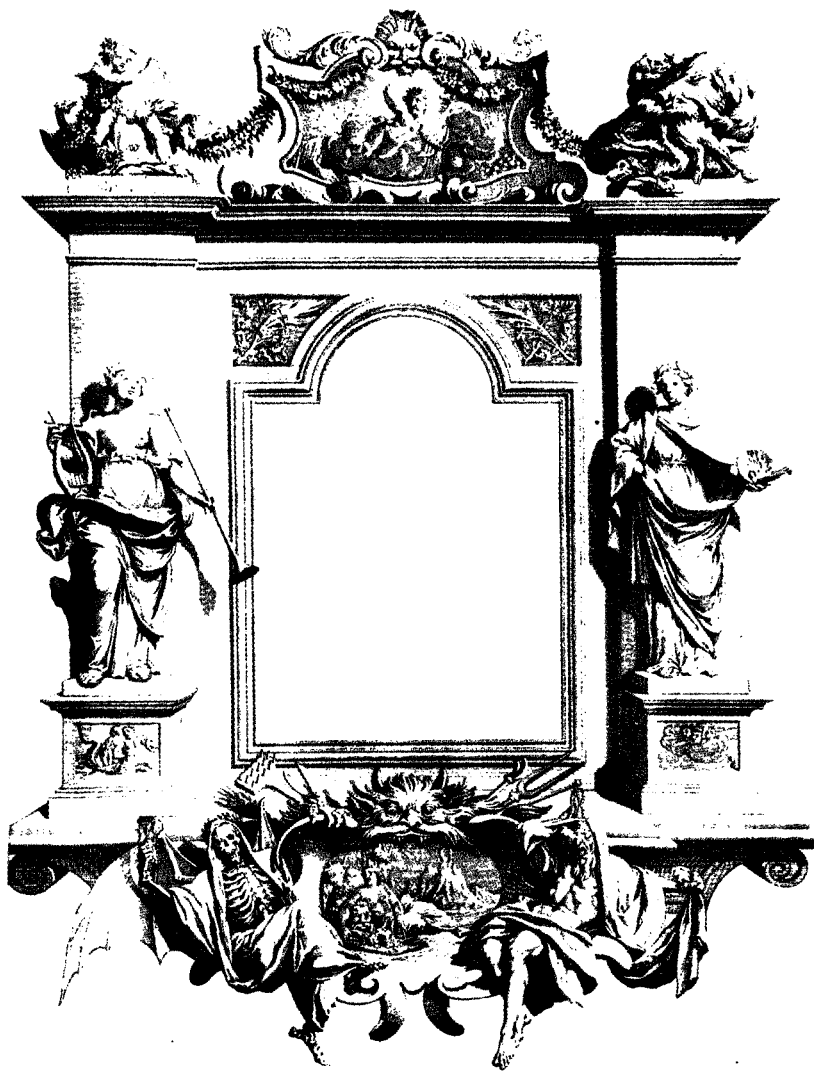
В мифах белых и черных тай Вьетнама Млечный Путь — это небесная река Такхай, отделяющая мир живых от мира мертвых. Она вытекает из грота на небе, расположенного рядом с местом, откуда выходит Солнце, течет ниже путей Солнца и вливается в другой грот. Темноту в нем охраняет Сису; каждый вечер он постепенно открывает дверь «небесной темноты» — на земле и небе наступает ночь и появляются звезды, утром возвращающиеся в грот.

Впрочем, Млечный Путь и сам нередко представлялся обителью душ. Пифагорейцы полагали, что души обитают на Млечном Пути и, спускаясь к людям, являются им в виде снов. А манихеи на Млечный Путь помещали чистые души, которые могли спускаться на Землю и возвращаться обратно. Гераклит Эфесский считал душу «искоркой звездной субстанции».

Связь звездной символики с загробным миром присутствует в последнем разделе «Государства» Платона; в «Тимее» сообщается, что Творец создал число душ, равное числу звезд. Тот, кто проживет отмеренный ему срок должным образом, возвратится в обитель соименной ему звезды и будет вести жизнь блаженную; души посеваются звездами и заимствуют из Космоса частицы огня, земли, воды и воздуха с условием вернуть их обратно. В «Федре» Платон говорит о бессмертных душах, которые возносятся к звездам; им дана счастливая возможность лицезреть иерархический порядок звездных божеств. Воззрения Платона подробно анализирует один из крупнейших авторитетов в античной философии — А.Ф. Лосев — в книге «Античный Космос и современная наука», а также в других своих работах.

В «Первобытной культуре» Эдуард Б. Тайлор говорит: «В древние и новые времена людям приходило в голову избирать Солнце и Луну местом пребывания отошедших душ». Во Флориде апалачские поклонники Солнца верили, что те, кто ведут праведную жизнь, верно служат Солнцу и не забывают бедных, одаривая их в честь великого дневного светила, будут блаженны после смерти и превратятся в звезды. А по представлениям насаилов, души правоверных достигают рая или превращаются в звезды.

«Использование первыми христианами Луны в качестве символа Небес, — говорит Г. Бейли в «Потерянном языке симво-

лов», — должно быть, связано с древним верованием индейцев, что «путь тех, кто совершает благие поступки в деревне», приведет их в конечном итоге на Луну, где их души будут находиться в присутствии богов и получают награду за свои труды».

В «Младшей Авесте» сказано: «Когда души благочестивых переходят в другой мир, звезды, Луна и Солнце благословляют их». А это значит, что последнее пристанище праведных душ находится там же, где звезды, Луна и Солнце, то есть на небе.

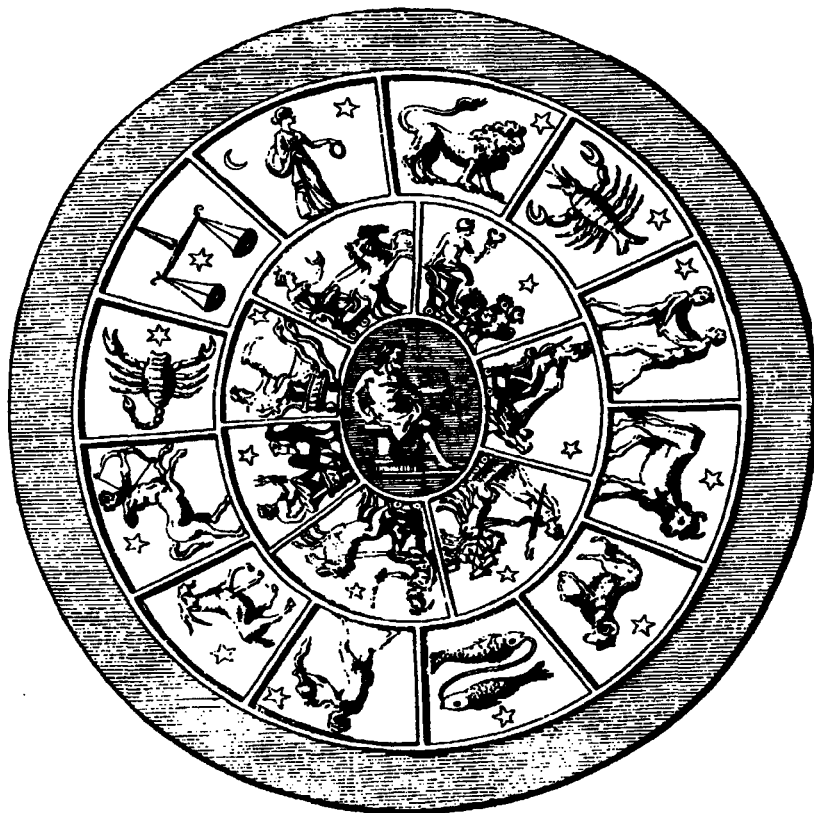
Плутарх рассказывал о добродетельных душах, которые, очистившись в промежуточном пространстве, поднимаются на Луну, где их увенчивают как победителей.

В «Сновидении Сципиона» Цицерона души должны пройти через семь планетных сфер, для того чтобы достичь сферы неподвижных звезд, обители блаженных. Этим же звездным путем вознесся в рай герой «Божественной комедии» Данте. В комментариях Сервия к «Энеиде» души перед рождением спускаются вниз сквозь планетные сферы, получая при этом от Сатурна сдержанность, от Марса гнев, от Венеры желание, от Меркурия скупость, от Юпитера честолюбие. Подобные воззрения, связывающие качества человека с влиянием звезд, легли в основу астрологической науки.

У египтян и других древних народов жизнь после смерти неразрывно связывалась со звездами. 70 дней бальзамировали египтяне умерших, ибо именно на 70 дней скрывался в лучах Солнца Сириус — ярчайшая звезда всего земного неба и одно из самых почитаемых в стране пирамид небесных светил. Внутренности мумий помещались в четыре канопы; название второй по яркости звезды на небе, кульминирующей примерно в одно время с Сириусом, — Канопус.

Одно из египетских названий Ориона — Сах. В заупокойных текстах оно иногда фигурирует как ипостась Осириса. Сах — это, по египетским представлениям, одна из пяти сущностей человека, тело, омытое перед бальзамированием священными водами Нила. На звезду Альнилам в Поясе Ориона ориентирован был южный туннель из «камеры царя» пирамиды Хеопса; туннель же из «камеры царицы» был направлен на звезду Сириус. О связи пирамид Египта с Орионом, Сириусом, Большой Медведицей рассказывается в книге Роберта Бьювэлла «Тайна Ориона».

«Собачья звезда» Сириус олицетворяла и шакалоголового бога подземного мира Инпу (Анубиса). Во время обряда мумифика-

Зодиак

Изображения зодиакальных созвездий и знаков Зодиака находят на многих древних памятниках, причем нередко вместе с символическими изображениями Солнца, Луны и планет. Они (или упоминания о них) встречаются на стенах, глиняных табличках, амулетах, стенах и потолках храмов и гробниц шумеров, вавилонян, египтян, индусов, китайцев, персов... В более поздние времена они оставались элементом — порой важнейшим — декора замков, соборов, часов. Эзотерический смысл Зодиака мы находим в таких великих памятниках герметического искусства, как, например, собор Парижской Богоматери, Страсбургский собор и др.

ции жрецы Анубиса Имиута надевали шкуру леопарда; его пятнистый мех символизировал звездное небо. Имя Анубиса созвучно с именем ассирийского бога Набу (библейского Нево), который ассоциировался с планетой Меркурий. Авестийское *набах* и

Созвездие Ориона (из звездного атласа XV в.)

хеттское *непис* означали «небо»; само же русское слово «небо» имеет один корень с *навъ*, то есть «мертвец». Связь между понятиями «смерть» и «небо» есть и в ряде других языков.

Соотносится имя Анубиса и с именем древневавилонского бога неба Ан (Ану), и с египетским словом *ан*, обозначающим «волосы». Египетские священные тексты сообщали, что этот «волосатый бог Собачьей звезды Сириуса и планеты Меркурий» принес для бальзамирования свои волосы; отрастающие волосы — один из важнейших символов воспроизводства и возрождения. По-английски «волосы» *hair*, по-немецки — *Haar*. Имя

перевозчика умерших в царство мертвых Аид — Харон; оно созвучно с именем кентавра Хирона, образ которого запечатлен в созвездии Стрельца — месте ежегодного схода Солнца в звездную преисподнюю. Созвучно оно и с именем бога неукротимого времени Кроноса (Хроноса), ведавшего циклами жизни и смерти. Греческий Кронос — это планета Сатурн.

В эллинистическом Египте одним из наиболее распространенных имен Сириуса было Сотис. Оно звучит сходно с именами «темных» богов Сета, Сата, а также Сатаны. Звезда Сотис, восход которой в древности знаменовал начало разлива Нила, почиталась и звездой преисподней. Ежегодный разлив Нила приносил черный ил, поэтому Египет назывался Черной Землей. В Ассирио-Вавилонии Седу — дух преисподней — изображался в виде крылатого быка; в той же культуре черным цветом обозначалась и планета Сатурн, название которой имеет один корень с именем Сатана. Египетский же Инпу-Анубис изображался с головой черного цвета, при этом планета Сатурн нередко представлялась в виде бога Анубиса.

Другое древнеегипетское название Сириуса — Сопдет — связано с именем богини-покровительницы этой звезды; она же была и покровительницей умерших. Изображалась эта богиня в виде коровы или женщины с коровьими рогами. Будучи богиней навод-

нений и чистой воды, она очищает умерших. Вполне естественно, что она отождествлялась с Исидой и с Сатис, богиней прохладной воды, изображавшейся с рогами антилопы и в короне Верхнего Египта. Согласно «Текстам пирамид», Сатис также очищает умерших.

В персидском календаре 4-й месяц назывался *тир*; Тир — среднеперсидское название Меркурия, а Тира — древнеперсидское; в его честь ежегодно отмечались праздники — тирикана. Тот же самый месяц в «Авесте» называется *тиштрйя* (Сириус). В «Бундахишне», в частности, сказано: «Семь вождей планет пришли к семи вождям созвездий, как планета Тир (Меркурий) к Тиштар (Сириусу)» (V,I). По-древнешумерски Тир — «стрела» и «железо», а именно Стрелой назывался в Междуречье Сириус. И именно бог Меркурий, греческий Гермес, отводил души умерших в царство мертвых.

* * *

Известная поговорка гласит: «Звезда упала — человек умер». Но некоторые народы, видя «падающие звезды» — метеоры, верили, что это души падают с неба на Землю, чтобы возродиться в человеческом обличье. Действительно, в некоторых древних языках слова «душа» и «звезда» звучали и писались одинаково; например, по-египетски оба они обозначались иероглифом «себ».

Согласно наиболее древним египетским представлениям, о которых мы знаем очень немного, загробный мир Дуат находился на небе, а души умерших вселялись в звезды. Позднее считалось, что бог мудрости и Луны Тот (Джехути) перевозит души в Дуат на своей серебряной ладье — Луне — или переносит их на крыльях в облике ибиса. Иероглиф, обозначающий Дуат, — круг со звездой в центре. В «Текстах пирамид» Дуат представляется в образе женщины, матери умерших, которых она ведет на небо.

В «Гимне Атому» из гробницы Эйе, приближенного фараона Эхнатона (XIV в. до н.э.), есть такие строки: «Ведь это ты даровал Небесам их Нил, чтобы падал он наземь». Земной Нил был воплощением Млечного Пути — Нила Небесного.

Нил пересекал египетские Фивы практически строго с юга на север; сверкающий диск Солнца совершал свой путь с востока на

запад. На восточном берегу, где вставало Солнце, был город живых; на западном — жилище мертвых. В книге «Фивы» Хорхе А. Ливрага пишет о западном фиванском берегу:

«Он был не противоположностью, а дополнением (и наоборот) другой стороны — Реки Видимой Жизни, которую называли Хапи, Счастье, Синяя Река, Река-которая-спускается-с-Небес. Это полный даров поток Божественного Дыхания, который соединяет отдаленные селения и отражает на Земле другую, звездную реку, что течет по небу, которую солнце должно пересекать так же, как и боги, как и человек».

В древних традициях символика числа 7, одного из самых «астрализованных», проявлялась в самых различных формах. Человек, как гласили тайные учения, состоит из семи сущностей. В Орионе и Ковше Большой Медведицы насчитывается по семь наиболее ярких звезд. Помимо этого, числа 7 и 8 соответствуют количеству планетных сфер древней астрономии вместе с восьмым небом неподвижных звезд. Поэтому именно эти два созвездия призваны были играть важную роль в древнеегипетских погребальных ритуалах. Душа умершего владыки сливается с душой Осириса, представленной на звездном небе созвездием Ориона. Сделав из тела Осириса мумию, Анубис кладет ее в саркофаг-ковчег, воплощение образа семизвездного Ковша. На древнеегипетских саркофагах часто встречаются изображения богини звездного неба Нут, Зодиака с планетами и т. д.

«Мы подняли крышку за золотые ручки — и перед нами предстала мумия фараона...» — пишет Говард Картер в своей книге «Гробница Тутанхамона». Но до того, как их взорам предстала мумия одного из самых незначительных, но самых известных фараонов Древнего Египта, археологам пришлось вскрыть восемь саркофагов, соответствующих семи сущностям человека; пять саркофагов были прямоугольными и три — антропоморфными. При этом пятый прямоугольный саркофаг («часовня») был как бы связующим звеном между четырьмя предыдущими и тремя последующими. 3 — число, соответствующее Небу и его выражающее; 4 соотносится с Землей, четырьмя сторонами света (поэтому в некоторых древних и даже средневековых традициях, несмотря на то что шарообразность Земли была хорошо известна, ее нередко представляли в виде четырехугольника). В Ковше Большой Медведицы четыре звезды образуют четырехугольник, а три

«Инферно». Ад — мистерии нижнего мира
(из сборника античных гравюр Бся 3. Шателсна, XVIII в.)

звезды — ручку; в фигуре Ориона четыре звезды также образуют внешний четырехугольник, а три звезды внутри — знаменитый Пояс.

После завершения мумификации совершался обряд «отверзания уст»; для этого использовался магический жезл, который некоторые исследователи связывают с Ковшом Большой Медведицы, видя в этом жезле повторение формы созвездия.

Семь сущностей человека прекрасно описывает Хорхе Анхель Ливрага в «Фивах». Первая из них — это физическое тело; вторая — жизненная сила (называемая Ключ Жизни — анх); третья — *ка*, двойник,местилище чувств и проводник Духа, дающий свою форму физическому телу на протяжении всей его жизни; четвертая и пятая — душа *ба*, разделяющаяся на высшую и низшую сущности; шестая — Духовное Воскрешение и седьмая — Высший Дух. В более поздних и современных эзотерических традициях эти сущности соответствуют семи мирам (планам): физическому, эфирному, астральному, ментальному, кармическому, интуитивному и Нирване. Существуют и другие их названия, например, *штула шарира*, *прана шарира*, *линга шарира*, *кама-манас*, *Манас*, *Буддхи*, *Атма*.

Примечательны и «звездные» сюжеты настенных и потолочных росписей целого ряда древнеегипетских гробниц и храмов. Круглая форма, астрономическая ориентация и художественное оформление множества древних гробниц в различных частях Земли также имеют в своей основе представление о связи загробного мира со звездным небом.

В VI в. до н.э. орфики и пифагорейцы принесли в Грецию навекшное Востоком новое вероучение — о переселении душ. Далеко не последняя роль отводилась в нем звездам — местилищам душ. «Мне кажется, — справедливо замечает Б. Ван-дер-Варден, — что здесь мы прикоснулись к глубочайшим религиозным корням гороскопной астрологии. Душа спускается с неба, где она принимает участие в обращении звезд. Она объединяется с телом и образует вместе с ним живое существо. Этим объясняется то, каким образом характер человека оказывается зависимым от неба».

Астрология способствовала укоренению идеи о жизни после смерти, согласно которой душа попадает не в преисподнюю, как считалось рансе, а поднимается через планетные сферы, или небе-

са, к сфере неподвижных звезд, а затем в рай, расположенный за самой далекой сферой. Этот путь считался очень трудным и опасным, и для прохождения каждого планетного порога нужно было знать тайные слова.

Эта идея прослеживается и в учении Платона, и в традициях Индии, Ирана, Египта, Вавилонии. Среднеперсидский текст «Денкарт» (IX–X вв.) так говорит о рождении великого пророка Заратуштры (Заратусты):

«Слава затем... от бесконечного света перешла на Солнце; от Солнца она перешла на Луну; от Луны она перешла на Звезды; от Звезд она перешла на огонь в доме Зоисха, а от этого огня она перешла на жену Фрахимвана-Зоисх, когда она родила ту девочку, которая стала матерью Заратусты». Иранский пророк Заратуштра — истинный предтеча Христа. Поэтому, например, весьма примечательны слова, которые приводит Камиль Фламмерион в «Звездном небе и его чудесах», рассказывая о зодиакальном Раке:

«Халдейская и платоновская философии уверяли даже, что именно через эти темные ворота сходили души с неба, чтобы воплотиться в зарождающиеся человеческие существа». Зодиакальный Рак действительно считался в античную эпоху одними из звездных врат, через которые нисходят ангелы или души людей. Главная же достопримечательность Рака — звездное скопление Ясли. Это астральный прообраз той самой евангельской кормушки, в которую был положен младенец Иисус после рождения. Рядом с Яслями — две звезды, по сей день называемые Ослятами. В Древнем Иране осел участвовал в празднествах в честь весеннего пробуждения природы, а в Вавилонии сопровождал умершего в страну мертвых; в Древней Индии он был олицетворением божества смерти, а в Древнем Египте почитался как животное бога Сета, врага Осириса. Но, согласно древним воззрениям, он также символизировал и возрождение.

По представлениям инков и предшествующей им цивилизации Чиму, все люди пришли на Землю с небесных тел — звезд. Только одни звезды породили властителей, а другие простолюдинов.

Впрочем, подобные верования были распространены отнюдь не повсеместно и не всегда. Один из основоположников христианского богословия Тертуллиан говорил: «У вас мертвецам

открыто небо, вы постоянно гоните их по дороге от преисподней к звездам... Долго было бы говорить о тех, кого вы удостоили звездного погребения и кого дерзко причислили к богам. Я думаю, что и Кастор, и Персей, и Эригона заслуживают удаления с неба так же, как и отрок Юпитера. Но что тут удивительного? Вы перенесли на небо даже собак, скорпионов и раков». Однако здесь автор порицает саму суть античных языческих верований.

В западносемитской мифологии рассказывается о рапаитах — обитателях царства мертвых. Возможно, что это категория людей, прошедших специальный обряд посвящения — квазисмерть. В результате этого обряда рапаиты приобщались к тайнам богов. Их имя сходно с именем рефаимов — гигантов, потомком которых был библейский Голиаф.

В древнеиндийской мифологии обожествляемые предки питары («отцы») пребывают на третьем небе. Они бессмертны, и к ним обращаются с просьбами о богатстве, потомстве, долгой жизни. Они украшают небо звездами, устанавливают тьму и свет, порождают зарю и т. п.

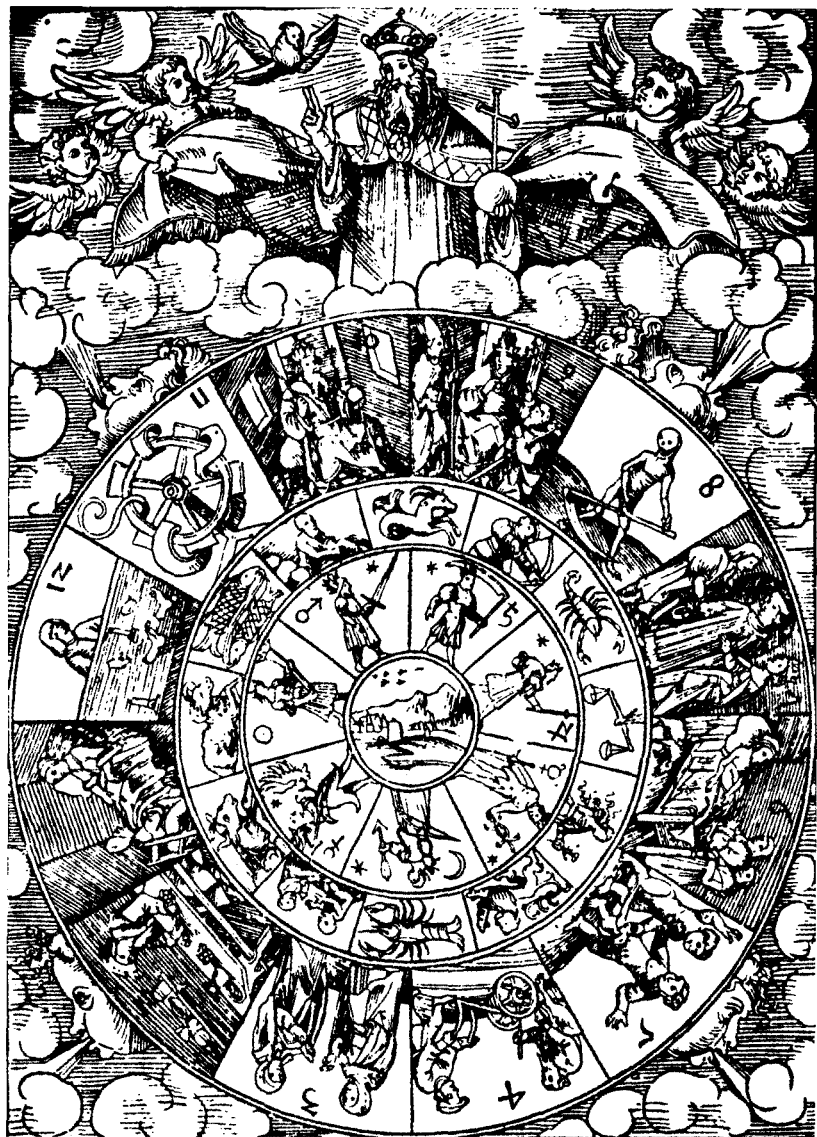
В «Троянках» Луция Аннея Сенеки есть такие строки:

Все, что зрит, восходя и заходя, Титан,
Все, что синий омыл ток небесных вод,
Чью прилив и отлив дважды тревожит гладь, —
Время, мчась, как Пегас, быстро уносит прочь.
Так же, как дважды шесть бурно несется звезд,
Как столетних кругов бег ускоряет сам
Повелитель светил, как ускоряет ход
По извитым путям светлая Тривия,
К смерти мчимся мы все.

(382—390)

О светилах и различных небесных явлениях рассказывает в 5-й книге своей поэмы «О природе вещей» Тит Лукреций Кар, многократно возвращаясь к тому, что в природе все рождается, живет и умирает.

В Китае в эпоху Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.) на северной стороне погребальных сооружений изображалась черепаха, обвитая змеей. Это древний образ повелителя Севера и созвездия Семи Звезд Сюанью. В могильниках находили изображения и остальных созвездий — символов стран света.

Рай — мистерии верхнего мира

Душа умершего властителя возносится на небеса к трону Зевса-Ахурамазды, в то время как тело его будет пребывать в гробнице вплоть до наступления Зерван-Акарана в день воскрешения.

Эпитафия на гробнице сирийского царя Антиоха на вершине Таврского хребта

Но мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу — небосвод; он был ему отцом.

Рудаки (IX в.)

Исполненные почтения слова обращает к Октавиану Августу Вергилий в 1-й книге «Георгик»; в ней он предрекает кесарю, что после смерти тот войдет в сонм бессмертных богов и станет тем богом, которым пожелает. При этом он говорит:

Новой примкнешь ли звездой к медлительным месяцам лета
Меж Эригоной и к ней простертыми сзади Клешнями?
Их Скорпион пламенеющий сам добровольно отводит,
Освобождая тебе в небесах пространства избыток.

(32—35)

Эригона — это зодиакальная Дева. Клешнями греки некогда называли созвездие Весов; таким образом, Скорпиону принадлежали два созвездия в Зодиаке. Эти строки Вергилия дали в свое время повод считать, что зодиакальные Весы — знак осеннего равноденствия в античную эпоху — были выделены как отдельные созвездия в честь императора Октавиана Августа, родившегося в день осеннего равноденствия, 23 сентября 63 г. до н.э., как символ его правосудия. Но Весами (Зибаниту) это созвездие называлось еще в Вавилонии.

А Квинт Гораций Флакк говорит в 3-й книге «Од»:

И Поллукс так и странник Геракл, взнесясь,
Достигли оба звездных твердынь небес:
Меж них возлегши, будет Август
Нектар пурпурными пить устами.

(3.3.9—12)

В 1-й книге «Фарсалии, или Поэмы о гражданской войне» Марк Анней Лукан обращает к своему покровителю Нерону следующие слова:

Когда, отстояв свою стражу,
Старцем к светилам взойдешь, тобой предпочтенное небо
Встретит с восторгом тебя...

(45—47)

То есть, пожелав императору Нерону долгих лет жизни и царствования, Лукан предрекает ему превращение в одно из небесных светил, говоря при этом, что божества ему «всюду уступят» (50). Выбор же светила, в которое соблаговолит превратиться кесарь, поэт оставляет самому императору:

Каким бы ты богом
Стать ни решил и где бы свой трон ни воздвиг над вселенной...

(51—52)

Превратившись в небесное светило, император становится богом. Однако поэт просит его :

Только престола себе не ставь ты в северном круге,
Или на полюсе том, обжигаемом ветром противным,
Видеть откуда свой Рим твое солнце лишь искоса сможет.

(53—55)

В римской мифологии боги загробного мира, а затем обоженных души предков и героев назывались манами; с ними был связан образ страшной богини подземного мира Мании, насылавшей безумие. Владычицей мертвых в древности часто считалась Луна, а одним из наиболее распространенных имен лунных божеств во Фракии и некоторых других странах было Ман (Мэн, Мен). Стоики же считали, что души-маны героев восходят к лунной орбите, где кончается темный воздух Земли и начинается область светлого эфира. Вот почему Лукан говорит в 9-й книге «Фарсалии» о душе убитого Помпея:

Свой недостойный костер, несожженное тело покинув,
Дух из могилы встает и ко сводам летит Громовержца.
Там, где темный эфир с звездоносным небом граничит,
В области между землей и дорогой луны обитают
Маны полубогов, которым доблести пламень
Дал беспорочную жизнь, приспособил их к сферам эфира
Нижним и души затем собрал в этих вечных пределах.

(3—9)

Вспыхнет звезда на Заходе — она наречется кометой, —
Вестницей станет она сражения, голода, смерти,
Гибели славных вождей и прочих людей знаменитых.

Книги Сивилл, 3.334 — 336

После смерти Юлия Цезаря на небе появилась яркая комета. Многие посчитали, что это душа Цезаря уносится на небо, дабы приобщиться к сонму звездных богов. Об этом говорит и Овидий в 15-й книге «Метаморфоз»:

...Только лишь после того, как Нестора лет он достигнет,
В дом он небесный войдет, примкнет к светилам родимым.
Эту же душу его, что из плоти исторглась убитой,
Сделай звездой, и в веках на наш Капитолий и форум
Будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий!»
Так он это сказал, не медля богиня Венера
В римский явилась сенат и, незрима никем, похищает
Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться пространстве,
В небо уносит и там помещает средь вечных созвездий.
И, уносясь, она чувствует: душа превращается в бога,
Рдеть начала; и его выпускает Венера; взлетел он
Выше Луны и, в выси, волосами лучась огневыми,
Блещет звездой; и, смотря на благие деяния сына,
Большим его признает, и, что им побежден, веселится.

(838 — 851)

14-я книга «Метаморфоз» завершается описанием того, как вознеслась на небо Герсилия, жена Ромула; сам же основатель Вечного города был до этого вознесен огненной колесницей Громовержца.

И вдруг перед ними на землю
С неба упала звезда. От света ее загоревшись,
С тою звездою взвились у Герсии волосы в небо.

(846 — 848)

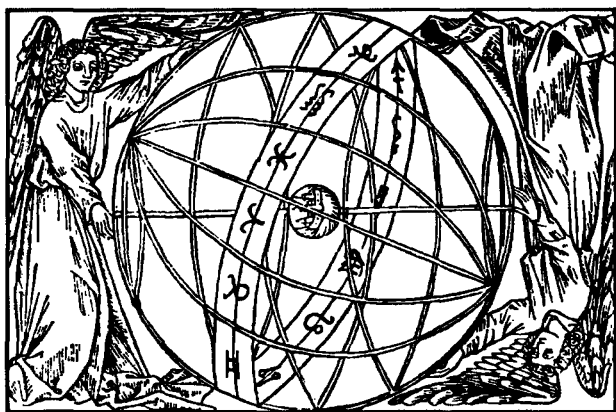
Но не каждую душу возносят к звездным богам кометы. Потому-то и сказано в «Юлии Цезаре» Шекспира:

В день смерти нищих не горят кометы.
Лишь смерть царей огнем вещает небо.

(акт II, сцена 2)

Латинское слово *caesaries* означает «пышные кудри», «длинные волосы»; весьма популярным было предание, что Юлий Цезарь родился уже с длинными волосами. А именно волосы и борода считались в древности отличительным признаком взрослого мужчины, героя. Греческое слово «герой» имеет один корень с именем великой богини Геры; от нее, в частности, получил свое имя и величайший герой Эллады Геракл. В египетском языке слово *sheru* означало «бык» и «взрослый мужчина», а *sher* — «волосатый», «ячмень» и тоже «взрослый мужчина»; английское *shear* означает «стричь», а *share* — «тонзура». Совершивший подвиги герой становился владыкой, царем, истинным мужем. От этого, по всей видимости, и происходит в разных языках слово, обозначающее господина: *Sire* (англ.), *Sar* (аккадск.), *Sargy* (ассирийск.), *Sar* (персид.), *Sur* (хинди). *Sar* по-галльски значит «герой», немецкое «кайзер» и русское «царь» имеют тот же корень.

Слово же «комета» значит «волосатая».

Ангелы, вращающие небо (из «*Sacrobusti Opusculum Sphericum*», 1491 г.)

Круг Зодиака нередко сравнивали с колесом (что вполне естественно); как правило, у этого колеса было 12 лучей-спиц. Слово, обозначающее Зодиак на санскрите, буквально значит «колесо знаков»; как отмечает Рене Генон, его можно было бы перевести также и «колесо чисел», в соответствии с первым значением слова *раши*, обозначающего знаки Зодиака. С зодиакальным колесом связаны западное колесо Фортуны, восточное колесо времени Калачакра с 12-ю спицами, другие подобные символы. В глобальном смысле их символика выражает идею смены эпох, Рас, поколений богов и людей, Вселенных и т. д.

ЗВЕЗДЫ И СНОВИДЕНИЯ

Вдали раздается шум бубенцов, барабанов и голоса певцов. То путники идут в Канопу спать в храме Сераписа, чтобы видеть вещие сны.

Гюстав Флобер.

Искушение святого Антония

Герой «Сновидения Сципиона» Цицерона, заснув более глубоко, нежели обычно, получает предсказание судьбы своей и отечества. При этом Сципион вместе с Публием Африканским находится на каком-то высоком и полном светлых звезд месте. Это место — Млечный Путь, дорога на небо, где обитают души, окончившие свою жизнь и освободившиеся от тела.

«Когда я с того места, где я находился, созерцал все это, то и другое показалось мне прекрасным и изумительным. Звезды были такие, каких мы отсюда никогда не видели, и все они были такой величины, какой мы у них никогда и не предполагали; наименьшей из них была та, которая, будучи наиболее удалена от неба и находясь ближе всех к земле, светила чужим светом. Звездные шары величиной своей намного превосходили Землю. Сама же Земля показалась мне столь малой, что мне стало обидно за нашу державу, которая занимает как бы точку на ее поверхности.

В то время как я продолжал пристально смотреть на Землю, Публий Африканский сказал: «Доколе же помыслы твои будут обращены вниз, к Земле? Неужели ты не видишь, в какие храмы ты пришел? Все связано девятью кругами, вернее, шарами, один из которых — небесный внешний; он объемлет все остальные; это — само высшее божество, удерживающее и заключающее в себе остальные шары. В нем укреплены вращающиеся круги, вечные пути звезд; под ним расположены семь кругов, вращающиеся вспять, в направлении, противоположном вращению неба; одним из этих кругов владеет звезда, которую на Земле называют Сатурновой. Далее следует светило, приносящее человеку счастье и благополучие; его называют Юпитером. Затем — красное светило, наводящее на Землю ужас; его вы зовете Марсом. Далее внизу, можно сказать, среднюю область занимает Солнце, вождь, глава и правитель остальных светил, разум и мерило вселенной; оно столь велико, что светом своим освещает и заполняет все. За Солнцем следуют как спутники по одному пути Венера, по другому Мерку-

рий, а по низшему кругу обращается Луна, зажженная лучами Солнца. Но ниже уже нет ничего, кроме смертного и тленного, за исключением душ, милостью богов данных человеческому роду; выше Луны все вечно; Ибо девятое светило, находящееся в середине, — Земля — недвижимо и находится ниже всех прочих, и все весомое несется к ней в силу своей тяжести.»»

Затем Сципион слышит божественную Музыку сфер, производимую этими небесными светилами, видит всю Землю...

Ночь — царство сновидений. Но в то же время ночь — и царство звезд. Потому-то с древнейших времен человек и связывал образ неба с вещами снами; именно во сне часто являлись боги, возвещавшие свою волю, приносившие откровения, указывавшие цель, способ разрешения проблемы.

Братьями-близнецами были в греческой мифологии боги Танатос и Гипнос — Смерть и Сон. Сон, по представлениям древних, это «малая смерть», а значит, еженощное путешествие в мир Мистерий, где боги разговаривают с людьми на языке символов.

Во многих святилищах и храмах откровения давались во сне. Эти храмы нередко имели звездную атрибутику. С видимостью (а точнее, с невидимостью) Плеяд был связан оракул прорицателя Амфиарая (Аттика).

Во сне же искали исцеления и в великом храме Асклепия близ Эпидавра. В Лаконии, в том месте, где горная цепь Тайгета спускается к морю голыми утесами, находилось другое святилище. Здесь богиня открывала смертным во сне судьбу их заветных желаний. Сюда приходили герои Спарты в надежде получить совет божества. Точно не известно, кто была эта богиня; многие считают, что это Пасифая в ипостаси богини Луны. Об этом писал, в частности, Цицерон в своем философском трактате «О дивинации»:

«Правители Лакедемона, не довольствуясь тем, что заботились о своем государстве днем, в бодрствующем состоянии, почевать уходили в храм Пасифаи, недалеко от города. Они это делали ради сновидений, потому что считали оракулы, полученные во сне, особенно заслуживающими доверия».

Спарта была одним из главных культовых центров лунной богини Пасифаи. Кстати, еще Псевдо-Лукиан в трактате «Об астрологии» говорил о глубоких корнях звездопоклонничества, заложенных в Спарте самим законодателем Ликургом. Но в то же время образ Пасифаи неразрывно связан не только с Луной, но и с зодиа-

кальным Тельцом, в котором находятся Плеяды. Кстати, нимфа Тайгета была в античной мифологии одной из семи сестер-Плеяд.

Имя шумерской богини предсказаний и толковательницы снов Нанше созвучно с именем лунного божества Наннара. Издревле считалось, что вещие сны и откровения могут приходить к человеку, когда Луна находится вблизи верхней кульминации. Недаром существовали специальные таблички соответствия снов и фаз Луны, дней лунного месяца. Потому-то вещие сны вызывали особым образом, учитывая время, сочетание светил и душевное состояние человека.

ЗОДИАК

Круг сей называется Зодиакальным по двум причинам — либо потому, что он обнимает 12 Зодиев, либо потому, что о жизни здешних созданий он дает предзнаменование или даже влияет на нее.

Леонтий Механик. О зодиакальном круге

Великий круг жизни — Зодиак — столь же древен, как и тот мир, над которым он распростер свой бриллиантовый звездный пояс. В его экзотерической и эзотерической символике отражена вся великая древняя космогония с ее представлениями о начале и конце Вселенной, о сменах эпох, Манвантарах, о Днях и Ночах Брахмы, о бесконечном ряде Вселенных...

В Индии учили о 12 преображениях Земли; в течение первых шести Земля становится грубее и все, что на ней, — включая и человека — становится более материальным, а в течение следующих шести происходит обратный процесс — Земля и человек становятся все более и более утонченными и духовными. После каждого цикла наступает временное растворение форм — Пралаяй. По истечении же времени отдыха, когда новый мир начинает развиваться, души животных и всех существ, за исключением тех, кто достиг высочайшей Нирваны, возвращаются на Землю, чтобы закончить свой цикл трансформации и стать в свою очередь людьми.

«Эту изумительную концепцию, — говорит Елена Петровна Блаватская в своей знаменитой «Разоблаченной Изиде», — древние, с целью наставления простого народа, синтезировали в еди-

ное живописное изображение — в Зодиак или небесный пояс». При этом эзотерические концепции говорят о существовании десяти экзотерических знаков и двух мистических, которые давали ключ ко всем тайнам Творения и раскрывали происхождение Добра и Зла. «Истинная сабейская астрологическая доктрина учила, что внутри этого двойного знака было скрыто объяснение постепенной трансформации этого мира из его духовного и субъективного в “двуполое” подлунное состояние. Двенадцать знаков поэтому были разделены на две группы. Первые шесть назывались восходящими или линией Макрокосма (великий духовный мир); последние шесть назывались нисходящей линией или Микрокосмом (малый второстепенный мир), так сказать, отражение первого. Это деление называлось колесом Иезекииля».

«Только индусские вычисления по Зодиаку, — говорит Е.П. Блаватская, — могли дать ключ к библейским хронологиям и возрастам патриархов». Поразительно богата зодиакальная нумерология и в древней мифологической астрономии (или астрономической мифологии), представляя разнообразную символику чисел, связанных с числом созвездий и знаков Зодиака, числами прецессии, символикой глобальных эр и периодов.

В ряде древних традиций знаки Зодиака не ограничивались лишь 30-градусными отрезками на эклиптике, а простирались, подобно долькам апельсина, до северного и южного полюсов эклиптики. Таким образом, все небо, все созвездия и все звезды относились к тому или иному знаку Зодиака. Поэтому в некоторых ранних звездных каталогах каждая звезда, независимо от того, принадлежала она к зодиакальному созвездию или нет, указывалась по какому-либо знаку Зодиака. Так, например, в знаменитом каталоге Клавдия Птолемея указано, что Полярная звезда — α Малой Медведицы (у Птолемея она называется «Та, что на конце хвоста») — располагается в $0^{\circ}1/6$ знака Близнецов; равным образом, к Близнецам у него относятся ζ , η и ϵ Малой Медведицы. Зато звезды γ , β и η Малой Медведицы относятся у него уже к знаку Рака. А в астрологическом «Тетрабиблосе» того же Птолемея есть глава «О влиянии фиксированных звезд».

И Гигин тоже говорит в своей «Поэтической астрономии»:

«Протяженность каждого из 12 знаков Зодиака получается в результате следующего деления: пять кругов (то есть два арктических круга, два тропика и небесный экватор)... разграничива-

ются таким образом, что каждый из них делится на 12 частей; затем через точки деления проводят линии, которые обнаруживают прохождение кругов, в которых изображаются 12 знаков» (1.6.4). То есть зодиакальный круг делится на 12 равных частей (додекатеморий). Через точки, отделяющие каждую часть, проходят дуги, которые соединяются на полюсах.

Возможно, это обстоятельство зашифровано и в самой нумерологической символике созвездий греческого неба. Эллинистическая астрономия традиционно говорит о 48 созвездиях всего неба Земли. С одной стороны, $48 = 12 \times 4$ (что служит выражением соотношения всего неба с указанной выше символикой четырех кардинальных знаков «зодиакального Сфинкса»), а с другой, по правилам так называемого теософического сокращения, $48 = 4 + 8 = 12$; завершая, в свою очередь, по тем же правилам этот ряд, мы получаем: $12 = 1 + 2 = 3$, то есть образ трехъярусного мира.

Таким образом, в зодиакальной мифологии могут участвовать все созвездия земного неба. Учитывая же, что в традиционной зодиакальной символике отсчет знаков ведется от точки весеннего равноденствия (которая из-за прецессии смещается, но, тем не менее, первым знаком остается Овен), можно сказать, что за полный цикл прецессии (около 26 тысяч лет) каждое созвездие и каждая звезда будут поочередно принадлежать всем 12 знакам Зодиака.

Зодиак — слово греческое. В его основе лежат слова зодион ($\zeta\omega\delta\iota\omicron\nu$) — «маленькое животное», «живое существо» и киклос ($\kappa\iota\kappa\lambda\omicron\varsigma$) — «круг». Таким образом, его буквальный перевод — «круг зверей». Но более точное и символически более правильное значение слова «Зодиак» — «круг (пояс) жизни». В этом понятии заключен глубочайший смысл. Зодиак — это извечный путь Солнца, Луны и планет, с которыми тесно связана вся жизнь Земли в целом и каждого живого существа в отдельности. Разные народы сближали Зодиак также с образом великой и священной Небесной дороги (китайцы, например, называли его Желтой дорогой, а вавилоняне — Дорогой Солнца). Эти созвездия жизни словно вобрали в себя всю историю человечества и его культурное наследие. Древняя символика Зодиака настолько тесно переплетена с культурными традициями, религиями, философиями, эзотерическими науками и оккультными знаниями разных народов, что его с полным правом можно назвать космическим зеркалом, отразившем все это в себе.

На протяжении последних двух с лишним тысяч лет зодиакальными традиционно называются следующие созвездия: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Однако и до этого, и сейчас представления о Зодиаке подвергаются изменениям. При этом нужно учитывать, что традиция перечисленных зодиакальных созвездий пришла к нам из эллинистического мира, ассимилировавшего и обобщившего различные традиции — Вавилонии, Египта и других стран. Число зодиакальных созвездий также различалось: в Вавилонии, например, их было 18, созвездий лунного Зодиака в восточных традициях насчитывали 27 или 28 и т. д.

Созвездия Зодиака человек выделил на фоне остальных с древнейших времен. «Когда я перехожу к знакам Зодиака, — писал Камиль Фламмарин в книге «Звездное небо и его чудеса», — мое воображение переносится в глубины мифологических времен, в баснословную седую старину, когда наши далекие предки жили в таком тесном общении с природой». А в книге «История неба» он говорит: «Этот древний и знаменитый Зодиак, вероятно, составлен раньше всех остальных небесных сфер, потому что внимание человека должно было прежде всего обратиться на кажущийся путь двух главных светил».

Для жителей Египта, как и для жителей многих других древних стран (Китай, Месопотамия, Индия и др.), их земля была лишь отражением и воплощением мира небесного. Сами египтяне называли свою страну *Та-Кемт* («Черная Земля») или *Та-Мери* («Любимая Земля»); название же столицы Египта эпохи Древнего царства Мемфиса по-египетски звучало как *Хет-Ка-Пта* («Дом души бога Птаха»); впоследствии оно закрепилось за всей страной в греческом *Айгюптос*.

Библейское название Египта — Мицраим, а индийское — Misra-Sthan. По-египетски *mesr* означает «быть рожденным», «детеныш», но в то же время это название сходно с именем знаменитой звезды Мицар в ручке Ковша Большой Медведицы; оно происходит от арабского *al-maraqq* — «лоно», «чрево», «пах» (правда, первоначально так называлась другая звезда в семизвездном Ковше, нынешний Мерак). Примечательна эта звезда тем, что рядом с ней невооруженным глазом можно увидеть слабую звезду-спутницу — Алькор, и разные народы сложили немало мифов об этих двух звездах. Потому-то в Большом Ковше насчитывали иногда не семь,

а восемь звезд, и 10-я глава книги Бытие говорит как раз о том, что мифический царь Египта имел восемь сыновей. Образ семи-звездного Ковша в астральной символике Древнего Египта особенно важен, ибо именно с ним связывался символ Ковчега завета, вынесенный из этой страны.

В некоторых местах Ветхого завета (например, Пс 86,4 и Пс 88,10) к Египту применяется название Раав (Рахав, Рехаб). А пророк Исайя (51,9) сравнивает эту страну с драконом, крокодилом, причем связывается это с переходом пересохшего Красного моря и гибелью фараонова войска. Пророк Иезекииль (29,3) прямо сравнивает царя Египта с большим крокодилом (драконом), который лежит посреди реки. Пророк же Иов (25,12) говорит: «Силой своей укротил он море и разумом своим сокрушил Рахаба». При этом чуть выше (стих 7) Иов говорит: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем», причем слово «север» заменяет здесь выражение «шатер небес». Север традиционно связывался с Большой Медведицей, но также и с областью тьмы и холода, с преисподней. В 50-й главе египетской «Книги Мертвых» говорится о «водах Rubu, что на севере»; «северный холм небес в озере Rubu». Это чудовище-пожиратель, враг Солнца. Зверь Rubu есть и в ассирийской мифологии; в индийской же мифологии рассказывается о драконе Раху, который, нападая на Солнце и Луну, является причиной затмений. А с драконом и крокодилом древние египтяне связывали созвездие Скорпиона, водный знак в классической астрологии, через который проходит великая небесная река — Млечный Путь.

ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА

Мы попытались извлечь из данных астрономии и астрологии то, что непосредственно относится к так называемой «истории», если, конечно, есть достаточно оснований считать эти данные достоверными.

Хорхе Анхель Ливрага. Фивы

1 марта 1993 г. исполнилось 7500 лет от сотворения мира. Но это была не первая и далеко не единственная «круглая» дата. За полгода до этого, 1 сентября 1992 г., оказывается, тоже исполни-

лось 7500 лет от сотворения мира, а 23 октября 1997 г. — 6000 лет, причем опять же от сотворения мира...

Дело в том, что в различных древних хронологических системах существовало около 200 различных дат сотворения мира, рассчитанных в разное время. Счет лет от сотворения мира был в прошлом одним из наиболее распространенных. Наибольшую же популярность из этих 200 систем летосчисления от сотворения мира получили византийская, считаемая с 1 сентября 5509 г. до н.э., древнерусская (константинопольская), отсчитываемая с 1 марта 5508 г. до н.э., александрийская (с 29 августа 5493 г. до н.э.), антиохийская эра от сотворения мира (1 сентября 5969 г. до н.э.), еврейская, или летосчисление от Адама (с 7 октября 3761 г. до н.э.), эра Года мира, введенная в XVII веке английским богословом Джеймсом Ашером (23 октября 4004 г. до н.э.), и другие.

И вот 1 марта 1993 г. исполнилось 7500 лет по древнерусскому летосчислению, а 1 сентября 1992 г. — по византийскому; оба они использовались ранее на Руси.

Во всех этих 200 системах промежутки времени от сотворения мира до Рождества Христова составлял от 3483 до 6984 лет; в среднем же принималось 5500 лет. Почему именно столько? Подавляющее большинство эр было рассчитано в христианские времена; христианские богословы исходили из предпосылки, что «у Господа один день как тысяча лет» (2 Пет 3,8) и что Адам был создан в середине шестого дня Творения. Следовательно, Христос пришел на землю в середине VI тысячелетия, то есть около 5500 г.

«Мы должны делать то, что делали вначале боги», — сказано в «Чатападха Брахмана» (7.2.1.4). Многие религиозные празднества были установлены в память о сотворении мира. Исследователь традиций Мирча Элиаде отмечал, что, празднуя окончание старого года и начало нового, человек как бы повторял акт Творения. Отсюда и соответствующие церемонии празднества Нового года. Например, во время празднования вавилонского Нового года акиту, который длился 12 дней, в храме Мардука торжественно читалась астрономическая поэма «Энума Элиш»; чтение сопровождалось своеобразным театрализованным действием, воспроизводящим космогонический акт. Это делало человека сопричастным мифическим событиям, современным сотворению мира.

В «Искандер-наме» Низами Искандер Зу-л-карнайн («Искандер Двурогий» — Александр Македонский) беседует с величайшими мудрецами и магами о сокровенных тайнах бытия. Царь призывает семерых мудрецов в свой личный покой для беседы о сотворении мира. Эти мудрецы — Аристотель, Валис (Фалес Милетский), Сократ, Булинас (Аполлоний Тианский), Фурфуриус (Порфирий Тирский), Хермис (Гермес Трисмегист) и Платон. Каждый из них излагает различные древние теории о творении мира, об образовании небес и их круговращении, о звездных знаках миротворения.

В свое время смеялись над попытками Иоганна Кеплера и других философов определить, в какой фазе была, например, Луна в момент сотворения мира. Средний ум все понимает слишком буквально и упрощенно; но пытливый разум выдающегося человека никогда не мог и не сможет примириться с самой мыслью о случайности миротворения. Вот почему люди всегда пытались отыскать знаки миротворения в небесах, среди светил.

ГОРОСКОПЫ ТВОРЕНИЯ

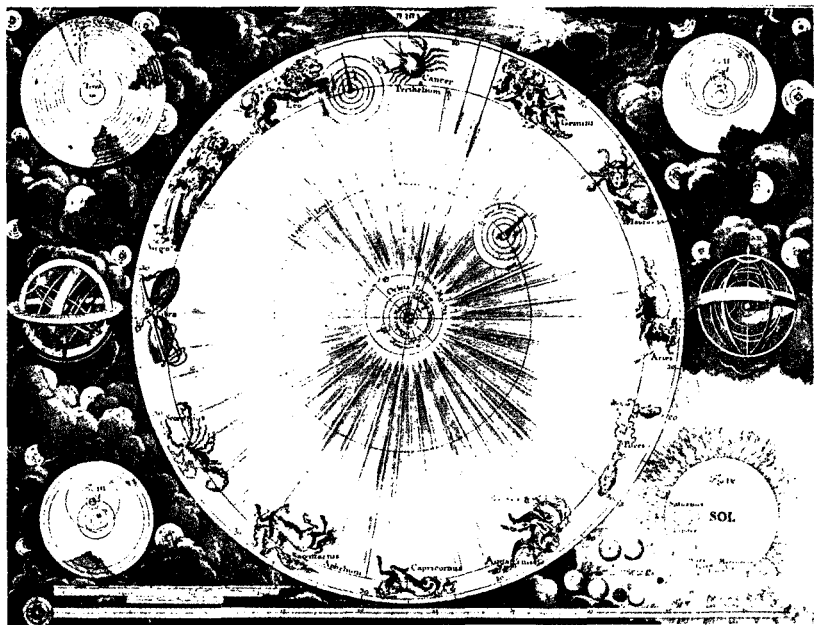
Наверное, Бог не просто от скуки создал движение и дал ему определенное начало, сочетая с прекрасным соединением звезд.

Иоганн Кеплер. Тайны Вселенной 142

«Поиском мирового гороскопа, — говорит Николас Кемпион в «Книге мировых гороскопов», — занимались по крайней мере 1600 лет тому назад. Хотя астрологические теории мировой истории были впервые изложены Платоном в IV в. до н.э., сам Платон опирался на труды предшествовавших ему греческих философов, таких, как Эмпедокл и Пифагор, и космологические представления Шумера и Ассирия-Вавилонии III тысячелетия до н.э.

Важно различать два типа мировых гороскопов — построенных на момент создания самого мира и на начало важнейших эпох. Необходимо также помнить, что некоторые из них построены на основе астрономических и исторических исследований, другие же — чисто символически.

Платон, учение которого оказало значительное влияние на развитие науки и философии, считал, что каждые 36 000 лет семь неподвижных звезд (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпи-

План мира начала XVIII в.

тер и Сатурн) образуют слабое соединение в той же позиции, что и в момент их создания. В этой точке мир был разрушен грандиозным катаклизмом, положившим начало новому 36 000-летнему периоду. В первоначальной вавилонской традиции соединения часто происходили попеременно в 0° Рака (приносящего огонь) и 0° Козерога (приносящего наводнение), но позднее в арабской и европейской астрологии соединение было закреплено за 0° Овна».

Известен целый ряд подобных мировых гороскопов. Римский астролог Юлий Фирмикус Матернус, живший в IV в. н.э., то есть через 800 лет после Платона, изобразил карту рождения Вселенной, на которой все планеты располагались в знаках своего достоинства, причем Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — в знаках своего дневного достоинства: Меркурий в 15° Девы, Венера — в 15° Весов, Марс — в 15° Скорпиона, Юпитер — в 15° Стрельца и Сатурн — в 15° Козерога; Солнце помещено в этом гороскопе в 15° Льва, а Луна — в 15° Рака. Собственно, Фирмикус не считал это в буквальном смысле гороскопом создания мира,

так как, следуя платоновской традиции, полагал, что мир вечен и его существование лишь изредка прерывается великими катаклизмами.

Фирмикус сообщает, что этот гороскоп он взял из книги «Myrogeneses» александрийского герметического писателя Эскулапиуса, но отмечает, что сама доктрина принадлежит другим полумифическим герметическим учителям: Петосирису, Нехепсо, Ханубиусу. Назначение этого гороскопа было чисто символическим — показать все планеты в их наиболее совершенных позициях как вдохновляющую модель совершенной человеческой жизни.

Согласно Фирмикусу, «божественные Мудрецы прошлого изобрели эту карту Вселенной, чтобы она была примером для астрологов, которому надо следовать в картах людей».

Что касается 0° Рака (приносящего огонь) и 0° Козерога (приносящего наводнение), то об этом сообщал, в частности, Берос в своей «Вавилонике», о чем будет подробно рассказано в разделе, посвященном всемирному потопу. Впоследствии некоторые утверждали, что Рак был асцендентом египетского гороскопа Вселенной, поскольку египетский новый год начинался летом.

* * *

Создавались мировые гороскопы и в эпоху Возрождения. Часто они основывались на более ранних традициях и подчеркивали практическое значение кардинальных градусов. Например, в 1510-х г. Тиберио Россильяно опубликовал гороскоп мира «по евреям и халдеям» и другой — «по арабам и египтянам». В первом (весеннее миротворение) Солнце помещено в 1° Овна, Венера — в 27° Тельца, Меркурий — в 15° Близнецов, Луна — в 1° Рака, Марс — в 1° Скорпиона, Юпитер и Сатурн — в 1° Стрельца; асцендент (гороскопа) — в самом начале Рака. Таким образом, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Юпитер находятся в своих астрологических знаках, а в соединении с Юпитером находится планета Сатурн (Великое соединение Юпитера и Сатурна). Согласно этому гороскопу, Луна при миротворении была в фазе первой четверти.

Во втором гороскопе (осеннее миротворение) Меркурий отсутствует, а асцендент помещен вместе с Солнцем и Венерой в 1° Весов, Марс — в 27° Скорпиона, Сатурн — в 27° Водолея, Юпи-

тер — в 18° Рыб, а Луна — в 1° Овна. Следовательно, по этому гороскопу миротворение совпало с осенним полнолунием.

В 1659 г. епископ Армский и архиепископ Ирландский Джеймс Ашер опубликовал свои «Анналы мира», в которых дал, как утверждалось, точную хронологию всех библейских событий. При этом он указал, что сотворение мира началось в начале ночи, предшествовавшей 23 октября 4004 г. до н.э., то есть в 18 часов 22 октября. Асцендент Ашер поместил в точку весеннего равноденствия, а середину ночи — в 0° Козерога.

Впрочем, далеко не все были согласны с тем, что можно указать точную дату миротворения. Тем не менее, подобные гороскопы продолжали составляться, хотя нередко они имели не конкретное, а символическое значение.

Созвездие Дракона (из атласа Яна Гевелия)

Околополярный звездный Дракон — это великий страж Мистерий, охраняющий полюс мира и полюс эклиптики. Круг определяет положение полюса мира в разные исторические эпохи, полюс же эклиптики неподвижен.

В 1662 г. Джон Гедбери включил обсуждение различных дат, выбранных астрологами в качестве начала мира, в свое «Собрание натальных карт». Сам он придерживался представлений Фирмикуса, отрицая возможность построения гороскопа, основанного на точной дате сотворения мира, ибо все времена были созданы Богом одновременно и оттого одновременно существуют прошлое, настоящее и будущее. Однако он передает мнение, что мир был создан при Солнце в 4° Овна, 19° Овна, 0° Льва или 0° Весов; асцендент он тоже помещал в 15° Рака, а планеты (кроме Меркурия) — в градусы их экзальтации: Сатурн — в 21° Весов, Юпитер — в 15° Рака, Марс — в 28° Козерога, Венеру — в 27° Рыб, Солнце — в 19° Овна, Луну — в 3° Тельца. Местом экзальтации Меркурия — бога знания, мудрости и разума — традиционная астрология считает Деву, но Джон Гедбери умышленно сделал ошибку и поместил его в 10° Овна, в середину неба, ибо он отрицал возможность познать тайны Вселенной и замысел Бога.

В целом гороскоп Гедбери был копией мирового гороскопа Россильяно, воспроизводившего, в свою очередь, более ранние сасанидские и индийские гороскопы.

В XVII в. астролог Аллеус взял за исходную дату 3960 г. до н.э., приняв, что в это время Солнце находилось в точке весеннего равноденствия, помещенной им в 0° Близнецов. Асцендент он поместил в последнем градусе Тельца, то есть практически в том же месте. Три планеты — Солнце, Меркурий и Марс — располагались в 0° Овна, традиционном месте соединения всех планет в мировые периоды. Луна помещена в 0° Весов, Венера — в 0° Тельца, Сатурн — в 0° Водолея и Юпитер — в 0° Рыб.

Существовали и другие мировые гороскопы, равно как и гороскопы сотворения человека. И все они так или иначе связаны с символикой и выражающей ее мифологией планет и соответствующих им богов.

ЗОДИАК МИСТЕРИЙ, КУЛЬТОВ И МИФОВ

МИСТЕРИИ И АЛХИМИЯ ЗВЕЗДНОГО ОВНА

Выражаясь образами, впоследствии ставшими непонятными, Зороастр назвал ежегодное весеннее возрождение природы сотворением мира. Воскресением он назвал возобновление вращения звезд по их орбитам, а будущей жизнью, преисподней, раем — то, что было Тартаром и Елисейскими полями астрологов.

Константан Франсуа Волней.

Руины, или Размышления о переворотах государств

Свое знаменитое путешествие в загробный мир герой Данте Алигьери начал весной, на Пасху.

Был ранний час, и Солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.

Ад 1.37 — 40

Согласно раннехристианским астрологическим представлениям, Бог сотворил мир и придал движение небесам с их светилами весной, когда Солнце находилось в знаке Овна, пасхального Агнца.

У другого великого поэта эпохи Возрождения, англичанина Джеффри Чосера, в одном из его «Кентерберийских рассказов» говорится:

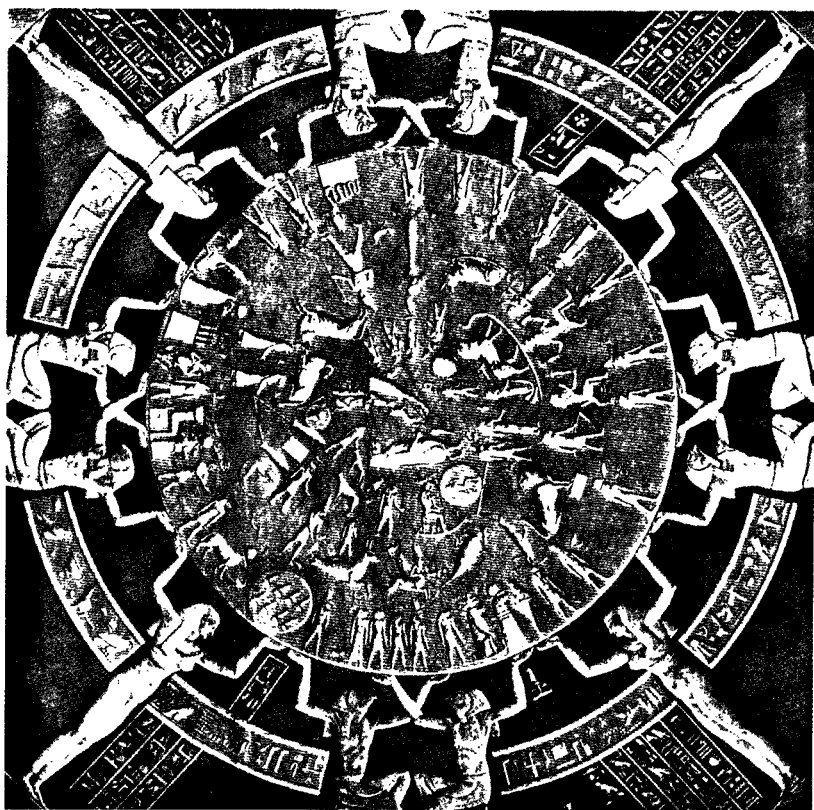
Со дней, когда творенье началось
(Что было в марте), тридцать дней прошло
И майских два вдобавок, и взошло
На сорок с лишним градусов светило,
И во всю мочь в глаза оно светило.

О весеннем миротворении говорится и у Фирдоуси в «Шах-наме»:

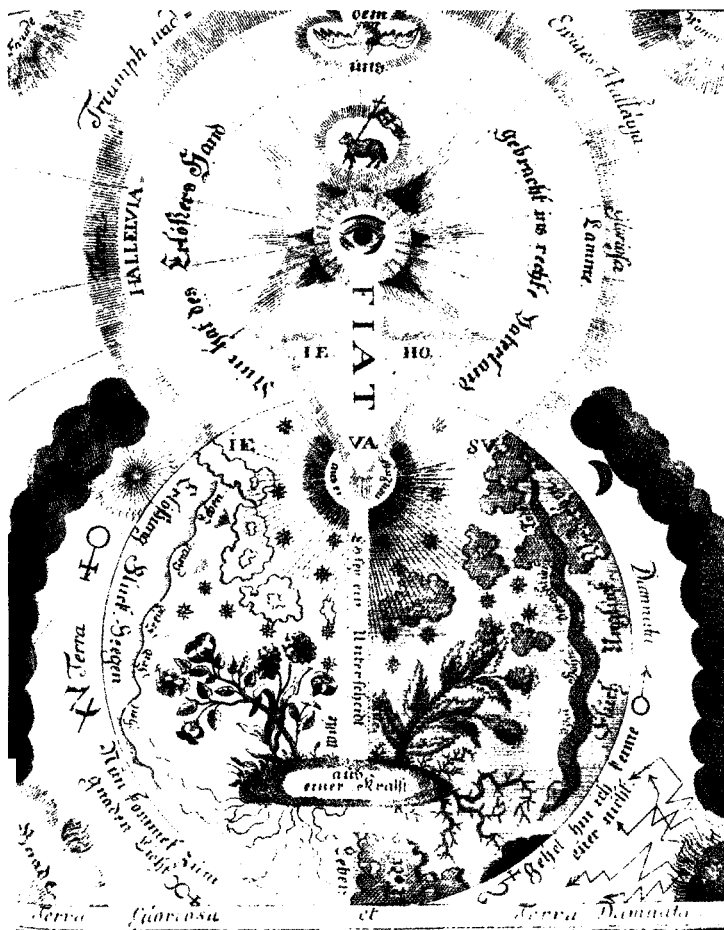
К созвездью Овна солнце устремилось,
Мир получил закон, и власть, и милость.

В созвездье солнце начало блистать,
Весна Вселенной расцвела опять.

О том, что сотворение мира произошло весной, причем именно под звездами зодиакального Овна, говорят религии многих народов. Согласно астрологическому учению, знак Овна при сотворении мира находился в Mesoura-пета, т. е. в верхней кульминации. Предполагалось, что в конце времен положение созвездий будет таким же, как и в начале мира, то есть Овен так же будет находиться в верхней кульминации. Такое положение он занимает в полночь осеннего равноденствия, когда иудеи ожидали наступления мировой катастрофы и страшного суда, символизируемого знаком Весов.

Круглый Дендерский зодиак

Творение мира под знаком Овна, ставшего впоследствии одним из астральных символов Христа — Агнца Господня и Нового Адама (из «Астрономии» Герхарда Христиана Киндермана, 1744 г.)

Один из главных символов христианства — это Троица. Зодиак Овен — небесное воплощение Агнца Господня — олицетворяет в том идею троичности и тредиинства.

Миротворение под знаком Овна принадлежит Богу-Отцу; сам Овен — Агнец Господень, Бог-Сын; образ же Святого Духа может быть астрально поставлен Плеядами, находящимися на границе Овна и Тельца. В этом примечательна и присутствующая в христианской традиции связь образа Святого Духа с Духом Божиим, витавшим в самом начале миротворения над созданными водами.

В античные времена в Овне располагалась точка весеннего равноденствия, от которой по сей день ведется отсчет знаков Зодиака; оттого-то Овен и считался главой Зодиака. С весеннего равноденствия начинался и новый год. Новый год — праздник миротворения, память о том, что все

Овен

возвращается на круги своя и повторяется. А раз новый год начнется со знака Овна, то и мир был создан под знаком Овна.

Греко-римская мифология эллинистического периода связывает происхождение зодиакального Овна именно с Египтом. Так, например, ученик Каллимаха перипатетик Гермипп Смирнский (III в. до н.э.) и вслед за ним Гигин рассказывали, что Овна поместил на небо Либер (Вакх-Дионис). Когда Либер был в Африке, он совершал со своим войском поход в область, которая, будучи вся покрыта песком, называлась Аммоды (Ammodes, «Песчаная»). Он и его спутники изнывали от жажды, когда одиноко блуждавший овен, спасаясь от них, привел их к источнику; на этом месте воздвигли храм Юпитеру-Амону. Либер-Дионис почтил овна статуей с бараньими рогами и вознес его на небо, поместив среди звезд таким образом, чтобы с пребыванием Солнца весной в этом знаке все живое вновь набирало силы, подобно тому как войску Либер-Овен вернул силы. Кроме того, он пожелал, чтобы Овен, послуживший наилучшим проводником для его войска, среди 12 знаков стал первым. Праздники либералии справлялись в Риме 17 марта, во время пребывания Солнца в Овне; полная же Луна при этом должна находиться в диаметрально противоположной части Зодиака, то есть в Весах, латинское название которых — Libra.

Помимо этого сообщалось, что, когда Либер царствовал в Египте, к нему прибыл из Африки некий Аммон, который пригнал с собой большую отару овец и обучил всех овцеводству. За это благодеяние Либер пожаловал ему область напротив Фив Египетских, а ваятели изображают Аммона с рогами на голове, чтобы люди помнили, благодаря кому появилось овцеводство.

В «Книге мировых гороскопов» Николас Кемпион говорит:

«Великие мусульманские астрологи IX—XII столетий, такие, как аль-Бируни, Абу-Машар и Маша'Алла, посвятили много времени разработке подробной теории астрологической истории, пользуясь более ранними источниками из Греции, Вавилона, Персии и Индии и внося дополнительные детали и соображения.

История была разделена на эпохи, каждая со своим собственным астрологическим значением, обычно характеризовавшимся с помощью гороскопа предшествовавшего весеннего равноденствия, предшествовавшего соединению Юпитера с Сатурном и предшествовавшего ему весеннего равноденствия».

По представлениям древних египтян, бараноголовый бог Хнум вылепил богов и людей из глины на гончарном круге. Любопытно, что гончарный круг — один из древних образов круга Зодиака. При этом в подлиннике Библии сотворение человека («И сотворил» — Wayyisar) уподобляется труду горшечника (yosar).

Платон сообщает в «Тимее» (35–36), что мирообразование началось с того, что Демиург, приготовив смесь из двух первосущностей, созданную в соответствии со звездной гармонией планетных сфер, рассек ее на две части и сложил их наподобие буквы «Х», то есть косоугольного креста. Каждую из частей Творец сомкнул в круг, заставив концы сойтись в точке, противоположной точке их пересечения. Два получившихся круга Платон называет кругом тождественного (внешний) и кругом иного (внутренний). Внешний — это круг неподвижных звезд, небесный экватор; внутренний — эклиптика, которая рассечена на семь неравных планетных кругов, о чем далее в «Тимее» идет особый рассказ. Две точки пересечения этих двух небесных кругов есть точки весеннего и осеннего равноденствий. Точка весеннего равноденствия располагалась в античную эпоху в Овне. А два небесных креста, находящиеся в точках равноденствий и образованные пересечением небесного экватора и эклиптики, действительно напоминают букву «Х», поскольку круги пересекаются под углом $23^{\circ}27''$.

Завершает Платон эту часть своих рассуждений словами:

«Полное число времени полного года завершается тогда, когда все восемь кругов, различных по скорости, одновременно придут к своей исходной точке, соотносясь с мерой единообразно бегущей».

го круга тождественного. Вот как и ради чего рождены все звезды, которые блуждают по небу и снова возвращаются на свои пути, дабы Космос как можно более уподобился совершенному и умопостигаемому живому существу, подражая его вечносущной природе».

Возвращаясь вновь к символике буквы «Х», можно отметить, что в целом ряде древних узоров, орнаментов и архитектурных элементов концы этого знака были загнуты наподобие рогов барана. Один из классических примеров — ионическая капитель колонны. У хеттов подобный знак служил иероглифом неба. Он генетически связан с египетским иероглифом неба, изображавшим небосвод на столбах. Знак барана сверху колонны — это символ Мирового древа, вершина которого поддерживает небо. Таким образом, двухволютное навершие колонны является образом неба — мира, созданного под знаком небесного барана, священного Овна. Вот почему многие цари — земное воплощение Бога-Творца — увенчивали свои головы бараньими рогами.

Та область неба, которую ныне занимает зодиакальное созвездие Овна, на протяжении примерно двух тысячелетий до новой эры была одной из самых почитаемых и священных. В знаке Овна находилась в то время точка весеннего равноденствия, а значит, с него начинался Зодиак.

Потому-то перечень знаков Зодиака по сей день начинается именно с Овна. По-латыни Овен назывался, в частности, *Principes signorum coelestis* — «Предводитель звездного неба» и *Principes zodiaci* — «Глава Зодиака». Он первым упоминается в Каббале, в

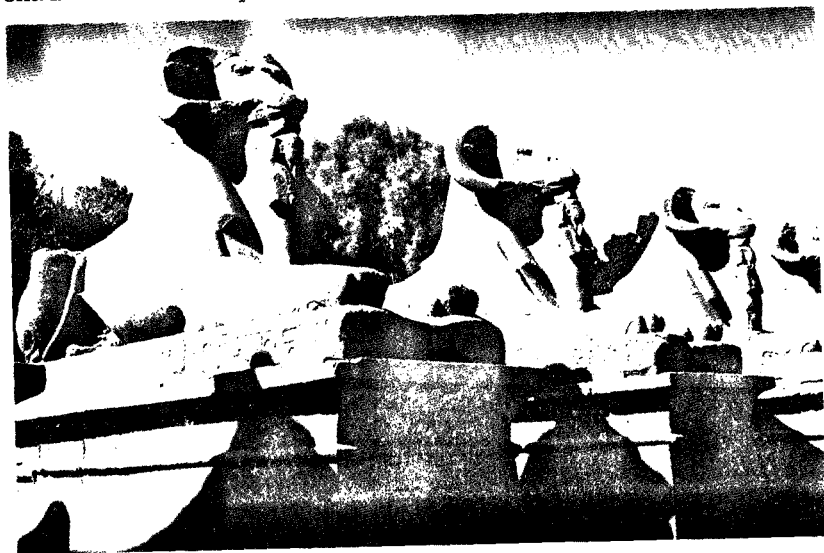

Овноголовый бог Хнум

С образом барана связывалось немало богов: египетские Амон, Хнум, германский Тор, греческий Гермес и т. д. Раввинские предания сообщали, что поскольку у барана 10 сухожилий, то у арфы, на которой играл Давид, было 10 струн. Из шкуры барана был сделан пояс Илии. В левый бараний рог Господь трубил на горе Синай, а в правый рог Он трубит лишь однажды, когда собирают рассеянных изгнанников. В Индии Овен был верховым животным бога Агни; колесницы нордического Тора тоже влеклись двумя овнами.

5-й главе «Сефер Йециры» («Книги Сотворения»), где рассказывается о сотворении Яхве 12 знаков Зодиака.

В Древней Вавилонии это созвездие называлось Лу-Хунга, что значит «Наемный работник». В известной степени это название

Дорога Мистерий: аллея овнов-сфинксов в Карнаке

Подобно тому как Овен — первый знак Зодиака, дорога, ведущая к египетскому храму, представляет первый из семи частей храма и семи этапов Мистерий.

может быть отзвуком древних преданий о звездном миротворении. 8–9 тысяч лет назад это созвездие почитали скотоводческие племена южной Месопотамии. Позже ассирийцы видели в нем образ Таммуза (Думузи, Дуuzu), возлюбленного супруга богини Инанны (или Иштар), умирающего и воскресающего божества, а образ воскресшего бога традиционно связывался с солнечным знаком весеннего равноденствия — недаром и Иисус называется Агнцем Божиим.

Согласно многим древним традициям, миротворение произошло после того, как верховное божество принесло в жертву какое-то другое существо, заколов его, предав огню или разрубив на части. При этом из частей тела этой жертвы образовался мир. Древние же мистериальные обряды и инициации, связанные, в частности, с празднованием Нового года, как бы повторяли эту космо-

гоническую драму. Поэтому и принесение в жертву Авраамом Исаака, так же как и замена этой жертвы овном, равно по своему значению миротворению и, в известной степени, началу новой звездной эры — эры Овна. Началом новой эры является и библейский Исход, также произошедший под знаком Овна. Связанного с Исходом пасхального ягненка Закон предписывал зажарить целиком на двух крестообразных палках.

Плиний в «Естественной истории» сообщал, что название «Овен» дал этому созвездию Клеострат Тенедосский около 500 г. до н.э. Понятно, впрочем, что это название существовало и раньше. Древние эллины называли это созвездие Криос, что созвучно и с именем Христа, и с греческим наименованием золота; отсюда связь этого созвездия с известным мифом о золотом руне и о баране, который перенес на себе по воздуху Фрикса и Геллу в Колхиду и за шкурой которого впоследствии совершили свое знаменитое плавание аргонавты. Некоторые мифы отмечают при этом, что баран был помещен среди звезд, но свою золотую шкуру оставил в Колхиде, поэтому его созвездие слабо светится на небе. С точки зрения алхимической символики примечателен и образ самого руна, висящего на дереве в роще Ареса. Корни Мирового древа олицетворяют первоначало, ветви — разворачивание проявленной Вселенной.

В рассмотренной Анандой Кумарасвами и Рене Геноном символике прохождения вод плавание вверх по течению выражает идею возвращения к небесному источнику, первоначалу. Дерево в этом случае — это ось мира. Долгий путь к нему совершается в два этапа: первый, горизонтальный, ведет к дереву (оси, центру); второй же проходит вертикально, по оси. Эти два последовательных этапа имеют свое подобие, соответственно, в Малых и Великих мистериях. Образ рощи и дракона Ареса (Марса), астрологически связанного с Овном, говорит о стадии Рубедо, заключительной стадии алхимического процесса. Замечательно, что и индуистский бог огня Агни сам отождествляется с Мировым древом, откуда и его имя Ванаспати («Повелитель деревьев»). Такое отождествление сообщает дереву-оси огненную природу, родственную неопалимой купине.

В эзотерическом христианстве примечателен образ святого Христофора — «Несущего Христа», имя которого Фулканелли переводит как «Несущий золото» («Тайны готических соборов»).

Добрый Пастырь, несущий овна (*криос* по-гречески), — неперменный атрибут христианской иконографии. Греческий бог Гермес, владыка и покровитель высокого герметического искусства, также иногда изображался несущим ягненка и назывался поэтому Кривофорос. Святой Христофор представлялся собакоголовым (Христофорус кинокефалус), что роднит его с египетским Ану-бисом; связь бога мертвых Анубиса и проводника в царство мертвых Гермеса выражается и в образе бога Германубиса. Любопытно, что образ собаки как хранителя стада широко использовался в качестве символа в разных традициях, в том числе и герметической.

Библейские предания и мифы имеют алхимическую символику. Великое Делание, *Magnus Opera*, символически равнозначно миротворению, и оттого образ Овна играет в герметической традиции значительную роль. Овен наряду с другими знаками Зодиака часто встречается среди символических изображений готических соборов, и в первую очередь Нотр-Дам де Пари. По мнению Фулканелли, загадочный термин «готический» связан с магическим (*goetique*) искусством и с *арго* — тайным языком Посвященных. Трансформация первичной материи в алхимической символике осуществляется с помощью креста — и практически все готические соборы построены в виде креста.

* * *

Если бы 4 мая 2000 г. было не просто новолуние, но еще и полное солнечное затмение (а затмение Солнца может произойти только в новолуние), то в местах видимости полной фазы этого гипотетического затмения мы смогли бы созерцать поразительно красивое явление. В зодиакальной созвездии Овна, несколько западнее затменного Солнца, заметны бы были Венера и Меркурий, а чуть восточнее Солнца — Юпитер и Сатурн; еще восточнее, в зодиакальном Тельце, под чудесным звездным скоплением Плеяд, — Марс. Такого редкого сближения всех видимых невооруженным глазом планет в одном месте небесной сферы (тем более в созвездии Овна) не было уже давно. И хотя солнечного затмения в этот день, 4 мая 2000 г., не будет, схождение планет — причем поистине уникальное — произойдет. Именно оно и станет в столь круглую дату официальной христианской эры напомина-

нием о древнем представлении, связанном со звездным миротворением под знаком Овна.

Правда, данное схождение планет произойдет не в знаке, а в созвездии Овна. Но в античную эпоху, когда появились и получили распространение представления о звездных знаках миротворения, эта область на небе была знаком Овна.

В 2000 г. это схождение планет будет как раз на Пасху (католическая Пасха — 23 апреля, православная — 30 апреля). В древние времена праздник Пасхи был не просто празднованием Воскресения Христова, но и празднованием всенного творения мира.

Представление о миротворении при схождении семи планет в Овне может в известной степени объяснить и планетные символы. Дело в том, что во всех этих знаках-символах неизменными составными элементами являются круг (полукруг, дуга) и крест. В самом деле: Меркурий — круг с крестом внизу и полукругом сверху; Венера — крест под кругом; Марс — круг с наклонным («ломаным») крестом; Юпитер — крест и полукруг слева; Сатурн — крест и полукруг справа. Земля же изображалась либо в виде креста над кругом («держава»), либо как круг с крестом внутри. Этот последний знак является символом всего мироздания. Еще в Древней Вавилонии кругом с крестом внутри обозначали понятия «мир» и «овца» («овен»).

В то же время круг с крестом представляет собой и великий египетский символ Жизни — *анх*, соединение женского и мужского начал. Как отмечает Фулканелли, форма больших религиозных сооружений средневековья, с присоединенной к храму полукруглой или эллиптической абсидой, напоминает египетский *анх* — отражение универсальной Жизни, скрытой в вещах.

* * *

Индийский бог Шива танцует Танец Творения. На бронзовой статуэтке X в. он окружен ореолом огня (прабхаманда), олицетворяющего ритм вселенной, и эманацией от цветка лотоса, который в Индии символизирует просветление. В левой руке бог держит огонь-агни. «Агни» созвучно слову «агнец», т. е. овен. В ведийской и индуистской мифологии Агни — бог огня, домашнего очага, жертвенного костра. По числу упоминаний в Ригведе Агни занимает второе место после Индры (ок. 200 гимнов). Основная

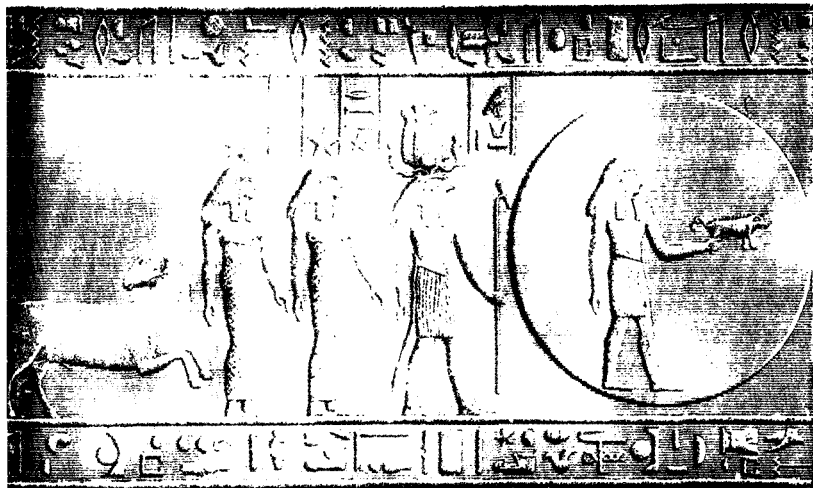
ставлением о том приборе, посредством которого жрецы возжигали жертвенный огонь. Дело в том, что этот прибор состоял из двух скрещивающихся деревянных брусков; в середине посредством бечевки вертели третью палку до тех пор, пока бруски не загорались в точке вращения. Обычное имя этого прибора было *aganī*, но *ugapas* по-санскритски значит «баран», а баран (овен) был представителем Агни. Таким образом, при посредстве небесного креста во время весеннего равноденствия как бы вновь возжигались огни солнца. Фирмикус Матернус сообщает, что в некоторых мистериях язычники в полночь срубали дерево и к нему за ноги прибивали агнца. Фригийцы прикрепляли агнца к стволу священной сосны, на котором в весенний праздник они обыкновенно привешивали бога Аттиса».

Таким образом, здесь явственно прослеживается связь с пасхальным жертвенным агнцем и распятием Иисуса.

Но первым среди распятых был Прометей, принесший людям огонь. Как раз в эру огненного Овна предание о нем облеклось в известные нам ныне мифологические одежды. Пожалуй, трудно найти в Зодиаке знак, который более подходил бы к образу этого титана-богоборца. Ведь это именно он, Прометей, смешав землю с водой (или своей слюной), сделал «подобие богов» — первых людей. Традиция считает, что мир и первые люди были созданы под знаком Овна или овноголовым богом. Равноденственный крест, образованный пересечением экватора и эклиптики, в античные времена находился в Овне — и наказание Прометея можно сравнить с распятием. Он — прорицатель, имя его означает «предвидящий». Но это качество Аполлона, также связанного с Овном.

Один из эпитетов бога Агни — Прамати; согласно индийским текстам, деревянный стержень, вращением которого добывали священный огонь, назывался *pramantha*; в вайнахском мифе бог-громовержец обрекает на вечные муки героя Ихармата, похитившего у него огонь для людей. Все эти данные свидетельствуют о том, что и имя Прометея, и его образ как существа, давшего огонь людям, в своем генезисе выходит за рамки культуры Древней Греции.

Одним из вдохновителей путешествия аргонавтов за золотым руном был владыка Дельфийского святилища, бог света Аполлон. Согласно Аполлодору, один из сыновей Аполлона — Идмон — был участником похода аргонавтов. Сам Аполлон иногда

Овен на Дендерском зодиаке

изображался в виде овна (барана). Знак созвездия Овна был представлен над входом в Дельфийский храм Аполлона.

Аполлон был братом-близнецом Артемиды, священным животным которой почиталась лань.

Одно из значений имени Аполлона — «Не-множественный», «Единственный» — может быть поставлено в соответствие и с символикой первого знака Зодиака — Овна, равно как и с образом великого и единого Бога, Бога-Творца. В алхимическом выражении Великое Делание, получение философского золота равнозначно миротворению. Аполлон — бог золота и Солнца.

Его и его сестру Артемиду преследует в детстве змей — дракон затмений и мудрости Шифон (Дельфиний). Чудовищный змей-дракон Дельфиний был рожден богиней земли Геей. Он опустошал окрестности Дельф и сторожил древнее прорицалище Геи и Фемиды в Дельфах. Дракон преследовал возлюбленную бога Зевса Лето, пока та не родила на плавучем острове Астерия («Звездном») близнецов Аполлона и Артемиду. Возмужав, Аполлон убил Дельфинию, после чего тот получил имя Пифон («Гниющий»), так как лучи солнца превратили его тело в прах. Убив Пифона, Аполлон основал на месте древнего прорицалища свой новый храм: это место и оракул отныне стали принадлежать Аполлону...

Здесь можно увидеть параллели с библейским преданием, в котором змей-искуситель преследует звездных Близнецов (Адама и Еву); при этом сам он может олицетворять как весь Зодиак, так и созвездие Дракона, хранителя полюса эклиптики — «дороги затмений». Именно благодаря Змею прародители человечества становятся мудрыми и постигают звездную Премудрость. Образ Пифона, отныне неразрывно связанного с Аполлоном, становится в эру Овна символом астральных знаний.

Ясон, дабы добыть золотое руно, также убивает Дракона (как и Геракл, получающий золотые плоды Гесперид).

Овен — это и символ Заратуштры, основателя огненной религии зороастризма и учителя арийской расы. Поэтому образ звездного Овна (Aries) стал одним из символов ариев.

* * *

Во многих библейских книгах (Исход, Левит, книги Царств и др.) овен постоянно выступает как жертвенное животное, которое подлежит закланию и сожжению. Овны, или бараны, составляли важнейший и весьма ценный род жертвенных животных, употребляемых при жертве всесожжения, при благодарственных и мирных жертвах, а также в жертвах повинности. Они приносились при очистительных жертвах назореев, при рукоположении священников, в жертвах новомесечий и вообще в праздничных жертвах. Число их было неодинаково: иногда приносился в жертву один овен, иногда два, часто семь, однажды даже была принесена во всесожжение тысяча овнов (1 Пар 29,21). При всенародных жертвоприношениях, как, например, в Пасху и при освящении храма, число приносимых в жертву овнов было гораздо больше (3 Цар 8,5; 2 Пар 29,32).

Имя «Овца» (Рахиль) носит в ветхозаветном предании младшая дочь Лавана Арамеянина, двоюродная сестра и жена Иакова.

Сын Авраама Исаак, которого тот собирался принести в жертву, был заменен овном. «Звездный миф сквозит почти во всех строках этого библейского рассказа, — пишет Э. Церен. — Несомненно, в нем содержится и зерно исторической правды, ибо в нем говорится о замне жертвоприношения человека бараном».

По преданию, древнееврейский шофар — сигнальная труба (rog), которая звучала при переходе через пустыню, при прибли-

жений врагов, а также при божественном Откровении на горе Синай, напоминала рог того овна, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Согласно легенде, только верующие евреи могут извлечь звуки из этой трубы. Она возвещала рабам освобождение в юбилейный год или год отпущения грехов; однажды она возвестит о воссоединении пропавших или согрешивших. И в «Откровении» Иоанна семь Ангелов трубят в рога, выполняя волю Агнца.

Давно уже указывалось, что замена сына Авраама жертвенным овном символизирует отмену человеческих жертвоприношений. В частности, именно это и символизирует наступление эры Овна: уже во II тысячелетии до н.э. засвидетельствован обычай заменять человеческую жертву ягненком, хотя в особенно большие праздники все же предпочитали приносить человеческую жертву. Подобный шумерский обряд существовал и в родном городе Авраама Уре.

С образом зодиакального Овна связана и иудейская, и христианская Пасха, с ним же был соединен впоследствии образ искупительного пасхального агнца.

В эпоху Овна агнец как жертвенное животное, по-видимому, заменяет собой в Вавилоне и других культурных странах человеческие жертвоприношения. В древнем клинописном тексте времен знаменитого вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.) в уста древневавилонского бога Эа вкладываются следующие знаменательные слова: «Агнец — замена человека. Агнца даст он за свою жизнь». К этой же эпохе Библия относит ветхозаветного праотца Авраама — родоначальника еврейского народа и выходца из шумерского Ура, вероятно, разрушенного Хаммурапи.

* * *

В «Свете Египта, или Науке о Звездах и о Душе» Томас Генри Бургон отмечает:

«Солнце вступило в знак Овна несколько ранее исхода из Египта. Овен, созвездие Марса, — огненный, разрушительный, воинственный элемент или сила природы, и в еврейской концепции Бога мы находим совершенное воплощение этих атрибутов: Господь Духов, Бог, сильный в битве, радующийся пролитию крови и запаху жертвенных всежжений, всегда приказывающий

своему народу поражать врагов и разрушать дела рук их, Бог, исполненный ревности, гнева и мщениа. Таков тип, созданный еврейским спасителем и законодателем Моисеем».

Как и во многих других библейских книгах, в предании об исходе причудливо переплелись реальные исторические события и астральная символика. Много есть предположений об истинных причинах исторического исхода.

Но Пасха (Песах) происходит ежегодно и на небесах. Каждый год весной Солнце переходит из южного небесного полушария в северное, проходя при этом один из небесных крестов — точку весеннего равноденствия, пересечение эклиптики с небесным экватором. Каждый месяц эту же область неба «переплывает» и Луна в разных своих фазах.

Этот переход и есть истинная Пасха. Ибо ветхозаветные слова *псх-иуе* и означают как раз «переход бога»: переход бога Солнца или бога Луны через эту священную небесную точку.

«Исход из Египта был астрономической аллгорией, — замечает Дж. Мэссей. — Первоначально исход означал праздник пересечения солнцем точки осеннего равноденствия, что случалось в небесах задолго до того, как миграция еврейских племен сделала это достоянием истории. Те 600 000 израильтян, что вышли из Египта как воины, — это 600 000 жителей Израиля в небесах. Те же самые события и персонажи, которые появляются как земные в Пятикпизии, являются небесными в книге Еноха».

Еврейское название Египта Мицраим (*micraim* — «теснины», «горести») в грамматическом выражении представлено двойственным числом (как *miam* — «вода», «воды», *samaim* — «небо», «небеса»); таким образом, речь идет о «двух теснинах». С одной стороны, это может быть отражением двойственности Верхнего и Нижнего Египта. Но в то же время под «тесниной» может разуметься и подземный мир. В астральной же символике низ мироздания в древности олицетворяли зодиакальные Рыбы (двойной знак) и Водолей (изображавшийся в египетской и вавилонской традициях с двумя сосудами, из которых вытекают две струи). Переход Солнца из этой водной теснины через точку весеннего равноденствия в северное полушарие осуществлялся в античную эпоху в звездном Овне.

Весьма примечательно, что празднование субботы начитается с освящения вина посредством словесной формулы, в которой гово-

рится, что суббота посвящена памяти о седьмом дне Творения. То есть Исход по своему значению приравнивается к сотворению мира. Как уже отмечалось, представление о миротворении связывалось именно с зодиакальным Овном. С этим же знаком связаны предание об истреблении первенцев в Египте и обряд принесения в жертву пасхального агнца.

* * *

В «Иудейских древностях» (2.9.2) Иосиф Флавий указывает причину, по которой египетский фараон приказал в свое время уничтожить всех еврейских младенцев мужского пола: ему посоветовал сделать это мудрец, умевший предвидеть будущее. Существовало также предание, что фараону однажды приснился старик с весами в руках. На одну чашу он положил всех знатных египтян, на другую — молодого барашка; при этом вторая чаша перетянула первую. Сохранился и рассказ о том, что, когда родился Моисей, весь дом был озарен необычным светом. Повивальная бабка, принявшая Моисея, уже хотела было сообщить фараону о рождении мальчика, но именно свет, озарявший его чело, побудил ее изменить это решение, и она промолчала. Когда позже соглядатаи фараона подошли к дому, мать в ужасе бросила сына в топившуюся печь, сама не сознавая, что она делает. Бог охладил пламя, и ребенок был извлечен из огня невредимым. Барашек — это зодиакальный Овен, связанный в традиционной астрологии с огнем.

Иудейская Пасха, один из великих праздников иудейских, была установлена в память чудесного избавления евреев от рабства египетского. Бог Яхве прошел в полночь по Египту, и умерли у египтян все первенцы, «от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Израильтяне же, чтобы спастись, по приказу Бога, смазали кровью жертвенного овна два косяка и притолоку своих домов, а его жертвенное мясо с пресным хлебом и горькими травами съели. В честь этого события во время праздника Пасхи, отмечавшегося весной, в месяце нисане приносился в жертву овен.

По преданию, исход из Египта был совершен в первый месяц года — месяц колошения (авив), приходившийся на весну. С заимствованием во время вавилонского пленения месопотамского

«Не поднимай руки твоей на отрока!» (жертвоприношение Авраама)

Если Авраам в значительной степени символизирует эру Тельца и связанные с ней лунные культы, то его сын Исаак — эру Овна, что явственно следует из истории с жертвоприношением Исаака.

Предание об этом жертвоприношении и в астральной, и в исторической символике означает наступление новой эпохи. «История Авраама, — говорит Альфред Иеремас в «Ветхом Завете в свете Древнего Востока», — несет в себе особый астральный мотив, поскольку Авраам (вместе с Лотом) являются основателями новой эры».

календаря первым месяцем года стал осенний месяц тишри (соответствовавший традиционному еврейскому месяцу этаним); месяц авив стал соответствовать месяцу нисан.

В образах Моисея-Спасителя и Иисуса, Мессии-Спасителя, много общих черт. Предполагается, что само предание о бегстве святого семейства в Египет от преследований царя Ирода возникло потому, что Спаситель народа должен был, подобно Моисею, прийти из Египта. Но Иисус — это еще и звездный пасхальный жертвенный Агнец-Овен. Моисей стоит рядом с Иисусом в момент его Преображения на горе. Интересно, что христианская традиция видит в неопалимой купине, в которой Яхве явился Моисею, прообраз Богородицы, непорочно зачавшей Иисуса Христа.

Сам Моисей становится пастырем своего народа. Одно из агадических преданий повествует:

«Моисей пас овец у Иофора. Однажды убсжал из стада козленок. Моисей побежал за ним и догнал его в ущелье, у источника, из которого козленок с жадностью пил.

— Бедняжка, — сказал Моисей, — тебя мучила жажда, а я об этом и не подумал. А как ты устал теперь!

Дав козленку напиться, он положил его себе на плечо и понес к стаду.

В это время раздался Голос:

— Тот, в ком столько любви и сострадания к стаду овечьему, должен стать пастырем стада Божьего».

Бог явился Моисею, когда тот пас овец в пустыне близ горы Хорив. Традиционная библейская этимология связывает название горы Хорив («Сухой», «Пустой», «Разоренный») с пустыней и полагает ее горой в Аравийской пустыне. Здесь Моисею было явление Божие в купине; здесь он ударом жезла источил воду из скалы (Исх 17,6); здесь из среды огня Господь изрек Закон Израилю. В Священном писании часто смешиваются Хорив и Синай (Синаем называется восточный хребет горы Хорив). Собственно, под Хоривом разумелась вся центральная группа гор Синайского полуострова, а под Синаем — только одна гора из этой группы.

Астрологические знаки огня — Овен, Лев и Стрелец. Образ зодиакального Овна занимает в этом ряду особое место. Когда Моисей бежал в страну Мидиамскую, он сел у колодца и увидел семь дочерей жреца Иофора, которые пришли набрать воды, чтобы напоить овец. Их прогнали пастухи, но Моисей защитил их и сам напоил овец. После этого Моисей женился на Ципноре, дочери Иофора, и сам стал пасти овец своего тестя. В этот момент и явился к нему Яхве.

* * *

В честь овноголового египетского бога Амона названы столица Иордании Амман и химическое соединение аммиак, ископаемые головоногие моллюски аммониты с наружной раковиной, свернутой в спираль и похожей на бараний рог, и аминокислоты, из которых построены наши белки. В основании человеческого мозга есть Аммонов рог, извилина, в которой «гнездится» память.

Имя «Амон» значит «Сокрытый», «Сокровенный», «Потаенный». «...Сокровенно имя его пред детьми его, ибо имя его — Амон» (3-й гимн Каирского папируса).

Привет тебе, Амон-Ра-Атум-Гор горизонта,
Бросающий лучи свои по поверхности неба,
Чтобы наполнить мир своей красотой,
Прекрасным образом сияя над землей, —
Ибо он божественнее, чем владыка земли.

Лик его подобен овну:

Таинственным образом он скрывает себя,
Дабы никто не познал его тайны.

Гимн Амону Фиванскому

«Он — Тайна Тайн, и нет познающего тайны его», — сказано в одном магическом папирусе. «Ты — овен с сокровенным лицом... с таинственными именами, чей образ неведом с древнейших времен», — гласит текст молитвы Рамсеса III в Карнакском храме.

Изображался священный баран бога Амона так же, как и телец-Апис, символизируемый зодиакальным Тельцом, — с солнечным диском между рогами. Центром его культа были Фивы, покровителем которых он считался. Статую Амона Карнакского в Фивах выносили в ладье во время празднеств, и божество изрекало свою волю, вещало оракулы, решало спорные дела.

В эпоху XVIII (фиванской) династии XVI–XIV вв. до н.э. Амон становится верховным богом Египта, но даже до этого, в XX–XVIII вв. до н.э., он был одним из главных божеств.

Это было время, когда наступила эра Овна. Принято считать, что она началась примерно в 2160 г. до н.э. во время восстановления единства Египта под властью фиванских царей XI династии. Ранее, в XXIII–XXII вв. до н.э., в период первого распада Египта (ок. 2250 — ок. 2050 гг. до н.э.), Египет разделился на ряд мелких государств, боровшихся между собой. На севере страны стали возвышаться номархи Гераклеополя, а на юге усиливаться Фиванский ном, правители которого одержали победу над Гераклеополем. Около 2050 г. до н.э. при Ментухотепе I произошло новое объединение страны, положившее начало периоду Среднего царства.

При фараонах XI династии (сер. XXII — XX вв. до н.э.) Фивы (егип. Уасет) объединили под своей властью весь Египет;

Уасет стал столицей страны и оставался ею в эпоху Среднего и Нового царств, хотя некоторые фараоны избирали своим местопребыванием и другие города.

«Когда фараоны-вассалы из Фив покопчили со строительством пирамид, — писал Э. Церен в «Библейских холмах», — и перенесли свои погребения в скалистую Долину царей и продолжающую ее на юге Долину цариц, они начали молиться новому богу по имени Амон. Наверное, Амон не отождествлялся уже с Луной, но он пока еще носил рога: рога барана».

Э. Церен приводит еще одно интересное наблюдение: «О причинах появления культа Амона не существует единого мнения, что связано с неясностью всего этого периода истории Египта, но одно примечательно: Амон был богом бедняков. В истории богоподобных фараонов еще никогда не встречали бога бедных — теперь он появляется, наконец, в Фивах как новое удивительное проявление демократической теологии: она, по-видимому, отдает себе отчет в том, что бедным бог может понадобиться больше, чем царям и людям имущим. Амон — это владыка потустороннего мира, мира тишины и молчания. “Ты, Амон, Господин Молчания, приходящий на голос бедных”, — написано на одном из памятников. Другая надпись повествует: “Амон, защитник тихих, спаситель бедных”. Знак барана, божественного барашка возвещает почти за две тысячи лет до рождения Христа появление религии бедняков».

Были известны в Египте и другие овноголовые боги. Например, Осирис из Мендеса. (Любопытно, что название «Мендес» означает «баран»; в этом городе к статусу Осириса в виде барана приходили женщины, желавшие потомства, и обнажались перед статуей.) Сохранилась надпись из Мендеса, в которой жрецы прославляют Птолемея II Филадельфа за посещение мендесского овна; во время этого посещения царь принял участие в обрядах. Его сестра и жена Арсиноя считалась жрицей овна. После смерти Арсинои ее обожествили и ее статуя участвовала в торжественных процессиях в храме. В благодарность за почести, оказанные Арсинос, Мендес был освобожден от пошлин. Греки называли Мендесом бога Банебдждета (олицетворявшего в мифологической традиции Козерога) — бога в облике козла — и отождествляли его с Паном. Однако первоначально его представляли в виде барана. Другой пример — бог города Гераклеополя Херишеф: он

был владыкой канала, соединившего Нил с Файюмским озером, орошал землю и хранил истоки вод. Расцвет его культа относится к XXIII–XXI вв. до н.э. (IX–X династии) — к тому времени, когда началась эра Овна. Он почитался как Бог-Творец. Кстати, и сам Амон нередко связывался с Нилом. Считалось, что пильская вода — это семя фиванского бога, а орошение ею земли уподоблялось оплодотворению живых существ.

Священные бараны, которые после заклания бальзамировались и торжественно предавались погребению, содержались при ряде храмов.

Уже в ранний период Древнего царства в долине Нила в облике барана почитался бог Хнум (это имя, вероятно, означало «баран»). Впоследствии этот бог изображался в антропоморфном виде — как человек с бараньей головой. На пороге исторического периода Древнего Египта змеевидные, плотно закрученные рога бога-барана Хнума объединяли в себе различные символы: ладью бога Солнца, священную барку, лунную змею и, прежде всего, лунные рога. Священная барка, находившаяся в святилище Абидосского храма на верхнем Ниле (одного из самых значительных религиозных центров культа бога Осириса), была украшена двумя бараньими головами с солнечными дисками.

Египетский бог-овен — это Бог-Творец. Как первоначально Луна, баран стал «отцом отцов», «матерью матерей», «кормилицей кормилиц» (что прослеживается у многих народов). Он одновременно и «владыка судьбы»; он же, как гласит храмовая надпись в Эсне, — тот самый бог, который создал в начале землю, богов и людей, все сущее на земле.

Овноголовый бог Хнум из Верхнего Египта заботился об истоках Нила, находившихся, по преданию, близ первого порога. Он почитался во многих местах Египта (на о. Элефантина, в Эсне, Антиное и др.) — и как бог плодородия, и как творец, вылепивший богов и людей из глины на гончарном круге. Гончарный круг может символизировать круг Зодиака.

В Верхнем Египте священных баранов бога Хнума хоронили в каменных саркофагах в главном храме Элефантины. Жители некоторых областей, по-видимому, не приносили священных животных в жертву, а торжественно погребали после того, как те умирали естественной смертью. В Мендесе наступал глубокий траур, когда умирало священное животное. По-видимому, серьез-

ный конфликт между иудеями, жившими в колонии недалеко от Элефантины, и местным жречеством бога Хнума был вызван обычаем иудеев приносить в жертву барана вместо новорожденного младенца. Это, по всей вероятности, послужило причиной разрушения иудейского храма на Элефантине.

Как и Апис, священный баран даже в эпоху христианства долго еще почитался во всем Египте. Центры его культа были распространены от Александрии по всему Средиземноморью и вверх по Нилу. Стела, воздвигнутая жрецами в III в. до н.э., сообщает о выборе священного барана Хнума. Барана выбирали так же тщательно, как быка Аписа. Подобно Апису, он был изъяснителем божественной воли, предзнаменований и прорицаний, которые истолковывались жрецами. Из христианских источников известно, что в VIII в. до н.э. такой священный баран предсказал нашествие ассирийцев на Египет и последующее возвышение египетского государства.

Со II тысячелетия до н.э. змеевидные, круто завернутые рога были вытеснены рогами другой формы, отчасти подобными козьим, отчасти закрученными наподобие раковины улитки.

По верованиям жителей города Мендеса, баран-агнец, сходный с золотым тельцом (воплощающим могучего лунного быка), не только принадлежал к древнейшим египетским божествам, но являлся также *ка* (душой) Осириса, а в некоторых областях даже почитался как Осирис.

Согласно древнему мифу, именно в Мендесе душа Осириса соединилась с душой солнечного бога Ра, воплотившись в священного барана.

На пьедестал из черного камня, украшенный головами баранов, была помещена знаменитая статуя Исиды Саисской.

* * *

Образ Доброго Пастыря, хранящего свою паству, — неотъемлемый символ христианства. Но пастырь с агнцем на плечах — древнее изображение, встречающееся еще в дохристианские времена.

В VIII в. папа Адриан I, обратившись в письме к константинопольскому патриарху Тарасию, выразил мнение, что Христос не должен уже изображаться в виде Агнца. «Поскольку сомнения

рассеялись и Христос признан Человеком, то он и должен представляться как Человек. Не следует более изображать главным объектом на кресте Агнца Господня.» Это явилось подтверждением постановлений *Quinque Sixtum* («Пято-шестого») Трульского собора (от *Trullus* — названия овального купола императорского дворца в Византии), состоявшегося в 692 г. в царствование Юстиниана II. Тогда-то и принято было решение не изображать больше Иисуса в виде ягненка, стоящего под крестом. Декларировалось, что отныне Агнец (египетский и персидский символ Спасения еще в XXV в. до н.э.) должен быть замнен на человеческий образ самого Христа: «Он должен быть представлен в человеческом обличье, как в прежние времена».

Таким образом, понадобилось целых семь столетий, чтобы появилось традиционное распятие и возникло представление о Христе как о «Человеке Креста». Раннехристианскими же символами были агнец, рыбы, осел, но не крест. Чаще всего это был именно агнец — Овен; очевидно, что это было связано с древнейшими представлениями о символе знака весеннего равноденствия, распятого среди звезд на кресте экватора — эклиптики. Традиция эта сохранилась, и когда Овен уже перестал быть первым знаком в Зодиаке; на древних христианских памятниках в роли Иисуса всюду выступает ягненок -- он даже воскрешает Лазаря, умножает число хлебов, пребывает в гробу... Очевидно также, что главное направление христианства, которое удержалось и восторжествовало, выросло из той секты, которая продолжала почитать Спасителя под видом ягненка; видимо, это была египетская секта.

Изображения распятия в раннехристианском искусстве отсутствуют; христиане избегали его, дабы не быть неправильно понятыми язычниками, с точки зрения которых это была самая позорная казнь, предназначенная в первую очередь для рабов и несовместимая с понятием Божества. Об этом, в частности, писал автор первого послания апостола Павла: «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ждут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие» (22).

То, что по-русски переведено как «крест», обозначено в написанных по-гречески Евангелиях как *стаурос* — «столб» и *ксюлон* — «дерево»; причем нет единого мнения о том, какой вид

имел упоминаемый в Евангелиях стаурос. Русское название «крест» происходит от имени Христа, заимствованного из германских языков (Christ, Crist, Krist). Однако еще старейший христианский писатель Юстин Мученик называет своих единоверцев христианами, а не христианами. О том, что слово «Хрестос» существовало еще задолго до того, как возникло христианство, подробно писала Е.П. Блаватская в «Евангельском эзотеризме»; греческие писатели упоминали его еще в V в. до н.э. Но в этом нет ничего необычного: ведь позднее христианство возникло из древних тайных учений и астральных культов, в которых весьма значительная роль отводилась символике звездных крестов.

* * *

Достоин Агнец закланный принять силу
и богатство, и премудрость и крепость, и честь
и славу и благословение.

Откровение Иоанна Богослова 5,12

Образ грядущего Мессии как Агнца Господня пронизывает весь Апокалипсис — мистическое Откровение святого Иоанна. В герметической символике высокого искусства Великого Делания таинственные образы и видения Апокалипсиса приобретают вполне определенный и ясный алхимический смысл. В астральной же традиции здесь примечательна именно символика зодиакального Овна, представляющего самого Христа, Философский камень, Золото мудрецов, стадию Рубедо.

Н. Морозов в своем астрономическом толковании Апокалипсиса справедливо называет это гностическое сочинение «Гимн Овну». Одно из звездных видений Иоанна он поэтически описал в астрономической поэме «Иоанн на Патмосе»:

...И вот на дорогу небесных светил
Овен лучезарный спокойно вступил.
И звезды, наполнив небес глубину,
Запели хвалебную песню Овну:
«Достоин ты свиток таинственный взять
И тайну печатей с папируса снять.
За нас оскорблен и замучен ты был
И кровью своею ты нас искупил.
За это хвалу тебе петь мы пришли
От всех языков и народов земли.

Из нас, угнетенных, ты сделал царей
И смысл божества ты открыл для людей,
Где прежде свободен был деспот один,
Там каждый теперь над собой властелин.

За это хвалу тебе петь мы пришли

От всех языков и народов земли.

И тихо по вечной дороге светил
Все выше и выше Овен восходил...
И горы, и море, и лес, и трава
Казались исполнены тайн божества.
Овен поднебесный был символ того,
Кто к жизни восстал от креста своего.
В созвездии Девы жила его мать...
Привыкли они их кресты почитать,
Привыкли их видеть на небе ночном
Над Девою первый, второй над Овном...

/.../ Их мысль уносилась туда, в небеса,
Где вещих созвездий идет полоса,
Как кони, планеты несутся по ней,
И видятся в ней очертанья зверей.
Ее через весь кристаллический свод
Овен лучезарный и тихий ведет,
Но каждые сутки от горьких измен
В подземное царство уходит Овен,
И плачет дождями небес глубина
О том, что с нее изгоняют Овна.

В века вдохновенных мистических грез
Христос был Овен, и Овен был Христос.

А звезды ночные — в венках из лучей
Бессмертные души минувших людей.

Весьма примечательно изображение апокалиптического Агнца с семью рогами и семью очами: «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» (Отк 5,6).

7 — истинное число Апокалипсиса, упоминаемое в нем неоднократно. Откровение приходит к Иоанну в день воскресный (то есть седьмой), он обращается к семи церквям, видит семь светильников, семь ангелов, снимающих семь печатей и имеющих семь труб, семь увенчанных коронами голов красного дракона и семь

голов Зверя из бездны, семь золотых чаш и т. д. Символика великой семерки чрезвычайно богата и многообразна. Как уже отмечалось, миротворение связывалось со схождением всех семи древних планет в зодиакальном Овне (ранее — в Тельце). Огромное значение при этом придавалось звездам Плеяд, которые находятся на границе Тельца и Овна и которых тоже традиционно насчитывалось семь.

Древним символом творения (воспроизведения) был глаз. В Древнем Египте священное Око Уджат помещали на небесной планисфере недалеко от зодиакального Овна. В Апокалипсисе Агнец с семью очами отражает, в частности, символику всех семи сил семи планет, участвующих в миротворении и равных ему по значимости Мистериях.

Цифра 7 была связана и с Агни, а значит, с Овном-Агницем. В эпоху перемещения точки весеннего равноденствия в знак Овна, отмечает Джеральд Мэссей, Агни воплощал семь Сил, что выражается его фигурой с семью руками. Говорилось и о семи душах Агни, о его семи языках, семи путях жертвоприношений и т. п. Это выражало семь изначальных элементарных Сил, связанных впоследствии с семью планетами.

Самаритяне Наблуса на Пасху приносили в жертву семь ягнят. В христианской иконографии также существовала традиция изображения семи ягнят, стоящих вокруг трона Божества, подобно тому, как семь духов стоят вокруг трона Агнца в Откровении святого Иоанна.

В Египте семь Духов выступали в разных ипостасях и обликах. XVII глава «Книги Мертвых» упоминает семь божеств загробного мира — Кху. Весьма примечательно, что эти семь Кху связаны, в частности, с символикой семи звезд Ковша Большой Медведицы — астрального символа гроба (ковчега) Осириса. «Избавьте меня, — говорит умерший, — от всех пороков, что скрыты во мне, как вы сделали это для семи Духов, которые идут среди следующих за их повелителем Сепой (одно из имен Осириса)» (85–88). Семь Духов — это семь Кху, отождествляемых с семью звездами Большого Ковша.

Четыре Духа из этих семи упомянуты как боги, состоящие в свите Гора, — это его сыновья. Их имена: Местха (Амсет), Хапи, Туамутеф (Дуамутеф) и Кебхсеннуф (Кебексенуф). Это были боги четырех сторон света, изображение каждого из них охраняло один

из четырех сосудов-каноп с внутренностями усопшего. Назывались они и другими именами. Но Иоанн тоже видит четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли (7,1).

Но символика Овна связывается также с числом 3 и понятием триединства. Древнеиндийский бог огня Агни, имя которого созвучно *Agnus* — Агнцу, едет верхом на баране, держа в руках трезубец, один из атрибутов тройственности и триединства. Другой распространенный символ тройственности — треугольник. О расположенном севернее Овна созвездии Треугольника (греч. Дельтатон, или «Дельтовидное созвездие») мифы сообщали, что он образует первую букву греческого имени бога Зевса-Юпитера (Δ). И как Зевс есть глава 12 богов-олимпийцев, так же и Овен традиционно почитается главой 12 знаков Зодиака. Треугольник (как и круг) — это символ неба; квадрат (крест) — символ земли. Их единство выражает идею единства трех миров.

Форма созвездия Треугольник напоминает очертания Египта и, в частности, Дельты Нила, само греческое название которой происходит от буквы Δ, а также пирамиды. В слове «пирамида» слышится корень *пироейс* — «огонь». Платон и пифагорейцы связывали этот элемент именно с пирамидой как геометрическим телом.

С огнем традиционно связывается и зодиакальный Овен. С древних времен огонь олицетворял саму жизнь. Зажжение священного огня было аналогично воспроизведению акта миротворения, разделения и воссоединения. Кольцо пламени вокруг Шивы выражает идею космических циклов, творения и разрушения. Столп пламени и вздымающийся дым бога огня Агни олицетворяет ось мира. В этом плане примечателен и образ огненного столпа в библейском предании об Исходе, связанном с символикой Овна.

Ранее христианство и иудейство представляло себе конец мира в том же виде, как и его начало. Это видно из целого ряда мест апокрифических книг Еноха, Ездры, Варуха, из посланий Павла и неизвестного Апокалипсиса, цитированного в апокрифическом послании Варнавы. В этом плане весьма важна символика схождения семи древних планет у семи звезд-Плещей, на границе апокалиптического Овна и Тельца — другого великого знака звездных Мистерий.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Вот твои боги, Израиль, которые вывели
тебя из Страны Египетской!

Исход 32,4

Я — создатель воды, я создал Мехт-Урт,
и я сотворил Тельца его матери, и я создал
сладость любви...

Древнеегипетский миф «Ра и змей»

В конце 80-х гг. группа американских археологов, занимавшаяся раскопками в древнем палестинском городе Аскалон, обнаружила статуэтку из бронзы и серебра, изображающую быка. Ученые были убеждены, что это предмет культового поклонения древнего племени ханаанеев, о котором упоминается в ветхозаветном Исходе. Все четыре конечности, голова и гениталии животного были изготовлены из серебра, рога и хвост — из сплава меди с золотом, тело — из бронзы. Статуэтка лежала возле маленького терракотового хлеба. Анализ терракоты позволил установить, что находка относится ко II тысячелетию до н.э.

Многие исследования посвящены поклонению золотому тельцу — знаменитому эпизоду странствования евреев по пустыне. И практически все они сходятся на том, что это было воспоминание о культе египетского бога-быка. По-видимому, золотой телец был сделан в виде этого священного животного — быка Аписа или Мневиса.

Как и у многих других народов, у египтян бык, теленок и корова связывались с культом Солнца, Луны и Неба. В образе золотого теленка представлялось порой восходящее Солнце.

* * *

Египетская цивилизация возникает под астральным знаком Близнецов, расцветает в эпоху Тельца (золотого тельца!), которая и сменяется затем эпохой Исхода из Египта и основания Иудейского царства под знаком Овна. Именно под знаком Тельца — т. е. в эпоху, когда в Тельце находилась точка весеннего равноденствия и он был главой в Зодиаке, — строятся величайшие пирамиды и сфинксы.

Зодиакальный Телец (из атласа Джона Бевиса, XVIII в.)

БЫК БОГОВ

У египтян бык Апис был воплощением Осириса и «второй жизнью и слугой Птаха». У греков бык считался священным животным Зевса, а также Диониса, который изображался с рогами, а иногда и с головой быка, когда выражал мужской принцип. Критский Зевс, олицетворявший небо, назывался богом быков, а его супруга Гера, как и египетская Исида, изображалась иногда с коровьей головой. Чаще всего бык посвящался Посейдону, в Эфесе его виночерпиев звали быками. Солнечному богу Гелиосу принадлежали быки — семь стад по 50 голов, — которые паслись на острове Тринакрия, а бога Аполлона называли *Номос* — «Хранитель стада».

Индийский Шива путешествует на быке Нандине, хранителе Запада. «Быком Мошным» является также бог Агни. Бык символизирует жизненное всеобнимающее дыхание Адити и является формой Индры в его плодородном аспекте.

В Риме бык считался священным животным Юпитера и был посвящен Марсу. У скандинавов бык — животное Тора. У шумеров и семитов небесный бык пахал глубокую борозду на небе; Рамман, Ашшур и Адад сзидили на быках и звались быками небесными; Мардук идентифицировался с Гудибиром, «Быком света». Хеттский бог Солнца Тешуб принимает образ быка; быком символизировался грозный Ваал. У евреев Яхве — это «Бык Израилев».

Каждый ном в Египте чтит свое священное животное. Так, в самом южном номе — Элефантине — почитали барана, в Сиуте — шакала, в Гермополе — ибиса и павиана, в Файюмском оазисе — крокодила, в Бубастисе — кошку, в Пехене — коршуна, в Буто — змею, в Пе — пчелу... Боги же в образах быков и коров почитались в разных египетских номах. Один древний папирус донес до нас миф о том, что сначала все боги и богини были быками и коровами с шерстью разного цвета. Потом по велению верховного бога все быки воплотились в одного черного быка, а все коровы — в одну черную корову. Культ быка, в глубокой древности связанный, вероятно, с почитанием вождя племени, после возникновения древнеегипетского государства стал сближаться с культом фараона. В ранних текстах царь назывался тельцом. На палетке царя Нармера (ок. 3000 г. до н.э.) фараон в образе быка разрушает крепость врага (Нижнего Египта). Во время праздника хеб-сед (тридцатилетнего юбилея фараона) к одежде царя сзади привязывали бычий хвост.

Обычным эпитетом бога Солнца в Египте было «Бык Девятки богов». Бата — бог в облике быка — почитался в Кинопольском номе наряду с Анубисом. А когда со времен XI династии культ бога Амона начинает распространяться в Фивах, где Амон отождествляется с богом плодородия Мином, он заимствует у Мина и эпитет «Бык (Телец) своей матери».

«Привет тебе, Амон-Ра, владыка престолов обеих земель, глава Фив, Телец своей матери» (1-й гимн Каирского папируса).

«Ты — Телец всех богов, Амон-Атум-Хепр, владыка всей земли, владыка Солнца, царь Верхнего и Нижнего Египта»; «...могучий телец, поражающий мятежников» (Берлинский папирус № 3056).

Рамсес II переносит свою резиденцию в Нижний Египет и создает в Мемфисе кладбище священных быков.

Геродот писал, опираясь на сведения жрецов: «Несчастье повергло царя в тяжкую скорбь, и, желая похоронить дочь необыкновенным способом, он (Микерин) велел сделать из дерева пустую корову, позолотил ее снаружи и в ней похоронил умершую дочь... Но эта корова, — продолжал Геродот, — не была зарыта в землю; она стояла открыто еще в мое время (следовательно, почти на 2000 лет позднее. — Н.М.) в городе Саисе и помещалась в царском дворце, в прекрасно отделанном покое. Ежедневно сжигаются перед нею всевозможные благовония, и каждую ночь го-

рит лампада от вечера до утра... Корова закрыта пурпурным покрывалом, только шея и голова ее обложены толстой золотой бляхой, между рогами помещено золотое изображение солнца. Корова не стоит прямо, но полусидит на коленях, величина ее почти натуральная. Ежегодно корову выносят из ее помещения в то время, когда египтяне оплакивают божество, которого нельзя мне назвать в этом повествовании (Осириса. — Н.М.). Тогда-то и корову выносят на свет,

Страж Мистерий

причем рассказывают, что дочь перед смертью просила отца своего — Микерина — дать ей возможность однажды в год видеть Солнце».

Богиней неба, любви, веселья, пляски, «владычицей опьянения» была богиня Хатхор («Дом Хора», «Обиталище бога Хора»). В «Текстах пирамид» она выступает даже как мать Хора (Гора), хотя впоследствии в гелиопольской космогонии ее вытеснила в этой роли Исида. Богиня Хатхор изображалась в виде коровы или женщины с коровьими рогами на голове, меж которых был расположен солнечный диск — эти атрибуты перешли затем и к Исиде, и другим великим богиням «Черной Земли» — Египта.

Египтяне отождествляли Хатхор и с богинями Нут, Тefнут, Сохмет и Нейт. Она была олицетворением Солнечного Ока. И ей же принадлежали семь священных коров и бык, олицетворявшие семь звезд Большой Медведицы и Полярную звезду. «Семь Хатхор» было распространенным в египетском фольклоре образом Хатхор как богини-предсказательницы судьбы. В сказании «Истребление людей» говорится о том, как «...превратилась богиня неба Нут в корову и поместилось величество бога Ра на спине ее». В этой ипостаси Нут принимала на себя функции Хатхор. Вплоть до позднего времени фараоны Египта, уподобляя себя

Солнцу-Ра, изображались рядом с небесной короной, которая поит их своим молоком. Помимо этого, Нут в образе божественной коровы олицетворяла небесный океан.

В гробнице Тутанхамона найдена «Книга небесной коровы», повествующая о мировом порядке, о Ра и других богах, которые отражали этот мировой первопорядок.

Самым священным быком в Древнем Египте был бык Апис. Французский археолог Огюст Мариет нашел в Мемфисе на нижнем Ниле могилы Аписа. В длинных пробитых в скалах ходах стояли 24 огромных каменных склепа для священных животных. Каждая гробница была высечена из единой гранитной глыбы — 4 метра шириной, более 3 метров высотой и около 60 тонн весом. Могилы Аписа разграбили еще в глубокой древности. Мумии быков были когда-то убраны роскошными драгоценностями: золотом, амулетами и благородными камнями. Так почитали египетские жрецы в Мемфисе священных животных.

Со временем Апис стал восприниматься как живое воплощение бога Птаха. В мемфисской космогонии Птах — Бог-Творец и глава богов, являвшихся его воплощениями, покровитель искусств и ремесел. Вот почему во все периоды истории Древнего Египта верховный жрец Птаха носил титул Начальника ремесленников. При храме Птаха в Мемфисе почитался живой бык, считавшийся воплощением Аписа. Там же существовал и оракул, строивший свои предсказания на поведении животного, а церемониальный бег Аписа символизировал плодородие и достаток.

В эпоху XXVI (Саисской) династии (VII — VI вв. до н.э.) для содержания быков-Аписов был построен специальный Апейон. Корова, родившая Аписа, тоже почиталась и содержалась в особом здании. Смерть быка Аписа считалась большим несчастьем. Обряд ритуального убийства священного быка Аписа или коровы богини Исида, которые торжественно утоплялись при достижении ими определенного возраста, свидетельствовал о наличии в Египте в далеком прошлом ритуального убийства вождя.

Почитали Аписа и в Гелиополе, в восьми километрах от Каира, потому что Атум, бог этого города, когда-то принимал образ быка. На бронзовых статуэтках Апис часто изображался с солнечным диском между рогами. Апис был близок также к Осирису (считался быком Осириса). В поздний период на саркофагах часто изображали бегущего Аписа с мумией на спине.

Наряду с Аписом в египетской мифологии существовало еще одно божество в образе черного быка — Мневис. Центром его культа также был Гелиополь, «Город Солнца». Мневис почитался как живое воплощение бога Солнца и, как и Апис, часто изображался с солнечным диском между рогами. Его эпитет — «Посредник Ра, который сообщает истину Атому». Как и в культе Аписа, почитавшиеся Мневисом быки содержались в особом помещении, после смерти их бальзамировали и хоронили в специальном склепе. Матерью Мневиса была корова Хесат. Он считался душой (*ба*) Ра, а также города Нехен.

Култ жертвенного быка Мневиса — священного животного Гелиополя — был связан с лотосом, цветком, которому в заупокойном культе придавали огромное значение. С помощью лотоса совершалось магическое оживление мертвых, сопровождавшееся жертвоприношениями животных и заклинаниями. Считаясь предвозвестником Солнца, Мневис символизировал обновление жизненных сил и циклическое возвращение молодости, ибо, по поверьям египтян, старый бог умирал, чтобы возродиться молодым. Представление о возрождении жизненных сил сближает культ Мневиса с символическим осмыслением лотоса, входящего в композицию заклания, или поклонения священному быку: отсюда среди его атрибутов — букеты лотоса; нередко и сам хвост Мневиса «процветает», подобно распутившемуся цветку. А именно в раскрывшихся лепестках лотоса сидел божественный младенец, олицетворяющий бога Солнца Ра.

Олицетворял бык также мужской принцип, солярную возрождающую силу, посвященную всем небесным богам, а также плодovitость, мужскую производительную силу, царское происхождение. Таким образом, с древнейших времен бык был выражением мужской силы. Поэтому и название быка в ряде языков сходно с названием мужского естества: например, *ter* по-египетски значит «фаллос» (в других языках — *tholu*, *droi*, *tara* и т. д.).

В доисторическую эпоху, до возникновения письменности, архитектурные сооружения и святилища Египта были украшены рогами и черепами быков и антилоп, которые считались лунными апотропеями. Существовал также обычай ставить шесты с навершиями в виде голов дикого или домашнего быка или коровы. Уже в то время они, по-видимому, были связаны с культом вели-

кого божества Осириса, который сам был «Великим быком Запада». «Бык Запада» — это новый, нарождающийся лунный серп, который появляется после трехдневного отсутствия Луны, золотой телец. Шест же с укрепленным на верхушке черепом быка в ранний период был атрибутом культа бычьего бога Мневиса в городе Гелиополе (библейском Оне), считался его хребтом и назывался «Юн (столб) быка из Она».

Мневис, в свою очередь, отождествлялся с еще одним черным быком египетской мифологии — Бухисом. Центром его культа был город Гермонт, где находился некрополь Бухеум, в котором хоронили мумии быков. Матерью Бухиса считалась небесная корова, родившая также и Солнце. Наивысшего расцвета культ Бухиса достиг при Птолемеях и римских императорах династии Юлиев-Клавдиев. Кстати, с именем Бухиса связано одно любопытное совпадение: черный бык, символизировавший в мифах бурят тотемный первопорядок, назывался Буха-Нойон Бабай («Бык господин батюшка»).

Бык был и одним из воплощений Хентихети, бога города Атрибиса. Его сблизили с быком Осириса Аписом и создали синкретическое божество Осирис-Хентихети, атрибутами которого являлись белая корона (Осириса) и рога быка.

Аммиан Марцеллин сообщает: «Среди животных, которым издревле воздается культ, наиболее известны Мневис и Апис. Первый посвящается Солнцу, но о нем ничего невозможно сообщить примечательного; второй — Луне. Апис должен иметь различные врожденные отметины, особенно его отличает пятно в виде полумесяца на правом боку» (20.14.7). Связь Аписа с Луной отмечают Плутарх, Элиан и другие. Однако Плутарх («Об Исиде и Осирисе», 43) замечает: «Многие свойства Аписа напоминают особенности Луны, и светлые места его кругом покрыты темными пятнами». Иными словами, речь может идти о символике темных лунных пятен. Страбон, описывая храм Аписа в Мемфисе (17.1.31), говорит: «Его лоб и некоторые другие малые части тела имеют белые отметины, остальные же части — черные». Геродот же (2.38) сообщает, что Апис должен был быть белоснежным, без единого черного волоса; белый цвет традиционно связывается с Луной. Впрочем, одни свидетельства отнюдь не отрицают других: в разные эпохи традиции могли быть разными; к тому же черное — символ ночи, царства Луны.

Фигурой большого черно-белого быка сопровождалась часто статуя Исида. «Этот бык, — пишет Мэнли Холл, — представляет либо Осириса, либо Тельца, быка Зодиака, животное, посвященное Осирису, что видно из его цвета. Для египтян бык был олицетворением времени. Поэтому присутствие животного является напоминанием о трудах, которые терпеливо совершает природа и за счет которых все создания имеют жизнь и здоровье».

Связь Луны с быком и коровой прослеживается в огромном количестве древних мифов, изображений и символов. Понн Панополитанский говорит в «Деяниях Диониса» о «волоокой Селене» и «быкооком месяце». Имя Европы («Широкоглазая»), которую похищает бог Зевс, принявший образ быка, — это эпитет Луны. На каждом боку коровы Кадма было по пятну в виде полной луны. Порфирий («О пещере нимф», 18) говорит: «Луну... в иных случаях называют быком, поскольку в своем наивысшем положении она находится в созвездии Тельца». В «Авесте» Луна называется Гаоцитра, т. е. «Содержащая семя быка». Именно круторогие быки везут по небу колесницу богини Луны-Селены. С Луной связаны имена критского царя Миноса и человекобыка Минотавра, поскольку Мен (Ман, Мин, Минотавр — «Бык Миноса» — и т. п.) или схожий корень лежит в основе символов и имен лунных божеств у разных народов. Великому Орфею приписываются слова:

Он смастерил и иную землю, безграничную, кою Селеной
Зовут бессмертные, а земные человеки — Меной.

В предании об Исходе также присутствует древняя лунная символика. Не случайно по сей день еврейская Пасха, справляемая в память об Исходе, празднуется в полнолуние. Библия сообщает, что в пустыню Син израильтяне пришли в полнолуние, то есть в 15-й день лунного месяца. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе из земли Египетской» (Исх 16,1). А в пустыню Синай они пришли в новолуние третьего месяца: «В третий день по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую» (Исх 19,1). Син — имя аккадского бога Луны. Бог Яхве сходит на гору Синай на третий день — это период, связанный с появлением молодого лунного серпа после его ежемесячного исчезновения в лучах Солнца.

Знаменитая статуя Микеланджело, а также многочисленные рисунки и гравюры, выполненные А. Дюрером и другими художниками, представляют Моисея двурогим: эти два рога символизируют те лучи, что испускало лицо Моисея после разговора с Богом («И было, когда сходил Моисей с горы Синай, и две плиты закона были в руках Моисея, когда он сходил с Горы. И Моисей не знал, что еще испускало лучи его лицо, ибо Он говорил с ним» [Исх 19,29]). Но дело в том, что еврейское *gagan* означает одновременно «луч» и «рог», а значит, в этом может присутствовать и символика «лунных рогов». Неслучайно рога были непременным атрибутом многих великих божеств древности, а Александра Македонского называли на Востоке Искандер Двурогий.

Лунные божества у шумеров и аккадцев (Нанна, Наннар, Син, Зуэн) с очень древних времен ассоциировались с быком, рога которого образуют полумесяц. Один из наиболее распространенных эпитетов шумерского Нанна — «Бык с лазуритовой бородой»; скульптурные золотые головы быков с лазуритовой бородой и рогами украшали резонаторы арф, обнаруженных в царских гробницах I династии Ура, датируемых примерно XXVI в. до н.э. Название же священной горы Синай сходно с именем лунного бога Сина (Зуэна). Именно тогда, когда Моисей поднялся на Синай, его народ и стал поклоняться золотому тельцу.

Но весьма примечательно, что не к образу Осириса или Гора, Исиды или Сета обратилось бежавшее из Египта племя, а к образу Тельца. Золотой телец — это звездный Телец, одетый солнцем. Иудейская Пасха (Песах) ежегодно справляется в память об Исходе из Египта. С этим, как гласит традиция и как уже отмечалось выше, и связано появление обычая принесения в жертву овна, под звездным знаком которого произошел Исход. Но вполне возможно, что одна часть народа, руководимая консервативной и приверженной древним астральным традициям кастой жрецов, не захотела подчиниться новым законам. Возможно, что это отражает борьбу мнений в вопросе о начале года и о том, как должен называться тот знак, с которого год и Зодиак начинаются. Возможно, что одна из каст звездочетов предлагала навеки утвердить именно Тельца первым знаком Зодиака, несмотря на то что точка весеннего равноденствия из него уже вышла.

По сути дела, такое положение существует и сегодня: по сей день счет знаков Зодиака начинается с Овна, из которого давно

уже вышла точка весеннего равноденствия. И не было ли чего-то подобного около 2000 лет назад, когда зародилась (еще до Иисуса) религия Спасения и наступила эра Рыб? Не случайно ведь наблюдается утверждение образа зодиакальных Рыб как символа христианства и в то же время сохранение астральной символики эры Овна («Пастырь овец», «Добрый Пастырь», «жертвенный Агнец» и т. п.). В этом случае удалось мирно (впрочем, мирно ли?) ужиться и сосуществовать. Но раньше, в дни Исхода (который произошел уже в эру Овна), какая-то часть консервативного жречества, возможно, решила вернуть прежние астральные культы — те, которые были связаны с образом животного, олицетворявшего в стране пирамид все небо.

Если это так, то, значит, та часть жречества и следующая за ним часть народа, что поклонялась не Овну, а звездному Тельцу, была достаточно сильна — Моисею не удалось полностью уничтожить остатки этого культа, несмотря на то что он «взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым» (Исх 32,20). Более того: связанная с быками обрядность сохранилась у евреев, свидетельства чему мы находим в Библии, в частности, в той же книге Исход (29,1,10 — 12 и сл.), где Бог говорит Моисею, как, когда и в каких случаях должно приносить в жертву тельцов. Да и впоследствии в Библии встречаются образы золотых тельцов, например, золотых тельцов Иеровоама (3 Цар 12,28). Иеровоам, царь Израильский, опасаясь, чтобы его подданные, ходя в Иерусалим для поклонения Богу, не отреклись от своего правителя и не присоединились к Ровоаму, царю Иудейскому, отлил двух золотых тельцов и поставил их на границах своего царства, одного около Вефиля, а другого в Дане, и объявил, что народу не нужно более ходить в Иерусалим: «Вот твои боги, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской».

Впрочем, эти библейские строки позволяют высказать еще одно предположение. Раз образ тельца упоминается даже в 3-й книге Царств, причем не только в связи с Исходом: сам Телец назван богом, который вывел народ из земли Египетской, — то это может означать не просто попытку возвращения к древним астральным культам, а память о каком-то божественном (в том числе звездном) знамении среди звезд Тельца.

Именно в Мицраиме (Египте) Бог является Моисею в горящем терновнике и впервые называет ему свое имя — Яхве. Имя

Изображение звездного Тельца (одна из иллюстраций к астрономической поэме Арата Солийского «Феномены», издание IX в.)

ПОХИТИТЕЛИ БЫКОВ

Похищение быка или священной коровы символизирует в мифах приобщение к мистерияльным и инициатическим ритуалам. Поэтому сын Зевса Геракл неоднократно побеждал и угонял быков и коров. Одним из прозвищ Геракла было Буфэг — «Посдатель быков». Древнейший в Риме алтарь Геркулеса находился у Бычьего рынка, у цирка; по преданию, он был построен Эвандром в память посещения его героем, возвращавшимся из Испании со стадами Гериона.

Похитил стадо коров у Аполлона Гермес, бог-покровитель тайных знаний. Угнал стадо быков Гелиоса гигант Алкионей, один из сыновей Геи и Урана, за что, кстати, и получил прозвище Волопас. Один из сюжетов древнеиндийской мифологии, где участвуют Ангирасы (семь древних мудрецов-полубогов), — это поиски коров и их освобождение из пещеры демона Вала. А одним из прозвищ Кришны было Говинда — «Находящий коров», «Пастух».

Яхве сходно с именем древнеегипетского лунного бога Аах (Ях) — «Луна», «Месяц». В эпоху Среднего царства это было фиванское лунное божество, которое к началу Нового царства отождествилось с лунным богом Хонсу («Странником»); в дальнейшем его культ был вытеснен культом лунного бога Тота, бога мудрости и создателя письменности. И именно лунный бог-Странник велит целому народу отправиться в странствие в землю обетованную, дав им по дороге письменный свод законов.

Сама Библия иногда отождествляет бога Яхве с быком, одним из древнейших зооморфных лунных символов. Там же имеется ряд указаний на то, что бог Яхве первоначально изображался в виде быка, а порой Яхве прямо называется быком. Об идоле Яхве подробно рассказывается в книге Судей (17); на древнееврейских печатях также был изображен телец. В Самарии обнаружены изваяния с надписью «Эгел Яхве» («Телец Яхве»). Библия рас-

сказывает, как против тельца-кумира восстали пророк Осия (8,6 и 10,5) и, по всей видимости, пророк Амос (7,9). «И я наказан, как телец неукротимый», — говорил Иеремия (31,18). Откормленный молодой теленок считался у евреев самой изысканной животной пищей.

Вол, по закону Моисееву (Исх 1,3), был чистым животным. Некогда он составлял весьма значительную статью богатства древних патриархов (Быт 24,35; Иов 1,3). Волы использовались для обработки земли (Втор 22,10; 1 Цар 14,14; 3 Цар 19,19), для молотбы хлеба (Втор 14,4). Волы же употреблялись и для жертвоприношений. В воловьих рогах евреи хранили елей (1 Цар 16,1–13; 3 Цар 1,39).

12 изображений волов поддерживали так называемое «Море медное» — огромный медный сосуд для омовения рук и ног священников перед входом в святилище и восхождением к алтарю в храме Соломона.

Название древнееврейского месяца господства Тельца ияр (апрель — май) перекликается со славянским Яр-Ярило; Яр Тур Всеволод упоминается в «Слове о полку Игореве». Яр Тур — царский титул — символ причастности к небесному могуществу земного властителя; Тур — бык — связан с культом Ярилы.

Образ золотого тельца и поразительных мистических ритуалов, происходивших у горы Синай, несет и эзотерическую символику. Телец представлен в сакральной алхимической символике Нотр-Дама, и Фулканелли говорит: «За петухом-лисой следует телец. Изображенный как зодиакальный знак, это второй месяц подготовительных операций в первом делании и первый режим элементарного огня во втором. Как практический образ телец и бык, будучи посвящены Солнцу, так же как корова — Луне, изображают Серу, мужской принцип, ибо, как сказано Гермесом, Солнце — отец Камня. Бык и корова, Солнце и Луна, Сера и Меркурий — все это, следовательно, идентичные символы, изображающие первичные полярные природы до их объединения, которые алхимия извлекает из несовершенных составов».

* * *

Победа героя над Минотавром в экзотерической традиции трактуется как победа добра над злом, света над тьмой и т. д.; сам же

Телец

Традиционно зодиакальный Телец изображался лишь до половины. Объяснений тому, в том числе и достаточно экзотических, с древних времен существовало немало. Манилий, например, говорит: «Если ты внимательно посмотришь на знаки, увидишь, что иным не хватает определенных частей: клешни Скорпиона обрываются у Весов, Телец хром на поджатую ногу, у Рака нет глаз, у Центавра есть только один, другой потерял. Так небо утешает нас в наших невзгодах, давая урок терпения, и, так как судьба определяется небом, и знаки бывают учены».

Овидий тоже говорит в связи с этим в «Фастах» (4.717–720):

То ли Тельца славят здесь, то ли Телицу, узнать невозможно:

Видно переднюю часть, задняя скрыта от глаз.

Будь это знак Тельца или знак Телицы, — однако,

Как там Юнона ни злился, он знаменует любовь.

Одно из астрономических объяснений подобного изображения весьма изящно. С быком традиционно сравнивалось Солнце, которое, по древним поверьям, ежедневно восходило, омывшись в волнах первозданного океана. В весеннее же равноденствие Солнце, покидая небесные воды, начинало свое ежегодное восхождение. Поэтому его изображали в виде быка, передней частью своей вылезавшего из воды.

Астрологическое объяснение базировалось на традиционном представлении о том, что Телец — знак женский; невидимая часть просто скрывает его истинный пол. И действительно: ряд мифов соотносит образ Тельца с Ио, дочерью Инаха, возлюбленной Зевса, превращенной им в корову, чтобы скрыть от ревнивой Геры. При этом некоторые сообщали, что, когда Ио была превращена в корову, Зевс-Юпитер, желая загладить свою вину перед ней, поместил ее среди звезд таким образом, что передняя половина ее тела напоминает быка, а все остальное скрыто мраком. Охранял Ио страж Аргус, а в Аргосе под именем Ио некогда почитали Луну. Эти имена тесно связаны с символикой алхимического искусства. И некоторые мифы сообщали, что Ио, будучи королевой, из белой стала сначала фиолетово-красной, а затем черной, что символизирует три алхимических цвета. Вновь человеческий облик Ио принимает в Египте, родине алхимического искусства, где рождает Эпафа, которого традиция передков связывает с божественным быком Аписом. Сообщалось также, что именно Ио учредила поклонение Исиде — покровительнице Мистерий и магии, — называя этим именем Деметру. Согласно другим версиям мифа, Ио родила Эпафа в пещере (традиционное место Мистерий и Инициации) на острове Эвбея.

Таким образом, «недостающая» часть Тельца символизирует все скрытое и таинственное. В известном смысле это может быть сопоставлено со знаменитым покровом тайны, вуалью Исиды, неизменным атрибутом которой были коровьи рога. Знаменитая завеса в храме Соломона, отделявшая святая святых с Ковчегом завета и разорвавшаяся посредине при крестной смерти Иисуса, называлась *paraakha*. А весенний месяц нисан назывался *purakku*, «месяц деления». В исламской традиции женское лицо скрывается паранджой, а женское затворничество называется *парда*. Слово «парда» имеет много значений, и среди них «покров» и «тайна».

Замечательно в этом плане одно из изображений Тельца на Дендерском зодиаке — не до половины, а с одной задней ногой быка или коровы. В виде бедра коровы представлялась Большая Медведица — один из главнейших астральных символов Великой Богини-Матери.

Минотавр обычно представляется кровожадным чудовищем. Но его символика гораздо глубже. Образ Минотавра чрезвычайно многообразен и не ограничивается одним только зодиакальным Тельцом. Настоящим именем Минотавра («быка Миноса») было Астерий — «Звездный». На вазах и монетах можно встретить изображения Минотавра с телом, усеянным множеством звезд, иногда представленных в виде точек, кружков или глаз. На блюде VI в. до н.э. Минотавр изображен между четырьмя звездами. Танцы и сцены, представляющие Лабиринт и Минотавра, являлись на Крите изображениями тех или иных небесных явлений.

Традиционно название «лабиринт» выводится из греческого *лабрис* — «двойная секира». Этот священный образ чрезвычайно богат. Чисто астрономически он может быть связан с серпами молодой и стареющей Луны, а два лунных серпа, в свою очередь, ассоциируются с рогами Тельца. В более же высоком символическом аспекте лабрис представляет собой средний из трех пересекающихся кругов, символизирующих три мира, лишь один из которых является миром проявленным.

И хранитель таинств Лабиринта Минотавр несет символику трех миров: верхнего, среднего и нижнего. Будучи внуком Гелиоса-Солнца и нося имя Звездный, он принадлежал Небу; связь его с морем подчеркивается тем обстоятельством, что в большинстве мифов его родителем считается бык, вышедший из моря и посланный Посейдоном; сам же он обитает в подземелье. Лабиринты были символом иллюзорности низшего мира, в котором душа скитается в поисках истины. Однако лабиринт символизировал также и сложное движение светил по небу. Да и само слово «лабиринт» созвучно выражению, означающему «большое кружение».

Критские хороводы описаны Гомером в «Илиаде»; бог Гефест представил их на щите Ахиллеса. Легендарный Дедал, построивший Лабиринт и площадки для танцев Ариадны в Кноссе, научил Тесея и его спутников священному танцу, исполнявшемуся по спирали, что имитировало странствие в лабиринте и выход из него

после убийства Минотавра и одновременно — космическое движение. В «Гимне к острову Делос» Каллимаха также говорится о пляске Тесея вокруг алтаря Афродиты; остров Делос называется Астерия («Звездный», как и Минотавр). О самом же Делосе мифы сообщали, что при рождении Аполлона его семь раз облетели лебеди и пропели семь песен.

Тесей исполнял «танец журавля» вокруг алтаря, сложенного исключительно из левых рогов животных. В этом, возможно, заключено указание на древнее деление всех небесных светил на мужские и женские. Левое чаще всего ассоциируется с женским; Луна обычно выступала в роли женского божества; «лунные» хороводы водились справа налево. Но замечательно и указание Евстафия на то, что танец Тесея был первым совместным танцем мужчин и женщин, на что намекает и Софокл. Указание же на этот совместный танец может быть прямым указанием на Мистерии. Дело в том, что на определенном этапе мист-мужчина получал женскую одежду и как бы становился женщиной. Ибо, приобщенный к Великим таинствам, он отныне получал возможность рождать новое.

В древности на Крите, говорит Дитер Лауэнштайн в «Элевсинских мистериях», все жертвователи, в том числе и мужчины, для жертвоприношения и молитвы переодевались женщинами. Позднее, в Элевсине, вообще все мисты появлялись в миртовых венках невест. Мист должен быть восприимчив, «способен к зачатию». На созерцательной ступени это означает, что он должен произвести из себя самого новую, духовную личность. При этом естественный пол роли не играет.

В мифе о Тесее неоднократно встречаются подобные метаморфозы. Когда Тесей впервые приходит в Афины, его принимают за девушку. Отправляясь на Крит, герой переодевается в женское платье. Страбон, рассказывая о Крите и куретах, отмечает, что, по мнению некоторых, они получили это имя потому, что, подобно девушкам (*κοραι*), одевались в женское платье и делали женские прически.

Все это связано с «двуполой» символикой зодиакального Тельца и с женским аспектом его Мистерий. Телец-бык символизирует мужское начало, его невидимая задняя часть — женское. Именно пассивное женское начало является скрытым, сакральным, таинственным — и оттого невидимым. Критские Мистерии передают

символику проявления этого женского начала в образе Пасифаи внутри деревянной коровы.

Строителем критского Лабиринта и создателем полой деревянной коровы для Пасифаи был великий афинский зодчий Дедал. Неведомый автор чудесного трактата «Об астрологии», ошибочно приписываемого Лукиану Самосатскому, называет Дедала астрологом, разумея под этим служителя звездных культов и строителя звездных Мистерий.

«Конечно, таков и Дедал-афинянин. Нсобычен рассказ о нем, однако, думаю, в нем нет ничего несвойственного астрологии, — наоборот, Дедал умел ею пользоваться и сына своего обучил. Икар по молодости не стал стремиться к достижимому, но, вознесшись рассудком до небесного свода, отпал от истины, во всем уклонился от учения и был низвергнут в пучину неразрешимых вопросов. О нем эллины в мифах иначе рассказывают, сообразно с чем и залив в этом море по нему зовут Икаровым.

Возможно, что и Пасифая, услышав от Дедала о появлении быка среди звезд, прониклась страстью к самому учению астрологии, откуда возникло мнение, будто Дедал сосватал ее быку.»

Победа над Минотавром — отнюдь не просто победа над чудовищем. В связи с символикой лабиринта как мира иллюзий можно вспомнить слова Е.П. Блаватской:

«Ариман уничтожает Быка, созданного Ормаздом — который есть эмблема земной иллюзорной жизни, “Зародыша скорби”, — и, забыв, что преходящее и тленное семя должно умереть, чтобы растение бессмертия, растение духовной вечной жизни могло бы произрасти и жить, Ариман объявлен врагом, противодействующей силой, дьяволом... Но все это лишь экзотерическая оболочка. Именно почитатели последней приписывают непослушанию и восстанию усилие и самопожертвование тех, кто хотел помочь человеку достичь его первоначального состояния божественности через самосознательные усилия; и именно эти поклонники формы сделали Демонов из Ангелов Света».

* * *

Ритуальное жертвоприношение тельцов было установлено евреями еще во время странствия по пустыне (Лев 4,4). Впоследствии это жертвоприношение совершалось в Иерусалимском храме.

Критский бык

Именно на Крите культ быка достиг своего апогея. Причем проявилось это не только в образе Минотавра и Великих мистерий Лабиринта.

Многие античные мифы связывают Тельца с тем быком, в облике которого Зевс похитил Европу и перевез ее на Крит. Критского быка побеждают Геракл и Тесей.

Для охраны Крита Зевс подарил Миносу огромного быкоголового медного стража — Талоса. По одним вариантам, он был из людей Медного века, по другим — его выковал Гестест на Сардинии. Талос должен был трижды в день обегать Крит и швырять камни во все корабли чужестранцев. Когда жители Сардинии попытались вторгнуться на Крит, Талос раскалил себя докрасна и, злобно смеясь, уничтожил их всех в своих огненных объятьях. Отсюда и пошло выражение «сардонический смех».

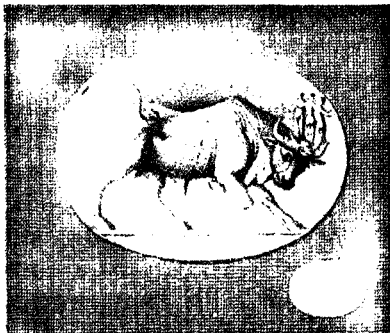
Внук Миноса, Алтемен, воздвиг на острове Родос, в Камире, на горе Атабийский алтарь Зевсу и окружил его медны-

ми быками, которые громко ревели, когда Родосу угрожала опасность. Рев быков производили вращением на веревке больших раковин, с помощью которых отгоняли злых духов.

На старинных серебряных монетах Афин, выпущенных, по преданию, еще Тесеем, имелось изображение быка, и быку же они равнялись по стоимости; поэтому они так и назывались — «быки». Выкуп за невесту в древних земледельческих Афинах вносился всегда быками, а девушка в семье называлась «быков приносящей». Самый большой выкуп равнялся 100 быкам. В первом месяце своего календаря афиняне также торжественно приносили в жертву 100 быков — гекатомбу, отчего и месяц назывался гекатомбсон (гекатомвеон); первого числа этого месяца вступали в свои должности государственные служащие.

Сам же обряд жертвоприношения быков уходит в седую старину. Платон, описывая Атлантиду, сообщает, что десять ее царей раз в пять или шесть лет собирались в храме Посейдона у орихалковой стелы с записанными на ней законами и творили суд. Перед тем как приступить к суду, они приносили друг другу присягу, сначала принеся в жертву одного из быков, гулявших в роще при святилище Посейдона; кровь его должна была стечь на письмена, которыми были записаны не только законы, но и заклания, призывавшие великие беды на головы того, кто их нарушит.

Именно быков и баранов особенно охотно жертвовали своим богам греки. Заклание быков называлось тавроктония. Чтобы узнать заранее, будет ли жертва угодна богам, животных подвергали специальным испытаниям. Быкам, например, предлагали ячмень, и, если они отворачивались, их признавали нездоровыми. Жертвенное животное у-

Античная камея, изображающая дионисийского быка с тремя грациями и семью звездами, символизирующими семь Плеяд

рашали венками из лавра или плюща; затем вокруг жертвенника обносили корзину, в которой лежал жертвенный нож, и водой из специального сосуда обрызгивали жертвенник, жертву и всех присутствовавших на обряде. Затем животное подводили к жертвеннику; если оно шло охотно, не сопротивляясь и к тому же кивало головой, словно давая согласие быть убитым, все радовались, считая это благоприятным знамением. Подведя жертву к огню, жрецы отрезали у нее клочок шерсти и раздавали ее всем участникам церемонии, а те бросали шерсть в пламя. Под звуки флейты и крики, заглушающие предсмертное мычание, жрецы после молитвы оглушали животное ударом дубины и ножом перерезали ему горло; кровь собирали и выливали на жертвенник, а тушу разделявали: лучшие части возлагали на жертвенник и сжигали как пищу богов, часть доставалась жрецам, а оставшееся мясо шло для устройства пиршества.

В Афинах поклонялись дочери Кадма Семеле, матери Диониса; во время празднества неистовых женщин в Ленеях ей в жертву приносился годовалый бычок, призванный символизировать Диониса. Он разрезался на девять частей, причем один кусок зажаривался, а остальные поедались участниками ритуала в сыром виде.

Согласно преданию, после победы богов над титанами на сторону людей стал титан Прометей. Люди решили уменьшить жертвы богам. Чтобы обмануть Зевса, Прометей предложил ему самому выбрать, какую часть убитого животного люди должны отдавать богам, а какую оставлять себе. Разрубив тушу быка на куски,

Прометей сложил из них две кучи: в одну пошло все съедобное мясо, прикрытое сверху шкурой и желудком, в другую — кости, скрытые кусками жира. Зевс, конечно, выбрал вторую.

У греков был обычай приносить в жертву быка или корову, предварительно позолотив им рога. Этот торжественный обряд описан в 3-й песне «Одиссеи». В текстах «Старшей Эдды» также упоминаются златорогие коровы в связи с алтарем и святилищем. Белую телицу с вызолоченными рогами принес Афродите Пигмалион, а та оживила статую Галатеи.

В Греции, как и в Египте, существовал обычай прибывать к священным деревьям рогатый череп быка (иногда между рогами привязывали ветки деревьев). Впоследствии такие черепа украшали стены и фризы храмовых сооружений. На севере Европы тоже можно обнаружить рогатую голову жертвенного животного, надетую на столб или шест. Жезл Гермеса иногда украшался не изображением змеи, а стилизованной бычьей головой.

В Риме Юпитеру приносили в жертву белых быков, а Юноне — белых коров. Черных же быков приносили в жертву подземным богам — владыке царства мертвых Плутону (Аиду) и его жене Прозерпине (Персефоне). Несколько чудесных рассказов о принесении коров в жертву передает Плутарх. Белые быки ежегодно приносились в жертву на горе Албан в Риме, в культе фракийского Диониса, в ритуале омель и дуба у галльских друидов и, согласно «Книге бурой коровы» (ирландская рукопись начала XII в., в которой записаны саги и предания), — в обрядовых гаданиях, которые в древней Ирландии предшествовали коронации.

Иранским божеством оплодотворяющих вод была Анаит (Анахита); в Лидии она отождествлялась с Великой Матерью или Артемидой. В жертву богине приносили быка, людей окропляли кровью животного, эту кровь пили (обряд назывался тавраболии). Артемиды была владычицей зверей, чем и объясняется ее прозвище — Тавропола, «Едущая на быках». Существовал древний обычай надрезания кожи на горле у мужчин в день праздника Артемиды-Таврополы. Артемиды (Дианы) называлась также «Чтимая приношением в жертву быка».

Египетский иероглиф, обозначающий слово «жертва», представлял собой голову коровы или быка. В египетском иероглифическом письме день полнолуния изображали в виде лунного диска,

покоящегося на стволе кипариса. По более древним представлениям, на этот столб (или стебель лотоса) помещали не лунный диск, а голову рогатого животного.

Во время одного из священных обрядов-тавроболий в Мистериях фригийской малоазийской Матери богов Кибелы новообращенный (или жрец) спускался в ров (яму), прикрытый досками с пробитыми в них отверстиями. На доски ставили быка, украшенного золотыми лентами, и пронзали его священной пикой. Лившаяся из раны животного кровь струилась на человека в яме, пропитывала его одежду и волосы, заливала лицо и руки. Через помазание кровью священного животного человек очищался для новой жизни и считался приобщенным к божеству. При обряде обрезания омелы кельты приносили в жертву двух белых быков. Прошедших мистерии Митры окропляли кровью жертвенного быка.

Закалывание быка на Новый год символизирует смерть зимы и рождение созидающей жизненной силы. Всякое ритуальное жертвоприношение должно рассматриваться как образ первого космического жертвоприношения.

* * *

Зимой 1928–29 гг. при раскопках в Уре археолог Вулли нашел нетронутую царскую усыпальницу, где среди вещей он обнаружил амулет — золотого тельца. «Значит, уже во времена отца Авраама, — пишет Э. Церен в книге «Библейские холмы», — в Уре знали и почитали золотого тельца, а 500 лет спустя дети Израиля на Синае все еще молились ему».

История Авраама, ставшего впоследствии Авраамом, начинается в Уре Халдейском, древневавилонском центре культа лунного бога Сина и одном из главных центров астрономии и астрологии древнего мира. Образ этого ветхозаветного патриарха оказывается неразрывно связанным с культом Луны.

Считается, что образ Авраама отражает борьбу старой лунной религии и лунных культов с новыми солнечными, утвержденными царем Хаммурапи. Действительно, до Хаммурапи в титулатуре целой плеяды царей содержались имена бога Сина-Зуэна. До него на престоле были Синмубаллат, Апилъ-Син, Рим-Син I, Варад-Син, Синикишам, Синэрибам, Синиддиннам, Синмагир, Бур-

Суэн II, Ибби-Сэн, Шу-Суэн, Бур-Суэн I... А после Хаммурапи мы этого уже не встречаем.

Родословная предков Авраама дана в 11-й главе книги Бытие, там, где описано строительство Вавилонской башни. И в этой же главе сообщается о том, что его отец Фарра (Терах) переселился из Ура Халдейского в Харран. Согласно одному из предположений, вызвано это было теми противоречиями, которые возникли между установившим культ бога Мардука царем Хаммурапи и последователями лунного бога Сина. Таким образом, в Харране могли собраться многочисленные лунопоклонники, и он стал вторым после Ура центром культа лунного бога. Возможно, что культ Луны существовал здесь даже при мусульманах вплоть до XII века.

Почитание лунного божества явно прослеживается в образе Авраама и его семьи. Например, имя его отца Terah может соответствовать одному из имен лунного бога — Jerah. Имя жены Авраама Сарры также связано с культом Луны и Венеры: Nikkal-sarratu — лунная богиня Харрана. Имя брата Ревекки — Лаван; Laban обозначает белую луну. Как указывает А. Иеремияс, Авраам путешествует с запада на восток, ежесуточно смещаясь по Зодиаку к западу примерно на 13°. А в главе 13-й (3) говорится, что «он ходил своими переходами», вариант перевода — «по своим стоянкам». В этом прослеживается прямая связь с лунными стоянками — накшатрами.

Глава 14 книги Бытие повествует, что Аврам во главе 318 вооруженных слуг дружественных ему соседей вступил в битву с эламским царем, победившим правителей Содомы и Гоморры и угнавшим в плен племянника Авраама Лота. Почему именно 318? Оказывается, что это одно из лунных чисел — количество дней «светлой луны» в году. При продолжительности лунного года в 354 дня луна видна лишь 318 дней, остальные 36 дней (12 x 3) — это период ее невидимости.

Имя Аврам традиционно переводится как «отец высокий», а Авраам — «отец множества». Именно луна — «высокое светило» и «отец» («пастух») звезд.

Аккадский лунный бог Син (Зуэн, Шин-Наннар) имеет, согласно мифологии, брата-близнеца; ассирийское Sini и египетское Shen означают «множество» или «близнецы», что символизирует две луны — растущую и убывающую. В свое время и Альфред Иере-

миас в книге «Ветхий Завет в свете Древнего Востока» отмечал, что двойное имя Аврам-Авраам может иметь лунную символику, знаменуя эти две основные лунные фазы. Один из лунных гимнов Ура называет луну «отцом». У западных семитов нарастающая луна называлась Ab, «отец», убывающая же — Amm, «дядя», откуда и произошли такие имена, как Ab-gam, Jarob-amn и т. п. В государстве Катабан на юге Аравийского полуострова божеством Луны почитался Амм, предок и владыка страны. Его имя означает «дядя со стороны отца». Очевидно, первоначально оно заменяло запретное имя бога; катабанцы назывались «детьми Амма», и законы страны принимались в его храме. Священным животным Амма был лунный бык.

Действительно, в образе Авраама присутствуют и черты культа звездного тельца, который прямо связан с лунной символикой. Ab'g значит «бык», achad — «единственный». Возможно, здесь можно найти истоки знаменитых магических слов «Абракадабра» (Ab'g-achad-ab'ga) и «Абраксас», связанных с забытой древней лунной магией.

Глава 13 также повествует о том, что между пастухами Аврама и пастухами его племянника Лота вышел спор, и потому они решили разделиться. Аврам сказал Лоту: «Вот, вся страна перед тобой. Отделись от меня! Если ты направишься налево, то я пойду направо, а если ты направо, то я налево» (13,9); Лот отправился на восток. Как отмечалось некоторыми исследователями, Авраам и Лот могут символизировать Луну и Солнце, в их истории может быть отражен и мотив близнецов (Диоскуров).

Библия сообщает также, что Авраам взял в жены Кетуру. Ketu (hetu) по-египетски означает «половина круга»; в индийской же астрономии так обозначается нисходящий узел лунной орбиты. Кетура родила Аврааму шесть сыновей — по числу знаков в нижней части Зодиака. В древности во время весеннего равноденствия нижнее («черное») солнце переходило в верхнюю часть Зодиака как раз в Тельце. Сам же Авраам несет в себе черты каждого из этих солнц. Так, например, на связь с «черным» солнцем преисподней может указывать сходство имен Аврам и Af-Ra; Af (Ra) было в Египте названием солнца подземного региона, водной бездны — в этом, возможно, и заключается смысл названия «черного континента» — Африка. Af-Ra в Египте означало также «Отец множества душ», божество, которое путешествует в ниж-

них небесах и участвует в воскресении умерших. Но в символике великого мирового Единства, открывшегося Аврааму, по преданию, именно при созерцании небес, мир нижнего солнца, тьмы и ночи соответствует как раз луне.

Древним эпитетом высшего божества было Rem; у финикийцев, например, это был один из титулов Ваала; бог Rimmon упоминается в Библии (2 Цар 5,18). Аполлониус Молон указывал, что Абрам означает «друг отца». На мысль о связи с «красным» солнцем наводит то обстоятельство, что, например, в английском языке слово Abram обозначало определенный красноватый вид глины; в «Кориолане» Шекспир использовал выражение Abram-coloured, которое впоследствии было заменено на Auburr.

Еврейское же гошам значит «чрево»; Abraham-Abracham — «чрево отца», «рождающий отец», «отец множества». Возможно, это указывает на изначально женскую ипостась верховного божества, Богиню-Мать, а также на единство мужского и женского начал. Так, например, великий бог Юпитер («Бог-Отец») первоначально назывался Юматер — «Богиня-Мать»; Валериус Сора-нус и Орфей называют Юпитера Матерью богов; Платон говорит, что все вещи содержатся во чреве Юпитера. В финикийских текстах богиня Астарта называлась «царем», а Ваал — «богиней», причем это даже нашло свое отражение в Ветхом и Новом заветах. На Кипре весьма почитаемым было изображение бородатой Венеры. Единство мужской и женской ипостаси могли символизировать и изображения рогатых богинь, поскольку рога обозначали лунный серп, но в то же время рог был одним из главных фаллических символов, а рогатый бык-телец — олицетворением мужской силы и начала.

Заклячая завет с Авраамом, Бог повелел принести Ему в жертву пять животных: телицу, козу, овна, горлицу и голубя; при этом было приказано рассечь надвое лишь трех четвероногих, голубей же не рассекать.

На старинных звездных картах зодиакальный Телец традиционно изображался только до половины. Очевидно, это отголосок древних жертвоприношений звездному небу, представлявшемуся быком, а также различных магических ритуалов. Однако в древности, кроме того, существовал обычай закреплять договор или завет следующим образом: вступающие между собой в договор

рассекали тельца надвое и проходили между рассеченными частями, знаменуя тем самым свою готовность быть разделенными на части в случае, если какая-либо сторона нарушит договор. На это есть указание, например, у пророка Иеремии: «И отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом Моим, рассеки тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его» (34,18).

* * *

Согласно мусульманскому мифу, Вселенная была утверждена творцом на голове ангела, но, поскольку ноги ангела висели в пустоте, Аллах велел принести из рая красный рубин и положить ему под ноги. Однако и для рубина нужно было основание. Для этого из рая привели фантастического по размерам быка, одни лишь рога которого доставали от основания земли до небесного свода. Между его лопатками и был помещен чудесный камень. Для поддержки быка Аллах сотворил огромное судно длиной в 550 лет пути, а его, в свою очередь, поставил на спину гигантской рыбы...

Киргизы в старину полагали, что земля утверждена на огромном сивом быке. Те же представления зафиксированы и у многих других тюркских народов от Поволжья до Кавказа и Крыма. Считалось, что, устав держать землю, бык перемещает ее с одного рога на другой, отчего и происходят землетрясения. По одному из вариантов этого поверья, один рог быка уже сломался под тяжестью Вселенной; когда же сломается и второй, наступит конец мира.

В других легендах гибель Вселенной связывают с определенным числом вдохов, отпущенных богом на долю космического быка: когда он сделает свой последний вдох, мир погибнет. А затем все может начаться с начала. Не отсюда ли когда-то пошла и сказка про белого бычка?

«Людьми тельца» называли мосхов, народ понтийского происхождения, в середине II тысячелетия до н.э. занимавший западную часть Фракии, которая позднее стала называться Македонией. С их царем Митой довольно точно отождествляют Мидаса, сына сатира и Великой богини горы Иды, который получил от Диониса дар превращать в золото все, к чему он прикасается.

Сила быку, слава быку!
 Слово быку, победа быку!
 Пища быку, убор быку!
 Работа быку, бык пищу дает нам.
Авеста, яшт 14 (гимн Вэртрагне)

В ведические времена с созвездием Тельца отождествлялось божество утренней зари Ушас («Утренний свет»). Она изображалась в виде прекрасной девицы, одетой в сверкающий наряд. Перед восходом солнца Ушас выезжает на ослепительной колеснице, запряженной алыми конями или быками, открывает небесные врата, наполняет Вселенную светом. Но божество утренней зари — это планета Венера, астрологически связанная с Тельцом.

Ведическая мудрость гласит: «Все из коровы — чистое и священное». Санскритское слово *go* означает «корова». А Солнце называлось *gopati*, то есть «пастух коров». В Ригведе говорится, что в небесном царстве Вишну бушуют круторогие быки, сияет ярко буйвол Индра. Древнеиндийское слово *māhisa* (царица) первоначально означало буйволицу.

В индуистской мифологии рай Кришны называется Голока («Коровий мир»). Приверженцы Кришны переносятся в Голоку после смерти в виде коров, других животных и птиц.

О религии создателей Индской цивилизации можно только догадываться. Но сегодня имеются весьма солидные свидетельства о том, как воспринимался бык жителями древнего города Мохенджо-Даро. Среди памятников Индской цивилизации II—III тысячелетий до н.э. — культуры Мохенджо-Даро и Хараппы в бассейне реки Инд — обнаружены многочисленные печати, сделанные из камня стеатита и изображающие животных. Чаще всего на них встречается изображение быка — чаще, чем слона, тигра, носорога. Практически на всех печатях есть и его скульптурное изображение. Вполне возможно, что почитание быка было занесено в Древний Египет и другие средиземноморские страны именно с Востока.

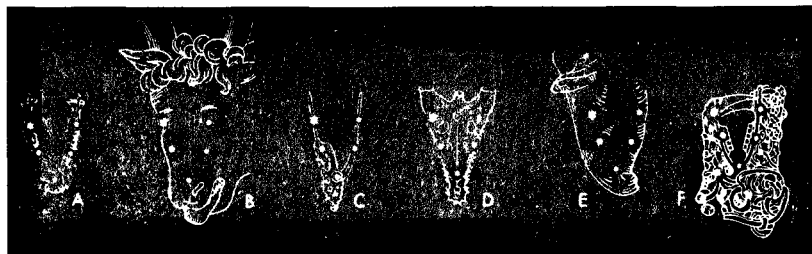
В индуистской мифологии есть и божественная корова — Сурабхи («Сладко пахнущая») или Камадхену («Корова желаний»), исполняющая любые желания своего владельца. По одним мифам, она была дочерью Дакши и женой риши Кашьяпы, по дру-

гим — появилась на свет во время пахтанья океана богами и асурами. Ее (или ее теленка) украл царь Картавирия...

В виде белого быка или существа с бычьей головой обычно изображался и Нанди («Счастливый»), слуга, привратник, ездовое животное и друг Шивы в индуистской мифологии. Да и сам Шива на монетах начала нашей эры нередко был представлен в виде быка. На этом быке Нанди прискакал бог Шива к богу Химавату — владыке Гималаев — просить руки его прекрасной дочери Парвати. «Богу, который быком знаменован», — говорит о Шиве индийский поэт Калидаса; чело Шивы украшает лунный серп. А индийские йоги почитают особым достоинством намазываться коровьим навозом...

Божеством, персонифицирующим грозу, ярость, гнев, ведийским предшественником Шивы был Рудра (впоследствии само имя Рудры и его эпитет Пашупати — «Хозяин скота» — стало одним из прозвищ Шивы). Рудра превращается в быка и вступает в брак с Родаси («Земля»), принявшей облик пятнистой коровы.

В иранской мифологии существовал царь-бык, бык с торсом человека Гопатшах (сравните с Гопати в Индии), обитающий в обетованной земле Эран Веж. С телом человека, но головой быка

Звездное скопление Гиады в Тельце и различные представления о них у разных народов

изображался в древнекитайской мифологии мифический правитель Хоу ди хуан цзюнь («Поздний владыка-государь людей»). В эпосе и фольклоре Тибета быкоголовое существо Масанг было сыном коровы и человека. По мифу, оно было разорвано на семь частей, которые стали Большой Медведицей (кстати, и у древних египтян одним из названий Большой Медведицы было «Бычья

Орион, сражающийся с Тельцом (из атласа Иоганна Элерта Боде, XVIII—XIX вв.)

Символика борьбы Ориона с быком прослеживается в разных мифах. В известной степени она может служить иллюстрацией сражения Тесея с Минотавром (или Марафонским быком), Геракла с Критским быком, Гильгамеша с небесным быком, Митры с космическим быком и т. д. В египетской мифологии она является астральным отражением (или наоборот — прообразом) борьбы Гора и Сета. Гор, сын Осириса, олицетворялся созвездием Ориона (как и сам Осирис), а брат Осириса Сет ассоциировался с Гидами.

В этой битве Гор потерял свой левый глаз. Эту странную деталь легенды можно объяснить прецессией. Глазами зодиакального быка считались Альдебаран и ϵ Тельца, причем последняя называлась Левым глазом. Как показал Роберт Бьюэл, примерно в середине 3 тысячелетия до н.э. эта звезда пересекла небесный экватор на своем пути из «верхнего неба» в «нижнее небо». Возможно,

что именно тогда Гор, владениями которого был Нижний Египет, и потерял свой левый глаз.

нога»). В образе быка поклонялись и хеттскому солнечному богу Тесупу.

Мифический индийский царь Притху решил однажды добыть из земли различные блага для своих подданных. Земля, приняв облик коровы, убежала от царя, но затем согласилась быть выдоенной, если найдется достойный теленок. Притху дал земле в качестве теленка первочеловека Ману и выдоил из нее молоко, которое затем было превращено в различные ценности. Древнеиндийский поэт Калидаса пишет в самом начале своей эпической поэмы «Кумарасамбхава» («Рождение Кумары»):

Был он тельцом при доильнице Меру
По наставлению мудрого Притху,
Горы вокруг удостоив удою:
И самоцветов, и трав светоносных.

По примеру Притху землю-корову доили потом многие другие мифологические персонажи.

Видимое в настоящее время преимущественно с сентября по май созвездие Тельца — одно из древнейших почитавшихся. У шумеров это был, в частности, бог света и плодородия Энлиль, а позже у вавилонян — Ниниб. Греки отождествляли его с Критским быком, который похитил Европу. Позже его связали с Ио (или ее сыном Эпафом) и Пасифаей...

В небо вознесся телец, понесла от Юпитера дева,
Третьей части земли имя свое передав.
Впрочем, по мнению иных, это в небе фаросская телка¹,
Телкою став из жены, стала богиней потом.

Овидий. Фасты 5.617–620

Название пролива Босфор (Боспор) происходит от греческих слов βοῦς — «бык» и πορός — «проход»; по греческой мифологии, через этот пролив переправилась вплавь Ио, превращенная Зевсом в телицу.

Впрочем, если говорить о странах, то с символикой быка связана не только Европа, но и Азия. В трагедии Эсхила «Прометей прикованный» титан предвещает превращенной в корову Ио следующее:

Ты выйдешь к перешейку Киммерийскому,
К воротам узким моря, безбоязненно
Пересечешь теснину Меотийских вод,
И вечно среди смертных славной памятью
Об этой переправе будет имя жить —
«Боспор» — «Коровий брод». На материк придешь
Азийский из Европы.

(728–735)

Речь идет о Боспоре Киммерийском — Керченском проливе. Нынешний Босфор назывался Боспором Фракийским.

Иногда в Тельце видели могучего Кроноса — символ власти и времени. С него начинался отсчет года, он стал началом небесного огненного алфавита — Алефом («быком»). Некоторые народы Америки знали это созвездие под именем Бизон.

В Древней Вавилонии знак Тельца назывался по-разному: Мул-Мул (то есть Плеяды), Гуд-ан-на («Бык небес»), а также Ис-ли-е (звезды Гиад вместе с Альдебараном). Лишь позднее эти имена

¹ Фаросская телка — Ио-Исида.

Жертвоприношение тельцов

были унифицированы. Ис-ли-е назывался также и сам Альдебаран — самая яркая звезда в Тельце, проецирующаяся на небе на звездное скопление Гиады. Одно астрологическое предсказание звездочетов Двуречья гласит: «Если планета Гуд уд (Меркурий) приблизится к звезде Ли (Альдебаран), царь Элама умрет».

На художественных звездных картах Альдебаран представляет налитый кровью глаз Тельца. Недаром, очевидно, еще древние евреи называли Альдебаран Оком Божиим. Бушмены же называли эту звезду «Самец антилопы» («самкой» была еще одна красная звезда — Бетельгейзе, α Ориона).

У персов, которые смотрели на звезды как на «легионы воинов» (насчитывая их 486 тыс.), особо выделялись четыре яркие, «царские» звезды, которые считались вождями остальных и соответствовали сторонам света и временам года. И первой из них была звезда Таштер — Альдебаран (тремя остальными — Регул, Антарес и Фомальгаут). Около 5000 лет назад Альдебаран находился очень близко к точке весеннего равноденствия. Регул при этом отстоял от точки летнего солнцестояния всего на 10° , а Фомальгаут — на 6° от точки зимнего.

Звезда β Тельца называется Эль-Нат («Бодающая рогом»); это нижняя звезда в «пятиугольнике Возничего», но к этому созвездию уже не принадлежит. Впрочем, в древности ее относили порой одновременно и к Тельцу, и к Возничему. Так, например, в поэме «Феномены» Арат Солийский писал:

Вершину

Левого рога Тельца и соседнего с оным Возницы

Правую ногу одна и та же звезда украшает...¹

(173—175)

Эль-Нат было другим названием для 1-й лунной стоянки в арабской системе манзилей лунного Зодиака; поэтому некоторые древние авторы применяли это название (al-Nath) и для звезды α

¹ Другой подобной звездой, относящейся сразу к двум созвездиям, является α Андромеды, Аль-ферац-аль-сиррах («Пуп лошади»). Эта звезда очень удачно достраивает на небе «квадрат Пегаса», однако относится к созвездию Андромеды. Об этой звезде Арат написал:

Одно и то же светило

Пуп освещает коня и вершину главы Андромеды.

(206—207)

Овна. Собственно, в более поздние времена название Nath было дано β Тельца ошибочно.

Звезда ε Тельца (3,5^m) носит название Аин, от 'ain al-thaur, «Глаз быка». Как уже отмечалось, с глазом сравнивался Альдебаран. Позднее же это название перешло к звезде ε Тельца. Однако в каталоге Клавдия Птолемея у Тельца были обозначены оба глаза: α Тельца, Альдебаран, представляла собой южный глаз, а ε Тельца — северный.

* * *

Тот, кто уже знаком с Элевсинскими таинствами или читал так называемые орфические гимны, знает, о чем я говорю.

Павсаний. Описание Эллады 1.37.3

...Когда бог Гадес похитил в Элевсине дочь Великой богини Деметры Кору-Персефону, то свидетелями этого были лишь два свинопаса — Эвбулей и Эвмолп. Они пасли свой стада, когда земля неожиданно разверзлась и на глазах у Эвбулея все его свиньи полетели вниз, а затем появилась колесница Гадеса, на которой тот утаскивал в преисподнюю Кору. Образ этих пастухов, как будет показано в своем месте, связан с зодиакальными Близнами, с которых начинается символика Элевсинских мистерий, о чем подробно говорит Дитер Лауэнштайн в «Элевсинских мистериях».

Перед открывающими Мистерии Близнами, на границе с ними, в зодиакальном Тельце, Солнце ежегодно пересекало звездный клин Гиад — знаменитого рассеянного скопления в Тельце.

У Арата Солийского есть такие строки:

...Тебе не придется

Голову бычьей искать по прочим созвездьям, настолько

Образ с обеих сторон безошибочный создали звезды.

Их имена на устах: отнюдь не безвестны Гиады,

Что на тельцовом челе рассыпаны щедро...

(189–173)

Действительно, во многих изображениях Тельца звездный клин Гиад очень четко очерчивает его голову или морду. Это рассеянное звездное скопление играло в древности значительную роль. «Если

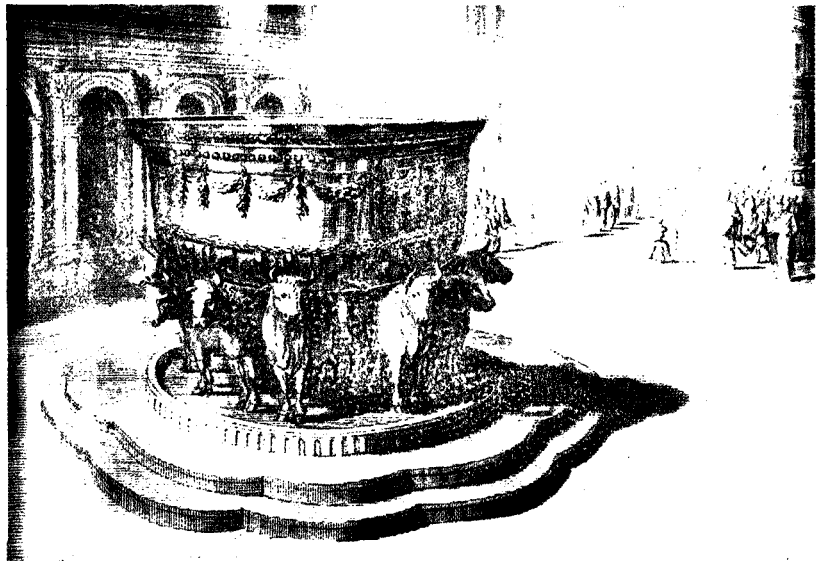
Золотой телец

Золото — символ солнца. Уже в древнейшие времена астральная традиция связывала зодиакального Тельца, как знак весеннего равноденствия, с солнцем. «Телец смотрит в сторону восходящего солнца», — говорит Гигин в «Поэтической астрономии»; египтяне, вавилоняне и ассирийцы знали солнце как быка.

Плеяды, — говорит Камиль Фламмарин, — своей классической группой служат отличительным признаком созвездия Тельца, то Гиады и Альдебаран тоже ничуть не менее характерны для него».

Согласно древним мифам, Гиады — сводные сестры Плеяд; пять Гиад и семь Плеяд — дочери Атланта. По одному из вариантов мифа, Плеяды превратились в созвездие после смерти их брата Гиада и сестер Гиад. В своей «Поэтической астрономии» Гигин, ссылаясь на мифического поэта Мусея Фракийского, говорит, что у Атланта и Эфры, дочери Океана, было 15 дочерей. Пять из них прозвали Гиадами по той причине, что у них был брат Гиант, особо любимый сестрами. «Когда он во время охоты был убит львом, пять сестер, безутешно рыдая, умерли от горя и были прозваны Гиадами. Прочие же десять избегли участи сестер, но семь из них уготовили себе смерть, и поскольку ту же долю извели большинство из них, то они прозваны Плеядами».

Этимология названия Гиад имеет много вариантов.

Медное море в Иерусалимском храме

Иногда имя Плеяд выводится из греческого слова, означающего «более многочисленные», поскольку Плеяд больше, чем Гиад (*плеион* по-гречески значит «больше»); некоторые считали, что их название происходит от греческого *плесион* — «близко», поскольку они располагаются близко друг от друга. Более же распространенная этимология связывает имя Гиад с греческим *гигейн* — «мочить дождем», «дождливые»: с появлением Гиад на ночном небе в Греции начинался дождливый сезон. Именно о таком их значении говорят Овидий, Гораций и другие.

По другим мифам, Гиадами звали дочерей Гианта и Беотии, а Плейядами — дочерей Плейоны, дочери Океана и Атланта. Ферекид Афинский и другие утверждали, что Гиады — это кормилицы Диониса-Вакха-Либера, которые доставили его в Фивы и отдали на воспитание Ино. Их называли также Додонскими (или Нисейскими) нимфами. Их имена: Амбросия, Эвдора, Педила, Коронида, Поликсо, Фито, Тиона. Гигин перечисляет имена пяти: Файсила, Амбросия, Коронида, Эвдора и Поликсо. В отрывке из несохранившегося сочинения Гесиода также говорится об именах Гиад:

Харитам подобные нимфы:

Пышноволосяя Клейя, Фэсила, за ней Коронида,

И вождеемая Фэо с долгополой Эвдорой.

Их на земле именует Гиадами род человеков.

В целом Гиады менее приметны и не так бросаются в глаза, как Плеяды. Тем не менее, звездный клин Гиад — одна из самых характерных фигур на всем небе. Древние вавилоняне называли Гиады Бычьей челюстью (по любопытному совпадению именно так их именуют сегодня жители Борнео). В Индонезии они назывались Щипцами для раскола орехов бетеля. В Новой Гвинее это был Череп крокодила, а древние германцы именовали Гиады Головой волка; одним из славянских названий Гиад была Чепига («Соха»).

Характерная форма звездного клина уже чисто зрительно могла ассоциироваться с греческой буквой «иисилон» (Υ) — первой в названии Гиад (по-гречески также *Дождливых* и *свинок*). Но самое главное заключается в том, что, возможно, именно форма Гиад породила и букву «А». В самом деле, иероглиф «алеф» означал «бык» и представлял собой стилизованное изображение бычьей головы.

Но наиболее часто его связывают с греческим словом «свинья»; первоначально эта группа звезд изображалась в виде свиньи с четырьмя поросятами, причем лишь позднее они стали частью созвездия Тельца. Традиционное латинское название Гиад — *Suculae* — Свинки. И не случайно Марк Манилий говорит в 5-й книге своей «Астрономики», что Гиады дали жизнь верному свинопасу Лаэртида (Одиссея). «Одиссею» Гомера еще в древности полагали зашифрованным рассказом о Мистериях, и Апулей в своем романе «Золотой осел» даст тому прямое подтверждение.

Свинопас в ряде древних мифов означал прорицателя и мага. Так, Эвмея, свинопаса Одиссея, называют *Dios* — «Богopodobный»; придумывающий магические игрушки принц-свинопас в сказке Андерсена — это трансформированный образ древнего миста и чародея. Имя вещего морского старца Форкия сходно с *porcus* — «свинья»; его дочери Горгоны и Граи звались Форкидами, сами Горгоны и Граи являются образом тех чудовищ, что связаны с Инициацией и Мистериями. Из пасти Горгоны Медузы часто торчат кабаньи клыки. Со свиньей связано состязание великих прорицателей древности — Мопса и Калханта. В древних уэльских

мифах волшебник-свинопас Колл из Коллфреура вскормил старую белую свинью Хен-Вен.

С неба на землю луну низвести заклятия могут;
Ими Цирцея в свиней обратила друзей Одиссея.

Вергилий. Буколики, эклога VIII, 67 — 68

Заклятия, сводящие луну на землю, которыми особенно славилась фессалийские колдуньи, были связаны с символикой лунных затмений. А клин Гиад отождествлялся у германцев и скандинавов с челюстью волка — Волка Фенрира, хватящего Солнце и Луну и вызывающего затмения. 122-я глава египетской «Книги Мертвых» повествует о битве Гора с Сетом в образе черной свиньи и о том, как Гор ослеп; ослепшее Око Гора — одна из мифологических аллегорий затмения. Лунное затмение вблизи Гиад могло произойти только осенью — именно осенью и праздновались Великие Элевсинии. При этом лунное затмение случается только в полнолуние; Геродот же говорит (2.47), что египтяне, почитая свинью нечистым животным, приносят ее в жертву лишь

Селене (Луне) и Дионису в день полнолуния. Плутарх пишет, что лишь раз в год, в полнолуние, египтяне приносят в жертву свинью и едят ее, рассказывая при этом историю, будто Тифон, преследуя при полной луне кабана, нашел деревянный гроб, где лежали останки Осириса, и разломал его.

Будучи связанной с преисподней и богами подземного мира, свинья почиталась священным, но запретным животным. Отсюда и запрет на вкушение ее мяса. Но она была символом мудрости, Мистерий и Инициации. На Эриманфского вепря охотится Геракл, на Кроммионскую свинью — Тесей, а на Каллидонского вепря — самые от-

Золотая голова быка с передней части арфы из древнего Ура

важные герои Эллады. Как символ Калидона вепрь был на щите Тидея, одного из участников мистериального похода Семерых против Фив; клыки вепря украшали плем Идомея, разделившего власть с Агамемноном, предводителем мистериального похода против Трои. В кельтской мифологии вепрь или свинья связаны с потусторонним миром.

Небесный разделитель

В ту эпоху, когда в Тельце, вблизи Плеяд, находилась точка весеннего равноденствия, этот знак делился как бы на две половины. А вместе с ним на две половины делился и весь год, что зафиксировано в древнейших календарных системах. Причем в качестве «пограничного символа» нередко действительно выступали Плеяды.

В ряде сказаний вепрь превращается в царя или в бога. В хеттских текстах в качестве одного из имен бога упоминается вепрь. В древнеисландском языке название вепря приобрело значение «князь» и «бог». Свинья и кабан нередко связывались с празднеством, совершавшимся в период зимнего солнцестояния. В германских сказках Фрейр в рождественскую ночь отправляется в небо на борове. В скандинавских мифах вепрь был любовником Фрейи, богини, олицетворявшей планету Венеру, астрологического управителя Тельца (от имени Фрейи пошло вежливое обращение к женщине «фрау», «фру» и название пятницы, дня Венеры, — *friday, fritag* и т. п.). Древние римляне вкушали свинину на празднестве сатурналий в декабре. В Западной Европе традиционное рождественское кушанье — свинина.

Но в то же время свиньи связывались с Дьяволом, чертом; в мифологии славян злоеущий вебрь обитает в море. Иисус заставляет злых духов войти в свиней. Сама же этимология имени Дьявола связана, в частности, с другим знаменитым звездным скоплением в Тельце — Плеядами.

Атлант и Прометей, которого терзает орел Зевса

В знаменитой трагедии посвященного Эсхила «Прометей прикованный» великий титан дает Ио пророчества о судьбах мира и народов, рас и земель. Многие из этих пророчеств можно понять исключительно в мистериальной символике, причем в связи с символикой Зодиака. В частности, это относится к пророчествам о страданиях Ио, о будущем ее потомков.

Эти пророчества несут знак Мистерий Диониса-Сабазия, сына Зевса и Деметры. Это был своего рода вариант Мистерий Митры, в которых эзотерически была представлена эволюция человеческих рас.

Плеяды в «Авесте» именовались Перуне, что напоминает знаменитого славянского бога Перуна. Авестийское же *fargard* — «деление», а английское *fork* — «разветвление», «вилы», «рогатина», «вилка» (первые вилки были с двумя зубцами). По-египетски *pekha* или *fekh* значит «деление», а *back* по-английски — «задняя часть». Сходно с этим и слово *epoch*, «эпоха»; в этом плане изображенный до половины Телец может означать отсечение древней эры Тельца и наступление новой эры Овна. *Pig* по-английски — «поросенок» (Гиады в Тельце связывались с образом свиньи или кабана), а *pigeon* — «голубь» (этимологически Плеяды связывались с греческим словом «голуби»; *пелейя* — «дикий голубь»).

По-английски «бык» — *bull*; *bil* на санскрите значит «делить», «разделять надвое». *Val* по-аккадски значит «топор», «секира» (инструмент разделения); аналогично *palu* по-ассирийски значит «инструмент для разделения». *Pelek* — «топор» по-гречески, что опять же связано с именем Плеяд.

«Деление» и «разделение» по-аккадски *pulugru*, по-ассирийски *bulug*, по-еврейски *peleg*. Замечательно, что *peleg* означает по-еврейски и первое деление человечества на народы, племена, роды. 10-я глава книги Бытие (25) и 1-я книга Паралипоменон (19) сообщают, что у Эвера родилось два сына: имя одному Фалек, «потому что во дни его разделилась земля»; Нахор, праотец Авраама, был внук Фалека. Этот же корень имеют и широко распространенные на Ближнем Востоке семитские имена и эпитеты богов — Бел, Баал, Ваал, Балу, Ваал-Зебуб и т. п. Многие из этих богов были двойственны по своей природе.

Одно из славянских названий Плеяд — Волосожары, оно связано с именем бога Велеса (Волоса), от которого пошли, в частности, слова «волхв» и «волшебник». Любопытно, что слово «Дьявол» (*Diabolos*) означает, очевидно, «Бог Велес (Волос)»; с ним связан и образ чудесного кузнеца скандинавских саг Воланда, упоминаемого Гете в «Фаусте» и взятого оттуда Булгаковым для своего великого героя. Знаменитая же мистерия «Мастера и Маргариты» происходит в мае, когда Солнце находится в знаке Тельца...

ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ЗОДИАКАЛЬНЫХ МИСТЕРИЙ

Приветствую тебя, о ты, кто есть
Ра на восходе и Тему (Атум) на закате!

*Гимн в честь Ра,
когда он восходит над горизонтом
(Папирус Хунефера, 4)*

В звездном атласе короля Альфонса V (XII в.) зодиакальные Близнецы изображены в виде мужчины и женщины — Адама и Евы. Это отнюдь не случайно. Звездные Близнецы действительно олицетворяют великую двойственность — ту, что образует единство; это мужское и женское начало, Добро и Зло, Свет и Тьма — иными словами, все то, что не может существовать одно без другого. Осознание этого великого дуализма, универсального Закона Вселенной было одним из основных этапов во всех Мистериях и Инициациях. Символика зодиакальных Близнецов у древних народов играла огромную роль.

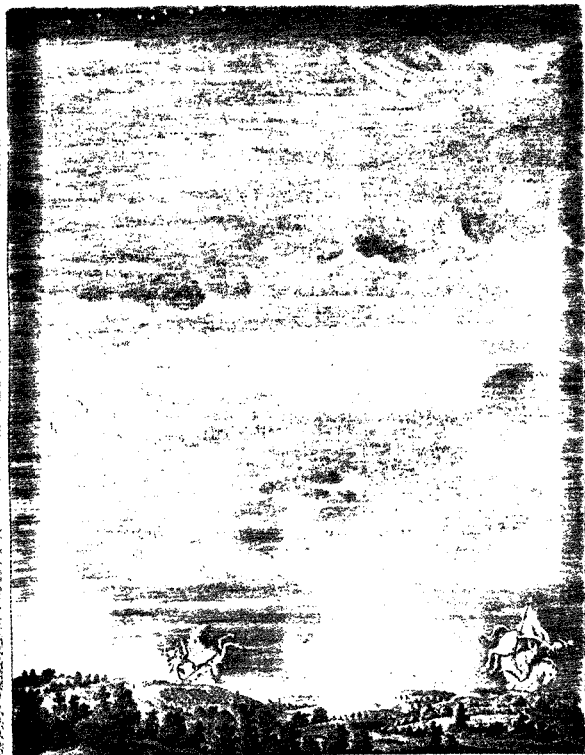
Например, в Египте, на знаменитом Дендерском зодиаке Близнецы изображены как мужчина и женщина. А в греко-римский период египетской истории Близнецы представляли первую пару богов: бога Шу и богиню Тефнут. Шу был богом воздуха. Его имя означает «Пустота». Он родился от Атума как воздух, который тот выдохнул через нос (по другой версии, Атум его изрыгнул). Функцией Шу было отделение земли от неба. Он олицетворял собой животворное дыхание, его изображение в виде человека с распростертыми крыльями помещали в храмах близ окон, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Умершим давали с собой «в дорогу» в загробный мир маленькие фигурки Шу: бог должен был обеспечить им свободное дыхание.

Несмотря на то, что Шу — сын солнечного бога Атума-Ра, он участвует и в цикле лунных мифов. Он поднял Луну на небо; поймал в сети пропавшую Луну и водворил ее на место. Распространенный в Египте титул царя «Восседающий на престоле Шу» свидетельствует о том, что Шу был преемником и наследником Атума. Его изображали в виде льва. У него и его супруги — львицы Тефнут — было общее святилище в Леонтополе близ Гелиополя.

Тефнут, известная как богиня влаги, была супругой Шу, а также матерью бога земли Геба и богини неба Нут. Считалось, что она родилась из слюны Атума. Тефнут была настолько тесно связана с Шу, что часто их воспринимали как единое целое.

Шу и Тефнут охраняли врата Севера и Юга. Созвездие же Близнецов нередко ассоциировалось с небесными вратами. В виде крылатых врат, плывущих по небу, их представляли, например, древние шумеры. Древние вавилоняне полагали, что именно в этом созвездии солнечный бог открывает утренние врата неба.

С древних времен Близнецы обозначались знаком II. Этот знак, повторяющий форму созвездия, напоминает ворота, пропилен, два обелиска перед входом в место Мистерий — храм. По свидетельству Плутарха, спартанцы поклонялись идолам Близнецов-Диоскуров, которые назывались *Докана* («Балки»). Они представляли собой два параллельных деревянных бруска, соединенные двумя другими, положенными поперек. Подобные же скрещенные балки поддерживали святилище Диоскуров. Цари-соправители Спарты всегда брали эти балки с собой в битву. Когда же впервые спартанское войско повел в бой один царь, было объявлено, что одна балка должна остаться в Спарте. Иероглифом «цзин», означаю-

CASTOR & POLLUX OU LES GEMEAUX.
Castor und Pollux oder die Zwillinge.

Castor und Pollux oder die Zwillinge.
Castor en Pollux of de Tweelingen.

Кастор и Поллукс: небесные Близнецы

щим «скрещенные балки», это созвездие обозначалось в Китае и Японии. «...После Тельца в еврейском Зодиаке мы видим двустворчатую дверь, под которой подразумеваются Близнецы», — писал Камиль Фламмарин в «Истории неба».

Именно в эти «небесные врата» в знаке Близнецов вознесся, ведомый своей возлюбленной Беатриче, герой Данте Алигьери, который, кстати, сам родился под знаком Близнецов...

Кастор и Поллукс (с античной камен)

Согласно Дионисию Скитобрахию, во время плавания Арга в Понте Эвксинском Диоскуры спасли мореплавателей от бури и с тех пор стали покровителями моряков, терпящих бедствие. Тогда-то им на головы и опустились две звезды, с которыми они впоследствии стали изображаться. И Гигин, сообщая об участии Диоскуров в плавании аргонавтов, указывает: «Пишут, что видели, как им на головы одновременно упали звезды».

Вход в египетский храм традиционно обозначался двумя статуями и двумя колоннами-обелисками. Они представляют двери, которые одновременно соединяют и разделяют человеческий мир и мир божественный; это — подступ к священному. Именно такая двойственность и присуща мифологическим Близнецам, объединявшим в себе человеческое и божественное (смертное и бессмертное) начала и получившим в награду Небо.

Две колонны издревле обозначали небесных Близнецов в разных их ипостасях (то есть не только как созвездие, а как день и ночь, лето и зиму, верх и низ и т. д.) Две колонны на Ликейской горе были посвящены Зевсу и символизировали Диоскуров.

Во время Исхода из Египта бог Яхве является в виде двух столпов — огненного и дымного: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им» (Исх 13,21). Исход именно из Египта означает мистериальную символику, наложенную на реальные события; библейское название Египта Мицраим («Теснины», «Горести») связано с нижней частью Зодиака, исход из которой приравнивался к Великим мистериям (выходу из врат богов, соответствующих точке зимнего солнцестояния). Замечательно, что предания об Исходе нередко говорят именно о двойственной клю-

чевой символике: две стены расступившегося моря, два столпа, две скрижали, два херувима-хранителя Ковчега завета...

В инициатической символике знак Близнецов означает не только Врата Мистерий, но и Лестницу Мистерий. Два вертикальных столпа Лестницы соответствуют двум колоннам, правой и левой, древа Сефирот в Каббале. Они же представляют восходящие и нисходящие космические потоки, которые в библейском предании о Лестнице Иакова представлены восходящими и нисходящими по ней ангелами. Когда Лестница используется как элемент инициатических ритуалов, ее ступени рассматриваются как олицетворение различных небес, то есть высших состояний Бытия. Поэтому, в частности, в митраистских Мистериях Лестница имела семь ступеней, которые находились в связи с семью планетами и были сделаны из соответствующих им металлов.

Согласно более поздним астрологическим теориям, знаку Близнецов покровительствует планета Меркурий. По греческой мифологии, бог Гермес (у римлян — Меркурий) проводит души умерших в царство мрачного Аида. Таким образом, и во времена античности прослеживается связь зодиакальных Близнецов с представлениями о загробном мире, а точнее, с миром Мистерий. Поэтому звездный покровитель Близнецов, а также всего тайного, сокровенного, герметического — бог Гермес — неоднократно упоминается в тех мифах, где присутствуют Близнецы. Например, он

Римская серебряная монета «Диоскуры» с изображением двух всадников-Близнецов

Культу близнецов придавали в Риме большое значение. Отзвуки его слышатся в предании о Ромуле и Реме. На серебряных римских монетах Кастор и Поллукс часто изображались в шлемах, увенчанных звездами. Предания гласят, что именно Диоскуры помогли одержать победу над латинянами в 496 г. до н.э. у Регильского озера. Затем они чудесным образом объявились на римском Форуме, где напоили коней из источника Ютурны и объявили о победе. На этом месте римляне воздвигли храм близнецам, и с тех пор они стали божествами военной удачи. Микеланджело установил статуи Диоскуров на вершине лестницы Cordonata.

Зодиакальные Близнецы как Адам и Ева (из «Астрономии» короля Альфонса X, XIII в.)

дарит фессалийского боевого коня Полидевку, бессмертному из братьев-Диоскуров (греческих Близнецов); дарит лиру Амфитриону, одному из фиванских Диоскуров. Жезл-кадуцей Гермеса также несет в себе символику зодиакальных Близнецов. В древнем искусстве был широко распространен мотив двух антропоморфных или зооморфных существ (в частности, змей) или предметов, симметрично расположенных относительно центральной оси (колонны, Мирового дерева, божества и т. п. Здесь прослеживается аналогия с Близнецами у Мирового дерева и с биб-

лейской первой человеческой парой, Древом познания и змеем, что делает этот образ еще более таинственным и глубоким.

Привлечение астральных мифов II тысячелетия до н.э. годового круга аттических праздников позволило Дитеру Лауэнштайну проникнуть в суть зодиакальной символики Элевсинских мистерий. Элевсинии, говорит Лауэнштайн в своей книге, относятся к числу праздников, средоточием которых является богиня Афродита, чей священный день 24 апреля при установлении таинств в XVI в. до н.э. находился под знаком Близнецов, — значит, в ту пору Элевсиниями управляли Афродита и Близнецы. В Элевсинских таинствах, как и в других Мистериях, развивалось представление о смерти телесного «Я» ради возрождения нового, духовного существа.

В христианской символике этому соответствуют представления о Ветхом Адаме, через которого надо перешагнуть, дабы обрести в себе Нового Адама — Христа — и жизнь вечную. Ветхий Адам несет в себе смертный грех, заставивший Каина убить Авеля. Новый Адам выкуплен у смерти кровью Христа. Кстати, следует отметить, что смерть двух главнейших учителей христианства, апостолов Петра и Павла, отнесена на то время, когда созвездие Близнецов, их прообразов, исчезало в солнечных лучах.

В теологии мифологические близнецы также выступают в образе «двойного» Мессии — Мессии страдающего и Мессии, который спасет мир. Образ страдающего Мессии в Египте был столь же древним, как и название месяца мессори, в котором был рожден Mesî — маленький Гор; 12-й месяц древнеегипетского календаря был посвящен празднику Рождения Солнца. Отсюда и двойная — божественная и человеческая — природа Иисуса, отсюда же и изображения Иисуса-младенца и Иисуса-Пророка.

* * *

О Диоскурах Гигин говорит, что не было братьев, которые любили бы друг друга так сильно, как эти: они никогда не спорили о первенстве и вообще не предпринимали чего бы то ни было без взаимного согласия. За это Зевс-Юпитер сделал их одним из наиболее заметных созвездий. Равным образом почтил их и Посейдон-Нептун, который даровал им власть укрощать коней и спасать от кораблекрушений. Об обретении Кастором и Поллуксом (Полидевком) бессмертия говорит еще Гомер в «Одиссее»:

Коней смиритель Кастор и боец Полидевк многосильный.
Оба землю они жизнедарною взяты живые;
Оба и в мраке подземном честимы Зевесом; вседневно
Братом сменяется брат; и вседневно, когда умирает
Тот, воскресает другой; и к бессмертным причислены оба.

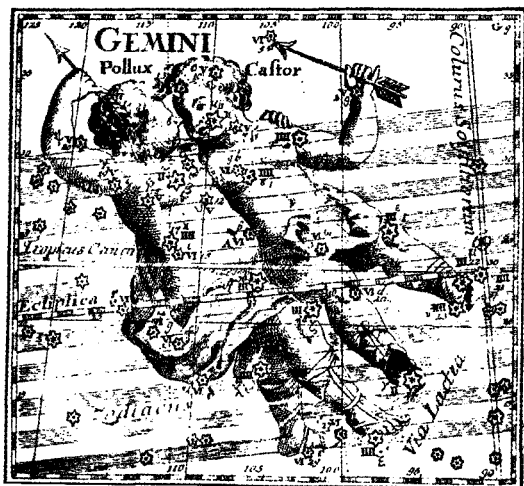
(11.300—304)

Близнецы были рождены от союза Леды и Зевса в образе Лебеда, созвездие которого также увековечено на небе. Гигин сообщал:

«Когда же он сам (то есть Поллукс) получил от Юпитера звезду, а брат нет, потому что Юпитер сказал, что Кастор и Клитемнестра родились от Тиндарея, а Поллукс и Елена от него, тогда Поллукс попросил, чтобы ему можно было разделить дар с братом, и Юпитер разрешил. Поэтому и говорят «переменою смерть купивший» («*alterna morte redemit*», Verg. Aen. VI, 121); от этого и обычай, который еще сохраняют римляне: когда скачет наездник-прыгун, то у него у одного два коня и войлочная шапка на голове, и он перескакивает с одного коня на другого, чтобы получилось и за себя, и за брата» («Мифы народов мира», 84).

В юности Кастор обучал Геракла фехтованию, оружейным приемам, тактике боя в пешем и конном строю, основам стратегии. Но и самого Геракла тоже видели иногда в образе одного из звездных Близнецов. Одни говорили, что Близнецы — это Геркулес и Аполлон, а другие — что Геракл и Тесей, потому что подвиги их были схожи. Называли Близнецами также Геракла и Ификла.

Е.П. Блаватская сообщает в «Тайной Доктрине» о метафизическом аспекте аллегории о Касторе и Поллуксе. По ее словам, здесь имеется намек на Третью Расу (древних лемурийцев, предшественников атлантов), половина которой «смертна», то есть бессознательна в своей личности как таковой; другая же половина ее становится бессмертной в своей индивидуальности. Близнецы — символ Третьей Расы и ее превращения (трансформации) из животного-человека в богочеловека, лишь имеющего животное тело.

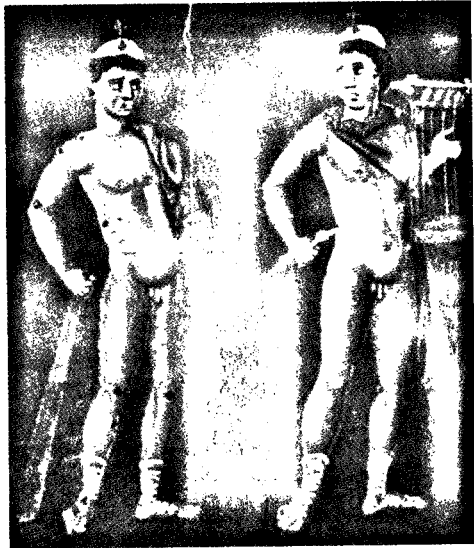
Близнецы (из книги Корбиануса «Firmamentum Firmanum», 1731 г.)

Мифология и символика Близнецов в культах, религиях и традициях разных народов столь многообразна, что нет возможности перечислить все близнецные мифы. Достаточно сказать, что этот культ являлся одним из наиболее распространенных в древнем мире, ибо символизировал идею дуализма в самом широком смысле. Ученик Аристотеля Евдом называет Близнецов «добрым богом и злым демоном».

Именно к близнецному циклу и относятся все мифы о соперничестве или вражде двух братьев.

Будучи дуалистическим символом, Близнецы считались олицетворением порядка и гармонии. Однако так было далеко не всегда. В некоторых культурах они воспринимались как опасная игра природы, и зачастую один из них после рождения убивался. В Древнем Китае разнополые близнецы были призрачной супружеской парой; они рассматривались как предзнаменование несчастья и большей частью не вскармливались. Мужские же близнецы, напротив, считались выражением божественного признания за особую добродетельность.

Звездными Близнецами называли также Триптолема и Иасиона, с именами которых связаны Элевсинские мистерии. Триптолем утверждал в разных странах земледелие и культ Деметры, а Иасион был ее возлюбленным. Видели в Близнецах Аполлона и Артемиду, Прета и Акрисия, Зета и Амфиона, Идаса и Линкея... О последних, в частности, сообщалось, что они имели невестами Фебу и Гилаейру, дочерей Левкиппа. Имя Левкипп значит «белый конь», а самих Диоскуров тоже называли иногда «белыми жеребятами» (Пиндар). Образ белого коня или белого всадника связан с последней аватарой бога Вишну (Калки —

Близнецы-Диоскуры из «Aratea» «Феноменов» Арата Солийского — (IX в.) — одного из древнейших иллюстрированных манускриптов по мифологии созвездий

Традиционно головы Близнецов представлялись украшенными двумя половинками яичной скорлупы того Мирового яйца, из которого они родились. Но в данном случае вместо двух звезд их уже венчают кресты.

«Белый конь»); схожая роль у белого всадника Апокалипсиса (19,11). Применительно к Близнецам это говорит об их богатейшей мистериальной символике. Замечательно, что Платон в «Критии» называет имена первой супружеской пары Атлантиды: Евенор и его жена Левкиппа. Именно их дочь Клейто была взята в жены Посейдоном, и от них произошли пять пар близнецов мужского пола — десять первых царей Атлантиды.

Братьев-близнецов Зета и Амфиона тоже называли Диоскурами, они тоже были сыновьями Зевса. Матерью же их стала фиванская царевна Антиопа, и потому братьев называли еще «фиванскими Диоскурами». Зет был непревзойденным силачом, а Амфион обладал божественным даром игры на лире. Позже, когда братья решили обнести Фивы новыми стенами,

камни сами двигались и укладывались под волшебные звуки лиры Амфиона.

Миф повествует, что злой и коварный правитель Фив Лик и его жена Дирка решили погубить мать Диоскуров Антиопу. Но обман раскрылся, и близнецы предали Дирку той казни, которую она уготовила для Антиопы: привязали ее к рогам дикого быка.

Целый ряд мифов подчеркивает связь Близнецов и Тельца, которые находятся на небе рядом. Зет и Амфион погребены в одной могиле в Фивах, и она надежно охраняется все время, пока Солнце находится в созвездии Тельца.

Близнецы родились из Мирового яйца; мифы же разных народов сообщают, что Мировое яйцо разбивает своими рогами космический бык. В Библии говорится о двух из 12 сыновей Иакова:

Близнецы и Телец

«Симон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их... по прихоти своей перерезали жилы тельца...» (Быт 49,5–6). Стадо коров трехглавого и шестирукого великана Гериона, сына Хрисаора и Каллирои, пригнал Эврисфею от самого западного края земли Геракл (Эврисфей принес их в жертву богине Гере); в ознаменование этого подвига Геракл воздвиг по обеим сторонам узкого Гибрал-

тарского пролива два гигантских каменных столба. Два столба Геракла (Геркулеса, Мелькарта) означают и знак двух Близнецов, граничащий с Тельцом. Сами близнецы-Диоскуры Кастор и Полидевк и их двоюродные братья (тоже близнецы) также в свое время угнали из Аркадии стадо коров. В шумерской мифологии бог неба Ан (Ану) насылает по просьбе своей дочери Иштар (Венеры) небесного быка на Урук, чтобы покарать Гильгамеша и его друга Энкиду; Гильгамеш и Энкиду (близнецы) побеждают быка. В армянской мифологии братья-близнецы Ерванд и Ерваз рождены от связи женщины с быком.

Примечательно и то, что при отождествлении подвигов Геракла со знаками Зодиака Близнецам соответствуют кобылицы Диомеда.

Образ близнецов-всадников восходит к единому индоевропейскому архетипу. Большое количество гимнов отводится в Ригведе близнецом-всадникам Ашвинам.

Согласно «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, именно в Третьей Расе лемурийцев, символизируемой близнецами Кастором и Поллуксом, произошло разделение полов. Близнецы действительно выражали великий закон появления Двойственного из Единого. Единый Бог, Сущность, Абсолют создает два противоположных своих подобия — Адама и Еву. У древних персов близнецы Meshia и Meshiane составляли единое существо. Мистически, говорит Е.П. Блаватская, Иисус рассматривается как муже-женщина; также и в орфических гимнах, которые пелись во время Мистерий, мы находим: «Зевс есть муж, Зевс — бессмертная дева». Египетский Амон в другой своей половине являл богиню Нейт. Юпитер имел женские груди. Венера иногда изображалась с бородой, а богиня Ила является одновременно и богом Судьейном: оба они — потомки Вайвасваты. Раввинская и некоторые христианские традиции сообщали, что Адам имел два лица и одну личность, и изначально он был муже-женою, но затем части эти разделились. Любопытно, что имя Адам, или Человек, само по себе подразумевает двоякую форму существования. Оно тождественно Athamas или Thomas, что переводится греками как Didimos, «близнец». «Первоначальное двуполое единство человеческой Третьей коренной Расы, — говорит Е.П. Блаватская, — есть аксиома в Тайной Доктрине. Ее девственные особи были подняты до степени “Богов”, потому что эта Раса представляла их “Боже-

Двуликий Янус

Двуликий римский бог Янус, имя которого происходит от *janua* — «вход» и в честь которого назван месяц январь, несет и символику Близицецов. Два лика Януса графически представляют знак Близицецов, а образ его как хранителя небесных врат соотносит его с Мистериями.

Некоторые изображения Януса с лицами мужчины и женщины не оставляют сомнения, что речь идет о Янусе-Андрогине, связанном с алхимическим ребисом.

Начертание знака Близицецов (II) имеет и «лунное» происхождение, означая парящий и убывающий лунный серп, которые располагаются не вертикально (как в знаке Рыб, находящемся по отношению к Близицам в квадратуре), а горизонтально, как это и бывает при восходе и заходе молодой и старой Луны в южных широтах. Но

именно такое лунное изображение присутствует и у двух ликов Януса; имя же Януса связано и с именем лунной богини Дианы.

Двуликий Янус держал два ключа; это ключи от врат двух солнцестояний, летнего и зимнего, *Janua Coeli* и *Janua Inferni*. Поскольку летнее солнцестояние соотносится с вратами людей, а зимнее — с вратами богов, то оба ключа Януса — один золотой, а другой серебряный — были ключами от Великих мистерий и Малых мистерий. При этом серебряный ключ олицетворяет власть временную, мирскую, а золотой ключ — власть духовную.

Янус — это божество Инициаций, посвящения в Таинства. На это указывает и само его имя; согласно Цицерону имя Янус имеет тот же корень, что и *ire* — «идти», а слово *initiato* происходит от *in-ire* — «входить»; при этом слово *уана* означает «путь». Все это связано с символикой Врат Инициаций, Врат Мистерий: именно этот символ и обозначают небесные врата зодиакальных Близицецов.

ственную Династию». Современные расы довольствуются почитанием мужей-героев Четвертой Расы, которая создала Богов по своему однополому образу, тогда как боги первоначального человечества были все муже-женщинами».

В классической астрологии также считается, что светила могут становиться мужскими или женскими в зависимости от их аспекта к Солнцу. Так, будучи утренними светилами (то есть над землей при восходе солнца), они почитались мужскими, а будучи вечерними — женскими. Более того, это же происходит и в зависимости от их положения относительно горизонта; при движении с востока до середины неба или с запада до нижней его

части восточные светила превращаются в мужские, однако в двух других квадрантах они рассматриваются как западные или женские («Тетрабиблос», I.6). Другие же считали, что все звезды от нижней до верхней середины неба (от 4-го до 10-го дома) — мужские, а от верхней до нижней (от 10-го до 4-го дома) — женские. Планеты в астрологии также могут становиться мужскими или женскими, находясь в том или ином мужском или женском знаке.

«Пол» созвездий определялся также в связи с пифагорейскими представлениями о мужском роде нечетных и женском роде четных чисел. «Первым долгом, — говорит римский астролог Манилий во 2-й книге своей «Астрономики», — скажу в моей песне о различии природы знаков в зависимости от рода: шесть из них женского пола и шесть мужского. Женские знаки начинаются с Тельца: видишь, как он, возвращаясь, встает задом наперед. Знаки разного пола идут по кругу через один».

* * *

Павсаний сообщает, что в Аркадии, в городе Феней, был храм Деметры, называвшейся Элевсинской. В честь богини совершались Мистерии, подобные тем, что справлялись в самом Элевсине. Рассказывали, что эти Мистерии в Фенеях учредил некто Наос, который был потомком Эвмолпа в третьем колене.

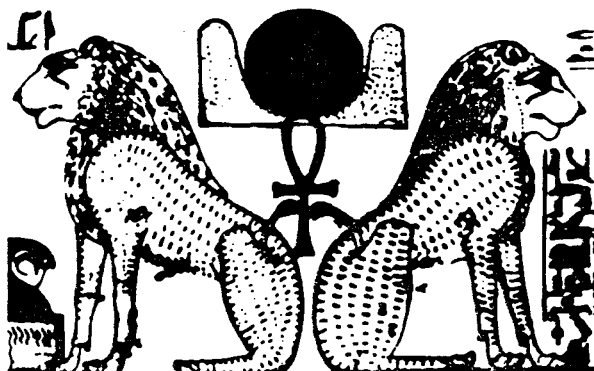
Эвмолп и Эвбулей стояли, согласно легендам, у истоков Элевсинских мистерий. Они — или Эвбулей и Триптолем, первый ученик Деметры, — могут олицетворять зодиакальных Блиźнецов, начало Мистерий. Примечательны и следующие слова Павсания:

«Около святилища Деметры Элевсинской находится так называемая Петрома — “творение из камня”; это два огромных камня, приложенных один к другому. Каждый второй год те, кто совершают мистерии, называемые ими Большими, открывая эти камни, вынимают оттуда письма, касающиеся совершения этих мистерий, громко прочитывают их в присутствии посвященных и той же ночью вновь кладут их обратно» (8.15.1 — 2).

Эти два камня напоминают два столба, два колосса, два обелиска у входа в храм (имя Наос означает по-гречески «храм»), которые несут символику божественных Блиźнецов, один из которых смертный, а другой — бессмертный. Участие в таинствах делало

душу бессмертной, подобно тому как обрели бессмертие два брата-близнеца, Диоскуры, когда стали проводить один день в царстве мертвых, а другой — среди звезд, превратившись в созвездие.

Рассказывается также, что некогда в Феней приходила сама Деметра. По преданию фенеатов, первыми богиню приняли Три-

Египетский символ Земли и Солнца (Шу и Тефнут)

савл и Дамифал, выстроившие на горе Киллене храм Деметры Фесмии («Дающей законы»). На Киллене же родился Гермес, связываемый с созвездием Близнецов.

На двух скрижалях были записаны десять заповедей, полученных Моисеем на горе Синай. Название этой горы связано с именем аккадского лунного бога Сина (Зуэна), а неперенной чертой культа лунных божеств было отражение в той или иной форме двух основных фаз ночного светила — прибывающей и убывающей луны (по-еврейски «два» — *shene*, по-ассирийски *sina*, по-египетски *shen* и т. п.). Помимо этого, две скрижали выражают идею двух небес, символику двойного неба. В связи с этим отметим еще раз, что, по одному из толкований, перестановка двух букв в еврейском написании имени Моисея дает слово *шемах*, то есть «небесный свод». Эти две скрижали были положены в Ковчег завета, на крышке которого было два крылатых херувима.

В «Ритуалах и мистериях розенкрейцеров» Харгрейв Дженнингс говорит, что десять заповедей записаны в два столбца, по пять в каждом. Правый камень скрижалей является мужским, а левый — женским. Они соответствуют двум башням соборов и

храмов. А Мэнли П. Холл добавляет, что скрижали Моисея, без сомнения, имели своим прототипом каменные столпы или обелиски по обеим сторонам входа в языческий храм. Эти столпы восходят к тем далеким временам, когда человек поклонялся Творцу через знак Близнецов, символом которого все еще являются фаллические столпы небесных Близнецов. Эти два столпа представляют и два медных столба пред входом в иерусалимский храм — Иахин и Воаз, — которые имели то же символическое значение, что и два обелиска перед святилищами Египта.

Два самых загадочных предмета, принадлежащих первосвященникам, — это урим и туммим (Исх 28,30). Определенно не известно, составляли ли урим и туммим особое украшение первосвященника — нагрудник — или же это были сами камни с вырезанными на них именами колен израилевых. Известно лишь, что через урим и туммим первосвященник мог вопрошать Господа и получал дар предсказывать будущее. «Касательно самого образа или способа, каким узнавалась и возвещалась при этом воля Божья: голос ли какой слышен был, или особенный блеск и свет камней наперсника давал понимать смысл ответа, или это было внутреннее некое озарение и просвещение в вопрошающем Господа, или это было мистическое, таинственное действие священных имен, в Священном писании не представляется на это никаких объяснений, потому что это предполагалось известным тогда или потому что по особой таинственности нельзя было подробнее говорить об этом» («Библейская энциклопедия»).

Традиционно слова *урим* и *туммим* переводятся как «свет» и «совершенство»; их связывали с двумя фигурами — Ра и Теми, — изображенными на нагрудниках у египтян. Ра — бог Солнца; его рождение принесло в мир свет. Имя же божества заходящего Солнца Атума (Теми) означает «полный», «совершенный». Кстати, закон Моисеев предписывал молиться дважды в день — в начале дня и при отходе ко сну. По-египетски *tem.t* означает «двойной»; в Китае *thima* — символ двойного неба; *tem* или *ten* по-египетски означает «делить на два».

Урим и туммим также считались небольшими египетскими камнями для гадания. Помимо этого, название «урим» созвучно с именем древнейшего греческого божества неба Урана, соответствовавшего индийскому Варуне, и с названием созвездия Ориона.

Гесиод в «Теогонии» упоминает Урана вместе с богиней Геей-Землей. А вавилонское чудовище Тиамат (Туммим?) было разрублено богом Мардуком на две части, из которых он сотворил Землю внизу и Небо наверху.

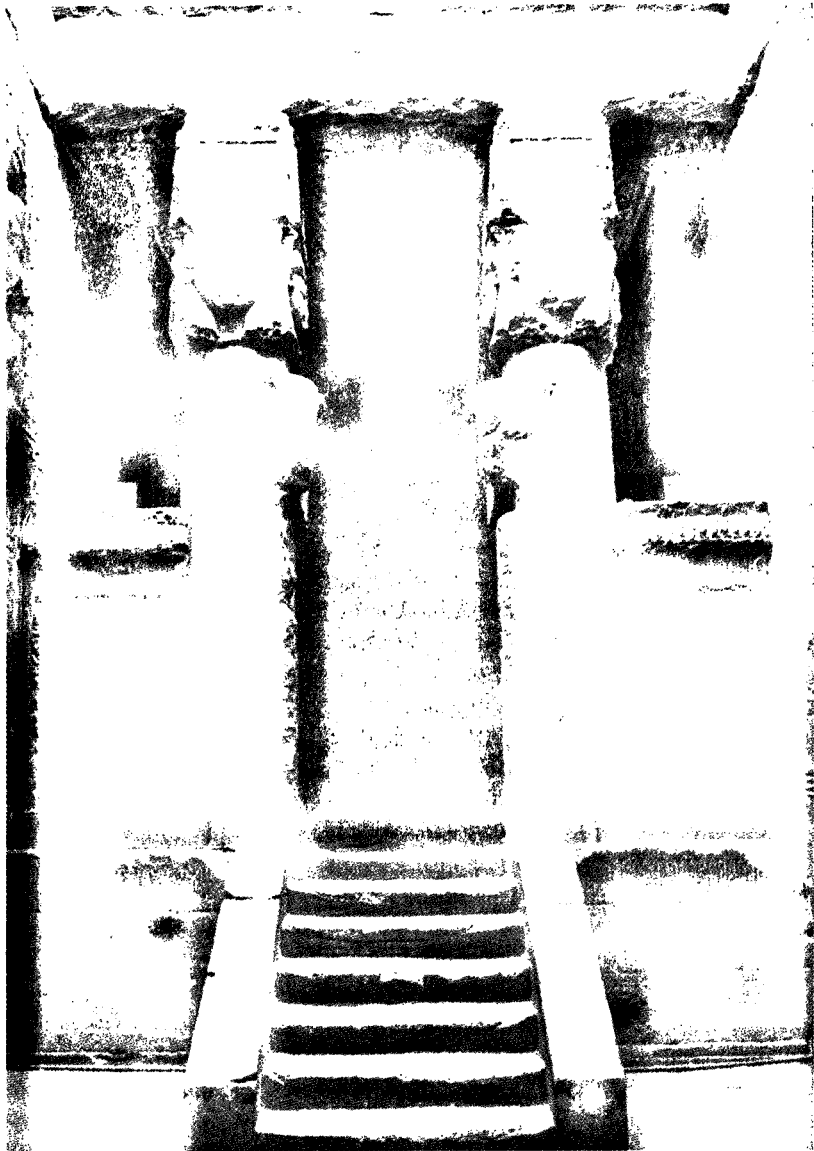
Культ божественных близнецов и связанная с ними мифология — одни из самых распространенных в древнем мире. В Библии они представлены Адамом и Евой, Каином и Авелем, Иаковом и Исавом, Исааком и Исмаилом и другими. Однако, например, в случае с библейскими Каином и Авелем (как и в случае с Иаковом и Исавом) симпатии еврейских компиляторов Библии, потомков кочевников-скотоводов, оказываются не на стороне законного первенца, а на стороне второго брата. «Согласно истинным мифам, — говорит Джеральд Мэссей, — Каин на самом деле — хороший брат, светлый из двух близнецов, в то время как Авель — темный и исчезающий. В этом и заключается доктрина гностиков-каинитов, которые декларировали, что Каин получил свою силу, равно как и само бытие, Сверху, а не Снизу. Однако симпатии еврейских писателей на стороне Авеля, как и в случае с Иаковом и Исавом — другим примером того, что предпочтение отдается тьме, а не свету».

Сирийское предание, рассказывая о Каине и Авеле (Кабиле и Хабиле), сообщает, что некогда между ними был поделен весь мир. Это и стало причиной их вражды, поскольку Хабил передвинул свою границу, обозначенную пограничным камнем, слишком далеко.

В одном из вариантов знаменитого египетского мифа о борьбе Гора с Сетом они — братья-близнецы и сыновья Осириса. Они ссорились и сражались за право царствования над Египтом, пока не вмешался бог Тот и не отдал одному из них Север, а другому — Юг. Таким образом, считали египтяне, первое деление на Верхний и Нижний Египет было следствием борьбы между Близнецами.

Подобная битва между близнецами Невет и Нетемон была и в ирландских мифах. Этот мифологический сюжет встречается у многих племен Африки, Австралии, Океании. Они символизируют борьбу света и тьмы, тепла и холода. У племен североамериканских индейцев вечно сражающиеся близнецы представляли богов теплой и холодной погоды, севера и юга.

В одном из вариантов древнегреческого мифа у Зевса было две матери — Рея и Гера. Одним из прозвищ Диониса было «Сын двух матерей».

Вход в египетский храм

Скрижали завета

Иранские Ахурамазда и Анхра-Майнью родились от бога времени Зервана, совмещавшего в себе мужское и женское начала, двуполого высшего божества, порождающего все из себя.

Бог света Ахурамазда (на среднеперсидском Ормазд) есть олицетворение добра, правды, мудрости; само слово *маудо* значит «мудрый». Антагонист его Анхра-Майнью — дух зла, лжи, всяческих пороков.

Близнецов Аполлона и Артемиду родила от Зевса богиня Лето. Ревнивая Гера преследовала Лето, запретив Земле предоставлять ей место для разрешения от бремени. Тогда велением Зевса в море вырос остров Делос, где Лето родила близнецов.

Божественные близнецы — это Земля и Небо, вступившие в священный брак. Близнецы — это день и ночь, утро и вечер, лето и зима, жара и холод, весна и осень, сухость и влага... Близнецы — это восходящее и заходящее, летнее и зимнее Солнце и, в конце концов, — Добро и Зло, Бог и Дьявол... Вся эта символика великой Двойственности присутствует и в огромном количестве образов божественных близнецов-героев.

ЗНАМЕНАНИЯ В ЗВЕЗДНЫХ ЯСЛЯХ

Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа...

Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекались волхвы.

Константин Фофанов

На знаменитом Дендерском зодиаке созвездие Рака располагается выше всех остальных. По-видимому, это служит свидетельством того, что во времена его создания в Раке находилась точка летнего солнцестояния. Арабы еще в X в. называли самые яркие звезды созвездия Рака ноздрями и мордой Льва. А это значит, что раньше звезды, составляющие ныне созвездие Рака, относились ко Льву. Но все же о нем как о самостоятельном созвездии говорят уже Эвдокс, Арат, Эратосфен, Плиний.

Рак — самое малоприметное созвездие в Зодиаке. Но это символ торжества летнего Солнца. В этом знаке совершались великие звездные деяния многих древних богов и героев. Возможно, что именно эта область неба олицетворялась у египтян священным солнечным жуком-скарабеем — Хепри. Ибо в этой части Зодиака Солнце обретало со II тысячелетия до н.э. наибольшую силу.

Потому-то зодиакальный Рак был в древности и солнечными, божественными вратами. Скарабей Хепри был восходящим Солнцем, и египетские изображения «Дверей Горизонта» нередко укрывались им.

Впрочем, не исключено, что еще до того, как это созвездие получило название Рак, оно называлось Небесным Ослом.

В образе осла прославляли первоначально царя Мидаса, который одним лишь своим прикосновением превращал все в золото. В одном индийском мифе осел превращает в золото все, что ест. В сказке братьев Гримм достаточно сказать одно магическое слово, чтобы волшебный осел начал выплевывать золотые монеты. «Золотой осел» Апулея, о котором уже в древние времена сложилась скандальная слава, представляет собой символическое описание различных этапов инициаций и Великого Делания.

В этом плане новый смысл обретает и великая алхимическая мистерия Рождества. Три мага — это три первоэлемента Великого Делания и три основных его стадии — Нигредо, Альбедо и Рубедо; один из магов-волхвов-царей традиционно изображается черным, а среди их даров есть золото. Ведет их великая алхимическая Звезда, символика которой подробно раскрыта Фулканелли в «Тайнах готических соборов». Рождающийся же в пещере (месте Инициации и Мистерий) и в яслях (астральный символ знака высшего Солнца и алхимический сосуд) младенец становится Христом; его имя созвучно греческому названию золота.

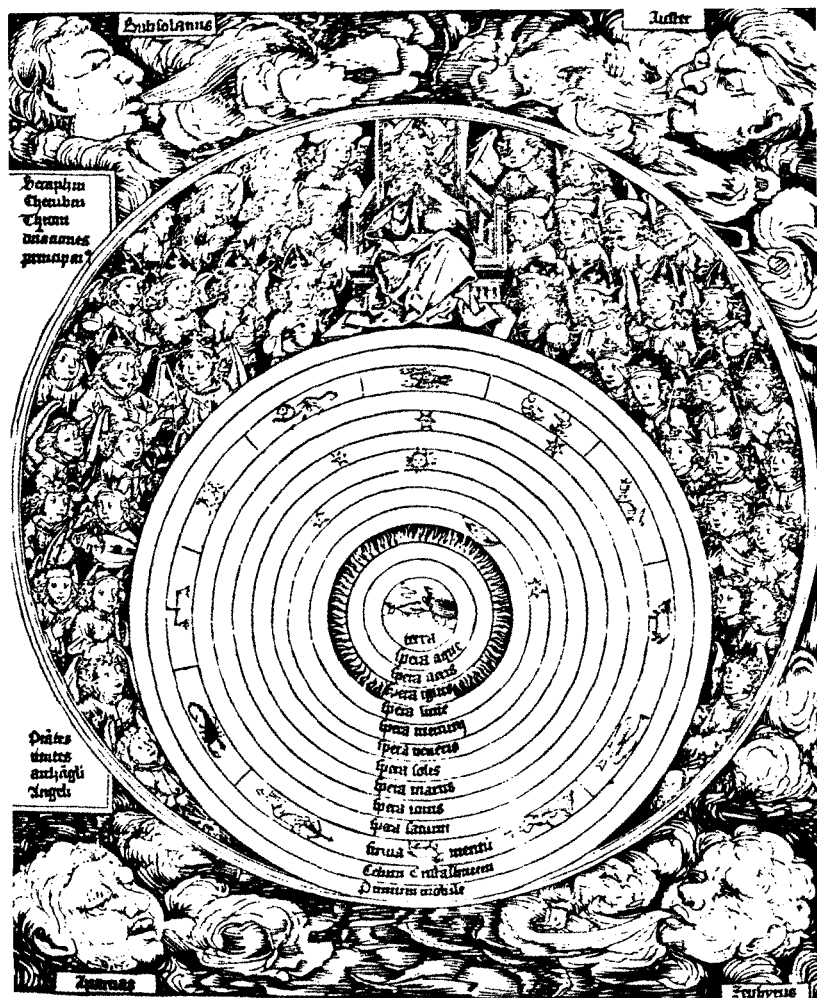

а) Великая мистерия Рождества на Земле

Христос свободно ходит по Вселенной
И в звезды претворяет плоть Свою.

Рей Дуглас Брэбери. Христос-Аполло

Если посмотреть на небо в середине рождественской ночи, то на востоке, над самым горизонтом, можно увидеть созвездие Девы с яркой звездой Спика («Колос»). В вышине кульминируют звездные Ясли в зодиакальном Раке. А на западе заходят «три волх-

6) Великая мистерия Рождества на Небе

«Cocla Enarrant Dei Gloriam!»

«Небеса воспевают хвалу Божью!»

ва» — так, в частности, называли в древности три звезды Пояса Ориона, мистериальным отражением которых на земле являются три самых знаменитых пирамиды — пирамиды в Гизе. Эти «три волхва» (или «три царя») указывают на ярчайшую звезду всего неба — Сириус в созвездии Большого Пса, которая искрится, как рождественская Звезда, указывающая кому-то дорогу... А на земле, в стране Та-Кемт (Египте), три пирамиды указывают на место древнего Гелиополя (библейского Она, египетского Иуну), где пребывало во время бегства в Египет святое семейство. На севере видна Большая Медведица, называвшаяся Гробом Лазаря, за которым идут Марфа и Мария. А через весь небосвод перекинулся Млечный Путь, олицетворяющий и ствол рождественской елки, и священное Древо жизни, и столб, и крест.

Все это дивно напоминает картину Рождества Христова. Три таинственных мудреца, ведомые Звездой, приходят откуда-то с Востока, дабы поклониться Рожденному Девой и положенному в ясли. Эта великая тайна, корни которой уходят в древние сакральные традиции, действительно отражена на небе.

В древней эзотерике знак Рака почитался вратами людей. Именно в этом месте, как считалось в ряде традиций, нисходят на землю души, дабы воплотиться в новые живые существа. И именно здесь кладется в звездные ясли божественный Младенец, являющийся одновременно и Сыном Человеческим.

Таинство Рождества совершается в пещере, гроте — древнейшем месте совершения Мистерий. Персы, изображая в священнодействиях нисхождение душ и их возвращение обратно, называли именно пещеру местом для Мистерий. Пещеры посвящались и нимфам, а из нимф особенно наядам, что подробно разобрал Порфирий, рассказывая о таинстве нисхождения душ через врата Рака и их вознесения через врата Козерога («О пещере нимф»).

Рак, по классическим представлениям, — знак воды. В древней символике считалось, что души перед рождением находятся возле воды. Некоторые философы называли воду «дыханием Божества», что нашло свое отражение и в знаменитых ветхозаветных словах о Духе Божьем, носившемся над водою при миротворении. Христианская же традиция, естественно, приравнивала Рождество Христово к миротворению. Вода — символ заключенной в материи сущности; находящиеся в приготовлении к рождению души назывались «влажными»; говорилось, что, желая воплотиться, души

приближались к воде или другой жидкости; по этой же причине и души умерших вызывали возлижанием крови. Когда же дыхание сгущается из-за обилия влаги, то души становятся видимыми.

Врата, через которые нисходят души, назывались также вратами Луны, а Луна связывалась именно с Раком.

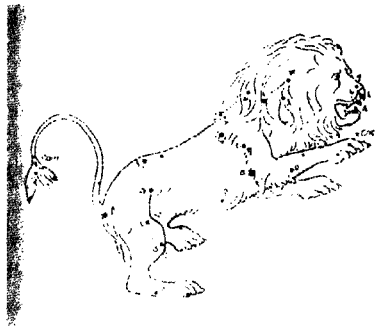
В мистериальных символах Рак — это врата людей, вход в индивидуальную проявленность. В этом смысле он соответствует глубине Вод, эмбрионной среде,

в которую вложены зародыши проявленного мира, соответствующие на макроскопическом уровне Брахманде, или Мировому яйцу, а на уровне микроскопическом — Пинде, формальному прототипу индивидуальности, предсуществующей в тонком мире. Таким образом, в символе Рака мы видим прототип формы.

Согласно евангелисту Луке (2,7), когда родился Иисус Христос, он был помещен в ясли. Возможно, в этом предании также заключен астрономический (или астрологический) смысл. В полночь 25 декабря, когда Дева восходит на востоке, небесные Ясли достигают своего наивысшего положения над землей.

Греческое слово «ясли» имеет несколько значений: «кормушка», «улей», «стойло», «хлев», «загон»... — точно так же, как и латинское название этого скопления. Плиний Старший писал: «В знаке Рака есть две малые звезды, называемые ослятами... на большом расстоянии друг от друга... и маленькое облачко, которое называется яслями». Арабы называли это скопление «Вязанка сена, что вешают на шею ослу».

Действительно, по сей день две звезды в созвездии Рака называются Ослятами: *Асцеллус Бореалис* («Северный Осел») и *Асцеллус Аустралис* («Южный Осел»). Эта астральная символика нашла отражение и в Библии. Ранние христиане обвинялись в поклонении голове осла. Более того, иногда с головой осла изображался и сам Иисус... В 49-й главе книги Бытие, где перечисляются 12 сыновей Иакова, соответствующие 12 знакам Зодиака, об Иссаха-

Некогда звезды Рака относились к зодиакальному созвездию Льва (из «*Les Etoiles*» Камиля Фламмарiona, 1892 г.)

Созвездие Рака

Рене Геноп, рассматривая символику зодиакального Рака в связи с подобием каждой из частей Вселенной всему целому, отмечает образ Рака как зародыша, двустворчатой раковины, содержащей в себе прототипы форм. В связи с этим он, в частности, отмечает:

«Из этих двух положений раковины, которые обнаруживаются в двух половинах символа Рака, первая соответствует положению ковчега Ноя (или Сатъявраты индуистской традиции), которую можно изобразить как нижнюю половину окружности, закрытую своим горизонтальным диаметром и содержащую внутри себя точку, в которой синтезируются все зародыши в состоянии полной окутанности. Вторая позиция символизируется радугой, появляющейся «в облаке», то есть в области поверхностных вод, в момент, который отмечается становлением порядка и обновлением всех вещей, тогда как ковчег

в период катаклизма плавал по океану нижних вод».

Форма знака Рака (♋) являет схему двустворчатой раковины (shankha), представляемой как вместилище зародышей. Эта раковина заключает в себе начальный и неуничтожимый звук (akshara), односложное слово ом (AUM); это соотносится с идеей первоначальности звука (shabha), а значит, и доктриной сотворения мира посредством слова или миротворения с помощью музыки (речь идет о высшей Музыке сфер).

ре говорится: «Иссахар осел сильный, пасущийся между кормушками...» (14). Здесь уже двум звездным Ослам соответствуют две кормушки. Теперь же звездной кормушкой называется главная достопримечательность Рака — рассеянное звездное скопление Ясли.

Ослы были священными животными бога Диониса, и, по греческой мифологии, пару их он поместил среди звезд.

«Некоторые из его звезд называются Ослами, — говорится в «Катастеризмах» Псевдо-Эратосфена, — которых поместил на небо Дионис. Возле них различимы также Ясли. История их такова. Рассказывают, что, когда боги выступили в поход против гигантов, Дионис, Гефест и сатиры отправились на ослах. Гигантов еще не было видно, но ослы учуяли их близость и заревели, а те, услышав

звук, убежали. За это ослы сподобились чести быть в созвездии Рака с западной стороны...»

Гиганты — это древний символ разрушения, которому в известной степени соответствует египетский Сет; священным же животным Сета почитался осел. С этим богом связывался красный (рыжий) цвет, и в этом плане особо зловещую роль приобретал образ красного осла. Это было одно из самых страшных существ, с которым надлежало встретиться мертвому в ходе своих загробных странствий; в эзотеризме это равнозначно одному из инициатических испытаний. Одним из самых мрачных аспектов Тифоновых мистерий был культ бога с ослиной головой.

Звезды-Ослята в Раке напоминают и о входе Христа в Иерусалим на двух ослах.

«У меня и осла-то никакого нет, игемон», — недоуменно говорит несчастный Иешуа в «Мастере и Маргарите» у Булгакова. Действительно, эпизод со входом в Иерусалим во многом аллегоричен. Этим, в частности, исполняется пророчество Захарии:

Ликуй от радости, о дочь Сиона!
Ликуй и торжествуй, Ерусалим!
К тебе грядет твой Избавитель, Царь твой,
Спасающий, и праведный, и кроткий.
Грядет к тебе, сидящий на ослице
И на осленке, сыне подъяремной...

К. Р. Царь Иудейский 1.5

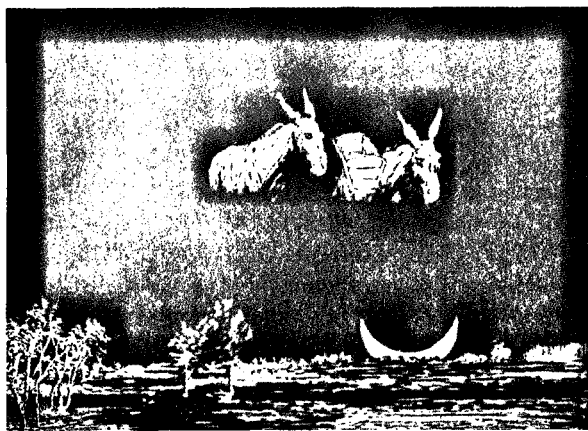
Ни в одной из пророческих ветхозаветных книг не представлено так много подробностей о последних днях земной жизни Христа, Мессии-Спасителя, как у пророка Захарии. Захария предсказывает также предание Христа за 30 сребреников (11,12–13), прободение ребра Христа на кресте (12,10), затмение во время распятия (14,7).

Праздник Входа Господня в Иерусалим был установлен в IV в., но в своей первооснове он также содержит символику Великого Делания. В астральной же традиции весьма примечательно упоминание о двух ослах, что ассоциируются с зодиакальным Раком. Н. Морозов считал, что речь идет о схождении Луны, Сатурна, Юпитера и Марса вблизи звездных Ослят при нахождении Солнца в Овне (знаке Пасхи) весной 590 г.

Наиболее же интересную астральную интерпретацию, связанную со звездными Ослятами, Н. Морозов предложил в связи с

ветхозаветным преданием о Валаамовой ослице, заговорившей человеческим голосом, и преградившем ей дорогу ангеле с мечом в руках, в котором была предположена комета с мечеобразным хвостом.

Как считает Н. Морозов, слово Валаам составлено из *Вл* (Бл, Бэл), как называлась у древних планета Юпитер, и *эм* — «множество». Он назван сыном Беира (*бэир* — «скотина»), то есть кентавра, так как созвездие Кентавра-Стрельца — астрологический дом этой планеты. Имя Валака, пригласившего его проклясть Божий народ, значит «губитель» (*блк* — «опустошитель», «губитель»). Оно соответствует астрологической характеристике Сатурна, и он назван сыном Цпура, что, по Морозову, переделано из

Ясли и Ослята в Раке

Образ осли тесно связан с Луной; и знак Рака в классическом варианте соотносится именно с Луной. В египетских иероглифах голова осли была детерминативом с нумерологическим значением 30. 30-дневный лунный месяц делился на 3 части по 10 дней (деканы). С этим может быть связан и образ белого трехногого осли персидских мифов.

В поздних зороастрийских преданиях рассказывается о трехногом осле. «Бундахишн» сообщает, что он стоит посреди океана и что у него три копыта, шесть глаз и девять пастьей, два уха и один рог. Два из шести глаз находятся на обычном месте, два на макушке и два — на затылке. Устремив на что-нибудь все шесть глаз, он покоряет и уничтожает. Три пасти находятся на голове, три на затылке и три в брюхе. Размеры его колоссальны: только уши способны покрыть весь Мазендаран, а под шишкой ноги может двигаться тысяча всадников. В мифологии маздеизма это благодетельное животное фигурирует как один из помощников Ахурамазды.

ифир, «козел», то есть созвездия Козерога, астрологического дома Сатурна.

Согласно этой астрономо-астрологической интерпретации, ангел с мечом, преградивший путь Валаама-Юпитера через звездную Ослицу в Раке, где он проходит каждые 12 лет, был мечеобразной кометой, прошедшей около нее перед тем, как Юпитер переменял свой путь около Ослицы с прямого на попятный. То есть это было осенью и зимой, когда Солнце находится в противоположной части неба, на пути к созвездию Стрельца.

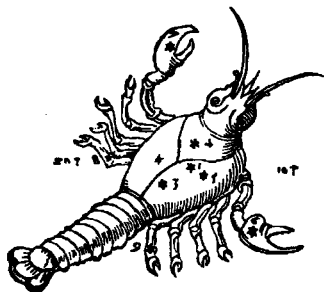
Место действия указано около Иерихона; Ирх — Луна, а зодиакальный Рак является астрологическим домом Луны.

«В продолжение пяти месяцев, — говорит Н. Морозов, — Юпитер встречается с Сатурном два раза при своем прямом движении и раз при попятном. Это описано здесь во всех подробностях, с сохранением астрологических имен и характеристик обеих планет. Сомневаться в астрологическом характере всего этого рассказа невозможно.

Юпитер, как всегда и бывает в таких случаях, выйдя из Близнецов, догонял Сатурн в созвездии Рака, но когда “сел” на его звездочку Ослицу и начал ежесуточно ездить на ней от востока к западу, перегоняя стоящего впереди Сатурна, вдруг впереди, во Льве или в Деве, перед ним явилась комета, и Юпитер начал идти попятным движением, как бы испугавшись ее. Потом, в декабре или январе, комета догнала Солнце и скрылась навсегда в лучах утренней зари в созвездии Скорпиона в расщелине Млечного Пути, а Юпитер, идя прямым движением, перегнал первый раз Сатурна в Раке, потом второй раз — в нем же — на попятном пути и третий — при своем выходе из него во Льва. Это и описано так художественно в библейском рассказе в виде трех приглашений Юпитера Сатурном проклясть народ Богоборца в трех местах. Но Юпитер-Громовержец не хотел проклинять ни на одном из трех мест встречи, а наоборот, везде благословлял, после чего обе планеты разошлись, и каждая пошла по созвездиям своей дорогой».

Следуя своей концепции написания Библии лишь в средние века, Н. Морозов датировал этот библейский эпизод 710 г. н.э., когда действительно произошли все эти астрономические события.

Именно ветхозаветный Валаам говорит первые пророческие слова о звезде-провозвестнице грядущего Мессии, ставшей впо-

Рак

В символике различных народов важное место занимали не только рыбы, но и другие обитатели водных глубин, например, речной рак и морской краб. Большая роль в связи с этим отводилась передко и спруту. Символ спрута, говорит Рене Генон, соотносится с зодиакальным знаком Рака, который соответствует летнему солнцестоянию и глубине вод. На микенских орнаментах щупальца спрута закручены в спираль, в чем можно увидеть свастику или производные от нее фигуры. Богатый и многогранный образ свастики действительно связан и с символикой солнцеворота. Замечательно и то, что летний знак Рака, расположенный в Зодиаке выше всех, оказывается ближе всех остальных знаков Зодиака к северному полюсу мира, а потому Рак связывался с севером. А четыре положения Ковша Большой Медведицы вокруг северного полюса мира образуют огромную звездную свастику.

ледствии великой Звездой Вифлеема. Говоря же об астрономической символике Звезды Вифлеема, Н. Морозов в одной из своих ранних работ отмечал: «Конечно, такое сказание могло бы быть объяснено кометой, прошедшей от магов, то есть трех звезд Пояса Ориона, в группу Ясли в созвездии Рака, но это надо еще доказать... так как кометы большей частью считались вестницами несчастий».

В 1305 г. флорентийский художник Джотто ди Бондоне изобразил на фреске «Поклонение волхвов» в Падуе в образе Вифлемской звезды самую знаменитую из комет — комету Галлея — при ее появлении в 1301 г. В начале XX в. гамбургский астроном А. Стенцель указал, что основой легенды о Звезде Вифлеема могла послужить комета Галлея 12 г. до н.э. Китайские хроники сообщают, что комета появилась около 25 августа в созвездии Близнецов и исчезла примерно через 60 дней в Скорпионе. При этом она проходила и вблизи скопления Ясли в Раке, и вблизи звезды царей — Регула во Льве.

* * *

Иерихон — один из древнейших городов нашей планеты. Это был город Луны, для которого, возможно, небесным архетипом была царица ночи. В западносемитской мифологии богом Луны

был Йарих («Луна»), который становится супругом богини Луны Ник-каль (Нингаль). Их священный брак призван обеспечить космическую гармонию, возрождение месяца, плодородие. Очевидно, именно Йарих и считался покровителем города Иерихон («Йарихов»). «Обычно значение этого слова, — сообщает «Библейская энциклопедия», — “благоухающий”, “благовонный”, но, по мнению некоторых толкователей, оно означает “месяц” или “луну”, которую могли боготворить основатели Иерихона».

И поэтому можно представить, какое значение имело для жителей и священнослужителей этого города лунное затмение. Особенно если оно совпало по времени с завоеванием и разрушением этого города.

«Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом; и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город» (Нав 6, 19).

Это было почти всеобщей традицией в разных местах земного шара — производить страшный шум во время лунных затмений: плачем, ревом труб, грохотом барабанов, стрельбой...

Пережить века, сохраниться в памяти потомков и быть удостоенными занесения в священную Книгу Книг могли только те эпизоды истории, которые не просто были поворотными, решающими, краеугольными, но и совпали со знамением небес. Впрочем, если даже они и не совпадали, то человеческая фантазия впоследствии все равно увязывала их воедино. Причиной для этого нередко были необыкновенные явления, случившиеся позднее или ранее. Не одной ли из подобных страниц истории и является предание о разрушении Иерихона — «Города Луны», центра лунной религии всей этой страны, религии, главенствовавшей до того, как ее вытеснил единый Бог пришельцев. К тому же осада этой цитадели древнего культа совпала с затмением великого ночного светила. Да еще при этом (или вскоре после этого) грозные знамения небес откликнулись пробуждением сил подземных глубин, и рухнули стены земного града небесного божества.

Н. Морозов искал лунное затмение при «схождении планет над небесным Эриданом» и, верный самому себе, указал лишь на 670 г. н.э. Но здесь можно представить и более общую символику.

Луна — астрологический управитель зодиакального Рака (древний знак летнего солнцестояния), диаметрально противоположен

которому Козерог (знак зимнего солнцестояния). Лунное и солнечное затмения случаются часто парами (через 2 недели). Когда Солнце и Луна сливаются, то происходит солнечное затмение; когда же располагаются в диаметрально противоположных частях Зодиака — лунное. Символика же античных знаков солнцестояний (Рак и Козерог) удивительно созвучна преданию об остановке Иисусом Навином солнца и луны.

Разрушив Иерихон, Иисус Навин и его войско предали огню и мечу город Гай и его жителей, после чего настала очередь Гаваона. При этом в бежавших от израильтян людей Бог бросал с небес большие камни (Нав 10,2), а Иисус остановил в небе солнце и луну.

«...Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!

И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в «Книге Праведного»: “Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день”?

И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого» (10,12–14).¹

Обладание тайной знания даты грядущих затмений всегда давало колоссальные преимущества, особенно во время военных кампаний. История знает немало тому свидетельств, равно как и случаев, когда человек «вызывал» затмения, как бы подчиняя само небо и небесных божеств своей воле; классический пример — история с лунным затмением Колумба на Ямайке.

Подтверждением этому отчасти может служить материал, собранный Дж. Фрэзером в «Золотой ветви» («Магическое управление Солнцем»): «Точно так же, как колдун считает себя способным вызвать дождь, он воображает себя в силах заставить солнце сиять, ускорять или задерживать его движение. Оджибве думают, что во время затмения солнце гаснет: вот почему они, когда начинается затмение, мечут в воздух зажженные стрелы в надежде снова зажечь солнце. Такой же прием применялся во время затмения в Перу, но не с целью оживить угасающий свет, а с целью убить то чудовище, с которым, как предполагалось, солнце ведет

¹ Приведенные строки — дословная цитата из «Книги Праведного», значительно позже вставленная в сказание об Иисусе Навине библейскими летописцами. «Книга Праведного» — это сборник гимнов и коротких эпических поэм, очень популярный среди евреев. Другая цитата, взятая из этой древней антологии, обнаружена во Второй книге Царств (1,18).

борьбу. На Ориноко некоторые племена во время затмения луны закапывают в землю пылающие угли: они верят, что если луна не засияет снова, то всякий огонь погаснет с нею, кроме того, который скрыт от нее. Туземцы Камчатки во время солнечного затмения обыкновенно зажигают около своих юрт большие костры и обращаются к великому светилу с просьбой засиять по-прежнему. Эта молитва, обращенная к Солнцу, придает церемонии характер скорее религиозного, чем магического обряда. Напротив, индейцы чилкотены в своих обрядах, связанных с солнечным затмением, применяют исключительно магические приемы: мужчины и женщины натягивают на себя все свои одежды, как если бы они собирались в далекий путь, и, опершись на посохи, как будто у них на спине тяжелая поклажа, они поворачиваются по мере того, как убывает солнечный свет. Очевидно, они стараются таким образом поддерживать усталое солнце и помочь ему в его движении по небу. В Древнем Египте царь, в качестве представителя солнца, торжественно обходил вокруг храма, чтобы обеспечить этим беспрепятственное возвращение солнца после ночи, чтобы предупредить этим затмение или другую какую-нибудь катастрофу».

Автор приводит и немало других обрядов, связанных с культом Солнца у разных народов. В свете интересующего нас вопроса весьма примечательны следующие свидетельства:

«Если есть люди, которые мнят себя способными зажечь солнце, то есть и такие люди, которые воображают, что они в состоянии остановить или замедлить его движение. На одном холме в перуанских Андах высятся две развалившиеся башни, расположенные друг против друга над глубоким ущельем. Крюки, вбитые в стены этих башен, позволяли развесить от одной башни к другой сеть для того, чтобы поймать солнце. Бесчисленны рассказы о людях, которые ловили солнце в западню. Осенью, когда солнце спускается все ниже и ниже на северном небе, некоторые эскимосы предаются игре в веревочку, которую называют игрой в пилу, предназначенную как будто для того, чтобы поймать солнце в петли веревки и таким образом помешать ему исчезнуть с горизонта. Напротив: весной, когда солнце направляется к северу и поднимается все выше и выше, туземцы ледяной страны предаются игре в бильбоке в надежде ускорить возвращение солнца. Когда австралиец хочет остановить движение солнца к западу и задержать его до своего возвращения домой, он кладет ком земли в развет-

вление ствола какого-нибудь дерева, выбрав сторону, обращенную к западу. Наоборот, если он хочет ускорить закат солнца, он бросает в воздух песок и дует в сторону усталого светила, быть может для того, чтобы подтолкнуть его к западу и похоронить в песках, откуда солнце поднимается каждый день.

Если одни народы считают, что они в состоянии ускорить движение солнца, то другие полагают, что они в силах подтолкнуть луну в ее движении. Туземцы Новой Гвинеи, как и многие другие первобытные народы, считают месяцы по луне; некоторые из них, как это установлено, бросают камни или комья земли в сторону слишком ленивой луны для того, чтобы ускорить ее движение».

В алхимической символике некоторые философские сублимации, приводящие к союзу Серы и Меркурия, выражались, в частности, орлом и лебедем. Семь раз облетают лебеди Делос, но не успевают они еще пролететь восьмой раз, как рождается Аполлон. Это, говорит Фулканелли, вариант процессии, которую Иисус Навин предлагает семь раз совершить вокруг Иерихона, стены которого падут перед восьмым кругом. А чтобы показать важность и жестокость битвы, которая происходит при соединении этих двух первоэлементов, мудрецы символизировали две природы образами орла и льва, одинаковыми по силе, но разными по характеру. Лев выражал земную статичную силу, орел же воздушную, летучую.

Зодиакальный Лев следует за Раком.

* * *

Вслед за вратами Близнецов идут еще одни врата — Рака. Символика зодиакальных врат Рака, равно как и диаметрально противоположных им врат Козерога, была чрезвычайно важной в древних Мистериях. У Макробия говорится, что название Млечного Пути еще пифагорейцы объясняли тем, что он является дорогой в мир рождения, где люди вкушают молоко — свою первую земную пищу. Макробий обращает внимание на то, что Млечный Путь пересекает зодиакальный пояс в двух местах — около Тропика Рака и Тропика Козерога; тогда эти созвездия назывались вратами Солнца. Врата Рака назывались также вратами людей, потому что через них души спускаются на землю, а врата Козерога — вратами богов, потому что через них души возвращаются в

блаженное жилище бессмертных и в число богов. В египетских Мистериях эти созвездия символически изображались дверью железной и дверью из слоновой кости. Порфирий, указывая на рождение новых душ, тоже указывает именно на зодиакальные врата Рака. Местом же, через которое спускаются души для новых воплощений, нередко полагались именно Ясли в Раке.

ЗВЕЗДА ЦАРЕЙ

Первый из моих трудов,
Чуть не в полнеба лев сверкает яростный.

*Луций Анней Сенека.
Геркулес в безумии 944–945*

Зодиакальный Лев — великий знак звездных Мистерий. Почти все древние мифографы сходились во мнении, что первым подвигом среди 12 зодиакальных и инициатических деяний Геракла была победа над Немейским львом. Различные предания античности связывают Немейского льва именно с Луной, которая называется местом его рождения: оттуда он спрыгнул на Землю.

В пещере Немейского льва было два выхода. Один из этих выходов Геракл завесил сетью, а через второй вошел внутрь и вступил в схватку с чудовищным зверем. В этом, да и в самом образе пещеры, заключена символика Мистерий. Так, например, во время обряда знаменитых Элевсинских мистерий (в которые, кстати, Геракл тоже был посвящен — специально для него были созданы Малые Элевсинские мистерии, поскольку он был чужеземцем и не имел права на посвящение в Великие Элевсинии) кандидат проходил через двое ворот. Первые вели в нижние миры и символизировали рождение души в невежестве; вторые же вели в комнату, освещенную скрытыми лампадами, в которой находилась статуя Деметры, олицетворявшая верхний мир Истины и Света. И первый подвиг Геракла символизировал переживание героем ритуальной смерти (один вход), после которой он становился бессмертным (второй вход).

Именно в пещере проходили культовые обряды и мистерии Митры. Основой же зороастризма и митраизма является пред-

ставление о единстве и противоположности двух принципов (отсюда — две пещеры или два входа в пещеру) — Ахурамазды и Анхра-Майнью. На третьем этапе посвящения в таинства и ритуалы Митры кандидату давался колпак, на котором были начертаны или вытканы знаки Зодиака и другие астрономические символы. Но самое главное заключается в том, что успешно прошедшие испытания назывались львами; при этом сам Митра нередко изображался с головой льва и двумя парами крыльев.

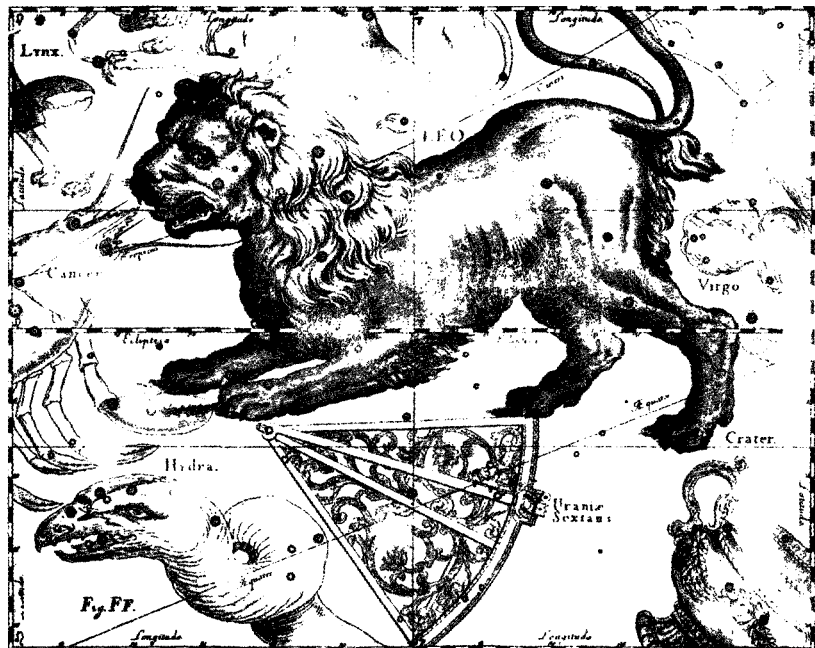
О пещере с двумя воротами (входами) — для богов и для людей — говорит Гомер в «Одиссее» (13.102–112); о ней же сообщает Порфирий в трактате «О пещере нимф», разбирая мистериальную символику этого образа. Двое врат символизируют и две великие стихии древности — Воду и Воздух, Две Истины древнеегипетских Мистерий. Платон в «Государстве» говорил, что есть две расселины, по одной из которых движутся души, восходящие на небо, а по другой — нисходящие на землю. Разные традиции сообщают о двух вратах — вратах Солнца и Луны. Луна, например, часто сравнивалась с зеркалом: она отражает солнечный свет, а темные пятна на ней нередко считались отражением деталей земного ландшафта. Зеркало же в эзотерической традиции и магии символизировало дверь, пройдя через которую, душа может освободиться.

Иногда Солнце и Луна представлялись не самими вратами, а ключами к ним. Второй Аркан колоды Таро изображает богиню Исиду, восседающую на троне и держащую в правой руке полуоткрытую книгу, а в левой — два ключа. Один из этих ключей золотой (символ Солнца, слова, разума и Великого Магистерия алхимии), а другой — серебряный (Луна, изображение, Малый Магистерий).

Именно в пещере с двумя входами живет герой, которому суждено завершить стрелами Геракла великую троянскую мистерию, — Филоктет. В Прологе «Филоктета» Софокла Одиссей говорит Неоптолему, сыну Ахиллеса:

Ступай и посмотри, где здесь пещера
О двух отверстиях, — солнце в холода
Там пригревает с двух сторон, а летом
Спать хорошо при легком сквозняке.
Пониже, слева, — если только цел он, —
Найдешь источник ключевой воды.

(16–21)

Зодиакальный Лев

Образ источника играет большую роль в алхимии. Да и образ двух врат соотносится с Великим и Малым Деланиями — двумя Магистериями, двумя Камнями, двумя первоэлементами — философскими Серой и Меркурием, объединенными в ребис — символ их единства. Чудовище — это первозданный Хаос, который побеждается в процессе Делания. Примечательно, что образ красного и зеленого льва — один из самых известных в алхимии.

Среди знаков Зодиака собора Нотр-Дам де Пари Лев, идущий за Близнецами и занимающий место Рака, указывает на соединение философского фермента — Льва — с меркуриальным составом, которое должно осуществляться к концу четвертого месяца первого этапа Делания.

После победы над Немейским львом Геракл получает его шкуру, которую с тех пор носит постоянно. Посвященным же в Мистерии на первом этапе давалась шкура животного, и этот обычай сохранялся очень долго. Львиная шкура — знак Посвященных.

Египетские жрецы во время церемоний носили шкуру льва, которая была символом Солнца: именно зодиакальный Лев — древнее солнечное созвездие. А пятнистая шкура леопардов и пантер и в Египте, и в Мезоамерике символизировала звездное небо.

Во многих древних традициях — в частности, в египетской — зодиакальный Лев связывался со звездой Сириус, ярчайшим звездным светочем. В Египте Сириус символизировал и Исет-Исиду, владычицу магии, и Инпу-Апубиса, божество, связанное с загробным миром, миром Мистерий. Другие традиции отождествляли его с Гермесом-Меркурием, покровителем всего тайного, скрытого.

Будучи связанным с Солнцем, а значит, и с золотом, образ Льва имеет немалое значение в алхимической символике. Часто он является обозначением первовещества. Красный алхимический лев символизирует мужской принцип (Серу); зеленый лев означает начало работы алхимика, все трансмутирующий эликсир. Кроме этого, красный лев (Рубедо) является символом готового философского камня, а зеленый лев означает растворитель с большой разрушительной силой. Желтый же цвет, в основном и присущий настоящим львам, был в алхимической символике цветом лессовой земли и символом середины; желтый окрас (*citrinitas*) указывает на поступательное движение изменчивой материи по направлению к философскому камню, переходящей от черноты к красноте. Два льва представляют стихию Меркурия, философскую ртуть. Крылатый лев или грифон может олицетворять андрогина или союз двух стихий. Таким образом, алхимическая символика образа льва весьма многообразна. Как отмечает Фулканелли, лев — это очень сложный символ, потому что нас не может удовлетворить какое-то одно объяснение. Мудрецы ставили перед этим символом разные задачи: то изображать аспекты субстанций, с которыми они работают, то обозначать их специальные и решающие качества. Лев — это знак золота; тексты называют его воспринимающей материей для Мирового Разума, тайного огня в изготовлении растворителя.

* * *

...В те далекие времена, когда еще бог Ра царствовал в Египте, дочь его Тефнут, любимое его Око, покидает Египет вследствие какой-то ссоры со своим отцом. Грозной львицей бродит она в

гневе по земле Бугем (пустынная местность к востоку от Нила в Верхней Нубии). «Пламенная владычица огня, повергающая врагов дыханием своих уст, с пылающим сердцем, опаляющая горы пламенем своим»... Но старый бог Ра тоскует о своем Солнечном Оке и нуждается в защите своей могучей дочери против угрожающих ему врагов. Он посылает за Тефнут своего сына Шу и бога мудрости Тота. Оба бога превращаются в обезьян и отправляются за богиней. Гнев Тефнут укрощается премудростью и чарами Тота: «Тот, умиротворяющий Пламенную своими заветами... Тот дважды величайший, владыка Гермополя, умиротворяющий Пламенную, увеселяющий дочь Ра своими прекрасными миротворящими словами». Богиня соглашается вернуться, и начинается торжественное шествие. Всюду богиню встречают радостными плясками, пением, музыкой и приношениями вина и пива...

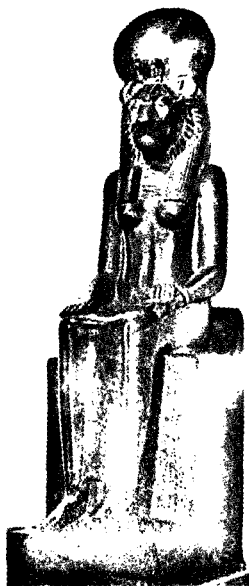
Богом войны и плодородия, покровителем власти царей был в Древней Нубии Апедемак, который изображался с головой льва либо в виде львиноголовой змеи, либо многоруким и трехглавым...

Именно лев стал символом царской власти. А в Египте тело льва имел Сфинкс, загадка которого — одна из величайших тайн мироздания.

В египетской мифологии было несколько богинь-львиц. Одна из них — Пахт, эпитет которой — «Обладательница зорких глаз и острых когтей». В XII верхнеегипетском номе в свое время был распространен культ богини-львицы Матит. Львицей была и богиня Шесметет, имя которой происходит от украшавшего ее пояс минерала шесем, который был ее атрибутом и фетишем. Уже в период Древнего царства она была отождествлена с Сохмет.

В египетской мифологии богиня-львица Менкерот была матерью Солнца. В виде ребенка поднимает она его на небо.

Богиней войны и палящего солнца была Сохмет (Сахмет, Сехмет). Священным животным богини была львица, и изображалась она в виде женщины с головой львицы. Центр ее культа — Мемфис, но почитали ее во всем Египте. Она тоже была дочерью Ра, его грозным Оком; она уничтожает врагов Ра и Осириса. Эта богиня охраняет фараона и находится рядом с ним во время битвы, повергая врагов к его ногам... Ее вид наводит ужас на противника, а пламя ее дыхания уничтожает все вокруг. Эта богиня обладает и магической силой; она может убить человека, напустить на него болезнь. И в то же время она богиня-целительница,

Богиня Сохмет

покровительница врачей, которые считались ее жрецами. Чаще всего Солнечное Око представлялось в образе любимой дочери Солнца, могучей защитницы своего отца. Ее называли именами различных богинь: Хатхор, Тefнyт, Сохмет; ее изображали то змеей, то львицей, то львиноголовой женщиной; о ней и о ее подвигах слагались сказания; в ее честь справлялись торжественные празднества. В греко-римский период с Сохмет отождествлялись богини-львицы Менг, Менхит (тоже в качестве богини войны; эпитетом ее было «Воинственная»), Небтуи...

Солнечный диск на голове этой египетской богини-львицы украшен уреусом. Его конфигурация поразительно напоминает графическое изображение знака Льва — ♌. Точно такое же обозначение имеет восходящий узел лунной орбиты — одна из двух драконических точек, в которых (или в непосредственной близости от которых) мо-

гут происходить затмения Солнца и Луны. Затмения же разные традиции, в том числе и египетская, нередко связывали именно с образом чудовищного змея, подстригающего на небе светила. Сам лев на раннем этапе развития египетской цивилизации, возможно, олицетворял все небо, пока ему на смену не пришла богиня неба Нут или небесная корова; поэтому ежевечерне небо-лев проглатывал Солнце. В более частном случае речь может идти о символике затмений во Льве, в котором в эпоху пирамид находилась точка летнего солнцестояния. Именно в день летнего солнцестояния египтяне отмечали праздник Исцеленного Ока в память об Оке Солнца-Ра, проглоченном некогда чудовищным драконом затмений, или о вырванном Сетом Оке Солнца-Гора.

Вообще змея и лев (тигр, леопард) в некоторых традициях отождествлялись. Оба они были символами царской власти, и именно царственный урей украшал короны египетских фараонов. Примечателен в этом плане и образ главной звезды во Льве — Регула, «Царька», «Малого царя». В эпоху Древнего царства Регул располагался практически на стезе затмений эклиптики. По-гречески

«малый царь» — *василиск*; но такое же название носит и знаменитое сказочное животное из мира змей. Св. Августин утверждал, что василиск является царем змей, в средневековых книгах о животных василиск изображается в виде коронованной змеи. Согласно преданию, сам Христос сражался с василиском, а также со львом и драконом; все это — чудовища затмений, нападающие на светлые Солнце и Луну.

* * *

Традиционно считаясь мужским знаком Зодиака, Лев, однако, несет в себе и черты женских божеств. В известной степени это обусловлено двойственным значением самого образа льва, который заключает в себе и солярную, и лунарную символику, олицетворяя Добро и Зло. В египетском искусстве лев является солярным символом, когда изображается с солнечным диском, и лунным, когда соседствует с рогатой луной.

В силу своего соотношения с Солнцем зодиакальный Лев играл особую роль в Мистериях; при этом он мог символизировать и начальный их этап (как в случае с Гераклом: Немейский лев был его первой победой), и конечный. Это же в полной мере относится и к тем календарным традициям, в которых новый год начинается во время летнего солнцестояния. Львиная шкура, равно как и шкура леопарда, пантеры, ягуара, барса, служила отличительным знаком Посвященных. *Namar* в еврейском языке, как и *nmr* в арабском, значит «крапчатый зверь», и эти названия соотносятся с именем библейского Нимрода. Подобен барсу и знаменитый апокалиптический зверь, выходящий из бездны, причем «пасть у него — как пасть у льва» (Откр 13,2). Впоследствии на этом красном драконе оказывается Вавилонская Блудница с надписью «Мистерин» (греч. «Тайна») на челе. Лев неизменно присутствовал в свите великих богинь-покровительниц Мистерий — Кибелы, Артемиды, Фортуны, Атаргатис и др; Макробиус говорил, что именно львы символизируют Мать богов. Богиню Инанну (Иштар) как Великую Мать сопровождают две львицы. Символизируя материнский аспект, львица часто изображается с девственными богинями войны. Некоторые богини Крита, Микен, Фригии, Фракии, Сирии, Ликии и Спарты имели на своем гербе львицу. Лев почитался на Ближнем и Дальнем Востоке, где он изображался охра-

няющим вход в священные места. В египетском искусстве лев также обозначает защиту и стража.

Казалось бы, только с тех пор, как Ян Гевелий поместил северные созвездия Льва новое созвездие — Малого Льва, на небе появились два хищных звездных льва. Но замечательно, что во многих древних Мистериях присутствовал образ именно двух львов. Два льва, изображенные спинами друг к другу и с солнечным диском, означают прошлое и настоящее, вчера и сегодня. Лев с двумя головами, расположенными в разных концах тела, олицетворяет солнечных богов рассвета и заката. У шумеров двуглавый лев (или лев с ветвью в лапах) олицетворял солярного бога войны Ниниба. Две львиные головы, отвернутые друг от друга, представляли бога Солнца и бога подземного мира. В инициатических пещерах (как в пещере Нсмейского льва) — два входа, точнее, вход (врата людей) и выход (врата богов). Пара львов означает «дважды сильного» властелина, а также стража дверей, врат и сокровищ либо Древа жизни. Лев, изображенный вместе с львицей, символизирует Шакта-Шакти, где лев — это верховный Властелин, ритм, а львица — сила высказанного слова. Двуглавый лев (или два льва) играет большую роль в алхимической символике, означая союз двух стихий.

Символические черты царя зверей имеют явный солнечный характер. Основанием для этого являлись сила зверя, его золотисто-коричневая окраска и напоминающая лучи солнца грива. Как и об орле, о льве говорили, что он может не мигая смотреть на солнце. Говорилось также, что в своей пещере (символе всего мира и месте Инициации) лев спит с открытыми глазами, что в мистериальном плане символизирует видение скрытого, неусыпную духовную бдительность и крепость. В буддизме львенок изображает Боддхисаттву, только что прошедшего Инициацию. В митраизме лев — солярный символ, означающий четвертый уровень Инициации; в индуизме лев символизирует четвертую аватару Вишну — Нарасинху, «Человека-льва», образ которого в известной степени сходен со Сфинксом.

Считалось, что, когда львица производит на свет детеныша, она рождает его мертвым и бодрствует до тех пор, пока на третий день (лунная символика) не приходит отец и своим дуновением не оживляет его; львица же должна все эти три дня не отрываясь смотреть на детеныша, иначе он не оживет. Анало-

гия с христианством заставила видеть черты льва, в том числе и фантастические, в Иисусе Христе. Да и сам Иисус называется «львом от колена Иудина» (Откр 5,5) и «Солнцем человеков»; лев — царь зверей, Солнце — царь планет, а Иисус — Царь Иудейский. Но в христианской символике присутствует и немалое число древних лунных культов.

При соотнесении 12 сыновей библейского Иакова со знаками Зодиака Лев соответствует Иуде. Примечательно, что в индийской мифологии Вишну воплощается в Кришну в племени йаду: «Я рожден в лунной династии племени йаду», — говорит Кришна в «Вишну-пуране». Лунная династия yadu индийских мифов аналогична лунному племени Иуды в мифах еврейских. В 1-й книге Паралипоменон упоминается, что у Иуды было пятеро детей, а знак Льва — это пятый знак Зодиака. Вообще же библейская символика, связанная с образом Льва, весьма многообразна. Со львами боролись Самсон и Давид, львом был растерзан пророк из Иудеи, возвращавшийся домой из Вефиля (3 Цар 8,24–26); из рва со львами спасся пророк Даниил. Кроме этого, львы в Библии упоминаются в книгах пророков Амоса, Иеремии, Иезекииля, Осии, во Второзаконии, Числах... Лев был эмблемой св. Марка, Адриана, Евфимии, Иеронима, Марии Египетской, Павла Отшельника, Фриски, Феклы.

В христианской символике образ льва имеет двойственный характер. С одной стороны, как символ иудейского племени, из которого вышел сам Иисус, он был божественным животным. Но с другой стороны, Иудой звали и предателя Христа, поэтому бледно-желтый (львиный) цвет, который, как считалось, имели одежды Иуды, считали знаком коварной агрессивности, и в средние века

Гороскоп Антиоха

Эта монументальная скульптура на вершине горы Немруд Даг представляет собой своего рода гороскоп на день коронации царя Антиоха I из Коммагены (69 — 34 гг. до н.э.). Солнце находится во Льве; три звезды над спиной Льва — планеты Марс, Меркурий и Юпитер. Такое положение соответствует 7 июля 62 г. до н.э.

Лев и Солнце (из средневековой арабской астрологической рукописи)

иудеи должны были носить желтые одежды. Впрочем, и образ Иуды Искарриота, как известно, двойственен: не было бы его предательства, не было бы Распятия и Воскресения... Лев был и символом пожирающего Дьявола, от которого защитит только Бог. Поэтому и говорилось, что человек должен пребывать в ощущении Бога, чтобы не впасть в искушение льва, то есть Дьявола, который проглатывает свою жертву, как лев. «Трезвитесь, бодр-

ствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5,8). Таким образом, в христианстве символика льва амбивалентна: с одной стороны, он означает силу и мощь Христа, его царственное начало как Царя Иудейского, а с другой — способность Христа спасти христиан из пасти «льва рыкающего», то есть Дьявола. Лев, как часовой, поддерживает устои церкви. Будучи зверем-одиночкой, лев означает отшельника и одиночество.

Среди четырех зверей Апокалипсиса лев впоследствии был связан с евангелистом Марком, так как его евангелие подчеркивает царственную природу и величие Христа. До 1797 г. лев Марка был гербовым животным Венецианской республики, а потом, соответственно, города Венеции. В европейской геральдике лев и орел — наиболее часто встречающиеся гербовые животные.

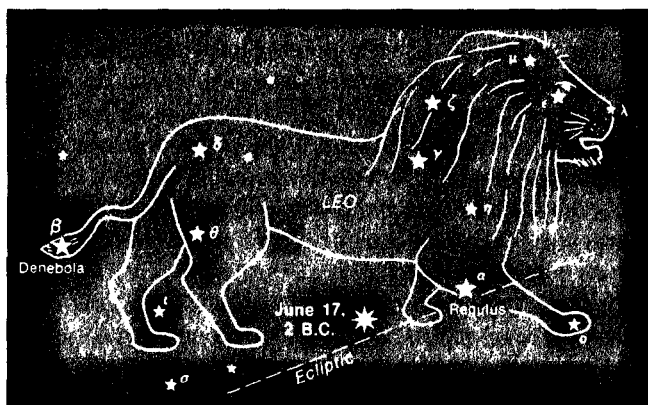
* * *

Зодиакальный Лев был еще одним астральным символом Иудеи; он изображался на знаменах воинов колена Иуды. Звездный Лев — символ Иудеи — Вифлеем Иудейский — царственный Лев — Царь Иудейский...

В книге Бытие (49,9–10) Иаков так говорит о своем сыне Иуде: «Молодой лев Иуда! От разбоя, мой сын, ты поднялся! Он бросается на колени, ложится, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не покинет скипетр Иуду и жезл предводителя — сына его ног, пока не придет покой, и ему будут послушны народы». Весьма примечательны слова о скипетре и жезле, «сыне его ног».

Альфред Иеремияс писал, что скипетр этот означал, возможно, «звезду Регул, которая традиционно изображается как раз у передних лап Льва. Причем это созвездие называли Львом все древние семитские народы». Иеремияс полагал, что «пророчество Валаама предсказывает гороскоп Мессии, в котором восходит звезда Регул». В самом деле, вспомним, что в этом пророчестве (Числ 24,17), в частности, говорится: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля».

«В халдейской парафразе Пятикнижия, — пишет Д. Штраус, — которая признается более древним произведением, чем наши

Соединение Юпитера и Венеры во Льве
2 июня 2 года до н.э.

Евангелия, слово “звезда” заменено словом “царь”, а слово “жезл” — словом “помазанник”. Таким образом, все вышеприведенное пророчество могло быть истолковано в смысле указания на Мессию, хотя всякий царь мог называться помазанником, или Мессией, Христом. Несомненно, многие из позднейших раввинов принимали это прорицание в смысле указания на Мессию, но весьма возможно, что такое толкование было обычным явлением и в бо-

лее ранний период, так как Лжемессия, поднявший иудейское восстание при Адриане, видимо, на основании назначенного пророчества именовал себя Сыном Звезды (Бар-Кохба). Таким прозвищем он мог назвать себя, принимая слово «звезда» за фигуральное обозначение Мессии, но буквоедство книжников и астрологическое суеверие того времени весьма способствовали тому, чтобы под «звездой от Иакова» масса разумела настоящую звезду, которая должна появиться во времена Мессии, появление которого она предвостановит».

Е.П. Блаватская указывала в «Евангельском эзотеризме»: «Скорпион, как Христос-мешиах, и Лев, как Христос-Мессия, существовали задолго до христианской эры в испытаниях и триумфах посвящения мистерий — в то время как Скорпион был символом испытываемого и мучимого посвященного, Лев же — символом полного славы торжества истины».

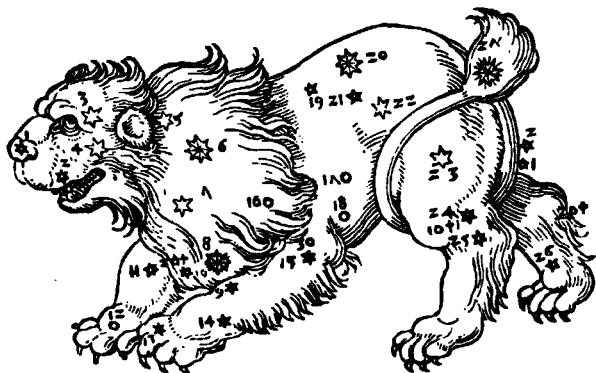
* * *

Знак Льва вообще считался знаком царей. И особое внимание в связи с этим придавалось царственному Регулу, α Льва — «Звезде царей»: Regulus («принц», «царек») — уменьшительное от латинского Rex — «царь». Звезда Регул, располагающаяся близ линии эклиптики, была одной из четырех царственных звезд древних персов (наряду с Альдебараном, Антаресом и Фомальгаутом) и имела огромное астрологическое значение. Поэтому особый интерес представляет рассмотрение соединений Юпитера и Сатурна вблизи Регула на протяжении почти семи тысяч лет. Причем далеко не всех их соединений, а таких, когда две планеты практически сливались в одну, находясь на расстоянии менее 3° от Регула, и могли прекрасно наблюдаться (что возможно при удалении от Солнца не более чем на 15°). Эту работу выполнил американский астроном Роджер В. Синнотт. Полученные им результаты заслуживают внимания. Так, например, соединение Юпитера и Сатурна вблизи Регула в 1794 и 1793 гг. до н.э. приблизительно совпадает по времени с воцарением вавилонского царя Хаммурапи. Тройное Великое соединение Юпитера и Сатурна¹ происходило и

¹ Великое соединение Юпитера и Сатурна называется *тройным*, когда в течение сравнительно короткого времени (например, нескольких месяцев) эти планеты три раза оказываются на одном меридиане. — *Прим. ред.*

7 октября 1794 г. до н.э., 19 января 1793 г. до н.э. и 1 мая 1793 г. до н.э., причем в последнем случае Юпитер почти затмил Сатурн. Не это ли событие дало повод (или же просто подтвердило прежнее представление) считать Регул «Звездой царей»?..

В 940 г. до н.э. вновь имело место великолепное тройное соединение Юпитера и Сатурна вблизи Регула. «Может ли это со-

Созвездие Льва

бытие, — пишет Р. Синнотт, — каким-либо образом быть связано с царем Соломоном, который в то время мог находиться в зените своей славы, как величайший из царей Израиля? Лев и шестиконечная звезда издавна были символами Израиля, а как пятиконечная, так и шестиконечные звезды были известны как “печать Соломона”...»

В 27 г. до н.э. вблизи царственного Регула были не только гиганты Юпитер и Сатурн, но и Марс. Около трех недель эти планеты стояли почти неподвижно по отношению друг к другу. Три планеты и три звезды — Регул, η Льва и γ Льва — образовали полукруглую «корону» из звездных самоцветов. Весной следующего, 26 г. до н.э., поразительно красивую конфигурацию образовали на вечернем небе Венера, Юпитер, Сатурн и Регул. Могла ли эта «звездная корона» возвестить грядущий приход великого царя? Ведь, как мы указывали выше, именно в этот год усилились мессианские ожидания. И когда следующее соединение последовало в знаке Рыб, то мессианское пророчество посчитали исполненным.

1226 г. н.э. В начале марта планеты вновь оказались вблизи Регула и были видны на утреннем небе. Это год рождения Людовика IX Святого, а год спустя Фридрих II отплывает из Бриндизи в поход на Иерусалим, в крестовый поход...

2080 г. Соединение величайших планет, подобное описанному выше, будет видно на утреннем небе 15 марта.

29 июня 2656 г. Менее чем через месяц к Юпитеру и Сатурну приблизится Венера. Расположение планет на вечернем небе будет напоминать то, что было в 26 г. до н.э. Планеты во Льве, идет эра Водолея.

Однако, возвращаясь к звездному прообразу Вифлеемской звезды, важно отметить, что созвездие Льва действительно может играть здесь далеко не последнюю роль. Для древних астрологов различные планетные конфигурации были полны глубочайшего внутреннего смысла, пророчеств, знамений. Между 12 г. до н.э. и 7 г. н.э. было около 200 соединений разных планет. Причем в шести случаях, как свидетельствуют расчеты, планеты находились на угловом расстоянии менее 12° друг от друга и более 15° от Солнца. И внимание Р. Синнотта привлекло еще одно...

«Когда Солнце склонилось к широкой реке Евфрат, три вавилонских жреца совершили свое ежевечернее восхождение на вершину огромного храма-зиккурата древнего города Сиппара, дабы обозреть небо. На востоке поднималась луна, а на западе, над тем местом, где зашло солнце, блистала яркая Венера. Рядом с ней сиял желтоватый Юпитер, хотя и не столь яркий. Эту пару жрецы наблюдали уже в течение нескольких недель, но сегодня было нечто совсем иное. Такого еще никто из них не видел за долгие-долгие годы наблюдений. Сегодня эти две планеты были намного ближе друг к другу, чем когда-либо ранее...

Темнело... Бриллиантовая “двойная звезда” опускалась все ниже и ниже. И все больше сближались планеты. И наконец над самым горизонтом они слились в одну звезду, искрящуюся, как огромный светоч, над далекой Иудеей на западе.

Было 17 июня 2 г. до Рождества Христова...»

Так представил Р. Синнотт увиденное магами в созвездии Льва соединение двух ярчайших планет звездного неба — Венеры и Юпитера 17 июня 2 г. до н.э. Собственно, было два соединения Венеры и Юпитера во Льве: 12 августа 3 г. до н.э. и 17 июня 2 г.

до н.э. Но оба они произошли вблизи звезды Регул, α Льва — царственной звезды. В первом случае планеты были видны на востоке, на утреннем небе, с 3 ч 45 мин до 5 ч 20 мин, причем угловое расстояние между ними было 12° . А вот во втором — над западным горизонтом, всего через несколько дней после наиболь-

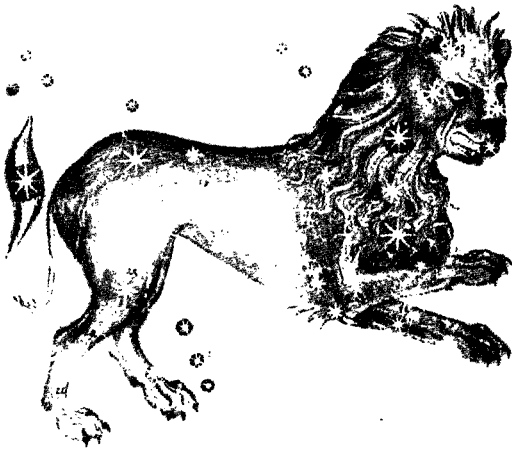

Лев

шей восточной элонгации Венеры, когда угловое расстояние было меньше $0,5^\circ$. Хотя сразу после захода Солнца люди с нормальным зрением еще могли видеть эти планеты раздельно (несмотря на то, что они были ближе друг к другу, чем знаменитые Мицар и Алькор в ручке Ковша Большой Медведицы), но спустя всего два часа различить их было уже почти невозможно. Это было, пожалуй, самое «зрелищное» из соединений планет с 12 г. до н.э. по 7 г. н.э.

Причем это было не единственное планетное соединение во Льве, вблизи Регула, на протяжении нескольких лет. 3 июня 5 г. до н.э. практически в том же месте, где 17 июня 2 г. до н.э. соединились Юпитер и Венера, произошло соединение Марса и Сатурна. А 12 августа 3 г. до н.э., как уже указывалось, было еще одно соединение Юпитера и Венеры, но «по другую сторону»

Лев

К культу льва примыкает культ леопарда и пантеры. Многие герои носили леопардовые шкуры, что было отличительным признаком их Посвящения, среди них Орфей, Ясон, Антенор. Леопард входил в свиту Диониса, а о пантере говорили, что она испытывает мучительную страсть к вину. Существовало предание, что пантера, насытившись, возвращается в свою пещеру и спит там три дня (лунная символика), что позволяло сделать ее одним из символов Христа. Говорилось,

что дракон, услышав голос леопарда, наполнялся страхом и скрывался в своей пещере; подобным же образом и Христос, истинный леопард, спустился вниз, дабы спасти мир от власти дьявольского дракона. Скандально известное раввинское предание называет Иисуса сыном римского солдата по имени Пантера (Пандира). В Месоамерике весьма почитался ягуар, который у майя назывался *балам*; таков же был и титул жреца-предсказателя.

Близко связано со львом сказочное существо грифон (гриф), олицетворявшее господство над двумя сферами бытия: землей (посредством львиного туловища) и воздухом (посредством головы и орлиных крыльев). Это походит на образ Сфинкса и его символику. Гриф был ездовым животным Аполлона и стражем золота у гиперборцев.

от царственной звезды, на таком же угловом расстоянии. Наверняка это привлекло внимание тех, кто ждал небесных знамений.

И вот в связи с этим возник неожиданный вопрос: а когда умер царь Ирод? Точно ли в 4 г. до н.э., как указало упоминаемое древними авторами лунное затмение?

Лунным «затмением Ирода» считалось, затмение 12–13 марта 4 г. до н.э. Но оно было частным. А вот 9–10 января 1 г. до н.э. в Иерусалиме наблюдали полное лунное затмение, которое было прекрасно видно и произошло всего за два месяца до иудейской Пасхи. Так, может быть, Ирод умер на 3 года позже общепринятой даты, а значит, Иисус родился во 2 г. до н.э.? Не об этом ли говорит и самое «зрелищное» из видимых на протяжении 18 лет

соединение двух ярчайших после Солнца и Луны светил земного неба — планет Венеры и Юпитера?

На одном из обнаруженных археологами иудейских амулетов греко-римского периода изображен лев, над спиной которого лунный серп, а под брюхом — восьмилучевая звезда (символ Венеры). Это поразительно напоминает соединение Юпитера и Венеры 17 июня 2 г. до н.э. Есть ли здесь какая-нибудь связь?

ЗНАМЕНА В ЗНАКЕ БОГОРОДИЦЫ

Благословенна будь, моя звезда.

Шекспир.

Зимняя сказка, акт I, сцена 2

В свое время еще сам основоположник астрально-аллегорического толкования древних мифов и религий Дюнкю говорил, что в основе представления о соблазнении Евы змеем и ее любодеянии с Сатаной также лежат астральные явления. Ева — это созвездие Девы; когда оно опускается под горизонт, за ним следом идет осенняя Змея, в то время как Волопас, астральный представитель Адама, еще долго остается над горизонтом и исчезает лишь к полуночи. Все три названных созвездия находятся на осенней ветви Млечного Пути, восхождение которой по утрам означает время, когда природа дарит свои зрелые плоды, и которая отделяет летнюю область года от зимней. Поэтому в сказании о рае она выступает как Дерево познания Добра и Зла. Но вот начинается темное, нехорошее, зимнее время года. Это то время, когда Дева и Змея вечером опускаются под горизонт, между тем как супруг Евы остается над горизонтом. Отсюда могло возникнуть представление о том, что любодеяние Евы со змеем послужило причиной ухудшения мира, перехода от лета к зиме.

На одной из гравюр «Эдипа Египетского» Кирхера, представляющей древнеегипетский Зодиак, как раз над Девой помещено Дерево. Древнеегипетские изображения (например, Дендерский зодиак) представляют Деву с огромным колосом в руке, напоминающим скорее ветвь дерева. В этом плане весьма примечательным является мусульманское представление о грехопадении: Адам

свел не плод, а зерно пшеницы. Это зерно и представляет звезда Спика — Колос в звездной Еве — Деве.

«Свел Адам то зерно, где исток первородного срама», — говорит Низами в «Сокровищнице тайн». Но, несмотря на то что это зерно запретное, поэт его достойно воспекает:

Птиц небесных привлек он к своим поучений зерну,
И глядят они вниз, постигая всю их глубину.
Но ведь он в небесах за пшеничное зернышко, зная,
Что на землю сойдет, отдал все наслаждения рая.
Он попался в силос, хоть одно лишь он видел зерно.
О, как было мало, о, как было ничтожно оно!..
Было сердце его страстью к светлой пшенице полно.
Как пшеницы зерно, от огня раскачилось оно.
И стремление уйти и забыть о лазоревом крове,
Есть пшеницу земную — и сладко все было, и внове.

Подобных строк об этом пшеничном зерне у поэта немало.

Весьма примечательно, что созвездие Девы по-латыни называется *Virgo*, а *virga* значит «ветвь». В Древней Вавилонии Спика называлась *Ab.Sin*, что значит «Борозда», но эта звезда называлась также «Пшеничный колос богини Шалы». Звезда же у Девы именовалась в Месопотамии «Корень пшеничного стебля».

Однако еще в шумерской и аккадской мифологии богиней урожая изначально почиталась Нисаба, дочь бога неба Ану. Клинописный знак, обозначающий ее имя, включает изображение колоса с зернами или состоит только из изображения зерна. Позднее она стала богиней писцового искусства, чисел, науки, архитектуры, астрономии — иными словами, богиней знания и мудрости; в I тысячелетии до н.э. ее супругом стал аккадский бог мудрости и искусства письма Набу. В известной степени здесь можно увидеть аналогию с библейским сказанием о первоначальном — правда, запретном — Знании.

В египетской мифологии богом зерна был Непри, Непери (*непер* — «зерно»). Он изображался толстым человеком с туловищем, разрисованным колосьями. В период же Нового царства возник культ сопутствующей ему богини Ненит.

Итак, зодиакальная Дева — это один из астральных образов Евы. И, чтобы искупить первородный грех первой Евы, Дева Мария как новая Ева начинает путь возвращения к утраченному

единению с Богом. Арабский писатель Абу-Мазар называет созвездие Девы «невестой, не имевшей мужа» и даже присваивает ей имя Мария; на небесных картах звездная Дева иногда изображалась с младенцем на руках.

* * *

Нам известно, что при восходе созвездия Небесной Девы родился Господь наш Иисус Христос и что все божественные таинства его воплощения, начиная с рождения и кончая вознесением на небо, были начертаны звездными письменами в небесах и предсказаны ими...

Альберт Великий

Традиционным местом рождения Иисуса считается Вифлессм Иудейский, с которым, в частности, связан знаменитый астральный символ звезды Вифлеема, а самую яркую звезду в созвездии Девы называют «Колос» — как бы в Деве происходит рождение нового Божества.

Большую популярность приобрела в средние века 4-я эклога «Буколик» Вергилия, получившая название «Пророческой». В ней римский поэт, как считалось, предрек рождение Христа.

Круг последний настал по вешанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен начинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится.
Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка.
При консулате твоём твой век благодатный настанет,
О, Поллион! — и пойдут чередою великие годы.

(4-12)

Об этом же, как считается, сообщала и «Книга Сивилл». Собственно, по учениям и верованиям римлян, а также согласно ораклу, записанному в книгах пророчиц Сивилл, примерно во времена Октавиана Августа должен был закончиться один из мировых периодов — круг Дианы, богини Луны (Железный век), и наступить век солнечного Аполлона (Золотой век).

Историческим основанием для ожидания Золотого века явился мир, заключенный между Октавианом и Антонием. IV эклога «Буколик» посвящена консулу Азинию Поллиону, выступившему посредником при его заключении.

Луцина — одно из прозвищ девственной Дианы. А Дева у Вергилия — это Правда, Справедливость; она была дочерью Юпитера и Фемиды и жила во время Золотого века Сатурна среди людей. С наступлением Железного века она покинула землю, превратившись в созвездие Девы (либо в звезду в созвездии Девы). О том, что в созвездие Девы превратилась именно Правда, говорит Арат Солийский (100–135), а что Справедливость — Цезарь Германик (96–138); то же рассказывает и Псевдо-Эратосфен (9). И в зодиакальной Деве действительно видели богиню Справедливости Дике, дочь Зевса и Фемиды.

Рождение Мессии (воплощение, инкарнация, Приход) символизирует окончание старой эпохи и начало новой. Знамена же этого — звездные знаки начала и окончания эр и эпох — издревле искали на небе, и в первую очередь — в Зодиаке.

Поэтому астрологические знамения, например, схождение вблизи ярчайшей звезды этого созвездия — Спики-Колоса — планет, символизирующих Царство (Юпитер) и Золотой век (Сатурн), также могли в разные эпохи служить либо основанием для мессианских пророчеств, либо напоминанием о рождении Девой Спасителя в «Городе хлеба». Сходство «города хлеба» и «хлебного колоса» настолько бросается в глаза, что на их возможную связь, естественно, было обращено внимание уже давно.

Созвездия Зодиака назывались у древних астрологов домами; Дева с хлебным колосом олицетворяет «дом хлеба». Но самое любопытное заключается в том, что греческое слово *астер* равно употреблялось для обозначения и звезды, и созвездия. В связи с этим можно также отметить, что, согласно греческой мифологии, созвездие Девы символизировало, в частности, великую богиню Астрею («Звездную») — последнюю из олимпийских богов, в конце Золотого века покинувших землю из-за преступлений людей. «Поэтому, — справедливо отмечал Д. Святский, — нужно еще решить вопрос, надо ли здесь понимать действительно звезду или какую-нибудь группу звезд, созвездие, которое древние астрологи связывали с именем Христа». А. Немоевский предположил, что такой группой звезд было созвездие Девы с ее яркой звездой Спи-

кой. Созвездие это, появляясь на востоке в полночь 25 декабря, когда в первые века христианства нарождалось новое Солнце — Христос, заставляло звездные Ясли в Раке, стоящими на меридиане. Во время восхода солнца созвездие Девы поднималось к югу и проходило меридиан над тем местом, где перед этим был лежащий Младенец в Яслях (Матф 11,7). А «три волхва» Пояса Ориона уже зашли на западе, чтобы «отойти в страну свою иным путем» (Матф 11,12). Как отмечалось исследователями, в этом выражении скрывается замечательная астральная аллегория: зашедшие на западе три звезды Ориона могли возвратиться в страну своего восхода только иным путем, а не прежним, потому что все звезды, скрываясь на западе, проходят к востоку в другой половине звездной сферы, находящейся под нами.

В одном из апокрифического сказаний о Вифлеемской звезде говорится, что сама звезда «была в виде Девы, держащей на руках Светлого Младенца».

Комментируя это интересное предположение А. Немоевского и высказываясь в его пользу, Д. Святский отмечает: «Не надо видеть в нем (предании о звезде Вифлеема. — Н.М.) какого-либо особенного явления, потому что мы имеем дело не с фактом историческим, а с мифом. Стремление прежних астрономов во что бы то ни стало отыскать в летописях астрономии соответствующее Вифлеемской звезде астрономическое событие вело по ложной дороге, и потому-то вифлеемская загадка, несмотря на все попытки, оставалась неразгаданной».

Примечательно, что в эпоху редактирования новозаветных книг вблизи Спики находилась точка осеннего равноденствия — точка пересечения небесного экватора и эклиптики, то есть один из небесных крестов. В связи с этим вспоминаются и слова о Вифлеемской звезде в старинной апокрифической книге Сифа: «В то время, когда пробил последний час древних времен, явилась на тверди небесной звезда в виде Младенца, несущего в деснице крест, и возвестила волхвам исполнение древнего пророчества».

* * *

Одним из символов Элевсинских таинств был колос. По мнению К.Г. Юнга, суть Деметры предполагает для своего выражения образы колоса и материнства. От того, что две богини (Де-

метра и Персефона) выражены посредством зерна, они становятся более великими, более всеобъемлющими, более космичными.

Образ зерна совмещает в себе начало и конец, мать и дочь, и именно поэтому он выходит за пределы индивидуального к вечному и универсальному. Именно зерно всегда уходит в землю; именно колос, скошенный, когда он нальется золотом, остается целым — матерью и дочерью воедино.

Символичность зерна в религии Деметры подтверждается на каждом шагу. Но этот самоочевидный дар богини служит для выражения того, что открывалось только посвященному. Как тонко подмечает Юнг, Деметра отнюдь не показывает людям, что нужно делать с зерном. Она показывает, после того как земля начала

Н.К. Рерих «Матерь мира»

«Ни один смертный не проник под покров Моей Тайны.» Эти знаменитые слова из храма Исиды Саисской стали олицетворением высшей Мудрости, облеченной в непроницаемый покров Тайны. Закутанная с пог до головы, богиня открывает свою Мудрость только тем немногим инициированным и прошедшим испытание, которые заслужили право предстать пред ней и приподнять ее покров. Аналогом этой скрытости в других традициях становится непорочность богини. Связанные с великой богиней Мистерии, наиболее известными из которых можно считать Элевсинские, означают проникновение в эту Тайну. Проводились эти Мистерии в те времена года, когда солнце (осенью) или полная луна (весной) находились среди звезд Девы, олицетворяющей Матерь мира. Именно осенью, 1 октября по юлианскому календарю, справляется христианский праздник Покрова Богородицы.

плодоносить, Элевсинские мистерии. Таинство зерна присутствует и в предании о том, как Деметра, ставшая кормилицей царского сына Демофонта, каждую ночь опускает его в огонь, дабы даровать ему бессмертие. Поджаренный или выпеченный хлеб (то есть смерть в огне) — такова судьба зерна. Подобный же миф Плутарх рассказывает об Исиде и сыне царской четы Библа; история Исиды в Библие полна деталей, встречающихся в гомеровском гимне Деметре. Богиня моря Фетида хотела таким же способом даровать бессмертие своему сыну Ахиллу. Иисус говорит о Себе, что Он — хлеб; и рождается Он в Вифлееме — «Городе хлеба». Именно Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю Я вам, если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то останется одиноким; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12,24). Гностики награждали Иисуса Христа — Хлеб Жизни — самыми разнообразными титулами, и среди них «Великий пшеничный колос»; Гора, сына Исиды, называли «Зеленый колосок пшеницы»... А в культе Кибелы Атис почитался «сжатым колоском зерна».

Одним из итогов Элевсинских мистерий было рождение божественного Младенца, олицетворяемого колосом. Собравшимся в Элевсине иницируемым при полном молчании показывали срезанный колос.

Своего рода заменой образа колоса на древних изображениях зодиакальной Девы можно считать более поздние изображения оливковой или пальмовой ветви. Образ оливы также неразрывно связан с образом Богини-Матери; у греков именно олива была атрибутом Афины. Но олива, особенно оливковое масло в лампаде, — это непереманный атрибут Мистерий, ибо означает свет негасимой лампы, указующей мисту путь. Потому и в Деяниях Иисуса такая большая роль отводится именно Масличной горе, горе олив. И Великие Богини — Деметра, Кора-Персефона, Геката и другие — изображались также с одним или несколькими факелами. Образ факела играл большую роль в Мистериях, в частности, в ночных мистериях Элевсина.

В христианстве символы евхаристии — вино и хлеб. В таинстве причастия вино — это кровь божества, которая становится напитком Мудрости. Оно предлагается в специальной магической чаше — Граале, — и через этот напиток боги приобщают иницируемого к его духовной силе. Хлеб и вино представляют составную часть погребальных ритуалов и Мистерий, о чем прямо

LA DORTRE DE PANDORE
D'après le tableau de J. M. W. Turner

Die Dürst der Pandora
De Doot van Pandora

Согласно античной мифологии, источником всех бед на земле была Пандора, открывшая запретный ларец и выпустившая из него все несчастья. Создана же она была как идеал женской красоты и совершенства, на что указывает и само ее имя — «Всем наделенная», «Владеющая», «Вседарящая». По воле богов она была создана Гефестом как кара за преступление Прометея. В глубокой эзоте-

говорит Иисус; преломление и вкушение хлеба и вина он связывает со своим погребением. Ростки пшеницы или ячменя использовались во многих погребальных культах и похоронных обрядах Средиземноморья, Персии, Китая и Египта, равно как и в связанных с ними Мистериях. Колосок, наполненный семенами, означал народ и все вещи во Вселенной, их целостность, разделенность и единство. В Египте колос был атрибутом Исиды, а мера зерна — эмблемой Сераписа. Римляне, сажавшие зерно на могилах, обеспечивали тем самым силу жизни для умерших. И виноградная лоза посвящалась иногда умирающим богам, что соотносит ее с мистериями Диониса, Христа, Осириса и др. И действительно, в Египте виноградная лоза была посвящена Осирису, в греко-римской традиции Дионису-Бахусу; в христианстве Христос — истинная Лоза, причем его последователи — ее ветви. Вино ассоциируется с кровью, и Христа, как жертвенного Агнца Божьего, изображают между гроздьями винограда.

Иногда листья винограда прикрывают Еву, именно виноградная лоза выступает в одних традициях символом Древа жизни, а в других — Древа познания.

«Таинство св. причастия не принадлежит одним только христианам... Цицерон упоминает его в своих трудах и удивляется странности этого обряда. Какое-то эзотерическое значение было связано с этим обрядом со времени установления Мистерий, и таинство причастия является одним из старейших обрядов древности. У иерофантов оно имело почти такое же значение, как у христиан. Церера была хлебом, и Вакх был вином; первая означала возрождение жизни из семени, второй — виноградную гроздь, эмблему Мудрости и Знания; накопление сущности вещей, брожение и последующая за тем крепость эзотерического Знания соот-

рической символике кара Прометея и принесение прекраснейшей из женщин всяческих несчастий означает наказание за разглашение Тайн перед непосвященными и тот страшный результат, к которому может привести неосторожное обращение с Мудростью и скрытым знанием; огонь, похищенный Прометеем и переданный смертным, означает высший Огонь, светоч Духа, равно как и запретный небесный Огонь, могущий причинить неисчислимые разрушения.

В известной степени это аналогично библейскому преданию о грехопадении по вине женщины, вкусившей запретный плод от Змея — древнего символа Мудрости. Библейское человечество наказывается потопом; греческие же мифы называют дочерью Пандоры Пирру, жену Девкалиона, которая спасается вместе с ним от потопа и дает начало новому поколению людей.

ветственно символизировалась вином. Мистерия имела отношение к драме Эдема; она, как говорят, впервые была введена Янусом, который также был первым, кто установил в храмах жертву «хлеба» и «вина» в память «падения в рождение» в качестве символа «семени». «Я есмь вино, и Отец Мой есть виноградарь», — говорит Иисус, намекая на тайное Знание, которым Он мог наделить» (Е.П. Блаватская, «Разоблаченная Изида»).

* * *

И каждый день египтяне воскуряют солнцу трояким образом: камедью на восходе, смирной в полдень и так называемым куфи на закате.

Плутарх. Об Исиде и Осирисе 52

Не забывал он ни на миг о ночных обрядах и бдениях, не забывал и преклониться перед солнцем на восходе, на полудне и на закате.

Марин. Прокл, или О счастье 22

В образе девы присутствует и главнейший символ христианства — Троица. Многие древние мифологические персонажи обладали трехликостью, что является характерной чертой античного мира идей. Образ женских триад дают три Грации, три Горы, три Парки, три Горгоны, три Граи, три Эринии, три лика Гекаты... Сюда же относятся и триады христианских женских святых. Все эти женские божества связаны с миром Мистерий и известны своей алхимической символикой. Собственно, Троица — как триединство тела, души и духа, как три алхимических стадии, тройственная картина мира, три первовещества и т. п. — играла значительную роль в символике алхимии.

Образ трех магов соотносится с древней символикой трех ярусов Вселенной и связанной с ними символикой трех богов, трех солнц и трех лун: ведь число 3 выражает троичное устройство всей Вселенной. Различные религии древности выделяли верховную тройку главных богов; отсюда и образ христианской Троицы. Старинные сакральные изображения донесли до нас символику трех солнц; возможно, с ними связан и образ тройного распятия на Голгофе, т. к. одним из символов Солнца был крест.

Звездная Дева

Образ Богини-Матери перешел вместе со своей богатейшей и глубочайшей мистериальной и магической символикой в образ девственницы, живущей целомудренно и не в браке. Девственными должны были оставаться весталки и Сивиллы, жрицы-пророчицы, нередко ведьмы и колдуньи. У инков девственные жрицы, которых никто не имел права видеть, назывались женами Солнца; с этим в значительной степени схож и образ христианских монахинь — «исвест Христовых». Именно девственницами являются в преданиях разных народов матери великих героев: Александра Великого, Чингисхана, Лао-цзы и др. В Риме бог Марс становится мужем весталки Реи Сильвии и отцом Ромула и Рема.

Идея триединого неба и триединого Солнца нашла отражение в образах трехглавых и трехликих существ. На звездном небе наиболее характерен в этом отношении трехликий Стрелец древних вавилонян; у них же тремя величайшими богами Зодиака были Шамаш, Син и Иштар (Солнце, Луна и Венера). Согласно некоторым иудейским преданиям, Бог должен являться народу три раза в году, а у христиан есть поверье, что Дева Мария надевает траур три раза в год. Сам календарный год делился в древности на три сезона.

Древние греки называли богиню Афину Тритогенейя, поскольку, по некоторым представлениям, она родилась у озера Тритон; но этот же эпитет переводится и как «Трижды рожденная». Точно так же называли в Индии бога огня Агни. В древнеримской мифологии говорится о «тройной жизни Марса». В религиозных воззрениях далекого прошлого считалось, что в течение трехлетнего цикла солнечный бог ежегодно выступает в новом обличье, а по более ранним верованиям, обличье мужского и женского божеств, олицетворявших силы природы, менялось трижды в течение года.

Триединство огромного числа верховных богов древности — тема отдельного разговора. Но единое Солнце действительно объединяло в себе три различные ипостаси: Солнце восходящее, Солнце небесное и Солнце преисподней. Наиболее примечателен в этом

Зодиакальная Дева

В мифологической астрономии положение тех или иных планет в зодиакальной Деве может нести скрытую астральную символику тех или иных мифов. Так, например, положение Сатурна в Деве может стать напоминанием о Золотом веке (царстве Сатурна и справедливости), а по одному из мифов, зодиакальная Дева — богиня справедливости Дике, жившая среди людей в Золотом веке, но потом их покинувшая. Девы-весталки в Риме должны были оставаться девственными в течение 30 лет (период Сатурна). Бог Зевс (планета Юпитер) становится мужем целого ряда девственниц и отцом многих героев.

Знак Девы противоположен знаку Рыб, и в ряде мифов эти образы оказываются неразрывно связанными. Афродита и ее сын, спасаясь от дракона, бросаются в реку Евфрат и превращаются в рыб, которые затем оказываются на небе; сирийские греки рассказывали такую историю о Деркето-Атаргатис и ее сыне Ихтисе; это также история Исиды и Гора. В ряде культов

Великой Матери именно рыба почиталась ее священным атрибутом, и есть ее разрешалась исключительно жрецам. При этом рыба должна была быть поймана девственницей. Диаметрально противоположные Деве Рыбы также были символом плодородия. Дагон, знаменитое божество-рыба у филистимлян, считался богом зерна и колоса в Аскалоне и Газе, что соотносит его с символикой звезды Спикки-Колоса.

Символика змеи и воды содержится уже в самом графическом изображении знака Девы, его волнообразных изгибах. Чудовищная Мумму-Тиамат месопотамской космогонии, из тела которой творится мир, — это образ первозданной водной бездны. Майя называли море Капах «Великая могущественная змея». И гигантская водная змея — созвездие Гидры — находится рядом с Девой. Море — это мать творения; и существует огромное количество аналогий между водой и Мудростью; с древнейших времен вода и море служили символом духа Истины и Мудрости. В вавилонской космогонии глубины символизировали непостижимую Мудрость: именно там обитала Госпожа Бездны. В шумерской мифологии божество подземного царства звалось Пиназу — «госпожа-знания».

Знак Девы — ♍ — напоминает букву «М». С этой буквы начинается слово *millenarium*, «тысячелетие», а с этим периодом, в свою очередь, связано представление о Втором Пришествии, тысячелетнее Царство Христа — новый Золотой век, век Сатурна.

Имя Мария связано и с *mare*, «море»; в этом проявляется связь образа древней Богини-Матери с изначальной водной стихией; подобно лону матери, безграничная вода является и органической частью образа предвечного Младенца.

Альберт Великий же предполагал, что знак Девы представляет собой две буквы MV, то есть *Maria Virgo*. Изображение знака Девы связывается с волнами, а имени Девы (то есть богини) Марии — с «морем», *Mare etc.*

отношении образ Солнца в Древнем Египте, где на восходе оно символически представлялось в виде священного скарабея Хепри (Дж. Мэссей связывает с этим, в частности, и само слово *Христос*), днем — в виде бога Ра, плывущего на ладье, на закате — бога Атума. Индусы говорили, что Солнце на восточном горизонте утром — Брахма, от полудня до вечера — Шива, а ночью и на западе — Вишну.

Согласно пифагорейцу Филолаю, Солнце стекловидно, оно отражает огонь, находящийся в Космосе, и просеивает к нам свет и тепло, так что, в известном смысле, существуют два Солнца: находящееся на небе огненное и возникающее в результате его зеркального отражения огнеподобное. Но говорилось и о третьем Солнце — «свете, отраженном от зеркала к нам путем преломления», то есть как бы «отображении отображения».

Весьма любопытным в связи с этим является свидетельство Плутарха, который говорил, что египтяне три раза в день приносят Солнцу подношения: смолу утром, мирру днем и то, что они называли *курһи*, при заходе. В Древней Греции же существовали три вида приветствия богов: богам-олимпийцам молились с поднятыми руками, морским богам — с руками, раскинутыми горизонтально в стороны, а богам преисподней — с руками, опущенными вниз.

У древних иранцев для молитв и богослужений предназначались три времени дня: восход, полдень и закат. А ведь христианское предание о рождестве Спасителя и магах имеет одним из своих источников зороастрийское учение о Саошьянте. Библейские маги приносят чисто зороастрийские дары — золото, ладан и смирну. Принятые у зороастрийцев приношения воде также состоят из трех частей — возлияния молока и сока с листьями двух растений. Тремя веществами совершается жертвоприношение огню — жиром (или маслом) животного происхождения и двумя веществами растительного мира — дровами и благовониями. Традиция относит трех волхвов-магов к трем возрастным категориям: это безбородый юноша, зрелый муж и старик.

Еще в III тысячелетии до н.э. протоиндоиранцами были выработаны возвышенные представления о трех божествах — высоко нравственных созданиях, поддерживающих в мире порядок аштра и самих ему подчиняющихся. Это были Ахурамазда, Митра и Апам Напат. При миротворении боги поставили в центре земли

(сотворенной третьей по счету после небес и воды) три одушевленных творения: растение, животное («Единожды созданный бык») и человека по имени Гайомарт («Смертная жизнь»). При завершения миротворения боги совершили тройное жертвоприношение: истолкли растение, убили быка и человека. Лишь после этого появилось множество растений, животных и людей, все светила пришли в движение и жизнь Вселенной пошла своим чередом.

Согласно зороастрийским верованиям, история мира делится на три периода, или эры. Первая — само миротворение, *Бундахишн* («Сотворение основы»), осуществленное богом Ахурамаздой и шестью бессмертными. Во втором периоде — *Гумезишн* («Смещение») — злой дух Анхра-Майнью яростно ворвался в этот мир через нижнюю сферу каменного неба и погубил его совершенство: сделал соленой воду в морях, выжег пустыни, иссушил первое растение, убил первого быка и первого человека, испортил огонь дымом. Отныне мир представлял смесь Добра и Зла, и сейчас идет как раз эта вторая эра. Но она закончится, когда наступит третий этап, — с чудесного момента *Фрашокарати* (Фрашегирд) — «Чудотворчество». Сама же третья эра будет называться *Визаришн* («Разделение»); в этой эре Добро снова будет отделено от Зла и последнее будет побеждено. Достижению третьего периода, периода Разделения, окончание которого явится возвращением к миру первой эры — эры Добра — и в конце которого наступит обновление мира и воскрешение, будут способствовать три грядущих Спасителя-Саошьянта, сыновья Заратуштры; каждый из них будет рожден девственницей от семени Пророка. Это Ухшьят-Эрата («Растящий праведность»), Ухшьят-Нама («Растящий почитание») и, наконец, величайших из них Астват-Эрата.

Число 3 играло важную роль во всех зороастрийских обрядах. Например, каменные алтари в Пасаргадах имели трехступенчатое основание, уравновешенное трехступенчатой же верхушкой. На рельефах гробниц царя Дария и других царей владыка изображен стоящим на трехступенчатом возвышении с поднятой правой рукой. Перед ним на высокой подставке — ярко горящее пламя. Подставка также имеет трехступенчатое основание и верхушку в виде перевернутой трехступенчатой пирамиды; колонка ее украшена тремя углубляющимися друг в друга полосками — каннелюрами.

Зороастризм был государственной религией трех могущественных иранских империй, сменявших одна другую на протяжении многих веков. И свой Великий мировой год зороастрийцы нередко называли девятитысячелетием (т. е. 3 раза по 3).

Выделяют три основные лунные фазы: растущей Луны, полнолуния и луны убывающей. При этом трехдневный период невидимости луны назывался черной луной. В античной мифологии это соответствовало трем ипостасям Великой лунной богини, среди которых преисподнюю олицетворяла трехликая Геката. В астральном образе Иисуса Христа также присутствуют черты лунных божеств — умирающих, сходящих в царство мертвых и вновь воскресающих.

Гете в «Фаусте» среди прочих персонажей выводит и знаменитого древнегреческого философа Анаксагора, который одним из первых высказал правильную мысль о причинах затмений и говорил, что Луна подобна Земле — обитаема, с горами и долинами. И вот, обращаясь к Луне и прося ее обрушить свой гнев на врагов, Анаксагор восклицает,

Луна, Диана и Геката!
Я обращаюсь в высоту
И твой предвечный образ чту,
В трех этих именах, тройчатый!

Здесь лунное божество имеет три имени и тройной образ: на небе — Луна, на Земле — Диана, в преисподней — Геката. Гекате, Луне (Селене) и Диане (Артемиде) был дан эпитет Тривия (греч. Trioditis, лат. Trivia — «Богиня трех дорог»); но и сама Геката тройная. О тройной Луне говорит и Чосер:

...Во имя сущности твоей трехликой!..

Здесь опять речь идет о Луне на небе, Диане (или Люцине) на земле и Гекате (или Прозерпине) в подземном царстве.

Апулей, описывая мистерии Исиды, говорит, что чело статуи богини украшала круглая пластина, излучающая яркий свет, словно зеркало или луна; слева и справа круг завершали извивающиеся, тянущиеся вверх змеи, а также хлебные колосья. Змеи (драконы) и колосья — атрибуты Деметры (Цереры) — связаны с символикой звездной Девы; кайма черного плаща была выткана мерцающими звездами, а среди них полная луна излучала пламенное сияние. Богиня говорит, что ее, единую Владычицу, чтут

Зодиакальная Богородица

под разными именами: Песинунтской Матери богов, Минервы Кекропической, Пафийской Венеры, Дианы Диктиннской, Стигийской Прозерпины, Цереры, Юноны, Беллоны, Гекаты, Рамнузии; настоящее же ее имя — царственная Исида. Облечена в сияние Солнца и Луны женщина мистерии Апокалипсиса.

Имя и образ Золушки связаны с образом подобной богини, лицо которой черного цвета, то есть скрыто, подобно вуали, под слоем черной сажи (зола). Трехдневный бал Золушки — это древнейший лунный период невидимой, темной луны. Именно следами золы считали многие народы (в частности, в Южной Америке) и темные пятна

на Луне. Замечательно, что поздняя традиция называла третью из Великих пирамид — пирамиду Микерина — гробницей нской красавицы, взятой в жены царем: во время ее купания орел похитил одну из ее сандалий и принес в Мемфис, бросив на колени царю, который в этот момент вершил суд. Царь, изумленный и прекрасной формой сандалии, и странным происшествием, послал людей во все стороны на поиски женщины, которая носила эту сандалию; ее нашли в городке Навкратисе и привезли в Мемфис. Некоторые древние авторы говорили, что на сооружение именно этой пирамиды понадобилось якобы больше всего средств, причем от основания до середины она была построена из черного камня, который доставляли издалека — с гор Эфиопии. Эфиопия («черные», «горелые лица») — это название не только конкретной страны, но и места, связываемого со всевозможными загадками и тайнами.

Закрытый вуалью лик богини аналогичен страшному взгляду Медузы Горгоны, хранящему Тайнства от непосвященных. Убийство же Медузы Персеем можно сравнить с похищением Коры-Персефоны, откуда и пошли Элевсинские мистерии. Имя Персефона (у Гомера *Persephonea*, аттическая *Perrephatta*) может быть доэллиническим словом, которое со временем приобрело греческую форму. Таким образом, имя «Персефона» может быть переведено с греческого языка как «та, которая была убита Персеем». У Персея, в свою очередь, много общего с Гадесом: он носил шапку Гадеса, которая делала его невидимым, а в Лерне он был практически идентичен Гадесу. Голова Горгоны была отсечена серпом — оружием, с помощью которого Кронос оскопил Урана. С древнейших времен, отмечает Юнг, этот луноподобный инструмент использовался для отрезания того, что содержит в себе семя, то есть стоящего колоса.

Голова иницируемого в Элевсинские мистерии была окутана тьмой, так же, как в египте в античности укрывались покровом невесты и все уходящие в царство мертвых. Существовала легенда о горгоноподобной «Черной Деметре» и о Деметре-Эринии. В готической (а значит, алхимической) символике совершенно особым почитанием были окружены таинственные «Черные девы», «Черные Мадонны». В герметизме они означают первичную землю, которую алхимик использует как основание в своей работе. Находятся Черные девы в подземной крипте соборов — аналоге царства мертвых; в некоторых из них (например, в соборе Сен-Дени) похоронены известные люди. Одевание Черной Мадонны собора Нотр-Дам дю Пуи разрисовано виноградными лозами и снопами пшеницы — свхарактеристическими символами хлеба и вина — и символами зодиакальной Девы. В «Алхимической свадьбе Христиана Розенкрейца» сама Алхимия называется Девой. Первые строки 12-й главы Апокалипсиса описывают женщину, облаченную в Солнце, у ног которой Луна; она рождает божественного Младенца, которого готовится пожрать дракон. В астральной интерпретации это может означать нахождение Солнца и Луны в Деве (то есть осенью, во время мистерий Элевсина) и даже затмение; алхимическая же символика этого гораздо глубже. Вообще, связанные с символикой девственности (а в астрологии — со знаком Девы) такие, в частности, качества, как готовность к самопожертвованию и к перемене первосущности, напоминают именно об алхимичес-

ких образах. Не случайно и Гигин говорит, что в звездную Деву была превращена дочь Аполлона и Хрисофемиды, образы и имена которых прямо связаны с Солнцем и золотом; еще ребенком она получила имя Парфенос (Дева), но умерла в детском возрасте, и Аполлон поместил ее среди созвездий.

Итогом и кульминацией Элевсинских мистерий становится рождение божественного Младенца, символизирующего высшую Истину, а в герметической традиции — итог Великого Делания. Это могла быть не только Кора («Девушка»), но и Корос («Юноша») — божественный мальчик. Из обезглавленной Медузы появляется Хрисаор («Златомеч»), а у Богородицы рождается Младенец Христос. Роль Младенца не была умалена точным отнесением его к какому-либо полу. Мальчики и девочки одинаково относились к Посвященному Младенцу и впоследствии увековечивались в статуях. И мужчины, посвященные в Элевсинские мистерии, могли «стать женщиной»; они тоже могли принять облик Деметры и слиться с богиней в одно целое.

* * *

Рея и Кибела, Деметра и Персефона, Афина и Артемида, Исида и Иштар... Все это звездная Дева, и перечень этот далско не полон. Впрочем, в древней Элладе это созвездие называлось чаще всего просто Парфенос, т. е. «Дева». Парфенон, этот великолепный храм, был посвящен девственной дочери Зевса — Афине Палладе, деве Афине, также одной из ипостасей звездной Девы.

Традиция считать именно деву Матерью бога уходит своими корнями в звездные религии многих народов. Не случайно еще по античным преданиям Венера-Афродита каждый раз вновь обрстала девственность, искупавшись в водах Океана. Ведь вернувшаяся девственность — это вернувшаяся молодость великой Богини богинь, вечное возрождение новой жизни, готовность вновь стать матерью, в том числе и Матерью бога. То есть вечно рожать — и вечно оставаться юной и девственной, как владычица и покровительница матерей и рожениц Луна, как планета Венера.

В документах из Ниппура хранятся древнейшие мифы о богах — миф об Энлиле (юноше) и Нинлили (девушке), которых можно связать и со звездными Близнецами. Девственная Нинлиль забеременела от Энлиля и, когда пришло ее время, родила

Луну. Но ей пришлось отправиться в преисподнюю за божественным отцом своего ребенка — Энлилем. Нарождающаяся Луна не могла, конечно, уйти в преисподнюю, и потому ее отобрали у молодой женщины. В ее же чреве зародилась вторая Луна, ущербная, умирающая, чтобы сопровождать девственную мать в потусторонний мир — мир Мистерий.

Вот почему богов, а особенно богов лунных, рожают девственницы. Ведь в обожествленном образе Иисуса — отзвуки именно древних лунных религий (например, воскресение на третий день: именно на третий день вновь появляется в лучах солнца молодая луна). А Христос — это индийский Кришна, которого тоже рождает Дева.

Один из главных звездных образов зодиакальной Девы — это богиня Деметра, владычица Элевсинских мистерий. Что же касается Рима, то и там со звездной Девой связывалась, в частности, богиня плодородия Церера, римский аналог Деметры. Спутницей Цереры иногда считалась богиня Абунданция (лат. «Изобилие»), которая изображалась в виде женщины, сыплющей из рога изобилия плоды и золотые монеты.

Звездная Дева — самое большое по площади созвездие в Зодиаке и одно из самых больших на всем земном небе. Древние вавилоняне называли это созвездие Колос или Колос богини Шалы; название это сохранилось в имени ярчайшей звезды Девы — Спикки («Колос»).

Отметим, что в мифологии древних шумеров женское соответствие бога неба Ана называлось Ану (Анту, Антум). В западносе-

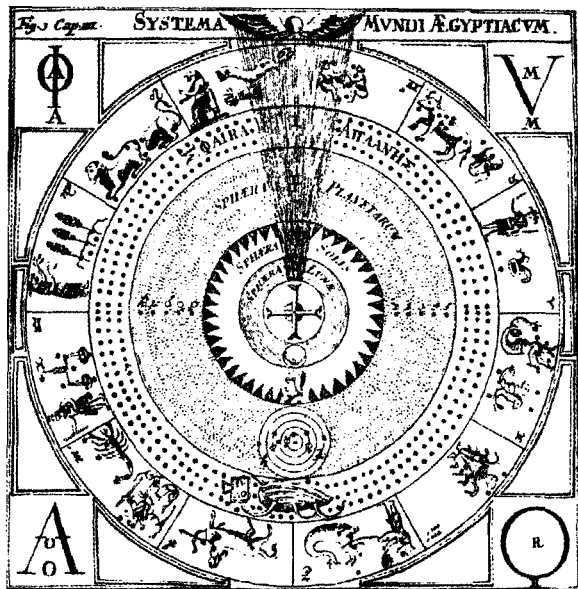

Созвездие Элевсинских тайнств

митской мифологии существовала богиня охоты и битвы Анат, выступавшая как дева-воительница, сестра и возлюбленная умирающего и воскресающего бога Балу, владычица зверей и птиц. Причем известно ее изображение с двумя парами крыльев (традиционно и по сей день созвездие Девы изображается в виде женской фигуры с крыльями). Позже богиня Анат слилась с Астартой в образе Атаргатис — богини плодородия и благополучия. В абхазских мифах богиня плодородия, охоты и пчеловодства, покровительница деторождения звалась Анана-Гунда (Анан, Анана, т. е. «Мать»). У абхазов божество урожая — одна из семи долей Айтара (божества плодородия и покровителя скота, которое имеет семь лиц) — носило имя Анапа-Нага («Мать, приносящая прося»). Любопытно, что у чеченцев и ингушей обожествленная земля, Мать-земля, называлась Ана (Нана, Латта). Ее лик был обращен на восток, а затылок — на запад. Супругами ее выступали Небо, Солнце, космический бык. Кстати, до недавнего времени подростками-девственницами перед пахотой совершался обряд оплодотворения земли с молитвой об урожае. То есть и в этом случае мы видим связь быка, девы и земли. В большинстве мифологий мира главное женское божество, как правило, соотносилось с землей. И именно земля, по классическим астрологическим воззрениям, соответствует Деве.

Богиня-Мать участвует в творении мира и создании населяющих Вселенную существ — богов, людей, животных, чудовищ и т. д. Более поздние представления о ней связаны с представлением о первой божественной паре. Первоначально же образ Богини-Матери не был единым, ее функции распределялись среди целого ряда мифологических персонажей, связывались с плодovitостью одного из видов существ — людей, лошадей, коров и т. д. В индуизме некоторые богини рассматривались как ипостаси Умы-Махадевы, супруги верховного бога Шивы. Старшей дочерью Ураноса-Неба, матерью Солнца-Гелиоса, Луны-Селены и Зари-Эос была титанида Тейя, обожествлявшаяся как источник света. Именно она также отождествлялась с Великой Матерью и с Кибелой.

Богиней-девой была и Гестия, богиня домашнего очага, — единственная из великих олимпийцев, кто ни разу не участвовал в сражениях и ссорах. Более того, как Артемида и Афина, она никогда не отвечала на ухаживания богов, титанов и смертных, поскольку поклялась головой Зевса, что навсегда останется девственницей. В награду за это Зевс отдал ей первую жертву, приносимую

Три колоса и богиня с колосьями в знаке Девы (из «Firmamentum Firmanum» Корбиниануса, 1731 г.)

Как утверждают восточные традиции, фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле, были принесены Владыками Мудрости из других лока (сфер). Е.П. Блаватская говорит: «Пшеница никогда не была найдена в диком состоянии; она не есть продукт Земли. Все другие злаки были прослежены до их первобытных форм в различных семействах диких трав, но, несмотря на все усилия ботаников, им не удалось найти первоначальный вид пшеницы. В связи с этим будем иметь в виду, каким священным почитался этот хлебный злак среди египетских жрецов; пшеницу полагали даже около мумии, и через тысячи лет зерна ее были найдены в их гробах».

Действительно, слуги Гора собирают пшеницу в семь локтей высоты на полях Аанру. Исида говорит: «Я была первая, открывшая смертным тайну пшеницы и ржи. Я та, кто подымается в созвездии Пса». Замечательно, что и греческий миф о Деве-Эригонс большую роль отводит звезде Сириус. На Сириус указывают три звезды Пояса Ориона, отражением которых на земле являются три Великие пирамиды в Гизе — высочайший символ египетских Мистерий. Там жил и правил библейский Иосиф, истолковавший фараону сон о семи полных колосьях и семи тощих, опаленных восточным ветром. И, может быть, не просто смешным заблуждением оказывается наивное представление о пирамидах как «закромах Иосифа», а бесконечно далеким от буквального толкования мистериальным символом древнейших цивилизаций.

на всех публичных жертвоприношениях, поскольку она сохранила мир на Олимпе. Она была самым добрым, самым справедливым и самым суровым из всех олимпийских божеств, ей все обязаны искусством строить здания, ее огонь был священным...

Связана Дева и с образом великой богини Геры. Омывшись в водах источника Канафос, она ежегодно вновь становится девственницей; это, как сообщает Павсаний, является основой Мистерий этих мест. Само ее имя означает «Скорбящая», «Лишенная чего-то», «Одинокая»; это явственно соотносит ее с Деметрой.

Афины чаще, чем других богинь, называли Парфенос — «Девственница». В Пелопоннесе Деву-Афины называли также Мать-Афина, а для афинян она была в значительной степени просто Матерью. Дева-Артемиде также является Корой и Парфенос. Но ее девичество отражает мир природы.

Девственной была и великая дочь Зевса Артемиде, сестра лучезарного, светопосного Аполлона, известная больше под римским именем Диана. Она славилась как покровительница луны и охоты. Но в первую очередь она была покровительницей молодых девушек. И чествовали ее в воспоминание о Марафонском сражении — как богиню, дарующую победу, — тоже в месяце звездной Девы — боэдромеоне! Во время праздников Артемиде матери подносили к алтарю богини своих 5–10-летних дочерей, вверяя их ее защите. В Спарте девушки видели в Артемиде защитницу девственной чистоты и целомудрия и перед свадьбой приносили ей в жертву свое девичье платье, пояс и локон. Она была божеством, благословляющим брачные узы, и вместе с Аполлоном чествовалась во время брачных торжеств.

Персефону греки также называли Корой. Имя «Кора» переводится как «Дева». Кору и Персефону, говорит Юнг, следует рассматривать как двойной образ, каждая из половин которого — идеальное дополнение другой половины. Персефона — это прежде всего Кора своей матери: без нее Деметра не была бы матерью. «Две богини» — так их называли в Элевсине.

...Се Волопас. Под стопами его ты можешь увидеть
Деву — в руке у нее блистательный Колос сверкает.
Сама ль Астрей она, которую древние люди
Мнили родителем звезд, другая ли — стоит ли спорить?
Пусть безмятежно по небу несется...

Арат Солийский, 96 — 100

ЗВЕЗДНЫЙ СИМВОЛ БОЖЕСТВЕННОГО ПРАВОСУДИЯ

Там, где Змея
хребет прихотливым изгибом вознесся,
В небе созвездье Весов
свое разливает сиянье.

*Цезарь Германик.
Небесные явления 88–89*

Мир возник во время нашей осени и весны
южного полушария.

Томмазо Кампанелла. Город Солнца

В 4-й книге «Потерянного Рая» Джона Мильтона приведенный к архангелу Гавриилу Сатана готовится к битве, в которой, случись она, мог бы быть разметен весь небесный свод. Но его останавливает небесное знамение.

Господь
Весы на небо поднял золотые;
Меж Скорпионом и Астреей мы
И ныне видим их. На тех Весах
Он созданное взвесил в первый раз,
С воздушной оболочкой уравнил
Парящий шар земной; до наших дней
События взвешивает, судьбы царств,
Исход военных действий.

Представление о миротворении связывается здесь с зодиакальными Весами, располагающимися на небесной сфере между Скорпионом (одним из астральных символов Змея-Искусителя) и Девой (Астреей, по одному из греческих мифов); Дева же — астральное воплощение праматери-Евы.

В древних воззрениях на миротворение звездным Весам действительно придавалось немалое значение. Весы — древний знак осеннего равноденствия, противоположный весеннему Овну. В весеннее равноденствие, на Пасху, при нахождении Солнца в знаке Овна полная Луна находится в Весах; еврейская же Пасха (Песах) справлялась и справляется как раз в это весеннее полнолуние. Полнолуние было также одним из символов полноты Творения, его завершенности, вслед за которым идет неизбежное убывание, смерть, а затем новое рождение, то есть начало нового цикла.

И звездный знак осени лучше всего отражает эту идею завершенности, окончания старого и начала нового. Неслучайно поэтому сутки у многих древних народов начинались именно с вечера.

До конца III в. до н.э. новый год еврейского календаря начинался весенним месяцем нисаном и был связан с Овном, затем начало года было перенесено на осенний месяц тишри — в знак Весов.

При праздновании субботы у евреев говорится, что суббота посвящена памяти о седьмом дне Творения и исходе из Мицраима («Теснин», «Горестей», т. е. из Египта). Таким образом, исход приравнивается по своему значению к сотворению мира. В память об исходе из Египта в весеннее полнолуние справляется еврейская Пасха (Песах); астральное же представление о миротворении традиционно связывалось с весенним знаком Овна. В астрально-теологической символике «теснины» — это нижняя часть Зодиака, и Пасха, как будет показано в своем месте, связана с ежегодным переходом Солнца в его светлую часть. Но, тем не менее, впоследствии представления о творении мира (а значит, и о начале года) еврейская традиция связала не с весной, а с осенью.

В очень сложном лунно-солнечном древнееврейском календаре, в основу которого положен календарь древневавилонский, за начало месяца принималась неомения — момент первого появления луны на вечернем небе. Ее появление должна была засвидетельствовать специальная комиссия иерусалимского Синаггага из трех человек. Об этом событии население оповещалось с помощью сигнальных огней и посылки гонцов. Позже начало нового месяца было перенесено на новолуние. Но раз с новолуния начинался новый месяц, то значит, с новолуния же начинался и новый год. А это говорит о том, что на новолуние должно приходиться и сотворение мира. И действительно, исходным моментом еврейского календаря была и остается эра от сотворения мира (эра от Адама), начальная точка которой 7 октября 3761 г. до н.э., понедельник, около 6 часов пополудни, новолуние.

Чтобы согласовать это с представлениями о весеннем миротворении, приводились порой весьма необычные, хотя и достаточно остроумные доказательства. Так, например, Томмазо Кампанелла в «Городе Солнца» учитывает то обстоятельство, что весна и лето в северном полушарии длятся дольше, нежели в южном (в северном приблизительно 186 суток, а в южном — 179 суток). Он гово-

Весы на суде в загробном царстве Осириса

Как знак осеннего равноденствия Весы в античную эпоху связывались с таинством схождения в нижний мир, мир мертвых. Образ весов играл огромную роль в египетских мистериях суда Осириса. Поэтому знаменитая сцена взвешивания сердца умершего на загробных весах и соответствующие этому гимны и заклинания предваряют египетскую «Книгу Мертвых». Разные изображения этих весов и разные их описания доносят до нас древнеегипетские тексты. При этом умерший традиционно отождествляется с самим Осирисом.

«Говорит Тот, судья Истины и Правды великого совета богов, находящегося перед лицом Осириса: «Слушайте все этот приговор. Сердце Осириса было по всем правилам взвешено, и душа его выступила его свидетелем; судом Великих Весов сердце Осириса было признано праведным... Сердце его признано праведным и снято с весов... Тот взвесил его по повелению совета богов, оно источает истину и справедливость».» Среди 42 пунктов Исповеди Отрицания один гласит: «Я не надавливал рукой ни на чашу, ни на коромысло весов».

Считается, что уже на заре Древнего царства идея о том, что жизнь взвешивается на весах, была достаточно развита. Согласно воззрениям религиозных школ Египта, один из богов должен наблюдать за весами во время взвешивания деяний человека.

Весы установлены в Чертоге Маат, в Зале Двух Истин; двойственная символика весов прекрасно отражает идею Двух Истин. Коромысло Великих Весов всегда изображалось строго горизонтально, поскольку от египтянина требовалось, чтобы его сердце или совесть весили столько же, сколько перо Маат, и не перевешивали его.

Рядом с опорой весов иногда стоит, а иногда сидит пожиратель мертвых Аммет: «его голова — от крокодила, его задняя часть — от гиппопотама и его середина — от льва». Замечательно, что все эти животные представлены на египетских астрономических изображениях в районе северной околополярной области и, в частности, созвездий Большой и Малой Медведиц. Именно с этой областью связывались многие египетские астрально-погребальные ритуалы. Замечательно и то, что многие северные народы связывали Большую Медведицу с Весами. Рене Генон отмечает, что Весы вообще перешли в Зодиак из северной околополярной области гиперборейской традиции.

рит: «Действительно, Солярии доказывают, что блуждающие светила в определенных частях мира связываются симпатиями с явлениями внешними и потому задерживаются там дольше, почему и говорится, что они поднимаются в абсиде. Далее, тому явлению, что солнце дольше задерживается в северной области, чем в южной, они дают физическое объяснение, а именно: оно поднимается, чтобы накалять Землю там, где ей выпали на долю большие силы, когда она устремилась на полдень при своем появлении вместе с миром. Поэтому они утверждают вместе с халдеями и древними евреями (а не так, как полагают в позднейшие времена), что мир возник во время нашей осени и весны южного полушария».

Но ведь и знак осеннего равноденствия — это тоже крест, а символ схождения в нем планет, знак миротворения, — крест и круг.

Еврейский праздник рошассана, справлявшийся первого тишри (седьмого месяца), стоит в связи с зодиакальным знаком Весов, так как бог в этот день взвешивает дела людей на весах...

Отсюда и представление о том, что избавление Израиля наступит в ночь весеннего или осеннего равноденствия, в месяце нисане (при Солнце в Овне, когда отмечается иудейская Пасха) или месяце тишри (при Солнце в Весах, когда отмечается иудейский Новый год).

Весы — единственное созвездие в Зодиаке, которое не носит имени живого существа.

Обратимся к названиям звезд. α Весов называется Зубен-эль-Генуби, а β — Зубен-эль-Шамали, что в переводе с арабского означает «Южная клешня» и «Северная клешня». А это значит, что созвездие Весов (точнее, его название) — сравнительно молодое и образующие его звезды ранее относились к созвездию Скорпиона, примыкавшего непосредственно к Деве.

Согласно наиболее распространенной точке зрения, Весы получили свое название в ту эпоху, когда в этом созвездии находилась точка осеннего равноденствия. Ибо, как писалось, «Весы уравнивают часы дня и ночи и разделяют в мире поровну свет и мрак».

Вот что говорит по этому поводу Н.А. Морозов: «Первый астроном, халдеец или египтянин, заметивший такое совпадение, отметил на составленной им карте это место неба фигурой Весов, как символом равновесия дня и ночи...» Аналогичное объяснение встречается у автора одного из первых русских звездных атласов

К. Рейссига: «Созвездие сие поставлено древними на небе для показания равенства дней и ночей, тогда как Солнце в тогдaшнее время в сем созвездии находилось».

В «Фарсалии» Лукана сказано:

Время стояло, когда Весы равномерно делили
Сутки единственный раз, а затем уменьшением света
Зимним ночам возмещали их срок, сокращенный весною.

(8.467–489)

Да и сам Вергилий писал:

Лишь уравниют Весы для сна и для бдения время
И пополам небеса разделят меж светом и тенью,
В дело пускайте волов, хлебопашцы, ячмень засевайте
Вплоть до последних дождей сурового солнцеворота.

Георгики 1. 208–211

Одно из греческих названий этого созвездия — Ноктипаром, что означает «Уравновешиватель дня и ночи».

У Гиппарха и Птолемея, как и у Эвдокса и Арата, еще сохраняется название «Клешни». В «Феноменах» Арата (88–90) сказано:

...Край бороды в направленье Венца Змея устремляет,
А под изгибом ее Клешни необъятные узришь.
Впрочем, за скудостью звезд, они не особенно ярки...

А египетский жрец Манефон, живший в царствование Птолемея Филадельфа (III в. до н.э.), уже делает примечание, что «...клешни заменены теперь чашами весов по причине сходства». Хотя, пожалуй, надо обладать богатой фантазией, чтобы увидеть в расположении наиболее ярких звезд этого созвездия (всего же невооруженный глаз насчитывает их около 50) очертание Весов.

Однако в этой области неба все же изображалось и живое существо, которое просто держало в руках звездные Весы. Вот почему и Клавдий Птолемей в «Тетрабиблосе» относит Весы к «человеческим» знакам.

Жители Перу называли эту область неба «Радуга», «Молния», а также «Небесная река», поскольку, когда в ней находилось Солнце, шли частые дожди.

Созвездие Весов по-аккадски называлось Зибаниту(м), а по-шумерски — Рин. Слово zibanitu этимологически сходно с арабскими названиями звезд в Весах и с al-zubanaуап — «Две Клешни». Оба слова имели одно и то же значение: «весы».

Впоследствии на некоторых звездных картах стала встречаться любопытная «смесь» арабского и латыни для названия чаш Весов: α — *Киффа Аустралис* («Южная Чаша»), а β — *Киффа Боралис* («Северная Чаша»).

Согласно «Тетрабиблосу» Клавдия Птолемея и позднейшим астрологическим представлениям, Весы — это место экзальтации планеты Сатурн. На знаменитой гравюре А. Дюрера «Меланхолия» изображены весы: в год создания гравюры (1514) Сатурн, «покровитель меланхоликов», находился в Весах; там же исчезла и комета, сиявшая в тот год и также увековеченная на гравюре.

У Джеффри Чосера в «Кентерберийских рассказах» есть такие строки:

...Когда рассказ закончил эконоом,
Уж не палило солнце так, как днем,
А в градусе двадцать девятом было,
И пятый час, наверное, пробило.
Сужу я по тому, что тень от нас
При росте шестифутовом в тот час
Равнялася одиннадцати футам
(Ее измерил я примерно прутом).
Сатурн уже поднялся в знак Весов,
И слышен был трезвон колоколов.

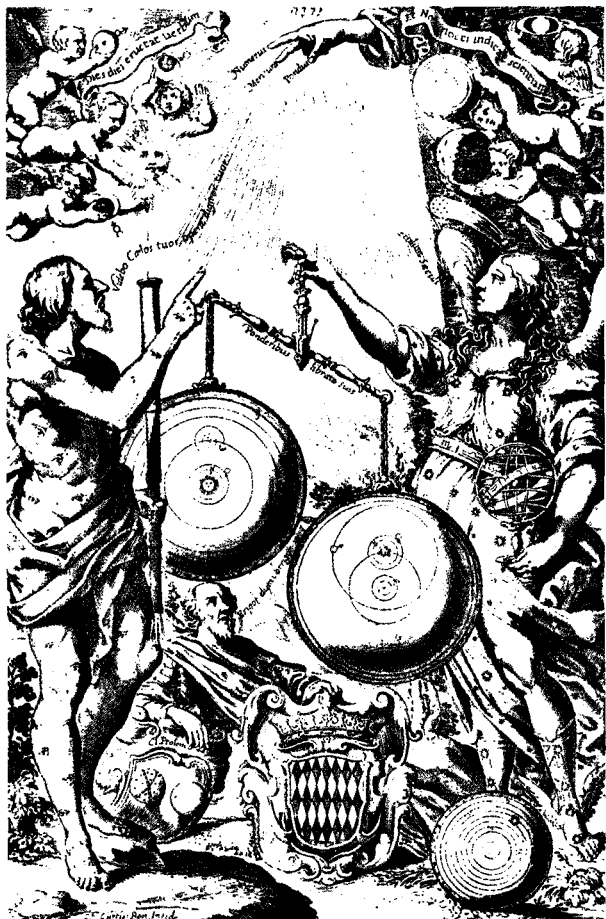
В «Божественной комедии» Данте Алигьери («Чистилище», песнь 2, 1–6) звездные Весы служат мерилom времени:

...Уже сближалось солнце, нам незримо,
С тем горизонтом, чей полдневный круг
Вершиной лег поверх Ерусалима,
А ночь, напротив двигаясь вокруг,
Взошла из Ганга и весы держала,
Чтоб, одолев, их выронить из рук...

Данте совершил свое знаменитое путешествие в загробный мир весной, в пору весеннего равноденствия, при Солнце в Овне. Зимой в Овне был «день», а в противоположных ему Весах — «ночь».

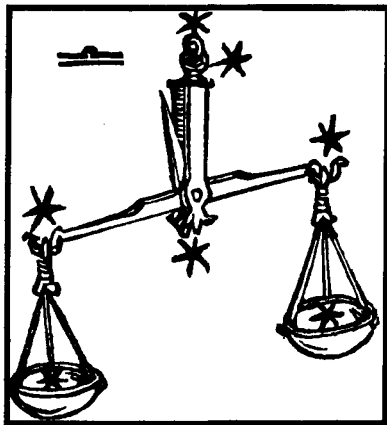
* * *

...В тот год во многих европейских странах царили ужас и паника. Ибо астрологи объявили, что в сентябре 1186 г. все планеты сойдутся в знаке Весов — звездном символе страшного суда. А это значит, что судьба человечества уже взвешена...

Муза Урания взвешивает на небесных Весах системы мира Коперника и Тихо Браге (титульный лист «Нового Альмагеста» Риччиолли, 1651 г.)

Это было время завершения создания величественного механизма власти римских первосвященников. Папская власть стала абсолютной. Это было время создания святой Инквизиции. В 1184 г. папа Луций III созвал в Вероне собор, решения которого обязывали священнослужителей собирать сведения о еретиках и проводить их розыск. Это было время Фридриха Барбароссы и

Поговорили бы мы, но внезапный
дождь разлучил нас,
Чаши небесных Весов хлынули
ливнем с высот.
Овидий. Фасты 4.385–386

Конец света и страшный суд в очередной раз не наступили, однако память о взвешенных на чашах звездных Весов судьбах людей осталась. Но представления эти зародились гораздо раньше...

По-сирийски и по-халдейски Весы назывались одинаково — Текел. Отсюда, возможно, и праздник святой Феклы, отмечаемый в то время, когда Весы погружаются в огонь вечерней зари. Согласно очень интересному предположению Н.А. Морозова, библейское предание о пире царя Валтасара и огненной руке, начертанной на стене его дворца зловещие пророческие слова «мене-мене, текел, упарсин», — это отражение реального астрономического явления: прохождения кометы через созвездие Змееносца, Весов и Персея. Измерены и взвешены были часы жизни и царствования вавилонского царя...

В Египте эту область неба почитали теми небесными Весами, на которых боги Осирис и Ану비스 взвешивают сердца усопших. В иранской мифологии через водную преграду, разделяющую царства живых и мертвых, перекинут мост Чинват. Распорядитель судеб на этом мосту — Заратуштра. У основания моста стоят весы.

У древних германцев осеннее равноденствие было временем суда. Тир в качестве бога суда — это Солнце в знаке Весов; из 12

время горя и скорби в христианском мире, ибо вскоре священный город Иерусалим был захвачен турецким султаном Салах-ад-дином, и для его освобождения был организован 3-й Крестовый поход. Это было время нового этапа жизни Константинополя. Именно в этот год в древнем городе появилась новая династия — династия Ангелов. В Китае тоже воцарилась новая династия — Южная Сун. На Индию напали мусульмане. Драматические события происходили и в Японии: состоялось решающее сражение между кланами Минамото (Гэндзи) и Тайра (Хэйкэ)...

домов богов в Асгарде, соответствующих 12 знакам Зодиака, его дом — седьмой.

Когда Сарра умерла, Авраам похоронил ее в пещере Махпела в Хевроне; купив это место, он отвесил (на весах) 400 сиклей серебра. Бытовые весы и соответствующее зодиакальное созвездие у египтян назывались *Махха*, что означает также и «уровень»; солнечный бог *Нар-Махху* почитался богом «Двух горизонтов», «равноденственного уровня». В Каббале *Нар-Махху* соответствует Михаэлю, который в христианской традиции стал почитаться богом весов, на которых он взвешивает души умерших.

Пещера — место Мистерий. И зодиакальные Весы — тоже знак Мистерий. Элевсинские мистерии проходили осенью, после осеннего равноденствия. Сенека говорит в «Геркулесе в безумии»:

Иль когда часы удлинятся ночи
И Весы, сравнив чаши, примут снова,
Жаждающие сна, колесницу Феба,
Сколько из домов прочь идет афинских
И спешит почтить мать-Цереру тайно
Празднеством новым посвященных мистов...

(842–847)

А в «Ипполите» того же Сенеки вернувшийся на землю из подземного царства Тесей вспоминает, сколько он там пробыл:

Сжал Элевсин Церерин дар четырежды,
Четырежды сравнивали ночь и день Весы,
Покуда, пленник двойственного жребия,
Терпел все муки жизни, муки смерти я.

(838–841)

На золотых звездных весах взвешивает Зевс судьбы героев великой троянской мистерии. В алхимии знак Весов Ω обозначал возгонку и вообще играл немалую роль. Этот знак, соответствующий завершающей греческий алфавит букве «омега» (Ω), представляет собой и изображение садящегося Солнца, касающегося линии горизонта и приобретающего именно такую причудливую форму. Заход (запад) символизирует осень (осеннее равноденствие).

В еврейском алфавите соответствующая омеге последняя буква ТАВ представляет связанный с Весами тау-крест.

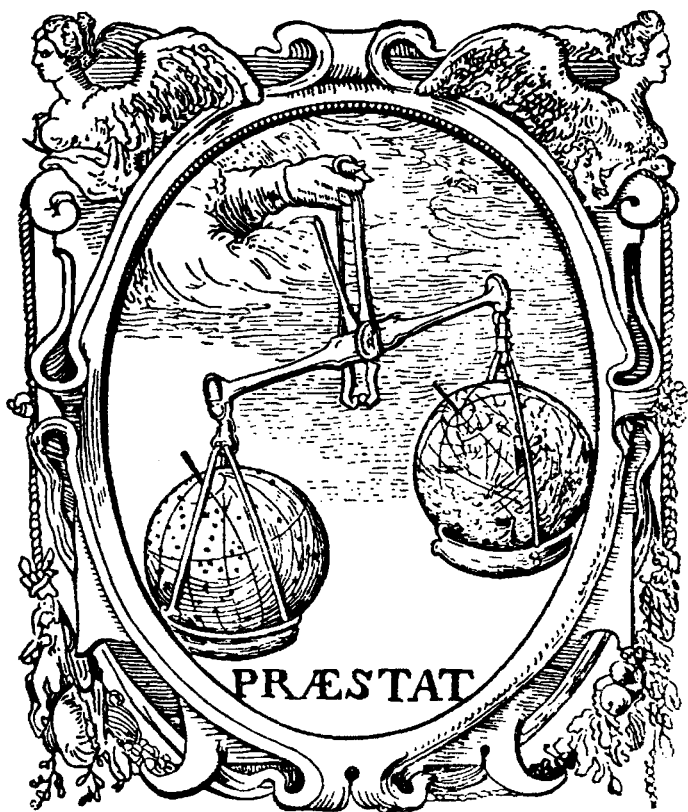
В знаменитой загадке, предложенной Сфинксом царю Эдипу, был вопрос: кто ходит вечером на трех ногах? Разгадка — человек в старости, вынужденный пользоваться костылем. Образ этот связан с Весами (осень, вечер, запад) и символом священного Т-креста (тау-креста) — креста Спасителя, креста медного змея, креста Инициации.

Разберем астральную символику образа Сфинкса и ее связь с четырьмя кардинальными знаками Зодиака (Львом, Тельцом, Водолеем и Скорпионом). Томас Бургон отмечает: «На эзотерической планисфере 12 знаков Адам Кадмон — человек первоначальный, чистый и в совершенном согласии с Отцом — занимает пункт планисферы, где теперь знак Весов, означающий пункт равновесия сферы. Этот эзотерический пункт есть место, где день и ночь, лето и зима, свет и тьма, добро и зло суть едины. Адам Кадмон представляет собой идеального человека... Этот небесный пункт Весов представлен Енохом в Мистериях еврейского храма».

В сакральной еврейской астротеологии знаку Весов действительно отводилось весьма значительное место. Связь с этим знаком является одним из объяснений того, почему первочеловек мыслился андрогинным, то есть заключающим в себе и мужское, и женское начала. Более того, на эту двойственность указывает и сам образ Сфинкса, который (или которая: в греческом языке слово «сфинкс» женского рода) дуален по своей природе. Слово «сфинкс», традиционно считающееся греческим, имеет, тем не менее, корни в египетском языке. Знаменитый египетский символ жизни *анх*, представляющий крест и круг, несет в себе символику объединения мужского и женского. Поэтому слово *анх* («жизнь») обозначало также «пара», «удваивать», «соединять вместе». *Спу* по-египетски значило «создатель», «создавать», «готовить». Таким образом, словосочетание *Sp-ankh* выражало идею двойственного создания или двойного существа.

К тому же именно знак Весов — символ осени в древности — находит удивительное соответствие в загадке Сфинкса. После осеннего равноденствия древние египтяне справляли праздник «рождения солнечного посоха»: так как светило каждый день все ниже склонялось на небе, а его свет и тепло все убывали, то древние египтяне полагали, что Солнцу необходимо опереться на посох. Плутарх сообщает об этом: «На восьмой день исхода месяца

Фиофи, после осеннего равноденствия, справляют праздник рождения посоха солнца, показывая, что светило как бы нуждается в опоре и поддержке, потому что начинает испытывать недостаток тепла и света, склоняясь и вкось удаляясь от нас» («Об Исиде и Осирисе», 52).

Е.П. Блаватская в «Разоблаченной Изиде» и «Тайной Доктрине» называет Весы тем сокровеннейшим знаком, который был тайным и появился при разделении единого Андрогина Дева-Скорпион. Согласно эзотерической концепции, именно этот знак был истинным ключом для посвящения в тайны творения и бытия. Он олицетворяет ангела Метатрона, или посредника между Духом и Материей, Богом и человеком. Поэтому Весы, седьмой знак Зодиака, стали соответствовать седьмому патриарху Еноху, которого традиция связывает с высшими тайнами.

Весьма примечательны в этом плане строки одного древнегреческого стихотворения, обращенного к самому Сфинксу:

Есть существо на земле: и двуногим, и четвероногим
Может являться оно, и трехногим, храня свое имя.
То есть получается, что Сфинкс-Зодиак задает загадку
о самом себе!

21 глава книги Числа повествует, что, когда израильтяне двинулись от горы Хор по дороге к Тростниковому морю, они возроптали, и Яхве наслал на них ядовитых змей. Тогда по их просьбе Моисей сделал медного змея и поместил его на знамя, чтобы каждый ужаленный, посмотрев на него, остался жив.

Реальный исторический эпизод возможной встречи с изобиловавшей змеями местностью на Синайском полуострове превратился впоследствии в великий сакральный символ. Библейский Змей-искуситель был предан проклятию, а медный змей глубоко почитался: лишь спустя несколько веков, когда в религиозных представлениях произошел резкий перелом, он был уничтожен царем Гискией (VIII в. до н.э.). Медный змей — первое библейское распятие, дополняемое сходством Моисея-Спасителя и Мес-

Фигурное изображение знака Весов на одной из 12 «зодиакальных лестниц» астрономической обсерватории Jantar Mantar (Джапур, Индия), построенной принцем Савай Джай Сингхом II (XVIII в.).

Знак Весов представлен антропоморфным

сии-Христа (Спасителя). Изображение распятой змеи противоположно изображению змеи, свернувшейся кольцом: в символическом значении фигура пригвожденной к кресту рептилии олицетворяет победу духа над хтоническим женским началом.

Т-крест (тау-крест) был выбран символом Инициации, умерщвления плоти — темной телесной оболочки — ради пробуждения Духа, внутреннего Видения. Связь образа медного змея с образом Мессии-Спасителя и его огромная скрытая мистериальная и алхимическая символика придавали медному змею особый смысл. Крест — это символ земного, материального мира и в то же время один из древнейших графических символов птицы — мира небесного; в христианском символизме второе значение креста вытекает из первого: Дух побеждает материальную оболочку.

Существует, например, древнегреческое резное изображение на камне: змеи в окружении крестов и свастики, которые еще в эпоху бронзы понимались как условные изображения птиц. В связи с этим можно вспомнить достаточно широко распространенный сюжет борьбы птицы и змеи, занимавший видное место в индоевропейской мифологии и весьма популярный в византийском и древнеамериканском искусстве. На фресках и культовых сооружениях Древнего Египта и Древней Мексики есть изображения птичечеловека, стоящего на спине пернатого змея, что совпадает по смыслу с мифологическим образом победы орла над змеей. Например, в великой мистерии Троянской войны перед взорами греков предстает орел, несущий в когтях раненую змею, и прорицатель Калхас видит в этом предзнаменование победы греков.

Созвездие Орла находится рядом со Змееносцем и зодиакальным Скорпионом, причем иногда оно заменяет Скорпиона (как, например, в случае с четырьмя зверями пророка Иезекииля из «Апокалипсиса», соотносящимися с четырьмя кардинальными знаками Зодиака — Тельцом, Львом, Водолеем и Скорпионом). В античную эпоху крест осеннего равноденствия располагался в Весах (тогда — Клешиях Скорпиона); еще раньше — в самом Скорпионе. Весы, как отмечал еще Клавдий Птолемей, — место экзальтации планеты Сатурн. Знак Сатурна может быть представлен единением начальной буквы S, представляющей в то же время и графему змеи, и буквы T — символа тау-креста: $\text{S} \rightarrow \text{T}$. В этом плане весьма примечательно, что именно Сатурн часто

назывался богом евреев, вся религия которых проникнута мессианскими ожиданиями. S — Святой Дух, Sanctus Spiritus → SS → → Нахаш и Мессия.

* * *

Исключительно важным представляется тот факт, что в древнееврейском языке слово *нахаш* — «змея» — имеет то же нумерологическое значение, что и слово *Машиах* — «Мессия». В этом скрыта символика Змея Инициаций, поднятого Моисеем в пустыне и связанного с крестом осеннего равноденствия, знаком которого в древности были Весы. В Египте это был крест Атума, божества вечернего Солнца — красного, сходящего во мрак преисподней и Мудрости. Египтяне нередко представляли Солнце-Атума именно в виде змея...

Традиционно считается, что в основе креста привычного нам вида лежит еврейская буква «тав» (сходная с одним из написаний греческой «тау»), имевшая вид двух перекрещивающихся линий. В силу того, что она замыкала собой древнееврейский алфавит, она служила таинственным символом Бога.

Этот тау-крест, или *сгух commisa (patibulata)*, — один из видов дохристианского креста: он поперечный, в виде буквы Т — виселицы. Но как раз он был для древних евреев символом ожидаемого Мессии, символом спасения и вечной жизни. «Тав» — 22-я буква еврейского алфавита; ее числовое значение — 400; она имела широчайшую сеть соответствий. Традиция связывает тау-крест с крестом, поднятым Моисеем в пустыне. Существует предположение, что символ тау-креста повторяет расположение рогов у быка или барана (вертикальной частью было лицо животного); таким образом, здесь может существовать связь со знаками Тельца и Овна (которые диаметрально противоположны Скорпиону и Весам). Этот тау-крест сохраняется современными масонами в символике «Т-квадрата».

Тау-крест, как отмечает Мэнли Холл, был начертан на лбу у каждого участника мистерий Митры. Когда царь иницировался в египетские Мистерии, тау-крест помещался на его губах. Он татуировался на телах кандидатов некоторых Мистерий у американских индейцев. Для каббалистов он означал небо, а для пифагорейцев — Тетрактис; своеобразным развитием идеи тау-креста является герметический Кадуцей. Для древних египтян этот крест

связывался еще и с идеей жизни, а также с мужским и женским принципами; позднее этот крест христиане называли крестом святого Антония.

На египетских зодиаках (приведенных, в частности, в книге ученого-иезуита А. Кирхера «Эдип Египетский») 1652–55 гг. зодиакальный знак Весы, в котором в античные времена находилась точка осеннего равноденствия, — один из главнейших небесных

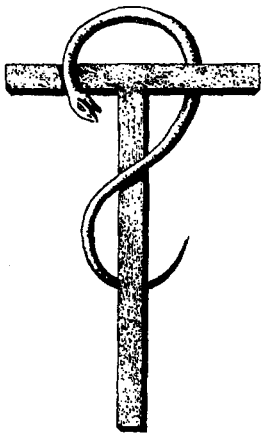

Воздвижение медного змея в пустыне

В древности, когда Весы не выделялись в самостоятельное созвездие, Дева непосредственно граничила со Скорпионом. Древний Дракон, сообщает сакральная традиция, был чистым Духом, прежде чем он стал Материей, был пассивным, прежде чем стал активным. В магии Сирии и Халдеи, говорит Е.П. Блаватская, как Офис, так и Офиоморфос объединены в Зодиаке в знаке андрогина — Дева-Скорпион. До своего падения на Землю Змий был Ophis-Cristos, а после своего падения он стал Ophiomorphos-Crestos. С образом Христа-Мессии связывали символику медного змея (распятие и нумерологическое соответствие) и символику планеты Сатурн (символ Золотого века).

Знак планеты Сатурн 4 напоминает, в известной степени, симбиоз креста и змеи, а также буквы st, составляющие основу имени Сатурна и однокоренных с ним слов. Божество этой планеты традиционно считается древним богом евреев, и начало еврейского нового года также связано с Весами.

Медный змей — один из главнейших символов Исхода. Но, согласно эзотерической доктрине, истинный Исход связан не с позднейшим бегством из Египта, а с гибелью Атлантиды и переходом сокровенного знания к новым народам.

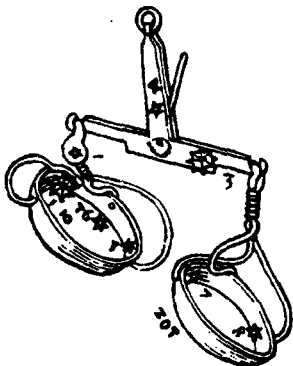
Тау-крест

крестов — представлялся в виде ниломера (или человека, держащего весы и ниломер, — измерителя уровня воды в Ниле при его разливе); при этом сам ниломер имел форму креста. Египетские христиане-копты, наследники древнеегипетских религиозных традиций, ежегодно 26 сентября отмечали праздник Eed-es-salib — «Праздник креста»; связан он был с днем осеннего равноденствия — 23 сентября. На этот праздник копты собирались в старом Каире, против креста ниломера, и патриарх, после соответствующих церемоний, бросал в Нил серебряный крест, который пытались достать опытные ныряльщики; в некоторых церквях при совершении этого обряда крест

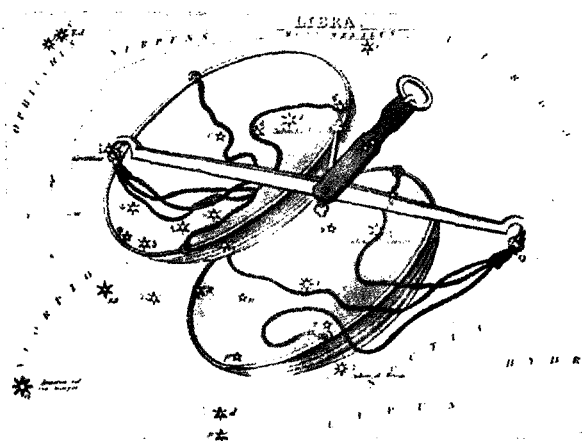
бросали в бассейн с водой. Таким образом, это был крест вод, который прячут и находят (в церквях Египта и Абиссинии справлялись праздники прятания и обретения креста-ниломера).

Весы

«Считают, что знак Весов является более поздним изобретением греков. Но не доведено до всеобщего сведения, что те из них, которые были посвящены, переменили только имена, раскрывая ту же самую идею, которую Тайное Имя раскрывало тем, “кто знал”, оставляя массы такими же незнающими, как всегда. Все же это была прекрасная идея, эти Весы, или равновесие, раскрывавшее столько, сколько можно было раскрыть без разглашения всей окончательной Истины. В их намерение входило дать понять, что когда течение эволюции привело миры к самой низкой точке уплотнения, где Земля и ее произведения были наиболее грубыми и обитатели ее наиболее животно-чувственными, — тогда был достигнут поворотный пункт, силы были в равновесии. На низжайшей точке все еще сохранившаяся божественная Искра Духа внутри начала передавать импульс к движению вверх. Чашы Весов символизировали то вечное равновесие, которое есть необходимость вселенской гармонии, точной справедливости, равновесия центростремительных и центробежных сил, Тьмы и Света, Духа и Материи» (Е.П. Блаватская, «Разоблаченная Изида»).

Salib означало также «прекращение» (наводнения); таким образом, этот «крест Нила» был символом воды жизни. Первое поднятие (новое рождение) воды в Ниле было в месяце месори; mes по-египетски «рождение» и «возрождение»; возможно, что в этом и заключен смысл слова Мессия (егип. Mesiata).

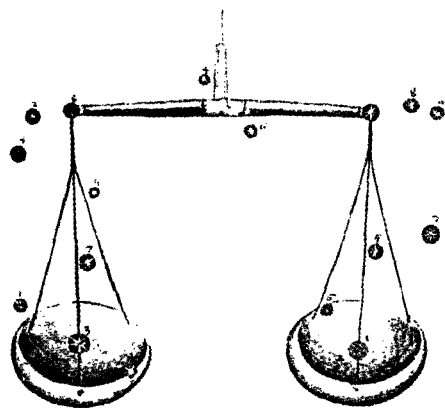
Весы

Продолжался праздник креста 3 дня, заканчиваясь в день святого Порфирия, с именем которого некоторые христианские традиции связывали обретение в 325 г. святой Еленой, матерью императора Константина, того самого креста, на котором был распят Иисус; Порфирий же (до крещения еврей Иуда) ей в этом помог. В предании об обретении креста также прослеживается египетская символика. Культ Младенца-Христа и Богородицы, бежавших в Египет, давно уже связывают с культом богини Исида и ее сына Гора; Исида иногда изображалась ищущей Младенца-Гора, которого в конце концов находила, как и своего супруга Осириса. «Кормилица» по-египетски геппи (leппи), а имя Гора произносилось как Har или Hel; отсюда могло произойти и имя Hel-lena, которая рождает Солнце Hel-lios. В поисках ей помогает бог Анубис, одним из имен которого было Ap-heгu (от ap — «проводжатый» и heгu — «дороги»); иногда его называли Aрег. Его двойной священный дом — Paг-iu и Aрег-paг-iu, откуда, возможно, и произошло имя Порфирий. Бог Анубис отождествлялся со звездой Сириус, в древности возвещавшей египтянам разлив

Нила. Любопытно, что и каноническое предание о святом мученике Порфирии связывает его с водой.

Равноденственные кресты образованы линиями пересечения небесного экватора и эклиптики. В древних традициях такой крест обозначал цифру 10 и первую букву имени Христа; для пифагорейцев самым священным числом было 10, символ которого — Х или крест; в японском и китайском языках иероглиф для 10 — тоже крест.

Когда Солнце во время осеннего равноденствия вступало в нижнюю часть своего пути и опускалось в небесную преисподнюю, в царство зимы и смерти, оно проходило через воображаемый крест на небе. Утром восходил Южный Крест (правда, название это появилось лишь в эпоху великих географических открытий, хотя точно не известно, кто первым предложил его), который во времена Иисуса поднимался в Палестине на высоту около 5° над горизонтом. Вечером, при заходе Солнца, достигал кульминации огромный звездный крест Лебеда (одно время это созвездие даже неофициально называлось «Северный Крест» и «Крест святой Елены»). То же положение он занимал вновь, когда Солнце в весеннее равноденствие поднималось над небесным экватором и его путь вторично пересекался с равноденственным крестом, на этот раз весенним. Пройдя через созвездия Льва и Девы, Солнце и Луна идут как бы «на крест», то есть в точку пересечения экватора с эклиптикой, у которого стоит уже Мать — Дева — и где находится символ суда — Весы, а затем они входят в созвездие смерти — Скорпион. Это прохождение небесных светил через осенний крест и погружение их в астральную преисподнюю предпосылается их вознесе-

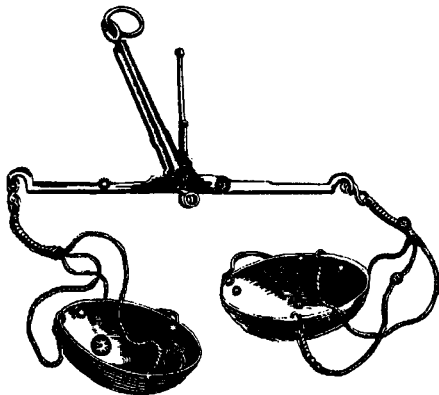

Весы

Уже в силу своего функционального назначения весы играли большую роль в химической и алхимической символике. Знак зодиакальных Весов ♎ означал купорос и возгонку, а в перевернутом виде ♏ — осаждение.

Весы

Средневековые астрологи составили для Христа целый ряд идеальных гороскопов. Альбумазар и Альберт Великий принимали в качестве асцендента Деву; Пьер д'Айи и Кардан — Весы. При этом отмечалось, что Весы (Libra) — это человеческий знак, то есть знак Освободителя (Liberator) людей, знак мудрого, справедливого и духовного человека.

нию на весенний крест и обусловленному этим обновлению жизни. В сентябре, 14 числа, установлен и праздник Воздвиженья Креста Господня, то есть праздник прохождения Солнца через точку осеннего равноденствия, у которой плачет звездная Дева-Богородица. Астральная символика этого крестного пути была подмечена давно, но многие исследователи только к ней и сводили все неисчерпаемое богатство звездной аллегории, вобравшей в себя тайные знания и откровения. Однако это лишь то, что на поверхности, точнее — на небе; истинная же символика — символика Мистерий и алхимии — неизмеримо глубже.

МИСТЕРИИ СКОРПИОНА

Завтра, лишь только заря освежит
чуть проросшие травы,
В небе начнет восходить пред тобой Скорпион.

*Публий Овидий Назон.
Фасты 3.711–712*

Се, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражию, и никто
не повредит вам...

Лука 10, 19

...Это ядовитое существо живет лишь 3–4 года. Но на Земле они существуют 300 или даже 400 миллионов лет. Натуралистов больше всего удивляет тот факт, что скорпионы остались точно такими же, как и в далекие доисторические времена.

«Другие виды животных возникали, изменялись или вовсе исчезали, — писал французский исследователь Клод Марли, — скорпионы же и поныне остались такими, какими появились на свет. Можно сказать, что природа, создав скорпиона, сразу достигла совершенства, никаких доделок не потребовалось. Существо отвратительное, но совершенное, вредное, приспособленное к самым суровым условиям, скорпион остался вне эволюции. И только небольшие размеры помешали ему стать подлинным страшилищем».

Эти беспозвоночные класса паукообразных, пожалуй, первыми на Земле изобрели поцелуй — задолго до голубок... Но после «брачной ночи» самка одаривает своего избранника «поцелуем смерти» — жалит ядовитым шипом хвоста — и пожирает... Они едят брюшком и слышат ногами...

С октября по март скорпионы практически ничего не едят, при этом, однако, не впадая в спячку, а продолжая оставаться здоровыми и активными. По поразительному совпадению, именно это время в настоящую историческую эпоху наименее благоприятно для наблюдения зодиакального Скорпиона.

Но по еще более поразительному совпадению, основные очертания звездного Скорпиона, как и очертания его земного сородича, меняются медленнее, нежели у других созвездий. Ибо многие звезды зодиакального созвездия Скорпиона относятся к одному звездному потоку (скопление Скорпиона-Центавра) и движутся в пространстве в одном направлении.

* * *

Ярчайшая звезда Скорпиона Антарес — красный сверхгигант класса М1, удаленная от Солнца в среднем на 170 св. лет. Эта звезда относится к так называемым полуправильным переменным; за 1733 дня Антарес меняет силу своего блеска почти на целую звездную величину ($0,9^m$). На расстоянии в $3,4''$ от этой звезды в телескоп виден и спутник Антареса, $6,4^m$, горячая карликовая звезда. Таким образом, звезда Антарес — звезда двойная. «Это, — писал еще К. Фламарион, — чудесная система для планет, висящих там, около этих солнц, на их двойной сети мирового притяжения. Как восхитительно должно быть качаться тамошним планетам в колыбели такого двойственного тяготения, ис-

Скорпион (из атласа «Uranias Mirror», 1825 г.)

С давних пор скорпион считался олицетворением злобы и коварства; у египтян эллинистического периода скорпион символизировал Тифона, что соотносит его с гораздо более древним Сетом. Но в то же время скорпионы спасают от Сета Исиду с маленьким Гором. Философы древности полагали, что скорпионы происходят от гниющих крокодилов; по мнению Плиния, они зарождаются из зарытых в землю и разложившихся морских раков в то время, когда Солнце проходит на небе через знак Рака. Ученые средних веков (например, Парацельс) утверждали, что скорпион сам себя убивает, но из его гниющих останков зарождаются новые скорпионы. Рассказывали даже, что скорпионы никогда не умирают естественной смертью, а кончают жизнь самоубийством, чтобы возродиться в своем потомстве. Будучи издавна символом смертельной угрозы, они же почитались и символом правдивости. Символически скорпион означал смерть, деструктивную силу, бедствие, тьму. Он был атрибутом Сабазия Фригийского.

Скорпион жалит своим хвостом, и по этой причине он называется клеветником и обманщиком; его образ символизирует злонамеренность и преследование. Говорят, что сухие ветры Египта нагоняются Тифоном, бросающим в песок жару адского мира и жала скорпионов. Но Скорпион был также символом мудрости и преодоления смерти.

ходящего из этого горячего оранжевого солнца и из другого великолепного изумрудного светила, освещающего пространство зелеными лучами! С наступлением зимы там красное солнце уходит на другие небеса и мир начинает освещаться иным светом. Вот какие величественные зрелища там сменяют друг друга, постоянно возобновляясь вновь! Наш земной островок представляется совсем жалким, совсем обездолженным жилищем перед лицом этой лучезарной космической красоты!»

Когда-нибудь звезда Антарес может, подобно другим красным гигантам, сбросить с себя верхнюю газовую оболочку. Не напомним ли это нашим потомкам капельку яда, выделяющуюся скорпионом? Впрочем, яд выделяет жало скорпиона...

Однако звезды λ и υ , образующие жало звездного Скорпиона, — это горячие звезды спектрального класса В. Их вместе называют Шаула (al-shaula, « жало » по-арабски). Собственно, имя Шаула относится к звезде λ , второй по яркости после Антареса в этом созвездии. А вот голубой сверхгигант υ носит имя Лезат. Эти две звезды жала Скорпиона называют еще « Кошачьи глаза ». Древние вавилоняне называли их Сар-газ (Sargaz) и Сар-ур (Sarur).

...За валом встречный вал бежал
С дыханьем пламенным муссона,
И хвост алмазный Скорпиона
Над чернотой твоей дрожал.

И. Бунин. Индийский океан

Название звезды β Скорпиона — Акраб — в переводе с арабского означает « скорпион ». По-латыни же она называется Граффиас — « Клешни ». Имя « Скорпион », но на этот раз по-древнешумерски, носит и звезда θ . Называется она Гиртаб (Girtab).

Звезды β , δ и π Скорпиона арабские звездочеты называли Дшубба (от *Джабат-аль-акраб* — « Лоб Скорпиона »). Сегодня это название относят лишь к δ Скорпиона.

Располагающиеся на небе « по бокам » Антареса звезды σ и τ арабы называли *аль-Ният* — « артерии ». (Между этими двумя « артериями » сердце Скорпиона — Антарес). Ныне название Аль-Ният носит звезда σ . Между Антаресом и Аль-Ниятом шаровое звездное скопление М4, которое при благоприятных условиях можно увидеть невооруженным глазом.

В 1752 г. французский астроном Лакайль поместил в созвездие Скорпиона новое созвездие Линейки. Но затем оно исчезло со звездных карт.

Древнеавилонский пограничный камень кудурру с астральными символами, среди которых есть и изображение зодиакального Скорпиона

В июле 134 г. до н.э. величайший древнегреческий астроном Гиппарх наблюдал появление новой звезды в созвездии Скорпиона. Именно это и побудило его приступить к составлению звездного каталога, содержащего описание положений 1022 звезд в 48 созвездиях. Именно здесь Гиппарх впервые применил разделение звезд по блеску на звездные величины.

Каталог Гиппарха содержал 15 звезд первой величины, 45 — второй, 208 — третьей, 474 — четвертой, 217 — пятой и 4 — шестой. Описываются также 9 «тусклых звезд» и 5 «туманностей».

В том же созвездии в марте 393 г. китайские астрономы наблюдали появление еще одной новой звезды. В царствование халифа аль-Мамуна два знаменитых арабских астронома Али и Джафар-бен-Мухаммед Альбумазар наблюдали новую звезду среди звезд Скорпиона. «Свет ее равнялся свету луны в ее первую четверть!» — сообщали они в изумлении. Видна эта звезда была четыре месяца. В 1203 г. опять вспыхнула новая звезда в хвосте Скорпиона; она была голубоватого цвета и походила, как отмечали наблюдатели, на планету Сатурн. В 1584 г. в Скорпионе вновь появилась новая звезда...

Таким образом, Скорпион часто дарит нас новыми звездами. Можно представить, какими великими и устрашающими знаменьями были они для древних звездочетов, всегда опасавшихся каких-то необычных явлений в зловещем созвездии Скорпиона...

* * *

Скорпион — одно из очень немногих созвездий, очертания которого соответствуют названию.

«Достаточно бросить беглый взгляд, — писал в «Звездном небе и его чудесах» К. Фламарион, — чтобы в расположении этих звезд признать рисунок животного, снабженного загнутым жалом в хвосте. Мне кажется, что искать объяснения этой фигуры вместе с Плюше, Лаландом, Дююи и Франкером в месяцах года, в жарких и летних болезнях, символом которых будто бы является это ядовитое животное, значит, как говорится по-французски, искать полдня в четырнадцать часов и стучаться в открытую уже дверь. Прибавим к этому, что уже одно присутствие Скорпиона в числе небесных фигур показывает нам, что созвездия эти были изобре-

тены народом жарких стран, знакомых с этим животным, народом, для которого звезды эти поднимались на небе гораздо выше, чем для нас, и тем гораздо более поражали его созерцательный взор и мысль».

Однако все-таки не только из-за внешнего сходства этому созвездию была отведена роль ядовитого существа.

В эту область неба Солнце вступало поздней осенью, когда вся природа как бы умирала, чтобы вновь возродиться, подобно богу Дионису, ранней весной следующего года. Солнце считалось ужаленным, отравленным (в этой же области неба есть и созвездие Змеи) и оттого «болело» всю зиму, оставаясь слабым и бледным.

Ежегодно звездный Скорпион «жалит» Солнце, как бы убивая его, подобно тому как Осирис был убит Сетом при нахождении Солнца в знаке Скорпиона. Но Осирис, как и Солнце, неизменно возрождается. Диаметрально противоположный Тельцу с красноватым Альдебараном, Скорпион с красным Антаресом оказывается связанным со звездным быком символически и мифологически. В митраизме додофоры (факелоносцы), держащие направленные вверх и вниз факелы, — это Телец и Скорпион как символы жизни и смерти, восхода и захода солнца, весны и осени и т. д.

Скорпион является одновременно символом мудрости и саморазрушения. Египтяне называли его проклятым созданием: время года, когда Солнце входило в знак Скорпиона, ознаменовывалось проклятием Тифона. При соотнесении 12 знаков Зодиака с 12 апостолами Скорпион соответствовал Иуде Искароту. Враждебные христианам секты также сравнивались со скорпионами.

«Когда Солнце, — писал Артур Дреус, — ко времени осеннего равноденствия (в Весах, раньше — в Скорпионе) вступало на (южную) дугу своего пути и опускалось под небесный экватор, это было началом эпохи бедствий. Когда же оно вновь поднималось ко времени весеннего равноденствия (в Овне, затем — в Тельце), это влекло за собой хорошее время года, а вместе с тем небесную эпоху благоденствия».

У индейцев майя Скорпион был владыкой тьмы Ялагау. Одно из древнееврейских названий Скорпиона — Пике-Талон, «Орудие Погибели». А черный бог войны Эк-Чуак изображался с хвостом скорпиона. «Скорпионом» называлась боевая машина лати-

нан; она метала стрелы и получила свое название, вероятно, из-за длинного пучка травы, привязывавшегося к хвосту стрелы и напоминавшего хвост скорпиона. Снаряды, которые выбрасывались этой машиной, также назывались «скорпионами».

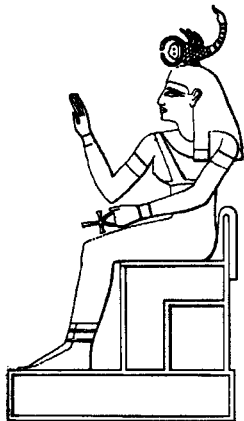
Действительно, знак Скорпиона считался у астрологов самым зловещим — символом смерти. И самым страшным считалось, когда в этом символе смерти сходились все планеты и там же оказывалась планета бедствий Сатурн. По мнению Н. Морозова,

Скорпион и Весы, составлявшие некогда единое созвездие, на позднем египетском Зодиаке в храме бога Хнума в Эсне (греко-римский период)

Весы, бывшие у гресков Клешиями Скорпиона, представлены, как и у вавилонян, отдельным созвездием, причем в антропоморфном виде.

В традиционном делении Зодиака на тригоны в соответствии с четырьмя древними элементами Скорпион, вместе с Раком и Рыбами, соответствует Воды. Рак и Скорпион, сообщают греческие мифы, были помещены на небо Герой, супругой Зевса. Первый — за то, что он сражался с Гераклом на стороне Лернейской гидры, а второго она послала убить Ориона и потом спрятала в диаметрально противоположной от него части неба. Рак у египтян связывался с божеством восходящего Солнца Хепри, а Скорпион иногда — с богом-крокодилом Себеком. Согласно Плутарху, естественными природными предсказателями высоты и границы ежегодного разлива Нила были жуки-скарабеи и крокодилы, потому что в каком бы месте самка крокодила ни откладывала яйца, это место с полной уверенностью можно было считать пределом, до которого дойдет вода. Завершение же разлива Нила и появление черной земли происходило при нахождении Солнца над жалом Скорпиона и у лука Стрельца.

Исида со скорпионом

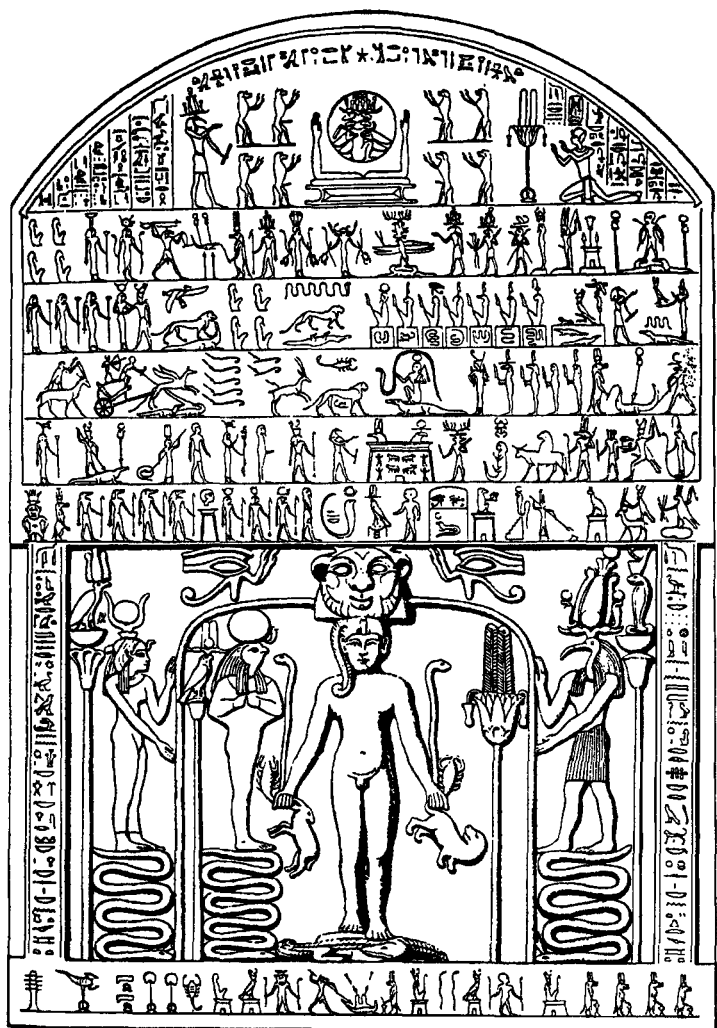
Великая богиня Исида, сестра и супруга Осириса, была покровительницей магии и нередко изображалась со змеями и скорпионами. В тексте из храма Гора в Эдфу, представляющего собой запись церемоний, совершавшихся в этом храме, Исида сама себя называет скорпионом.

именно в такие тревожные для судеб человечества эпохи и были написаны Апокалипсис, Откровение пророка Иезекииля и другие подобные книги.

Большое значение придавалось и нахождению в Скорпионе царственной планеты Юпитер. Упоминание об этом есть, в частности, в большой Бехистунской надписи персидского царя Дария, в которой он описывает свои победы над врагами. «Ахурамазда оказал мне помощь, и по его воле я выиграл битву», — говорится в этой надписи о битве 13 декабря 522 г. до н.э. Но Ахурамазда (Ормазд по-гречески), светлый верховный бог персов, — это и планета Юпитер, точно так же, как этой царственной планетой был верховный вавилонский бог Мардук и греческий Зевс. По мнению Б. Ван-дер-Вардена («Рождение астрономии»), эта запись означает, что положение на небе Юпитера было благоприятно во все эти дни. Решающее сражение происходило в момент, когда Юпитер находился в пределах или немного за пределами созвездия Скорпиона. То есть когда Юпитер, звезда царя, находился в доме бога войны Ареса (Скорпионе), время для военной кампании владыки считалось благоприятным.

А вот какое астрологическое предсказание делалось для тех лет, когда Юпитер находился в Скорпионе: «Когда Зевс в Скорпионе, в доме Ареса, начало зимы будет холодным с градом; середина будет теплой, а конец мягким. Весна будет подобна зиме до летнего солнцестояния: будут дождь и гроза. В источниках будет недостаток воды, зерно будет средним, вино и масло изобильными».

Древние вавилоняне и ассирийцы называли Скорпиона Гиртаб, что тоже значит «скорпион». Грудь Скорпиона со звездой Антарес называлась у них Габ-гир. По сей день звезда θ называется Гиртаб.

Стела Меттерниха (так называемая стела Гора на крокодилах) с изображениями скорпионов. В ее тексте приводятся магические заклинания против укусов скорпионов

Название созвездия Гир-таб бесспорно связано с двумя персонажами знаменитого эпоса о Гильгамеше, записанного на 12 табличках, каждая из которых символизирует тот или иной месяц, соответствующий знаку Зодиака. В этой поэме есть строки о человеко-скорпионах, охранявших врата Солнца:

Он слышал о горах, чье имя — Машу,
Как только к этим горам подошел он,
Что восход и закат стерегут ежедневно,
Наверху металла небес достигают,
Внизу — преисподней их грудь достигает,
Люди-скорпионы стерегут их ворота:
Грозен их вид, их взоры — гибель,
Их мерцающий блеск повергает горы,
При восходе и закате Солнца они охраняют Солнце,
Как только их Гильгамеш увидел,
Ужас и страх его лицо помрачили.

О все выдавшем, таб. IX, II, 1–12

В древнешумерских мифах одного из человеко-скорпионов, мужчину, звали Гиртабили.

Именно от места, где Гильгамеша встречают два чудовищных человеко-скорпиона, мужчина и женщина, стражи утренних и вечерних ворот Солнца, начинается мистериальное путешествие героя в преисподнюю. В плотине небес — горах, окаймляющих землю круговым хребтом, — имеются горы-близнецы Машу. Между ними находятся медные ворота, охраняемые людьми-скорпионами. Через эти ворота бог Солнца Шамаш ежедневно проходит из преисподней на небеса и уходит обратно с небес длинным ходом, пересекающим гору поперек и выходящим к мировому океану. Гильгамеш отправляется вперед по дороге Шамаша-Солнца и проходит 12 поприщ.

Название гор-близнецов — Машу — удивительно созвучно египетскому обозначения Двух Истин (Ма-Шу или Шу-Ма, стихии воздуха и воды). На Дендерском зодиаке, отмечает Дж. Мэс-сей, Шу (бог воздуха) это Стрелец, а Тефнут — его лицо, обращенное назад; стрела же — хорошо известный символ бога Шу. Но диаметрально противоположны Стрельцу Близнецы, которые в египетской традиции обыкновенно представлялись богами Шу и Тефнут. Описание людей-скорпионов в эпосе о Гильгамеше содержится в табличке IX, соответствующей в зодиакальной символике поэмы как раз знаку Стрельца.

Аборигены Новой Зеландии видели в звездах Скорпиона рыболовный крючок, которым верховный бог выудил их землю из глубин океана.

Древние греки не знали созвездия Весов: его звезды они называли «Клешни Скорпиона». Таким образом, раньше Скорпион тянул свои клешни прямо до ног Девы. И обозначения их были очень похожи: ♏ (Дева) и ♏ (Скорпион). Кроме всего прочего, они символизируют *воду* (волны) и *змею*. Предание о библейской праматери Еве неразрывно связано с образом змея-искусителя; Скорпион же находится в «змейной» области неба.

Древнеегипетские мифы рассказывают, что, когда богиня Исида с маленьким Гором пряталась от Сета в заболоченных окрестностях Дельты Нила, ее охраняли своими жалами семь скорпионов: Тетфен, Бетфен, Местет, Местетсф, Петет, Четет и Матет. Более того, нередко богиня Исида изображалась со скорпионами в руках или в виде эмблемы на голове вместо короны.

Змея — символ мудрости. Исида же была покровительницей мудрости и магии и умела излечивать укусы скорпионов. Излечив солнечного бога Ра, ужаленного скорпионом по ее же наущению, она узнала его сокровенное имя... Не является ли это предание отражением реального солнечного затмения в зодиакальном Скорпионе?

Скорпион (Серк) был и священным животным богини Серкет (Селкит), покровительницы мертвых. Согласно одному из преданий, первый скорпион был рожден на голове богине Серкет. Она дочь солнечного бога Ра, помогающая ему поражать врагов. И изображалась Серкет с солнечным диском на голове, а также с головой, руками и торсом богини и хвостом скорпиона. Прокл говорил: «В стихах о творении покрова Кора (Дева. — Н.М.) изображена ткущей скорпиона».

* * *

Согласно классической древнегреческой мифологии, это тот самый скорпион, который ужалил великана Ориона и был спрятан от него богиней Герой на противоположной части небесной сферы. Впрочем, эту историю рассказывали по-разному. Так, например, в «Катастеризмах» Псевдо-Эратофена (7) говорится:

Богиня Серкет

«Из-за большой величины он разделяется между двумя из двенадцати знаков Зодиака: одну занимают клешни, а другую — туловище и жало.

Рассказывают, что он явился по воле Артемиды из горы Колоны на острове Хиосе и ужалил Ориона, который так нашел свою смерть в наказание за бесчинное насилие над богиней, совершенное им на охоте. Зевс поместил его среди блистательных созвездий, чтобы грядущие люди знали его силу и мощь...»

Передавая предания об Орионе (32), то же автор рассказывает:

«...Орион... удалился на Крит и предан охоте на зверей вместе с

Артемидой и Лето. Рассказывают, будто он грозился истребить всех до единого зверей, обитающих на Земле, и Гея, исполнившись гнева, произвела презрительного скорпиона, уязвленный укусом которого, Орион и погиб. Зевс по просьбе Артемиды и Лето поместил Ориона за храбрость среди созвездий, куда он вознес и скорпиона в напоминание о том, что есть такой зверь, и о деле, им некогда совершенном. Другие рассказчики утверждают, что Орион, возмужав, загорелся любовью к Артемиде, а она наслала на него Скорпиона, и он, ужаленный, умер. Но боги, смилостивившись, сделали его созвездием в небе, равно как и гадину, в память о случившемся».

В «Феноменах» Арата Солийского (634–646) сказано о том же:

Стоит начать восходить Скорпиону — уже низвергает
Без промедленья Река¹ в Океан многоводный изгибы,
И великан Орион спасается бегством постыдным.
Предков преданье гласит — да помилует нас Артемиде!
Что Орион прикоснуться посмел к ее одеяню,
Хиоса дичь когда истреблял булавою тяжелой,
Энопиону стремясь угодить беспримерной охотой.
Но расколола тотчас богиня хиосские холмы,

¹ Созвездие небесной реки Эридан.

Производя из Земли невиданного Скорпиона:
Оный, за то, что саму Орион оскорбил Артемиду,
Жалом ударив того, кто был неосилим, осилил:
Вот почему, говорят, немедленно после восхода
Зверя сего Орион за пределы Земли убегает...

Римский полководец Цезарь Германик, переложивший на латынь поэму Арата, так передает эту историю в «Небесных явлениях» (644–660):

...А Скорпион, что взойдет уходящему вслед Эридану,
В бегство тотчас обратит Ориона от этого страхом.
Будь, о чистая дочь Латоны,¹ к певцу благосклонна —
Нет, я не первым начну, а древние пели поэты
О человеке, что встарь одежд незапятнанных девы
Дерзко коснуться посмел, божественный стыд оскорбляя.
Сей нечестивец, тогда уже предназначенный каре,
Опустошая леса, зверей истреблял по чащобам.
Был им и Хиос смирен, и Энопиону подарен.
Но не стерпела обид сестра Стреловержца — внезапно,
Вырвав из недр, отомстить за себя Скорпиона послала,
Много сильнее врага великому противопоставив.
Гнева богов берегись, о, смертный, — всегда он ужасен.
И до сих пор Орион, сожаленья достойный, струится
Ядом наполненных жал, и хотя оставляет на небе
Малую часть, он бежит, погружаясь в глубокие воды,
Неба когда Скорпион коснется пылающей грудью...

Именно небесный Скорпион больше всего испугал несчастного Фаэтона, сына бога Гелиоса, опрометчиво разрепившего сыну пронестись по небу на своей огненной колеснице. Недаром предупреждал светозарный Гелиос:

...Там Скорпион с удлиненной и Рак с серповидной клешнею,
Прямо к тебе протянувшись, стараться схватить тебя будут.
Не заставляй же, мой сын, подарить тебя гибелью верной,
И пока время еще не ушло, измени свою просьбу...

Но не внял Фаэтон увещеваниям отца. И случилось то, чего опасался бог Солнца. Ибо:

Существует опасное место,
Где Скорпион, как две равные дуги, расставил широко

¹ Артемиды, дочь Латоны (Лето) и сестра Аполлона-Стреловержца.

Две ядовитых клешни, занимая хвостом и клешнями
Ровно два места один. А теперь от палящего зноя
Черным он ядом потел и хотел нанести Фаэтону
Острым хвостом своим жалом смертельную рану.
Бедный возница при этом утратил последний рассудок,
Весь охладел, опустилися руки...

Фаэтон промчался мимо Тельца, Центавра, Льва, Скорпиона и Рака, между Змеей и Жертвенником, упав в воды реки Эридан. Это точная картина полета некоего грандиозного метеорита над Грецией в меридиональном направлении в конце второго тысячелетия до н.э...

* * *

В «Сказке о Бедр-Басине и Джаухаре» из сборника «Тысяча и одна ночь» (740-я ночь) есть такие стихи:

Луна нисходит в сердце лишь одной звезды,
А себе жилище в сердцах найдешь ты у всех людей.

«В сердце лишь одной звезды» — имеется в виду одна из лунных стоянок — накшатр, то есть звезд, у которых Луна как бы «гостит» в каждый из 28 дней лунного месяца. 18-я из этих звезд в созвездии Скорпиона — Антарес — называлась по-арабски аль-Колоб — «Сердце», на что и намекает приведенный стих.

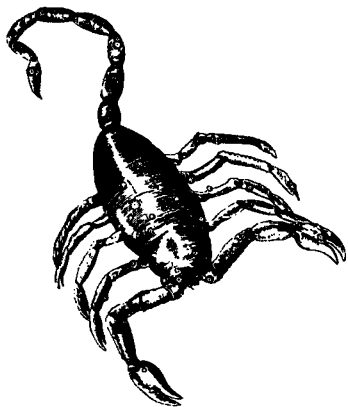
Принятое в настоящее время греческое название самой яркой звезды в Скорпионе — Антарес (от Ανταρης) — означает «Противостоящий Аресу», т. е. соперник бога войны Марса. Как и планета Марс, эта звезда красного цвета.

Вместе с Альдебараном (α Тельца), Регулом (α Льва) и Фомальгаутом (ныне α Южной Рыбы) Антарес — одна из четырех царственных звезд древних персов, у которых она называлась Сатевис.

В Древней Вавилонии Антарес назывался Габ-гир-таб. Это шумерское название.

Скорпион — астрологический дом планеты Марс; Антарес — «соперник» Марса. Естественно поэтому, что Клавдий Птолемей в своем «Тетрабиблосе», говоря об астрологическом влиянии фиксированных звезд, приписывал Антаресу «влияние, подобное Марсу и в некоторой степени Юпитеру». Впрочем, именно такое влияние, должно быть, полагалось у звезды красного цвета.

Восход и заход этой звезды обозначал и отмерял сезоны. Так, например, в Древнем Китае астрономы установили, что появление вечером и утром на небе определенных ориентированных звезд — «чэн» — совпадает с наступлением того или иного сезона. И вот одной из таких звезд «чэн» и была звезда Дахо (Хо) — Антарес, α Скорпиона. Так, акронический (от греческого *акрос* — «высший», то есть первый в году в лучах вечерней зари) восход Антареса около пяти с половиной тысяч лет назад, в середине

Скорпион

III тысячелетия до н.э., происходил примерно в момент весеннего равноденствия; прохождение же этой звезды через меридиан вечером сразу после захода Солнца указывало на середину лета.

Название звезды Хо означает «огонь». И вот в одном из древнекитайских трактатов («Цзы Чань о небесном пути»), в частности, говорится: «Летом, в 5-й Луне, в сумерках, была видна звезда Хо. В день би цзы был ветер. Цзы Шень сказал: “Это ветер жун (северо-восточный ветер). Он предвещает начало пожаров. Через семь дней случится пожар...”»

Известна история о том, как два китайских астронома якобы не предсказали солнечное затмение в созвездии Скорпиона (Фанг) и за это были обезглавлены. Это полное солнечное затмение действительно произошло в Китае 22 октября 2173 г. до н.э. Подобное явление было одним из самых грандиозных небесных знамений. Особое значение ему придавалось, если оно происходило у пасти звездного Льва, между рогов Тельца, Овна или Козерога... Однако, вне всякого сомнения, одним из самых грандиозных и сказочно красивых затмений было полное солнечное затмение между клешнями Скорпиона. Словно звездный дракон пожирает Солнце, а затем изрыгает его обратно! Самое главное, что все это в момент полной фазы можно было увидеть...

Любопытно, что в армянской мифологии драконы, которые персонифицировали воду и поглощали Солнце, отчего, как считалось,

происходят затмения, назывались вишпапы. А одно из древнегреческих названий Скорпиона -- Вишпака. Возникает любопытное предположение: не могло ли какое-нибудь солнечное затмение именно в Скорпионе толкнуть древнейших звездочетов на мысль о чудовищном небесном драконе, пожирающем Солнце?

СТРЕЛЕЦ

Это лучник, которого большинство толкователей называют Кентавром, в то время как другие не соглашаются, поскольку видно, что он не четвероногий, а стоит прямо и стреляет из лука; из кентавров же никто никогда лука не употреблял.

Псевдо-Эратосфен. Катастеризмы

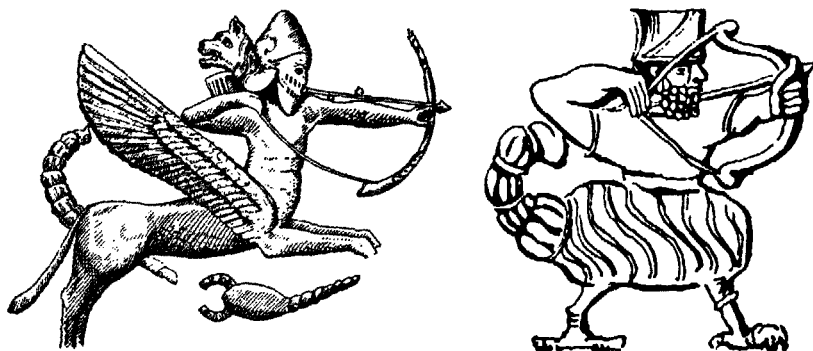
По древнегреческой мифологии, мудрейший из кентавров, Хирон, сын бога Кроноса и океаниды Филиры, создал первую модель небесной сферы. При этом одно место в Зодиаке он оставил для себя. Но опередил его коварный кентавр Кротос, обманом занявший его место и ставший созвездием Стрельца. А самого Хирона бог Зевс превратил после смерти в созвездие Кентавра.

Вот так и оказалось на небе целых два кентавра. Злобного Стрельца боится даже сам Скорпион, в которого тот целится из лука.

Среди кентавров лишь двое — Хирон и Фол — воплощали мудрость и благожелательность. Хирон был сыном титана Кроноса и нимфы Филиры, к которой Кронос явился в облике коня, скрываясь от ревнивых глаз Реи. Титан Хирон был единственным бессмертным из кентавров, но, страдая от раны в ноге, нанесенной ему отравленной стрелой Геракла, он отдал свое бессмертие Прометею, а сам сошел в царство мертвых. Образ хромого бога или героя соотносится с символикой подземного мира.

Сообщалось, что и кентавр Фол случайно был ранен в ногу Гераклом. О нем рассказывали, что он превосходил людей в искусстве гадания по внутренностям. Кентавра Несса, пытавшегося похитить его жену Деяниру, Геракл тоже поразил своей стрелой. Собственно, именно Геракл, как рассказывали, истребил племя кентавров.

Впрочем, не все традиции соотносили Стрельца с образом кентавра. Некоторые отрицали это на том основании, что ни один кентавр не пользовался стрелами. Давались различные объяснения, почему Стрельца представляли с лошадиными ногами и хвостом, как у сатира. Некоторые, в том числе и александрийский поэт Сосифей (III в. до н.э.), автор сатирической драмы «Кротос», говорил, что Стрельцом является кентавр Кротос, сын Евфемы, кормилицы Муз; другие же (например, Павсаний) называли его сыном Пана и Евфемы, молочным братом Муз. Он жил вместе с Музами на горе Геликон и постоянно общался с ними, временами со страстью предаваясь охоте. Поэтому он славился как искусный ловчий и непревзойденный мастер мусических искусств. За его рвение Музы попросили Зевса (Юпитера) изобразить звездами его фигуру на небосводе, и тот исполнил их просьбу. Для того же, чтобы отличить особыми приметами все умения Кротоса в одной фигуре, Зевс наделил его лошадиными ногами (ибо Кротос часто пользовался лошадьёю) и прибавил стрелы (ибо они яв-

Два примера вавилонских изображений зодиакального Стрельца с хвостом Скорпиона

ляются знаком пронизательности и быстроты). Кроме того, Зевс присовокупил к его телу и хвост сатира: ведь Музы испытывали от общения с ним такое же удовольствие, какос Либера (Вакх-Дионис) — от общения со своими сатирами.

На знаменитом Дендерском зодиаке этот кентавр изображен с двумя лицами: одно обращено назад, другое — вперед. Этим он напоминает двуликого римского бога Януса. С име-

нем Януса связан первый месяц года — январь. А Солнце находится в Стрельце в конце зимы, в «междугодье». Таким образом, это созвездие как бы символизирует конец старого года и начало нового, причем одно его лицо смотрит в прошлое, а другое — в будущее.

При раскопках Иерихона (города Луны) была найдена датируемая 12 тысячелетием до н.э. скульптура, одна половина которой воспроизводит лицо безбородого мужчины, а другая — морду хищника.

Около 8 тысяч лет назад Стрелец был знаком осеннего равноденствия (Рыбы — знаком зимнего солнцестояния, Близнецы — знаком весеннего равноденствия, Дева — знаком летнего солнцестояния). Эта схема создает трехъярусное деление мироздания: высшая сфера (Дева) — символ Богини-Матери, женского начала; нижняя сфера (Рыбы) — первозданный водный океан; средняя сфера символизируется двумя знаками пересечения небесного экватора и эклиптики — Стрельцом и Близнецами. При этом оба они символизируют землю: Стрелец и Близнецы олицетворяют как мужское, так и женское начала, слитые воедино и в то же время разделенные. Это и образ двуликого бога Януса, владыки начала и конца года, а значит, и миротворения. Двуликий Янус представляет также две фазы Луны.

Два лика Януса (безбородый и бородатый, юный и старый, белый и черный и т. п.) символизируют восход и заход солнца или две половины года. Храмы Януса имели два противоположных входа, а в мифе о Гильгамеше два человека-скорпиона (изображавшихся в виде зодиакального Стрельца) охраняют ворота восхода и захода солнца; Стрелец диаметрально противоположен Близнецам. Знаки же равноденствий — весеннего и осеннего — делят год на две половины, как бы уравнивая день и ночь и оба полугодия (впоследствии с Близнецами были связаны ритуалы летнего и зимнего солнцестояний).

Многообразна и мифологическая символика взаимного расположения четырех древних знаков Зодиака. Дева и Рыбы находятся в оппозиции; первый знак представляет собой Богиню-Мать, небо и верхние воды, а второй — нижний мир, нижние воды. Вместе они представляют синкретическое существо — ундины, русалку. Диаметрально противоположные Близнецы и Стрелец представляют очень много общего. Близнецы-Диоскуры (как и

индийские близнецы-Ашвины, «Лошадиные», «Происходящие от лошади») — всадники, Стрелец — кентавр, получеловек-полуконь, имеющий также символику двуликого Януса.

Стрела (как и копье, меч и другое символическое оружие) служит в эзотерической традиции аналогом оси мира, Мирового дерева. Еще одним его аналогом является ключ (непременный атрибут Януса) и скипетр (Стрелец нередко представлялся с царскими регалиями).

Соотнесение Стрельца с Янусом выражается и в образе ладьи. Ладья также являлась символом Януса, причем она была приспособлена для хода в двух направлениях — вперед и назад, что соответствует двум ликам самого Януса, равно как и путям Вели-

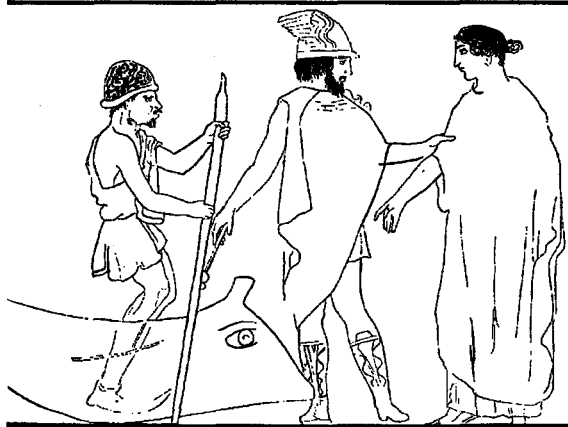
Сандро Боттичелли «Кентавр и Паллада»

В греческой мифологии кентавры считались дикими существами, полулюдьми-полуконями, отличавшимися необузданным, буйным нравом и невосдержанностью. Традиция сообщает, что они родились от Иксиона и грозовой тучи, принявшей по воле Зевса облик Геры, на честь которой и покусился Иксион. В этом мифе отражен запрет на пропитковение в Таинства непосвященным, от деяний которых, обращенных даже на высшее благо, могут родиться лишь чудовища (благими намерениями вымощена дорога в ад). Нонн Панополитанский говорил о трех различных племенах кентавров: первое — происходящее от Иксиона; второе — происходящее от наяд или Гиад (группа звезд в Тельце), воспитывавших Диониса и превращенных за это Герой в кентавров с бычьими рогами и глазами, с конскими ногами и гривой; третье, кипрское, — от семени Зевса, которое он уронил, увидев Афродиту.

ких и Малых мистерий. Пути пифагорейцы выражали буквой Υ ; этот символ в том числе выражает идею выбора между двумя противоположностями, срединный путь, Единство и Двойственность (объединенные в триаде), Непроявленное и Проявленное; он же может быть соотнесен и со знаком Стрельца, в котором, таким образом, подразумеваются и все эти символы.

Но если теперь вновь вернуться к Близнецам, то и в их символике можно найти облик Януса, стража небесных врат и хранителя ключей, в честь которого назван месяц январь. Изображение знака Близнецов можно представить как два лика Януса, подвергшихся некоторой метаморфозе: Σ (два лика молодой и старой

Харон — перевозчик умерших в царство Аида

Имя кентавра Хирона созвучно имени Харона («Старик»). Этот облаченный в рубище мрачный старец перевозит умерших через подземную реку Ахерон, получая за это плату в один обол. Вавилонские и египетские изображения зодиакального Стрельца вместе с ладьей соотносят этот образ с мистериальным кораблем мертвых.

Луны) → Π (современное обозначение, как бы перевернутое на бок). Из близнецов-Диоскуров один брат был смертным, другой бессмертным; в зодиакального Стрельца, по преданию, был превращен кентавр Хирон (по другим мифам, он стал созвездием Кентавра), который сочетал смерть и бессмертие в себе самом: он был бессмертным, но отказался от бессмертия ради титана Прометей. (Греки называли это созвездие «Стрелец» — $\tau\omicron\varsigma\omicron\tau\eta\varsigma$). Имена же мифологических персонажей, связанных с этим созвезди-

ем — Кронос, Кротос, Хирон — сходны с именем Харона, перевозчика мертвых в царство Аида (у ног Стрельца находится ладья, иногда выделявшаяся в самостоятельное созвездие), и трехглавого пса Цербера, стража мертвых.

Атрибутами греческого Харона была не только лодка, но и лошадь. Одно из имен бога преисподней в греко-римской античности — Хорс (ставший впоследствии демоническим конем Орко). По-английски «лошадь» — horse. Как известно, у многих народов существовал обычай погребения вместе с умершим властелином коня, который будет служить ему и проводником на тот свет, и ездовым животным. Другим, не менее распространенным обычаем было погребение собаки, которая найдет умершему дорогу. И у перевозчика Харона есть трехглавый пес, имя которого также удивительно созвучно вышеназванным — Кербер. Некоторые вавилонские изображения представляют кентавра-Стрельца трехликим; при этом одно из лиц (впрочем, как и у двуликих Стрельцов Египта и Вавилонии) — собачье. На хвосте у Кербера змеи, а египетское hr значит «змей». Демонами смерти у древних греков были Керы, а в современных греческих поверьях Харос — демон в виде черной птицы (Стрелец иногда изображался крылатым) или крылатого всадника. В западносемитской мифологии божеством преисподней был Хорон, а у этрусков Хару — демон, уводящий мертвых в загробный мир или само божество смерти.

У Харона (как и у Гермеса) было прозвище «Провожающий души (в царство мертвых)». Образ Харона связан с символикой Мистерий. Очень немногим из живущих удавалось уговорить Харона пересезти их в царство мертвых; среди них были великие мисты — Орфей, Геракл, Тесей, Эней. Кентавр же Хирон, добровольно сошедший в царство мертвых, — тоже великий маг и волшебник, учитель многих героев-мистов. Персидское kar значит «чародействовать», латинское sagax — «волшебник», литовское kega — «колдовство»; сходное значение имеет и английское charm. Греческое cheir значит «рука», а образ руки играл огромную роль в хиромантии и медицине.

Прошедший все испытания мист становится героем. Кроме этого, он становится настоящим господином, царем, который обрел величайшее богатство — Мудрость. Греческое kyrios, «господин», а также слова «король», heig и т. п. напоминают королевскую сим-

Кентавр в Лабиринте

Чудовище-хранитель Лабиринта, притаившийся в его центре, — владыка Мистерий и их страж. Владычицей и покровительницей звездных Мистерий чаще всего почиталась Луна, которая также нередко изображалась в центре лабиринтов. Название Луны в целом ряде языков имеет корень *мен* (*ман*, *мин* и т. п.; английское *Moon* и немецкое *Mond* восходят к нему же). Этот же корень присутствует и в имени критского царя Миноса (ставшего впоследствии судьей в царстве

мертвых, т. е. Владыкой Мистерий) и Минотавра — хранителя Лабиринта. Весьма примечательно, что некоторые традиции представляли Минотавра именно кентавром; у Данте, например, он представлен с бычьим телом и человеческой головой и сторожит седьмой круг, где каются насильники. В 12-й песне «Ада», где говорится о Минотавре, Данте и Вергилий встречают и других кентавров греческой мифологии — Хирона, Несса, Фолы, — которые также охраняют грешников. При этом все они представлены с луками; Данте называет их стрельцами. Манилий же говорит, что Кентавр (Стрелец) натягивает критский лук.

Знак Стрельца графически может быть сопоставим и с рунами Альгиз и Тейваз, несущими, в частности, осевую символику. Руна Альгиз — это руна защиты, и именно эту символику стража (в том числе стража Таинств) несет зодиакальный Стрелец. Не случайно кентавр-стрелец нередко помещается внутри лабиринтов, которые выполняли защитную функцию — как непосредственно от врагов, так и от непосвященных и дурных влияний.

В имени кентавров слышится греческое *таурос* — «бык». Но в то же время оно созвучно названию индийских полубогов гандхарвов (гаидхарвов). Согласно эзотерическим учениям, гандхарвы были наставниками людей в тайных науках. Древнеиранский водный демон Гандарва был хранителем священного напитка сомы. Согласно некоторым индийским преданиям, гандхарвы похищают у богов сому, что удивительно напоминает эллинический миф о сражении Геракла с кентаврами из-за того, что он с Фолом открыл священный сосуд с вином, принадлежащий всем кентаврам.

Со Стрельцом связан и образ инициатической пещеры; визуально это мог быть и черный «угольный мешок» на светлой полосе Млечного Пути. К пещере Мистерий ведет лабиринт — тернистый путь, одновременно служащий препятствием, закрывающим в нее доступ непосвященным. Сама инициатическая пещера занимает во всем ансамбле центральное положение, она является одновременно и местом инициатической смерти, и местом второго рождения, поэтому она открывает доступ не только к областям подземным, но и к сферам надземным. Иными словами, пещера Мистерий, как символ всего мира, включает в себя все три яруса мироздания.

Египетский бог плодородия Мин, персонифицировавшийся, в частности, в образе быка, изображался с подчеркнутыми половыми признаками, что символи-

зировало производительную силу природы; именно таковым в Зодиаке изображался лишь Стрелец. Мені у древних евреев был божеством судьбы, а этрусский демон Aminth соответствовал Эросу греков, вооруженному луком. Царство же мертвых — мир Мистерий — в египетской мифологии назывался Аменти (Amentet).

волику Стрельца, изображавшегося в Вавилонии и Египте в короне и с другими атрибутами власти.

Кентавры, согласно преданию, были фессалийским народом. А именно за фессалийцами водилась слава волшебников и магов; именно в Фессалии колдуньи превращают Лукия в осла. В Вавилонии осел сопровождает умершего в страну мертвых, а в Древней Индии осел олицетворял божество смерти.

* * *

В общей концепции Стрелец — получеловек-полузверь, что может символизировать извечное единство и противоположность двух начал — мужского и женского, низшего и высшего, животной и человеческой природы, человеческого и божественного. Многие из архаических символов этих понятий нашли свое отражение и воплощение в образе Стрельца, его изображениях. В этом плане Стрелец подобен Сфинксу, извечная загадка которого связана с величайшими тайнами мироздания. Но, как будет явствовать из дальнейшего, Стрелец — отнюдь не единственный «сфинкс» в Зодиаке и вообще на звездном небе.

Согласно классическим изображениям, Стрелец представляет, в

Стрелец из чешского звездного атласа
(XVI в.)

первую очередь, человека (или божество) с луком и коня. У многоликого Стрельца вавилонян иногда встречаем крылья; у Стрельца же с одним лицом и царской короной на голове, изображенного на одном из ассирийских пограничных камней кудурру, мы видим скорпионий хвост (созвездие Скорпиона предшествует Стрельцу в годовом пути Солнца) и птичьи лапы. В эпоху бронзы конь и птица считались олицетворением солнечного божества, то есть

Двуликий Стрелец

Прорисовка Г. Глебовой с Круглого Дендерского зоо-
диака

Диаметрально противоположный Близнецам Стрелец также несет символику Андрогина и Януса. Два лика Стрельца представляют прошлое и будущее, Прометей (Pro-methcia, «Пред-знание») и Эпиметей (Epi-methus, «Тот, кто видит после события»); оба брата были титанами, как и кентавр Хирон.

Но у Стрельца есть еще и третье лицо — невидимое, смотрящее в настоящее — несуловимый момент между прошлым и будущим, заключающий в себе всю реальность и великую истину древних: «Живи настоящим!» Именно овладение способностью жить текущим моментом, вбирая в него все бытие, и составляет основу медитации, понимания сущности времени (символика Стрельца), умения управлять им.

Третье лицо Стрельца, в известной степени, соответствует третьему глазу Шивы, олицетворяющему ощущение вечности и видение скрытого, а также говорит о божестве Времени, стрела которого является связующей нитью времен, преобразующей последовательность событий в единовременность.

Знак Стрельца ♐ представляет и знак тришулы — трезубца, выражающего идею единства трех миров. Подобное графическое изображение имел также и образ ваджры, молнии (Стрелец связан и с образом бога-громовержца), и образ Мирового дерева с тремя ветвями и тремя корнями, которые также связаны друг с другом.

неба. Но в то же время конь был и символом земли, преисподней; известны древние изображения трехглавых или трехликих всадников.

Огромный интерес, говорит Мэнли П. Холл, ссылаясь на других авторов, представляет то обстоятельство, что человек был создан андрогинным и первая пара бытия есть результат чуждой мудрости. Рабби Самуэль бар Рахман (III в.) говорил, что, когда Бог создал Адама, он сотворил его в обе стороны, затем он распилил его на две части и сделал две спины, по одной для каждой фигуры. «Зогар» говорит о двух ипостасях Адама: первый Адам — это божественное существо, которое, выступив из исходной высочайшей тьмы, создает второго, земного Адама, Адама по его образу. Высший, небесный человек был причинной сферой с ее божественными возможностями, рассматривавшейся как одна гигантская личность: ее члены, согласно гностикам, были основными элементами бытия. Этот Адам символизировался двуликим существом. Это означало, что одно лицо смотрит на непосредственную причину себя, а другое обращено к необъятному морю Космоса, в котором оно потом растворится.

Созвездия Стрельца и Южной Короны

О созвездии Южной Короны, располагающейся рядом с передними лапами Стрельца, Арат Солийский еще не знает. Поздние же мифы иногда связывают их воедино. Гигин, например, говорит, что это венок кентавра Кротоса, отброшенный словно во время игры, и называет его Венец Кентавра. Слово «корона» (corona) созвучно слову «рог» (cornu); в известной степени образ рога связан с символикой лука, а лучи короны — со стрелами. В Апокалипсисе Иоанна есть такие строки: «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить» (6,2). Н. Морозов остроумно предполагает, что в образе всадника подразумевается зодиакальный Стрелец, у ног которого — Южный Венец (Южная Корона), а конь белый — это планета Юпитер («Откровение в грозе и буре»).

МИРОТВОРЕНИЕ ЗИМОЙ

Пан (как показывает уже само имя)¹ олицетворяет и представляет собой Вселенную, то есть всю совокупность вещей... Пан держит в руках два символа гармонии и власти. Ибо свирель из семи тростниковых трубочек достаточно ясно символизирует созвучие и гармонию вещей или единство согласия и разногласия, возникающее в результате движения семи планет.

Фрэнсис Бэкон.

О достоинстве и приумножении наук, 2.13

Бог Пан был сыном Гермеса и нимфы Дрионы. Родился он с козлиными рогами и длинной бородой. По одному из преданий, Пан однажды испугался стоголавого Тифона и в ужасе бросился в воду. С тех пор он стал водяным богом и у него вырос рыбий хвост, после чего бог Зевс взял его на небо и превратил в созвездие Козерога.

Однако, по другим мифам, он старше самого Зевса! И не случайно, конечно же, именно Пан стал в учении древних и средневековых мистиков символом всеобщности, целостности Вселенной, поскольку традиционно считается, что его имя в переводе с греческого означает «все». Звук флейты Пана стал отождествляться с великой Музыкой небесных сфер, символизирующей в учении орфиков и пифагорейцев гармонию мироздания.

Вот почему некоторые традиции утверждали, что мир был создан под знаком Овна, но началось миротворение под знаком Козерога. В «Свете Египта, или Науке о Звездах и Душе» Томас Г. Бургон говорит: «История начинается в полночь, когда Солнце достигло низшей точки дуги — Козерога. Вся природа пребывает в это время в состоянии спячки в северной полусфере; солнечные свет и тепло в наибольшем отливе во все время кажущегося движения Солнца от 0° Козерога до 0° Овна, что составляет дугу в 90°. С этого пункта начинаются деятельные творческие силы. Шесть дней суть шесть знаков северной дуги, начинающихся с извергающего огни Овна. Затем в порядке следуют: Телец, Блиźнецы, Рак, Лев, Дева и, наконец, Весы, седьмой день и седьмой знак,

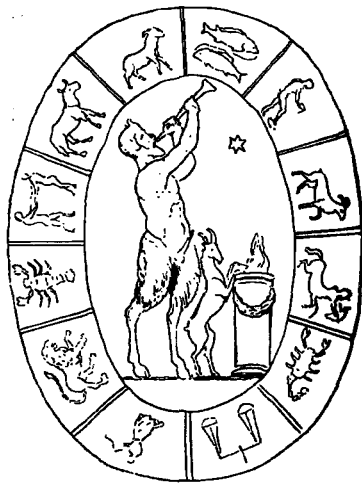
¹ Пан (pan) — весь, все (греч).

первая точка которого находится в противостоянии с первой точкой Овна и есть противолежащий ей пункт сферы, точка равновесия: день равен ночи. Это — шестой день от Овна, первое творческое действие; это — шестой день после огненной силы, в который Бог сотворил Человека-Андрогина...

Это — седьмой день, или день Владыки (Человека), вершины постепенного восхождения материального творения, владыки всех живых телесностей и покой его в блаженном саду Эдема. Седьмой день и седьмой знак суть тайные священные весы, совершенное соединение полов. Далее следует падение из Весов через Скорпиона и изгнание из эдемского Рая. Это — победа Сатаны, или Змия, над летом и т. д. Но бесполезно повторять эту старую-старую историю. Годичное движение Солнца вокруг звездных часов Божества есть астральная основа всякой первоначальной космологии».

Зодиакальный Козерог традиционно изображается с туловищем и передними ногами горного козла и рыбьим хвостом. Но вместе с этим Козерог символизировал и великий звездный корабль, ладью небесного океана. Дело в том, что в тех космических мифах, где мировой океан объемлет всю Вселенную, Солнце объезжает Землю наверху на солнечной ладье, а внизу — на рыбе, выступающей в качестве ездового животного солярного божества. В античную эпоху Козерог для жителей северного полушария располагался ниже всех других созвездий Зодиака. В этом знаке после дня зимнего солнцестояния Солнце вновь начинало возрождаться, как бы заново создавая весь мир. И не случайно Рождество христианского Спасителя, искупившего первородный грех, традиция отнесла также к знаку Козерога (а его Воскресение — к знаку Овна).

Называли его и Айгипан («Козо-Пан»), чем и объясняется его эпитет «Двувидный» у Арата и Германика. Видимо, Арат соединил представление об этом созвездии как об изобретателе свирели Пане и как о морском звере, так что Козерог у него трубит в морскую раковину. Считалось, что бог Пан обладает даром проорицания, и именно он обучил этому искусству Аполлона (после чего тот захватил Дельфийский оракул, оставив у себя на службе его жрицу — Пифию). Кстати, по греческой мифологии, именно коза вскормила и сына бога Аполлона, великого врача Асклепия.

Пан — великий бог Мистерий в окружении знаков Зодиака

«Пан, Бог Природы, — говорит Е.П. Блаватская, — имел козлиные ноги и превращался в Козла при приближении Тифона. Но это тайна, о которой автор не дерзает распространяться, не будучи убежденной, что она будет понята. Так мистическая сторона этого толкования должна быть предоставлена интуиции изучающего».

Действительно, традиция называет бога Пана сыном Гермеса, главного хранителя и покровителя Мистерий и оккультных знаний. Когда Гермес показал его на Олимпе другим богам, то своим видом Пан привел их в веселое расположение духа. «Всех порадовал мальчик — и назвали его Паном», — сообщает гомеровский гимн «К Пану». Именно здесь обыгрывается знаменитое сходство имени собственного Pan и слова pan, «все», хотя такая этимология не совсем правомерна (род. падеж Pan будет Panos, в то время как род. падеж от pan — pantos). Тем не менее, эта идея стала очень популярной. Ей стали придавать более глубокий смысл, о котором говорится в орфическом гимне Пану:

...Он — все в этом мире,
Небо и море, бессмертный огонь и земля всецарица,
Все это Пан, ибо все это пановы части и члены.

По мнению стойка Корнута, Пан, присутствуя во всем, тождественен Космосу; в качестве объединяющего космического начала он создаст мировую гармонию. Выражая собой исконное Единство мира, Пан, как и Аполлон — универсальное божество поздней античности, — именуется Пэаном.

Богу Пану была посвящена пещера на афинском Акрополе, и в его честь ежегодно совершались факельные шествия. Существует представление, что зодиакальный Козерог — это не просто бог Пан, а Эгипан — сын козы Амалфеи и молочный брат Зевса, обративший титанов в бегство звуком найденной им раковины. Сходные истории рассказывают в разных вариантах. Сообщалось, что во время битвы богов с гигантами последние испугались криков ослов, на которых ехали боги, и ослы были за это помещены в созвездие Рака; знак Рака диаметрально противоположен знаку Козерога. Известно и сказание о трубе Тритона, который, найдя раковину, выдолбил ее и взял с собой в сражение против гигантов. Когда он, протрубив в нее, издал дотоле неслышанный звук,

гиганты испугались, что это ревет какое-то неведомое им чудовище, взятое в союзники их врагами, и обратились в бегство. Греки также считали, что именно помощь Пана помогла им победить при Марафоне и Саламине.

У подножия Палатинского холма в Древнем Риме была пещера, посвященная богу Пану Ликейскому, которая называлась Луперкал (Луперкус). Луперком называлось древнеиталийское божество стад (от *люпус* — «волк» и *аркао* — «охраняю», «оберегаю»). 15 февраля проходили луперкалии — празднества в честь Луперка, защитника пастухов и стад.¹ По преданию, этот праздник был введен еще Ромулом². Во время луперкалий с соблюдением особого ритуала приносились в жертву козлы и козы. Ко лбу двух стоявших у алтаря юношей жрецы прикасались окровавленным жертвенным ножом, а затем стирали пятна крови шерстью, вымоченной в молоке. После этого жрецы-луперки (которых было 12) из шкур закланных на алтаре животных вырезали ремни и в передниках, сделанных также из шкур, выскакивали из храма Луперка и обегали кругом Палатинский холм, нанося встречным удары ремнями. Замужние женщины охотно позволяли стегать себя, веря, что это исцеляет от бесплодия.

Имя Пана также связывают с праиндоевропейским *paus* — «делать плодородным». Козел, выражая сексуальную активность, действительно был символом плодородия, и не случайно поэтому поздние античные предания наградили именно Пана и всю его свиту особой сексуальной активностью. У хеттов божеством нижнего мира был Паппаяс, а Паппас почитался у них праотцом человечества. Папас — верховный бог у фракийцев и фригийцев, а бога скифов Папая Геродот отождествляет с самим Зевсом. Сходные имена в разных языках выражают понятие Бога-Отца и просто отца.

В античную эпоху, когда Овен и Весы были соответственно знаками весеннего и осеннего равноденствий, а Рак — знаком летнего солнцестояния, зодиакальный Козерог олицетворял «звезд-

¹ Именно в феврале (11-го по ст. ст.) праздновался на Руси день святого священномученика Власия, покровителя скота, пастухов и стад (как и бог Пан!), который со времени распространения христианства на Руси заменил Волоса, «скотия бога», считавшегося вторым после Перуна.

² По одному из преданий, Ромул исчез, приобщившись к богам, за городской стеной, вблизи так называемого Козьего болота.

Козерог — один из астральных символов преисподней (из «De Compositio Mundi» П. Венета, XVI в.)

Козерог, традиционно изображавшийся в Вавилонии и эллинистическом Египте с рыбьим хвостом, был в античные времена знаком зимнего солнцестояния и потому связывался с нижним миром, преисподней, длинными почвами, низким Солнцем. Традиция эта перешла и в средние века. Чосер, например, говорит в «Кентерберийских рассказах» о положении Солнца (Феба) в Козероге:

Стоял он низко в знаке Козерога
И наземь посылал лучей немного.

ную преисподнюю», самое низкое созвездие в Зодиаке. Отголоском той эпохи являются сохранившиеся по сей день названия Тропик Рака и Тропик Козерога.

Латинский писатель V в. Амбросий Феодосий Макробий, автор знаменитых «Сатурналий» и приверженец поздней оппозиции языческой аристократии к христианской империи, полагал, например, что созвездие было названо так потому, что «Солнце, пройдя самую низкую точку, начинало карабкаться вверх, словно горный козел, стремящийся к вершине...»

Ремни луперков назывались *февруа*, что связано с названием месяца февраля. Посвящен был февраль богу подземного царства Фебруусу. Февбрий — одно из культовых имен Плутона, владыки мертвых. Божествами загробного мира и хранителями гробниц (а впоследствии — обожествленными душами предков) в римской религии были маны, празднества в честь которых проходили 13–21 февраля. В это время были закрыты все храмы и запрещались свадьбы. В отличие от лемунов маны считались добрыми богами, хотя порой они и были опасны. Именно с ними была связана страшная подземная богиня Мания (это слово впоследствии прочно вошло во многие языки), насылавшая безумие. Здесь можно вспомнить, что и греческий бог Пан насылал «панику».

Таким образом, эти подземные боги и посвященные им празднества связываются с Козерогом, как бы олицетворявшим звездное царство мертвых. И хотя в античную эпоху февраль уже соответствовал созвездию и знаку Водолея, эти боги и праздне-

ства все же знаменовали нахождение Солнца в звездной преисподней. Значит, корни этих культов уходят еще в ту эпоху, когда именно в Водолее находилась точка зимнего солнцестояния. С другой стороны, февраль был у римлян месяцем очищения: Солнце находилось как раз в знаке, олицетворяющем очищение водой и духом, а звездный Козерог только-только появлялся в лучах утренней зари, возрождаясь после зимы.

...Великий жрец и ясновидец древнего мира Эпименид был родом с Крита и жил в Кноссе в век семи мудрецов, к которым иногда причислялся. Вокруг его имени возникло немало легенд. Даже государства дорожили его советом. Он предложил изменить священные обычаи афинян и попытался ввести в Афинах строгие нравы и справедливые законы. По преданию, он был также изобретателем плуга, за что в награду попросил себе всего лишь ветвь священной маслины с Акрополя. Ему приписывают как множество стихотворений и сочинений в прозе, так и некоторые космогонические учения. Будучи родом с Крита, он был близко знаком с культом Зевса и куретов, а значит, хорошо знал миф о рождении и воспитании на Крите царя богов и людей. И вот Эпименид отождествлял Козерога с козой Амалфесей, вскормившей маленького Зевса своим молоком, из рога которой Громовержец сделал потом рог изобилия. По другим мифам, Зевс превратил Амалфсею в чудесную звезду Капелла («Козочка») в Возничем. Однако зодиакальный Козерог и созвездие Возничего нередко увязывались вместе, ибо заход одного из этих созвездий означал восход другого. Так, например, Цезарь Германик писал (686):

...Прячет Возницу всего Козерог, восходящий на небо...

По одному из вариантов мифа, из рога козы Амалфеи питался и молочный брат Зевса Паф. И с древних времен на Крите в жертву вместо человека приносили козленка.

«Когда Тесей, — сообщает Плутарх, — отправился на остров Крит на битву с Минотавром, Дельфийский оракул повелел ему взять в путеводительницы богиню любви Афродиту, и когда Тесей на берегу моря приносил ей в жертву козу, животное вдруг обернулось козлом; отсюда и прозвище богини — «Козлиная»».

Согласно преданию, одним из семи чудес света (неканонических) был жертвенник, сделанный из рогов диких коз, убитых Ар-

темидой. Плыв с Крита, Тесей причалил к острову Делос и «...плясал вокруг рогового жертвенника, целиком сбитого из левых рогов животных» (Плутарх, «Тесей», 21).

Эпитетом Зевса было Эгидодержавный. Эгида (от *айгис*) значит «козья шкура». Возможно, в этом слышатся отзвуки древнейшего обычая защищать левую руку козьей шкурой. Из «Илиады» мы узнаем, что это был щит, изготовленный Зевсу Гефестом. Зевс — бог-громовержец. И в индоевропейской традиции козел был символом тучи, скрывавшей молнии. Вот почему именно с козлами связывали и богов-громовержцев других народов — Перуна, Перкунаса, Пушкайтса, имена которых, кстати (как и имя самого Пана), восходят к общему индоевропейскому корню, обозначающему «расцветать», «делать плодородным».

С VI в. до н.э. щит-эгида из козьей шкуры становится непременным атрибутом Афины. Ежегодно на Акрополе в жертву Афине приносился козел, шкура которого, как эгида, возлагалась на статую богини.

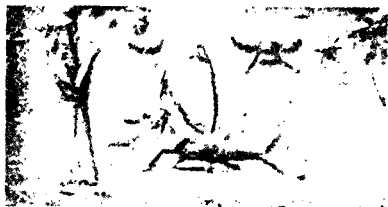
По мнению целасгов, богиня Афина родилась на берегу озера Тритон в Ливии, где ее нашли и вскормили три ливийские нимфы, носившие козьи шкуры. И действительно, передники из козьих шкур были обычным элементом костюма ливийских девушек.

Созвездие Козерога без рыбьего хвоста (1489 г.)

У западных семитов в обличье козла почиталось божество Asima. Сходное значение имеет и авестийское астапо — «небо»; небо в древности считалось твердым, и поэтому с этим же может быть связано и санскритское asman — «камень». Ged — одно из названий козла в еврейском языке; сходные слова есть в арабском и некоторых других языках. Поэтому некоторые традиции связывают Гада — одного из 12 сыновей Иакова — с Козерогом. Но «гад» обозначает также змею и других пресмыкающихся нижнего мира; змея же — символ мудрости, и слово «гадание» восходит именно к этому корню. У Данте именно мертвые получают дар прозрения и предсказания.

Одно из вавилонских изображений Козерога как священного животного бога Набу

Ряд традиций связывает зодиакального Козерога с китом и дельфином (созвездие Дельфина расположено севернее Козерога). Оба они, будучи инициатическими символами, открывают доступ к мистериальному пути восхождения, к вратам богов.

У греков дельфин был животным бога Посейдона, который поместил его на небо, превратив в созвездие за то, что тот помог отыскать богиню Амфитриту. Именно козлы приносились в жертву Амфитрите и перендам на морском берегу. Нижнюю часть Козерога также считали принадлежащей Дельфину. Посейдон же был Владыкой Атлантиды.

Мужчине грозила смерть за снятую без согласия владелицы эгиду — символ целомудрия. Р. Грейвс пишет, что существовали легенды, согласно которым отцом Афины был Паллант — крылатый козлоподобный гигант. Его имя она добавила к своему после того, как содрала с него кожу, чтобы сделать себе эгиду, и приставила его крылья к своим плечам (по другим вариантам, эгида была из кожи Медузы Горгоны).

В обряде воскресения Диониса приносили в жертву козлов. Бог Дионис отождествляется с фригийским Сабазием, египетским Осирисом и Сераписом, иранским Митрой, а также Адонисом, Амоном, Либером... Древнейшая, архаическая ипостась Диониса — Загрей, сын Зевса Критского и Персефоны, с которой Зевс вступил в брак в образе змея. Загрея растерзали посланные Герой титаны, за что Громовержец сбросил их в Тартар, их мать, Землю-Гею, опалил страшным пожаром, а затем наслал на нее потоп (диаметрально противоположные знаки Рака и Козерога иногда связывались с представлениями о всемирном пожаре и потопе).

Когда титаны напали на Загрея, тот начал превращаться в разных животных (зодиакальная символика), в частности, в Зевса — надев накидку из козьих шкур. По свидетельству Аполлодора, Дионис был обращен в козленка, чтобы избежать гнева Геры; одним из его эпитетов был Эрифос («Козленок»). Это был критский культ Диониса-Загрея, т. е. дикого козла с огромными рогами. Вергилий в «Георгиках» (2.380–389) говорит, что чаще всего в жертву Дионису приносили козлов.

Козья вина такова, что у всех алтарей убивают
Вакху козла и ведут на просцении¹ древние игры.
Вот почему в старину порешили внуки Тесея²
Сельским талантам вручать награды, — с тех пор они стали
Пить, веселиться в лугах, на мехе намаасленном прыгать.³
У авзонийских селян⁴ — троянских выходцев — тоже
Игры ведут, с неискусным стихом и несдержанным смехом,
Страшные хари надев из долбленной коры, призывают,
Вакх, тебя и поют, подвесив к ветви сосновой
Изображенья твои, чтобы их покачивал ветер⁵.

Неслучайно спутниками бога Диониса были сатиры и силены — демоны плодородия в греческой мифологии. Длинноволосые, бородатые, с козлиными или лошадиными копытами и хвостами, они пьют вино и ухаживают за нимфами. Но не только. У того же Вергилия мудрый силен, полусонный и полупьяный, поет о создании мира, о Золотом веке (царстве Сатурна), о подвигах Прометея...

С образом этого великого бога связаны и первые греческие театральные действия, персжившие века.

Индийцы связывали созвездие Козерога с чудо-драконом Макарой. В индийском Зодиаке Макара изображался с головой и передними ногами антилопы, а туловищем и хвостом — рыбы. Это было фантастическое морское животное, известное не только в индийской традиции, но и у народов, испытавших влияние индийской культуры, — своего рода индийский Левиафан, изображавшийся по-разному: с головой крокодила; в виде слона с поднятым к небу хоботом или водного чудовища с открытой пастью; с телом рептилии или чешуйчатой рыбы с хвостом в виде рыбьего плавника, с двумя или четырьмя лапами. Иногда Макара имел черты слона, барана и других животных и даже черты растительные (например, корневища лотоса). С III—II вв. до

¹ Просцении — передняя часть стены, где находились актеры.

² Внуки Тесея — т. е. афиняне.

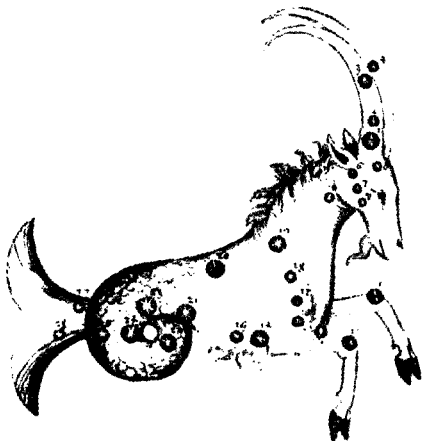
³ Описывается деревенская игра, посвященная богу Вакху. Козел служил наградой в различных состязаниях, среди которых было и состязание в прыжках на падающих мехах (вспрыгнувший должен был удержаться на нем).

⁴ Авзонийские селяне — итальянские крестьяне.

⁵ Изображения бога подвешивались к ветвям деревьев, и по тому, как они поворачивались на ветру в ту или иную сторону, судили о расположении божества и о грядущем благополучии этой земли.

Козерог

О рыбьем хвосте Козерога рассказывали разные истории. Одни источники сообщают, что он вырос, когда все боги спасались в Египет от чудовищного Тифона и превращались в разных животных. Пани бросился в реку и задней части тела придал рыбье обличье, а всему остальному телу — козлиное, и таким образом спасся от Тифона; Юпитер, дивясь его хитроумию, поместил его изображение среди созвездий. Это, как сообщает Гигин, рассказывали египетские жрецы и некоторые поэты. Он же сообщает и другое предание: когда боги сражались с титанами, Пани бросал во врагов раковины вместо камней; по этой причине и нижняя часть его фигуры имеет вид рыбы.

С образом «рыбо-козла» связана и древняя мистериальная символика пересечения нижних вод. Пересечение потока часто символизирует прохождение через мир иллюзий для обретения просветления. Вода — место рождения и смерти всего сущего. Существа комбинированной природы чаще всего являются присущими воде символами порождения и уничтожения, разделяющих и объединяющих сил.

н.э. его образ становится постоянным мотивом скульптурных рельефов.

Примечательно, что в ряде традиций Макара обозначал морского рака (краба), а знаки Рака и Козерога диаметрально противоположны; именно в этих двух знаках солнцестояния солнце дважды в год начинает как бы двигаться вспять. Однако в большинстве случаев в Индии и у народов ряда районов, испытавших влияние индийской культуры, Макара представлялся фантастическим морским драконом. Считалось, что он приводит в волнение воды морей и океанов. Одним из образных названий океана было «Обиталище Макара».

Существует глубокая мистическая связь между именами Макара и Кумаров, божеств войны, но в то же время великих покровителей йогов, носивших такой же титул. *Ма* обозначает число 5, а *кара* значит «рука»; *карам* же обозначает одну сторону треугольника. Таким образом, Макарам, или Панчакарам, означает пентагон, или пятиугольник, пентаграмму. В учениях мистиков пяти-

Козерог

Ориентация созвездий Зодиака зависит от того, по отношению к какому уровню они рассматриваются — к уровню земному или уровню небесному. Знак Козерога, или врата зимнего солнцестояния, соответствуют, например, северу года, по югу, если говорить с точки зрения движения Солнца по небу; точно так же врата летнего солнцестояния, или знак Рака, соответствуют югу года, по северу с точки зрения движе-

ния Солнца. Это отнюдь не противоречит, например, Порфирию, который в «Пещере пимф» помещает Козерога на юге, а Рака на севере: он имеет в виду их расположение на небе.

В Китае, у римлян и даже иногда на средневековых изображениях юг помещался наверху, а север, соответственно, внизу. Козерог — это врата богов, которые располагаются для северного полушария Земли в нижней половине Зодиака и соответствуют северу во временном годичном цикле, по югу в пространственной небесной символике — иными словами, одновременно и верху, и низу, дополняя друг друга. В этом плане Козерог становится как бы животным-медиатором, посредником между верхним и нижним мирами, символизируемыми горным козлом и рыбой.

В рассмотренной Рене Геноном символике пересечения вод выход через врата богов соответствует высадке на Берегу богов. Плавание в горизонтальной плоскости рассматривается как аналог Малых мистерий, а восхождение по оси — Древу мира — как аналог Великих мистерий. Таким образом, именно Козерогу отводится место инициации в Великие мистерии и выход в высшие миры архетипов и эйдосов.

конечная звезда, пентагон, изображает человека, перевернутая же пентаграмма связывается с козлиной головой.

Именно о пяти божественных или полубожественных мудрецах и героях в связи с символикой Козерога говорят различные эзотерические учения: пять пар божественных близнецов-правителей Атлантиды, пять (или десять) Прачетасов в индийской традиции, погрузившихся на дно моря, пять Кумаров в Пуранах и т. д. В Небесном Ниле обитают пять крокодилов, и бог Атум, предвечное божество, создавал небесные тела и живущих тварей, в том числе этих крокодилов, в своем пятом творении.

«Отметим еще одну вещь в связи с таинственным числом 5. Оно символизирует одновременно дух вечной Жизни и дух жизни и земной любви — в человеческом комплексе; и оно включает

божественную и адскую магию, и общемировую и индивидуальную квинтэссенцию бытия. Таким образом, пять мистических слов или гласных, произнесенных Брахмой при Творении, которые в дальнейшем стали Папчадаша (некоторые ведические гимны, приписанные этому богу), являются в своей творческой и магической потенциальности белой стороною пяти черных, тантрических Макара, или же “Пяти М”...

Число 5 было не менее священо и у греков. “Пять Слов” Брахмы превратились у гностиков в “Пять Слов”, написанных на Акашном (Блистающем) Одеянии Иисуса при его Преображении... Эти слова, в свою очередь, были анаграмматическим сокрытием пяти Мистических Сил, изображенных на одеянии “воскресшего” Посвященного» (Е.П. Блаватская, «Тайная Доктрина»).

Знак Макара связан с рождением духовного микрокосма и со смертью или разложением физической Вселенной — ее переходом в область духовного.

На знамени древнеиндийского бога любви Камы изображен Макара, во чреве которого Кама, согласно легенде, жил некоторое время. Символика поглощения бога или героя морским чудовищем или рыбой имеет явный мистериальный и инициатический характер. Богиня Ганга изображается стоящей на Макара с сосудом, наполненным водой, и с лотосом в руках. Лотос — символ мира и жизни, Духа и Разума, появляющихся из вод Хаоса. Примечательно, что когда богиня Ганга, наконец, слилась с Океаном, она ушла в подземный мир — паталу.

Некоторые народы изображали Козерога полукрокодилом-полуптицей. Сходные представления бытовали и в Мексике, и в Перу. Когда Солнце

Козерог

вступало в созвездие Козерога, перуанцы праздновали Новый год, надевая для церемониальных танцев маски, напоминающие козлиные головы.

Австралийские туземцы именовали созвездие Козерога созвездием Кенгуру, за которым гонятся небесные охотники, чтобы убить его и зажарить на большом костре...

В Месопотамии в период зимнего солнцестояния вавилонские жрецы устраивали пышное богослужение в честь козы. Они облачались в священные одежды из козьих шкур и приносили в дар богам жертвенного козла. Именно этому обычаю и обязан своим возникновением знаменитый еврейский праздник йом-киппур, перенесенный на осеннее время, отсюда же — и представления о «козле отпущения» — Азазеле. Азазель («Козлоотпущение») было именем одного из демонов пустыни. По закону Моисееву в день козлоотпущения (Левит 16) отбирались два козла, один для жертвоприношения, а другой для отпущения в пустыню. Первосвященник выбирал, какого из козлов отдать Богу, а какого Азазелю. Сначала приносилась жертва Богу. Затем к первосвященнику подводили другого козла, на которого он возлагал руки и тем самым как бы передавал ему все грехи народа. После этого козла отпускали в пустыню. Пустыня была символом подземного царства и местопребыванием грехов. Козерог же находился в нижней части эклиптики и ассоциировался с преисподней.

Вавилонские звездочеты называли Козерога Сухур-мас. При этом *сухур* обозначает «коза», а *мас* — «рыба». Фигура такого фантастического зверя с головой козла (козы) и телом и хвостом рыбы была обнаружена, например, на межевом камне касситского периода. Поэтому традиционное изображение созвездия Козерога, подобное описанному выше, следует признать вавилонским по происхождению.

Знали вавилоняне это созвездие и как один из образов бога Эа, как «Антилопу подземного океана» и как Кусарикку — «Рыбобарана». В аккадской мифологии богиня подземного мира Мамегу («Клятва», «Обязательство»), одна из супругов бога Нергала, или Эрры, имела голову козы.

Сидящим на рыбокозле в аккадской мифологии часто изображали бога писцового искусства и мудрости Набу, писца и обладателя Таблиц судеб.

«И ДУХ БОЖИЙ НОСИЛСЯ НАД ВОДОЮ»

Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов, существовало только небо... Одни лишь Создательница и Творец, Тепеу и Кукумац, Великая мать и Великий отец находились в бесконечных водах.

Пополь-Вух

Когда принял Сатана корону от Ангела, который был над воздухом, из половины ее создал трон свой, а из половины — свет Солнца. Приняв же корону от Ангела, который был над водами, из половины создал свет Луны, а из половины — свет Солнца. Из камней создал он огонь, а из огня — все воинства звездные.

*Вопросы Иоанна
на Тайной Трапезе Царя Небесного
(Тайная книга альбигойцев) 4*

Древний угаритский миф повествует, что Бог сидел на воде, как наседка на яйцах, и высидел из воды жизнь. Поэтому знаменитые библейские слова о Духе Божием, носившемся над водою, считаются переложением этого или другого сходного мифа. «Дух Божий носился над водою» в буквальном переводе означает: «Дух Божий сидел на яйцах». Творческую силу, высиживающую Мировое яйцо, у евреев с древнейших времен символизировал голубь. Образ голубя связан с библейским сказанием о потопе, то есть вновь с водами, а также с символикой Святого Духа, сошедшего на Иисуса в момент его крещения водой Иордана.

Еще Блаженный Августин в «De cantico novo» (7) писал, что первое слово Ветхого завета — *Брашит* («В начале») — означает Бога-Сына, поскольку в Апокалипсисе (3,4) Христос называется «началом создания Божия», а в Евангелии от Иоанна (8,25) Иисус говорит о Себе, что Он «от начала сущий Бог-Отец». Согласно Августину, это Бог, создавший небо и землю, а Дух Божий, который носился над водой, — Святой Дух. Таким образом, христианские богословы истолковывали эти строки в том смысле, что уже в Ветхом завете, причем в самом его начале, Дух Божий упо-

Шумерский бог вод
Энки (Эа, Оаннес)

минается как подтверждение Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Орфей, согласно Клименту Александрийскому (Строматы, 6.17.1–2), говорил:

Вода — смерть душе (воздуху), но возмещение
водам;
Из воды возникает земля, а из земли — снова
вода;
Из нее же — душа (воздух), возносящаяся к
небосводу.

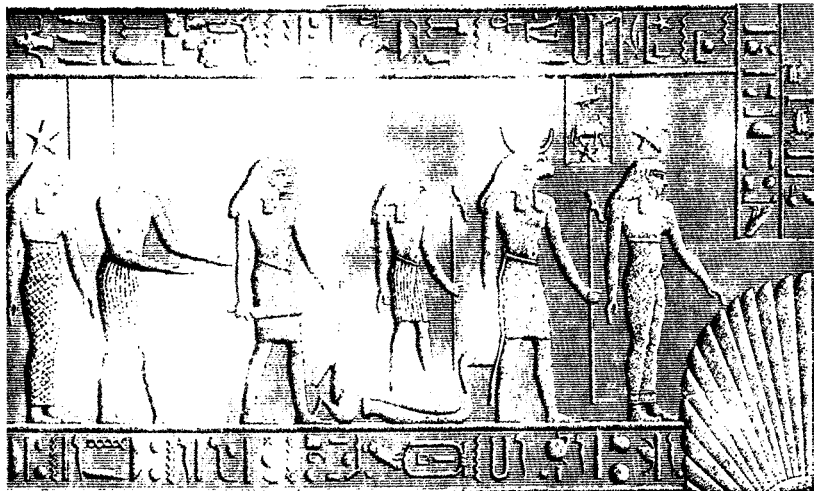
Эти слова Гераклит переделал в прозу: «Душам смерть — воде рождение, воде смерть — земле рождение, из земли вода рождается, из воды душа».

В классической астрологии Рыбы — знак воды, а Водолей — знак воздуха. Вода и воздух — две главные жизненные субстанции — это то, что древние египтяне называли Две Истины, Две Жизни. Поэтому животные, которые могут жить и в воде, и на воздухе, — преимущественно гиппопотамы и крокодилы — были отражены у египтян и в символике звездного неба; в частности, в образе Большой Медведицы. Но символика Духа присутствует и в некоторых других созвездиях.

Иоанн Креститель говорил своей пастве, что он крестит людей водой, а Тот, Кто придет за ним, будет крестить их уже Святым Духом. Астральный образ Иоанна Предтечи, то есть предшественника Христа, — это зодиакальный Водолей, ибо за Водолеем следуют Рыбы, главный зодиакальный символ христианства.

Действительно, на длинном Дендерском зодиаке среди фигур, следующих за Водолеем, одна, представленная без головы, несет в руке жертвенного козленка. На круглом же Дендерском зодиаке над фигурой Водолея изображено животное без головы — возможно, тоже как символ жертвы. Это поразительно напоминает предание об усекновении головы Иоанна Крестителя, прообразом которого, по-видимому, является звездный Водолей.

На Дендерских зодиаках изображен египетский бог Хапи, держащий в руках два сосуда, из которых берут свое начало Белый и Голубой Нил. Хапи отождествлялся с Нилом и почитался богом

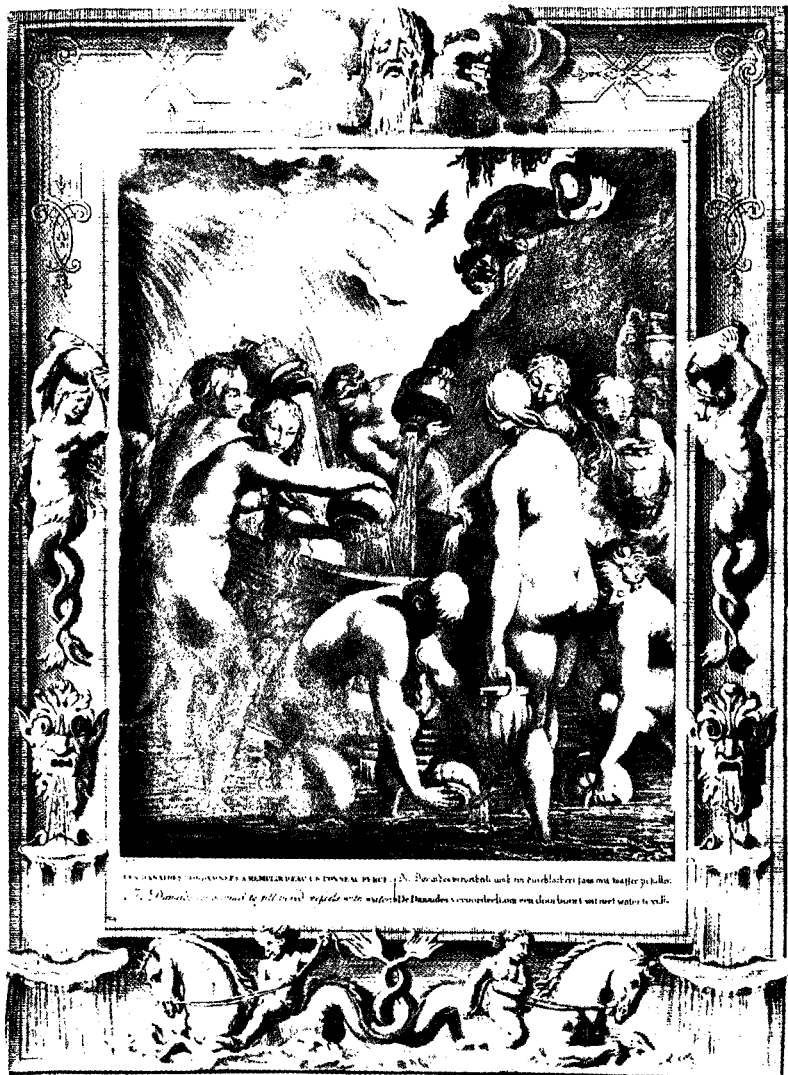

На прямоугольном Дендерском зодиаке среди фигур, следующих за Водолеем, одна представлена без головы; тут же изображен и жертвенный козленок. На круглом же Дендерском зодиаке над Водолеем представлено животное без головы — возможно, тоже как символ жертвы. Все это напоминает известное евангельское предание об усекновении головы Иоанна Крестителя, астральным прообразом которого является зодиакальный Водолей

разливов и плодородия Египта. Нередко он сопоставлялся также с Нуном — божеством первозданной водной бездны, чей образ соответствует Водолею. Иногда различались две ипостаси Хапи — боги Северного и Южного Нила. Двойственная природа Хапи выражается и его двуполостью; Нил — великое божество, которое само себя порождает и дает жизнь всей стране.

На круглом Дендерском зодиаке сидящий бог Хапи изображен подо Львом; сосуды у него еще подняты, и вода из них не выливается. Это символизирует самое начало разлива Нила, приходящееся на время летнего солнцестояния, традиционно, даже в позднюю эпоху, связываемого со Львом. В диаметрально противоположной части Зодиака — то есть в Водолее — находилась в это время полная луна.

Во времена Гомера Нил нередко отождествлялся с мифологическим Эриданом. Собственно, и созвездие Эридана, расположенное восточнее Водолея, называли как Нилом, так и Океаном. Правда,

Данаиды, дочери царя Даная, осужденные за убийство своих мужей-братьев вечно носить в царстве мертвых воду в дырявых кувшинах и наполнять его бездонный сосуд

В ряде традиций зодиакальный Водолей связывался именно с колодез; Низами, например, в «Сокровищнице тайн» называет его «Кладезем Иосифа».

с ними нередко отождествлялся и Млечный Путь. Истоки Нила, как считалось, находятся в сказочной Эфиопии, не совпадающей с реальной страной с тем же названием. С ней же у Птолемея связывался Водолей. Филострат Старший описывает Эфиопского Демона, охраняющего истоки Нила; очевидно, его можно соотнести со змеем-хранителем Хапи. Замечательно и то, что по-египетски *agu* (*alu*) значит «река», а *tannu* — «дракон»; *agu tannu*, таким образом, значит «река-дракон», «река-змей». В то же время *tanu* означает «делить надвое», «делать двойственным»; с определенным артиклем множественного числа (*pai*) река *alu* (*agu*) как двойной поток будет *paialu*, то есть Нил, традиционно считавшийся двойным.

В 3-й книге Ездры (13) есть описание следующего видения: поднялся ветер с моря, и оттуда вышел крепкий муж с воинством небесным. «Вот объяснение видения: так как ты видел мужа, выходящего из середины моря, этот — тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены» (13,25 — 26).

По древним астрологическим представлениям, зодиакальный Водолей находился в середине небесного моря. Водолей — это звездный прообраз Оаннеса, халдейского Спасителя, получеловека-полурыбы. Оаннес вышел из моря, разговаривал с людьми, обучал их различным премудростям и ремеслам. Когда же солнце садилось, сообщал Берос, это существо обычно опять возвращалось в море и всю ночь проводило в его глубинах.

Оаннес — греческая транскрипция шумерского *Уан*. А на языке майя фраза «тот, кто обитает в море» звучит как *уанна*. Жрецы Эа-Оаннеса носили одеяние рыбы; они же носили и

Мифы сообщают, что Данай бежал из Египта со своими 50 дочерьми на первом корабле, или же на корабле, который может плыть в обе стороны. В этом присутствует явная символика созвездия, связанного с водой и зимним солнцестоянием. Прибыв в Аргос, страдавший от засухи, Данай послал дочерей на поиски воды. Одна из Данаид — Амимона, — убегая от сатира (символ Козерога), стала возлюбленной бога Посейдона, после чего с помощью его трезубца из скалы была иссечена вода (символ Водолея); их сын стал первым мореплавателем, ориентирующимся по звездам.

Именно дочери Даная, сообщают некоторые мифы, принесли из Египта Мистерии Деметры, Фесмофории, и обучили им пеласгийских женщин. Бездонный же колодец нижнего мира, который Данаиды наполняют водой, — это безбрежный океан Мистерий.

Водолей

Водолей, помещаемый иногда в середине небесного моря, тем самым выражал идею двух вод: нижней и верхней. В древности все небо нередко связывалось с безбрежным океаном, а движение небесных светил — с плаванием рыб и кораблей. Многие приборы, в том числе и астрономические, приводились в движение именно водой. Манилий говорит о Водолее, что вода заставляет двигаться даже лицо мира и обитель звезд и даст новое вращение небу. Вероятно, имеются в виду подвижные модели небесной сферы, демонстрирующие ее вращение, а также движение Солнца, Луны и планет; такие сферы приводились в движение водой. В древности могли существовать и представления о том, что небесный океан приводит в движение все небо.

митру в форме рыбьей головы. Этот бог изображался также в виде козла или оленя, что соотносит его образ и с Козерогом. Это лишний раз говорит о глубокой символической связи созвездий Зодиака. В виде рыбы изображался и Адап Мудрый, сын Эа.

Оаннес, аналогичный Дагону, наставляя народ, показывает младенческий мир, рожденный из воды, и все существа, происшедшие из этой *prima materia*. Образ же божества, выходящего из воды и приносящего человечеству знание, напоминает о представителях ушедших цивилизаций, явившихся Учителями новых Рас. Замечательно, что в вавилонском эпосе о Гильгамеше, в рассказе о всемирном потопе и боге Эа, заранее предупредившем о нем мудреца (в XI табличке, соответствующей Водолею), описание счастливой страны, места его обитания, символически связывается с Атлантидой. Приобщение же к ее Мистериям у Гильгамеша происходит после традиционного прохождения инициатической пещеры и ритуальной смерти (пересечения мертвых вод).

Воды являются символом Мудрости и оккультного знания. Гермес изображал священную науку под символом Огня; северные Посвященные и многие народы — под символом Воды. В индийской традиции последняя есть Нара, Дух Божий, или, вернее,

Водолей

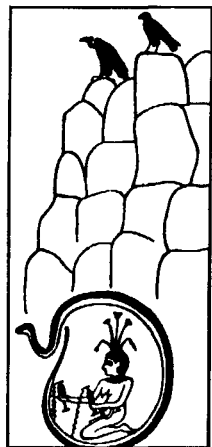
В Водолее очень часто видели Ганимеда, сына Троса. Упоминание о том, что этот прекраснейший из смертных был взят богами на небо и сделан виночерпием Зевса, встречается еще у Гомера («Илиада», 20.232–235). Однако отождествление Ганимеда с Водолеем явилось скорее плодом эллинистической эпохи, нежели исконным мифологическим сказанием. Дело в том, что в эллинистическую эпоху астрологические сочинения снабжались рисунками созвездий, в том числе, разумеется, и зодиакальных. И для изображения Водолея воспользовались крайне распространенным в пластике и живописи того времени образом, созданным еще художниками классической эпохи: это тип *οὐνόχοος*, виночерпия. Видовая его фигура, например, молодой сатир, приписывается Праксителю. Сообразно со своим происхождением виночерпий-Водолей изображался в национальном фригийском одеянии. Таковой эта зодиакальная фигура представлена в Лейденской рукописи поэмы Германика и в Ватиканской рукописи Птолемея «*Tabula Astronomicae*».

Некоторые греческие мифы сообщают, что в Водолея превратился Аристей, сын Аполлона и нимфы Кирены. Имя его буквально означает «Наилучший», поскольку боги наделили его множеством достоинств. Он полюбил Эвридику, жену Орфея, и, спасаясь от него, она напустила на змею и умерла. Невольный виновник трагедии, Аристей стал одним из добрых наставников человечества; подобно вавилонскому Оаннесу, он научил людей искусствам и всяческим ремеслам. По одним мифам, Аристей обрел бессмертие, а по другим, с соизволения самого Аида его душа могла покидать тело и возвращаться в него бесконечное число раз. Вся эта символика указывает на связь с тайными учениями пифагорейцев и орфиков и с другими мистериальными культами.

Афинский комедиограф Эвбул говорил, что Водолей — это Кекроп; он упоминает о древности его рода и указывает на то, что до того, как люди получили в дар вино, при жертвоприношениях богами употреблялась вода и что Кекроп царствовал до открытия вина.

Параматман, Высочайшая Душа. Нараяна, мировой дух, означает «Тот, кто пребывает в глубинах» или же «погружен в Воды Мудрости»; вода изображала тело Нара. «Вишну-пурана» сообщает, что Прачетасы провели 10 тысяч лет в отшельничестве в обширном океане, где были погружены в молитвенное созерцание; затем они вышли из глубины и уничтожили ветром и пламенем, исходящим из их уст, беззакония. Это, говорит Е.П. Блаватская, относится к атлантам и адептам ранней Пятой Расы.

«На протяжении веков водная Бездна — которая у народов, предшествовавших позднейшим вавилонянам, была обителью “Великой Матери”, земным отображением “Великой Матери Хаоса” в небесах, Матерью бога Эа (Мудрости), который сам был ранним прототипом Оаннеса, человека-рыбы у вавилонян, — на протяжении веков “Бездна” или Хаос были обителью Мудрости, а не Зла» (Е.П. Блаватская, «Тайная Доктрина»).

В «Хари-пуране», «Бхагавадгите» и нескольких других книгах бог Вишну показан принявшим форму рыбы с человеческой головой, для того чтобы восстановить веды, утерянные во время потопа. Дав возможность Вишнамитре спастись в ковчеге вместе со всем своим племенем, Вишну, жался слабое и нежестественное человечество, остался с ним на некоторое время. Именно этот бог научил людей строить дома, обрабатывать землю и возносить благодарность Непознаваемому Божеству, которое он представлял, путем создания храмов и постоянного поклонения. Оставаясь полурыбой, получеловеком, он при каждом закате солнца возвращался в океан, где проводил ночи. «Однажды он погрузился в море и больше не возвратился, так как земля опять покрылась растительностью, фруктами и скотом. Но он научил брахманов тайнам всех вещей.»

В пророческом видении Ездры говорится о дневном времени: «Я сказал: “Владыко Господи! Объясни мне это, для чего видел я мужа, восходящего из середины моря?” И Он сказал мне: “Как не можешь ты исследовать и познать того, что в середине моря, так никто не может на земле видеть Сына Моего, ни тех, которые с Ним, разве только во время дня Его”» (13,52).

Но и евангельский Христос, символика которого связана с зодиакальными Рыбами, учит людей днем, а ночью возвращается к Галилейскому озеру; Оаннес возвращается в воду, а Иисус — в лодку (Матф 8,23), и происходит это вечером (Лука 4,35). И Он

тоже спит (Ездра получает свое Откровение во сне), а затем укрощает разбушевавшуюся стихию (в видении Ездры от моря поднимается ветер). После чуда с двумя рыбами (символика двух зодиакальных Рыб) и пятью хлебами Иисус идет по морю (Матф 14,25; Марк 6,48). При этом говорится, что лодка была на середине моря (Водолей, отметим еще раз, расположен в середине небесного моря). Прокл в «Комментариях к Тимею» отмечает, что Божественная Сущность неотделима от воды и потому оракул называет таких богов Water-walkers («Ходящие по воде»).

Оаннес, как рассказывали предания, не принимал никакой пищи, находясь с людьми: «В течение дня он, случалось, разговаривал с людьми, но не принимал от них в это время никакой пищи». А в Евангелии от Иоанна, например, говорится: «Между тем, ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою: разве кто приносит Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его». Как и Оаннес, Он учит людей, но не принимает от них пищи.

Древние вавилоняне называли Водолея Гу-Ла (Gu-la). Во всяком случае, так называлась звезда β Водолея. А иногда созвездие называлось просто Гу (как, например, в одном тексте из Урука). По представлениям шумеров, созвездия Водолея, Козерога и Рыб связывали с великим богом вод Энки (Эа). Этому богу отводилась вся область неба на 30° севернее и южнее небесного экватора. И главная звезда, принадлежащая богу Эа, находилась в то время как раз в Водолес. Эта звезда — Фомальгаут (от арабск. *Фам-аль-хут-аль-ялуби* — «Рот Южной Рыбы»). В древности она относилась к Водолею и была, как уже упо-

Водолей

миналось, одной из четырех главнейших звезд всего неба, наряду с Альдебараном, Регулом и Антаресом.

В Древней Месопотамии, Иране, Хорезме Фомальгаут мог, как считают астрономы, выполнять ту же роль, что и Сириус в Древнем Египте.

Для определения срока разлива рек и начала сельскохозяйственных работ в странах Передней Азии могли использовать гелиакический (то есть первый на фоне утренней зари) восход звезды Фомальгаут. На Фомальгаут был ориентирован храм бога Эа в главном центре его культа — городе Эриду. В Древнем Вавилоне Фомальгаут называли Куа — «Рыба». Как у древних египтян было 36 деканов, так же и у звездочетов Месопотамии был список 36 звезд и созвездий. Около 1400–900 гг. до н.э. Фомальгаут восходил примерно на 234-й день после восхода Сириуса.

МИСТЕРИИ ЗВЕЗДНЫХ РЫБ

— Господин, произнеси по-гречески следующее: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель.

— Хорошо... Ну, вот... И что ж из этого?

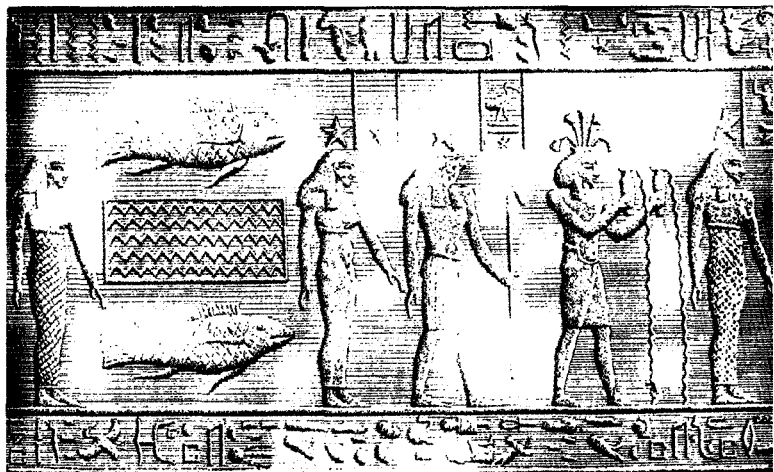
— А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи их так, чтобы составилось одно слово.

Рыба, — с удивлением сказал Петроний.

— Вот почему рыба стала символом христианства! — ответил с гордостью Хилон.

Генрик Сенкевич. Камо грядеши

Великий бог Вишну не раз сходил на Землю, принимая облик разных животных и людей. Чаще всего говорится о девяти его аватарах: рыба (Матсья), черепаха (Курма), вепрь (Вараха), человеко-лев (Нарасинха), карлик (Вамана), Парашурама, Рама, Кришна, Будда. Эти девять воплощений Вишну были совершены им ради Спасения мира, восстановления закона и добродетели (Дхармы). Сначала рыба, затем пресмыкающееся, потом млеко-

Водолей и Рыбы на Дендерском зодиаке

питающее, после него существо, промежуточное между животным и человеком, далее карлик или своего рода недоразвившийся человек... Это очень похоже на ступени эволюции. И воплощения бога Вишну в самом деле могут отражать идею эволюции живых существ.

Как раз в образе рыбы Вишну спас во время всемирного потопа прародителя человечества Ману и отыскал в глубине вод священные знания.

Рыба всегда ассоциировалась с мировыми Спасителями. Вишну, индуистский Искупитель, который принимал десять воплощений для Искушения мира, при первом своем воплощении был исторгнут из рта рыбы. Исида, когда она нянчила маленького Гора, часто изображалась с рыбой на головном уборе. Оаннес, халдейский Спаситель (заимствованный у брахманов), изображался с головой и телом рыбы и с человеческими руками и ногами. Иисус часто символизировался рыбой. Он говорил своим ученикам, что они должны стать «рыбаками людей». Знак рыбы был также первой монограммой Христа. Тайнственное греческое имя Иисуса ΙΧΘΥΣ, означает «рыба». Рыба была принята как символ Христа многими ранними отцами церкви. Св. Августин, уподобляя Христа рыбе, указывал, что плоть этой рыбы была пищей праведных и святых людей.

Христианская символика изображает Христа и верящих в Него в образе рыб; рыба — символ на священной трапезе; крещение — погружение в рыбный садок (piscina), которому довольно рано стала уподобляться крестильная купель. Три переплетенных рыбы или три рыбы с одной головой символизируют Троицу.

У иранских народов, от которых, очевидно, и распространились мессианские представления, рыбы считались чистыми существами. Наверное, и это сыграло не последнюю роль в том, что именно рыбы (и зодиакальные Рыбы) стали символом христианства. По закону Моисееву, из рыб чистыми признавались те, у которых нет чешуи (Лев 11,9–12, Втор 14,8, 10). Однако во Второзаконии же (4,18) было воспрещено боготворение рыб. Одни из иерусалимских ворот назывались Рыбными...

Шумерский бог вод Энки, установивший порядок во вселенной, населяет реки и болота рыбой и называется богом, любящим рыбу. Спутником Энки в шумеро-аккадской мифологии был получеловек-полурыва Кулуду; в новоассирийский период в одежде, напоминающей по форме рыбу, изображались его жрецы. У Бероса (IV–III вв. до н.э.) в его облике выступает Оаннес. Он вышел из моря и научил людей письму, наукам, строительству городов и храмов, земледелию и т. д. А отсюда — образ не просто рыбы, а человеко-рыбы.

Существо с телом рыбы и руками, ногами и головой человека существовало в древнекитайской мифологии — это Линъюй («Холм-рыба»). Превращается в рыбу герой карелофинского эпоса Лемминкяйнен.

В египетской мифологии богиней города Мендес была Хатмежит. Ее священное животное — рыба, а эпитет — Первая среди рыб. Изображалась она женщиной с рыбой на голове; в поздний период ее сближают с Исидой: считалось, что эта богиня помогала Исиде собирать части тела убитого Сетом Осириса.

С незапамятных времен Гора представляли в виде рыбы, и даже гностики изображали его с рыбой над головой.

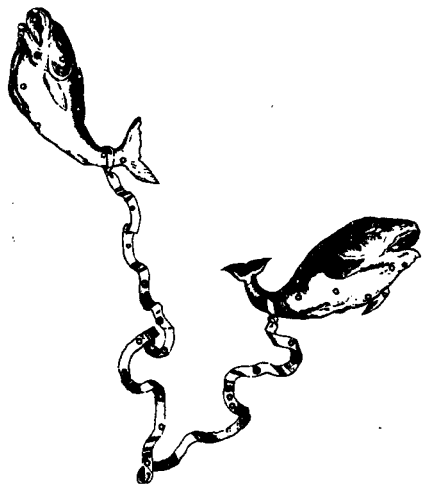
В египетских ритуалах говорится о двух рыбах — Ант и Абту, плывущих впереди ладьи бога Солнца: «Да увижу я рыбу Абту и рыбу Ант, которые проводят ладью Ант по озеру своему... Да узрят они рыбу Абту в момент ее рождения; да узрят они рыбу Ант, когда она показывает путь ладьи Ант, плывущей в ее водах».

На Ближнем Востоке это созвездие посвящали сирийской богине плодородия Атаргатис (при каждом ее храме был пруд со священной рыбой). У разных восточных народов эта богиня выступала под разными именами — Иштар, Деркетто, Астарта — и изображалась в виде женщины с рыбьим хвостом. В мифах говорилось, что рыбий хвост появился у богини, когда она вместе со своим сыном бросилась в воды Евфрата, спасаясь от чудовища. Схожая легенда была и у древних эллинов. Только те считали, что в звездных Рыб превратились спасавшиеся от чудовищного Тифона богиня любви Афродита и ее сын Эрос. С образом этого небесного чудовища-дракона (называемого Плинием и некоторыми другими авторами кометой) связывалась, возможно, одна из самых грандиозных космических катастроф, случившихся на памяти человечества, отраженная в одном из многочисленных преданий о потопе. Афродита превратилась в южную Рыбу (не путать с созвездием Южной Рыбы), а Эрос — в северную.

Эту историю происхождения знака Рыб пересказывает и Овидий в «Фастах»:

Легкий уже Водолей закатился с наклонною урной,
Следом за ним принимай, Рыба, небесных коней.
Ты, говорят, и твой брат (ибо вы сверкаете вместе
В небе) двоих на спине переносили богов.
Некогда, в страхе бежав от злодея Тифона, Диона
В день, как Юпитер вступил в бой за свои небеса,
К водам Евфрата придя с младенцем своим Купидоном,
У палестинской реки села на берег она.
Тополи там и камыш покрывали края побережья,
И, понадеясь на них, скрылась она в ивняке.
Ветер тут зашумел по роще; она испугалась
И побледнела, решив, что подступают враги.
Сжавши в объятьях дитя, она закричала: «Бегите,
Нимфы, на помощь ко мне, двух вы спасите богов!»
Прыгнула в реку — и тут близнецы их подняли рыбы:
Оба за это они звездами быть почтены.
С этой поры сирийский народ нечестивым считает
Рыбу вкушать и ее в рот никогда не берет.

(2.457–474)

Две Рыбы Зодиака

Манилий говорит о Рыбах, что «одна завершает зиму, другая открывает весну». Две Рыбы представляли также светскую и духовную власть.

В греческой мифологии дочерью сирийской богини Деркетос считалась Семирамида, которая превратилась в голубку и улетела на небо; до этого она была женой вавилонского царя Нина. Поздние предания связывают с ней висячие сады Вавилона. В имени

н отождествляемой с ней полубогиней вавилонской царицы Шаммурамат (IX в.) слышится и название созвездия Ласточки — Shim Man. С другой стороны, гама по-египетски «рыба»; semī — «изображение». «И земля эта стала землей города Рему (т. е. «Рыбы»)», — сказано в египетской «Книге Мертвых» (113).

В греческой мифологии в ласточку превращается также Прокна (или ее сестра Филомела), лишившаяся языка и убившая своего сына Итиса. Обе женщины превращаются в птиц, а имя преследовавшего их Терей означает «наблюдатель», что может, как считает Роберт Грейвс, служить указанием на авгура и ритуал птицегадания. Примечательно, что, согласно Овидию, свершилось это, когда

Год завершился, уже бог двенадцать знаков объехал.

Метаморфозы 6.571

«Год завершился» — т. е. когда Солнце находится в Рыбах. Ласточки же были посвящены в Греции Афродите.

В Древнем Египте ласточка считалась символом богини Исиды. В мифе об Исиде и Осирисе рассказывается, что сундук с телом Осириса был выброшен речными волнами к берегам Гебала и его с течением времени сокрыл внутри своего ствола проросший вереск. Царь Гебала Малакандр повелел срубить это дерево и сделать из него колонну для своего дворца. Исида стала слу-

жанкой царицы Гебала Астарты, а по ночам, превратившись в ласточку, с плачем летала вокруг вересковой колонны.

Имя царя Малакандра (Малькандра) соответствует Мелькарту (финикийскому Гераклу), образ которого связан с символикой Зодиака. Имя Астарты говорит само за себя: это Венера. Колонна же — это символ мировой оси, Древа мира, связующего миры.

Другим названием для рыбы у египтян было *анп*; египетское название Гелиополя (библейского Она) — Анну, Инну. Но этот же корень слышится и в вавилонском названии второй зодиакальной Рыбы — *Anunitum* — *Апп* (*An, Nan*), напоминающем египетское *Nun* — первозданную водную Бездну, существовавшую в начале мира; это название сходно с именем египетской богини неба Нут, что соответствует представлению о двух водах — земной и небесной. Корень *нун* в древних языках входил в слово, обозначающее рыбу. Например, библейский Иисус Навин — это «Иисус-Рыба». В Месопотамии рыбу называли *nun* и *nin* (в шумерском языке *nin* значит «владыка», «владычица»).

Нанна (Напнар) — лунное божество шумерской мифологии («Тот, чей подъем — сиянье»). Связь культа Луны с культом Рыб существовала во многих традициях. Детями Нанна и Нингаль («Великой госпожи») были солнечный бог Уту (Шамаш) и планета Венера (Инанна, Иштар).

Рыба, как и вообще вода, ассоциировалась с женским началом. В графической символике рыба олицетворяла богиню. Славянские Макошь или Берегиня, греческая Артемида нередко изображались с рыбьим хвостом.

Но в то же время рыба соотносилась и с мужским божеством низа вселенной. Таким образом, в двух зодиакальных Рыбах отражена символика двойственности, двух начал; поэтому древние мифы и предания связывают с двумя зодиакальными Рыбами и Великую Богиню, и ее Сына.

В равной степени это относится и к птицам. Еще со времен неолита известно священное изображение двуглавых птиц.

В связи с этим можно вспомнить и широко распространенный в древних мифах сюжет борьбы птицы со змеей. Змея — символ Низа (или нижних вод), птица — Неба (или верхних, дождевых вод). Когда Персей сражается с морским чудовищем, он обут в крылатые сандалии.

В «Истории неба» Камиль Фламарион говорит:

«В помянутой науке (Каббале. — *Н.М.*) за Тельцом следует Овен, пасхальный агнец, которому соответствуют находящиеся против него Весы, представляющие правосудие...

В начале нашей эры мы находимся в веке Рыб: слово «рыба» по-гречески ΙΧΘΥΣ, и вам известно значение каждой буквы, когда эти буквы будут приняты за заглавные: Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ — Иисус Христос Сын Бога Спаситель. Рыбам соответствует Дева.

— О, это очень замечательно! — заметила жена капитана.

— Кстати о Рыбах, — сказала маркиза, — у нас есть серебряный позолоченный поднос, на который ставят церковную утварь в нашей домовой часовне, и на этом подносе рельефное изображение двух рыб, связанных лентой.

— Рыбы Зодиака! — ответил историк, — которые служат также теологическим символом и высечены на древних камнях катакомб...»

Ихтис («Рыба») было прозвищем Бахуса, Мардука, Гора... В германском Зодиаке зодиакальные Рыбы назывались Ихтон. Рыба здесь — женское божество, давшее рождение второй рыбе — богу Солнца.

На шесть знаков Зодиака отстоят друг от друга Дева и Рыбы. В одном из этих знаков (в Деве) в додинастическом Египте бог Гор — египетский Мессия — рождается как человек; в другом (в Рыбах) — перерождается как Сын Божий и Царь. Две рыбы — это Сын Человеческий и Сын Божий. Стихия Рыб — вода. И вода — непременный атрибут христианства. С воды как основного элемента крещения начинается вхождение в христианство. Ученики Христа были рыбаками. Митра, головной убор католических епископов, символизирует рыбий рот; слово «епископ» связано с латинским *pisces* — «рыбы»; так же называется полатыни и это созвездие.

Именно братья-рыбаки первыми были призваны Иисусом, проходившим близ моря Галилейского, — братья Симон (Петр) и Андрей, закидывавшие сети в море, а затем два других брата-рыбака — Иаков Зеведеев и Иоанн (Матф 4,18-22; Марк 1,16-20). «Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у

них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон-Петр припал к коленам Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лк 5,6–10).

В Евангелии от Иоанна (18,15) рассказывается, что после взятия Иисуса под стражу за ним последовал Петр и другой ученик, который был знаком первосвященнику. В Евангелии назареев было дано объяснение, откуда этот ученик был известен жрецам: он продавал им рыбу.

Рыбы и Андромеда (из каталога ас-Суфи, X в.)

Название аль-Риша — «цепь», «шнурок» — изначально носила звезда α Андромеды (пылещий Мерак). Согласно классическим мифам, Андромеда была прикована цепью к скале. Однако зодиакальные Рыбы и звезды Андромеды нередко объединялись. К северной Рыбе, связываемой с богиней Анушит, вавилоняне относили и часть звезд Андромеды; арабы нередко изображали двух Рыб (или одну Рыбу) на животе Андромеды (или у ее ног). Поэтому звезда β Андромеды называлась иногда Bath al-Hut, «Живот Рыбы».

У моряков есть поверье, будто два черных пятна, видимых на жабрах трески, произошли от того, что апостол Петр взял ее двумя пальцами, когда вынимал изо рта рыбы монету для уплаты подати.

А. Афанасьев приводит древнерусское сказание о рыбе и комментирует его: «Когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве, что от нее родится божественный Искупитель, она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду: это однобокая камбала. Такое сказание живет между русскими поселянами; между тем народы литовский и самогитский уверяют, будто камбала потому с одним глазом и наружностью своею походит на отрезанную половину рыбы, что царица Балтийского моря Юрата отгрызла у ней одну сторону, а другую пустила в воду: знак, что древнеязыческое предание получило у нас под влиянием христианства и другой смысл, и другую обстановку».

Вот почему и саму церковь Христа сравнивали с рыбацкой баркой. Например, 4-й катрен 1-й центурии М. Нострадамуса гласит:

Недолгой будет жизнь и власть монарха,
Поставленного волей провиденья,
Когда ко дну пойдет рыбацья барка,
Охватит мир великое смятенье.

Е.П. Блаватская писала в «Тайной Доктрине»: «Хорошо известно, что самыми ранними христианскими эмблемами — прежде чем были совершены попытки изобразить телесный вид Иисуса — были Агнец, Добрый Пастырь и *Рыба*. Происхождение последней эмблемы, которая так смущала археологов, становится таким образом понятным. Весь секрет заключается в том легко улавливаемом факте, что, несмотря на то что в «Каббале» Царь Мессия называется «Толкователем» или Раскрывателем Тайны и указан как *пятая* эманация, в «Талмуде» — по причинам, которые мы сейчас объясним, — Мессия очень часто обозначается как «Даг», или Рыба. Это есть наследство от халдеев и относится — как показывает само имя — к вавилонскому Дагону, человеку-рыбе, который был наставником и толкователем для людей, которым он показывался. Лбарбанель объясняет это имя, утверждая, что знаком его (Мессии) прихода является соединение Сатурна и Юпи-

тера в знаке Рыб.¹ Поэтому, так как христиане намеревались отождествить своего Христа с Мессией Ветхого завета, они приняли его столь охотно, что забыли, что истинное происхождение его может быть прослежено еще дальше назад, чем вавилонский Дагон. С каким пылом и подробностями ранние христиане объединяли идеал Иисуса с каким только можно каббалистическим и языческим учением, можно заключить из слов Климента Александрийского, обращенных к его единоверцам.

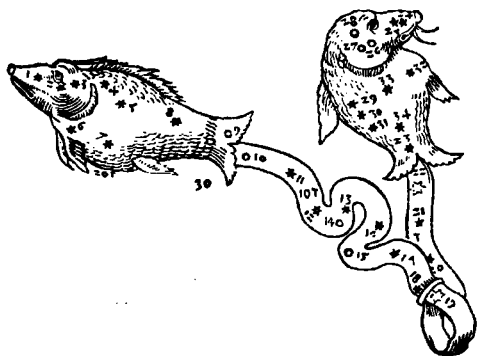
Когда они обсуждали выбор наиболее подходящего символа, который напоминал бы им об Иисусе, Климент посоветовал им следующими словами: “Пусть резьба на гемме вашего кольца изобразит или *голубя*, или *лодку*, *бегущую от ветра* (аргха), или *рыбу*”. Находился ли добрый отец, когда он писал это предложение, под впечатлением воспоминания об Иошуа, сыне Навина (названном *Иисусом* в греческой и славянской версиях); или же он забыл действительное толкование этих языческих символов?»

* * *

Историю с чудесным накормлением множества людей двумя рыбами и несколькими хлебами рассказывают все евангелисты. Причем автор Евангелия от Матфея говорит, что это было дважды: первый раз (14) он упоминает пять хлебов и две рыбы, а второй раз (15) — семь хлебов и несколько рыб; после этого (в первом случае) осталось еще 12 полных коробов.

Чрезвычайно интересное астральное объяснение этому библейскому эпизоду дает Н. Морозов: он полагает, что это означает схождение пяти планет (а во втором случае семи, вместе с Солнцем и Луной) в двух зодиакальных Рыбах, после чего планеты разошлись по 12 знакам Зодиака. Правда, Морозов считает, что это было лишь в средние века — на Пасху 670 г. Ну что же, эпизод этот действительно мог быть вставлен в канонические тексты позднее, но нас в свое время привлекло в этой интерпретации

¹ Книг («Гностики») дает фигуру христианского символа, весьма обычную в течение средних веков, состоящую из трех рыб, образующих треугольник, на котором выгравировано *пять* букв (очень священное пифагорейское число) IXΘΥΣ.

Созвездие Рыб

Мифографы рассказывали, что однажды в реку Евфрат упало с неба яйцо удивительной величины, которое рыбы выкатили на берег, а голубки высиживали его и согревали, пока из него не вышла богиня. Лукиан Самосатский называет ее *Dea Syria*, «Сирийская богиня», Гигии — Венерой... Эта богиня превосходила прочих честностью и справедливостью, и поэтому Юпитер пообещал исполнить ее желание. Она же

попросила, чтобы Рыбы были превращены в созвездие.

Этот космогонический миф, в котором присутствует образ Мирового яйца, напоминает предание о рождении Афродиты из морской пены. Существовало несколько вариантов мифа о Сирийской богине. Но весьма примечательно, что, согласно верованиям Древнего Двуречья, звезды Анунит («Небесной госпожи», северо-восточной из Рыб) являются небесным отражением реки Тигр; отражением же Евфрата полагалась другая Рыба — «Великая Ласточка». Название Евфрат соотносится с *Aphrathah* (по-еврейски «плодородие», «плодовитость»), что является символом Богини-Матери; и здесь же слышится имя Афродиты. Рождение из морской пены Афродиты знаменовало окончание царства Кроноса-Сатурна, которого лишил производительной силы Зевс. Пришествие же в мир Мессии-Христа означало исполнение пророчества о возвращении Золотого века, царства Кроноса-Сатурна. В этом смысле две Рыбы — это Богиня-Мать и ее Сын.

нечто иное: не буквальное накормление, а духовное, аллегорическое насыщение тех, кто, как нам думается, жаждал приобщиться к звездной премудрости.

Как отмечает А. Немоевский, умножение хлебов аллегорически объясняет некоторые астрономические явления и календарные праздники. Пять дней (эпагомена) у египтян и некоторых других народов дополняли до 365 дней 12-месячный год по 30 дней. Когда перед восходом солнца появлялось созвездие двух Рыб, приближался конец года и Плеяды исчезали на 40 дней. Пять хлебов встречаются и в Ветхом завете (1 Цар 21,3); о них Саул говорит Давиду. Тот же Давид берет «пять гладких камней» и одним из них поражает великана Голиафа (17,40–49).

С астрально-мистических позиций анализирует это библейское сказание О. Айванхов в «Зодиаке». Каждая религия находится под влиянием двух оппозиционных созвездий. Христи-

анская религия возникла под воздействием Рыб и их полярной противоположности — Девы; эти два символа часто встречаются в Евангелиях. И именно с этими знаками связаны хлеб и рыбы (зодиакальная Дева держит в руках колос или пшеничный сноп).

* * *

Однажды ученики Иисуса во главе с апостолом Петром целую ночь безрезультатно ловили рыбу. Когда же по слову Иисуса они вновь закинули свою сеть в море с правой стороны, то вытащили столько рыбы, что сеть стала рваться. Тогда-то Учитель и сказал ученику: «Отныне будешь ловить человеков». Рыб же было 153, и ловило их семь человек.

Историю о чудесном улове рассказывают авторы Евангелий от Луки (5) и Иоанна (21). К интерпретации этого эпизода, в том числе и астральной, обращались В. Смит («Ессе Deus»), А. Немоевский («Улов Петра»), Н. Морозов («Христос»). В этих библейских рассказах присутствует бинарная (двойственная) символика двух Близнецов и двух Рыб. В самом деле: Лука говорит, что на Генисаретском озере было две лодки. А важную роль в этой сцене играют Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы (5,10). Апостол Иоанн, говоря, что все это произошло после чудесного воскресения Иисуса и при его третьем явлении ученикам, сообщает: «Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и два других из учеников Его» (21,2). Буквально в каждом имени слышатся отзвуки символики зодиакальных Близнецов.

Небесные Близнецы, как отмечает А. Древис, во всех мифологиях первоначально являются солнечными богами, причем здесь имеется в виду то время, когда Солнце во время весеннего равноденствия вступало в созвездие Близнецов (эра Близнецов). Поэтому неудивительно, что древнейшие боги и в странах, где господствовала переднеазиатская культура, носят имя Симон. Это Шамаш вавилонян, который почитался под именем Шема, Сема, Сандана, Семена или Самсона (Шимшуна, «Солнца»), Сима, по имени которого называются семиты.

Апостол Петр впервые встречается в сцене призвания рыбака Симона проходящим мимо него Иисусом. Эта история, рассмат-

риваемая с астрально-мифологической точки зрения, разыгрывается в знаке двух Рыб, соответствующих двум рыбакам — Симону и Андрею. В квадратурном аспекте (т. е. отстоя от него на 90°) к этому знаку находятся Близнецы, а находящиеся в квадратуре или оппозиции знаки считались в астрологии особенно тесно связанными и влияющими друг на друга. Из этих Близнецов, которые в благословении Иакова (Быт 49,5 сл.) отождествляются с сыновьями-близнецами этого патриарха, один носит имя Симон, или Симеон, и кульминирует, когда заходят Рыбы, представительницы рыбака Симона, между тем как при захождении Близнецов восходит созвездие Кефея — Ки́фа.

* * *

Приступив однажды к Иисусу, некоторые из книжников и фарисеев сказали:

— Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамения.

Но Он им ответил:

— Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.

В оккультной традиции изображение змея или дракона, проглатывающего человека, на самом деле является символом Инициации, приобщения к мудрости; путь Мудрости иногда носит название Пути Змеи. Слово «инициация» происходит от *ineo* — «войти внутрь», то есть приобщиться к миру духовному, к Мудрости. В этом свете, говорит Ф. Гудман в «Магических символах», очень многие необычные изображения чудовищ и змей, пожирающих мужчин и женщин, имеют отношение к рассматриваемой магической изобразительной традиции: огромная рыба или кит, проглатывающий Иону, многочисленные изображения человеческих существ со змеиными и рыбьими хвостами — все они символизируют процесс инициации, обретения мудрости; такой человек получает видение двух миров — духовного и материального.

Как отмечает Рене Генон, Иона остается заключенным в чреве кита, как Сатъяврата и Ной в ковчеге, в течение периода, который и для него тоже, если не для внешнего мира, является периодом затмения, соответствующим интервалу между двумя со-

стояниями. Выход Ионы из чрева кита и Ноя из ковчега есть символ воскресения, возрождения, в том числе и духовного, а символика рождения в еврейской Каббале также связана с буквой Нун.

С образа Ионы начинается аллегорическая мистерия христианства. Образ пасти чудовища астрально соответствует звезде Фомальгаут (Рот Рыбы). Ранее Фомальгаут относился к Водолею, а созвездие Водолея неразрывно связано с Рыбами. На некоторых древних изображениях (например, на планисфере Тимократа) представлена лишь одна Рыба. Действительно, вавилонские и индийские служители Неба знали лишь одну Рыбу — Южную, со звездой Фомальгаут, сливающуюся с созвездием Рыб. Позднее эта Мать-Рыба родила Сына, который, как и она, был рыбой. И мифологические матери нередко опасны для своих сыновей: существует изображение на раннехристианском светильнике, где одна рыба поедает другую.

Само созвездие графически представляет разверстый рот. Подобно Ионе, в пасть морского чудовища попадает корабль героев «Правдивой истории» Лукиана Самосатского, до этого совершивших на этом же корабле путешествие на Луну, Солнце и звезды; именно этот сюжет использован и в «Приключениях Мюнхгаузена».

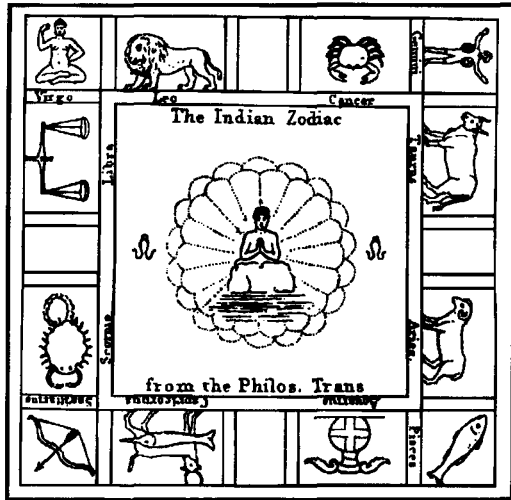
Замечательно, что Е.П. Блаватская связывала образ кита Ионы с кораблем. Корабль же был одним из важнейших символов Великой богини и участвовал в связанных с ней Мистериях и ритуалах. В инициатической символике корабль богини — это ее чрево, спасающее и дающее новую жизнь. Корабль был священным символом Иштар и Исиды как богини моря и покровительницы мореплавателей; ладью с пеплосом Афины несли в ее процессии; то же самое было и в Индии, где подобным образом несли изображение Argha-yoni. Переплетенные в виде круга две рыбы и означают йони; это связывает их с образом Богини-Матери, символом плодovitости, выражающемся в бесчисленном количестве икринок.

В греческой мифологии Геракл прыгает в пасть морскому чудовищу и, как и Иона, проводит в его чреве три дня; при этом он лишается своих волос. Прошедшие посвящение жрецы Египта и буддийские монахи брили головы. Геракл совершает этот подвиг, дабы освободить троянскую царевну Гесиону, прикованную к ска-

Индийский Зодиак

Первой аватарой бога Вишну — индийского Спасителя — было его воплощение в рыбу; он спас человечество от потопа и основал новую расу, начавшую жизнь нынешнего цикла. Зодиакальный знак, соответствующий первому воплощению этого бога, стал знаком христианского Мессии-Спасителя.

В индуистской традиции также сообщается, что в конце предыдущей манвантары в образе рыбы Вишну явился Сатьяврата («Преданный истине»), который под именем Вайсаваты стал Ману-Законодателем нынешнего цикла.

Золотая рыба, воплощавшая силу вод и спасшая Ману от потопа, была символом Варуны. В буддизме рыба символизирует следование за Буддой, свободу от ограничений, освобождение от желаний и привязанностей.

* * *

Две зодиакальные Рыбы, как уже отмечалось, могут быть поставлены в соответствие с символикой двух вод: нижней и верхней, а в более общем плане — с символикой неба и преисподней. В шумерской и аккадской мифологии чудовищную Тиамат («Море») рассекает надвое бог Мардук; из одной половины он делает небо, из второй — землю. В самой первой строке Библии говорится о том, что в начале Бог создал небо и землю.

Символами нижнего мира были рыбы и змеи, поэтому в ряде древних традиций они нередко отождествлялись. Классический

знак изображения воды — волнистые линии — может в равной степени выражать ползущую змею, плывущую рыбу и волны. Латинская буква N происходит от зигзагообразного знака, с этой буквы начинается слово *nin*, которое по-финикийски означало «рыба», «водная бездна» и «водяная змея». Буква M происходит от более полного «змеиногo» зигзага; ее название в финикийском алфавите, перешедшее в некоторые другие, — *met* — означает «вода».

«Книга Мертвых» и другие египетские священные тексты повествуют о Двух Озерах. В Камбодже, у Змеиногo храма Nag kon-Wat по обеим сторонам дороги-дамбы расположены два искусственных озера, питаемых весенними водами. Предание сообщает, что этот храм был основан принцем Рома. В этом же храме было изображение бога Вишну, появляющегося из рта Рыбы. Ram(a) по-египетски могло означать и рыбу, и горло, что находит свое отражение в сакральной форме митры как раскрытого рыбьего рта. Это лишний раз говорит о мистериальной символике древнегo христианства и его связи с митраизмом — древней звездной религией Ирана.

Пара египетских богов — Шу и Тефнут (воздух и влага) — олицетворяли символику двух миров — верхнегo и нижнегo. Имя Тефнут сходно с именами и словами, обозначающими водную Бездну, — библейским Тоху (Техом), английским *depth* «глубина» и т. д. Лев — хранитель вод в Египте.

Тефнут отождествлялась также с другими богинями, в частности, с Мут («Мать»), богиней неба, владычицей озера Ашеру близ Фив. В гелиопольской космогонии Тефнут отождествлялась с богиней Маат. Существовало представление о двух сестрах Маат, бытовало даже двойственное число имени египетской богини Истины и Справедливости, а зал Суда в загробном царстве Осириса именовался «залом Двух Истин». Таким образом, Ма (Тефнут) и Шу — как Две Истины, два мира — олицетворяли Великую Двойственность. Джеральд Мэссей отмечает связь этого символа двойственности и Двух Истин с одним из египетских названий священногo озера — Ma-Shu или Shu-Ma. Но последнее удивительным образом поразительно совпадает с названием вавилонской Великой Ласточки Shumah, представляющей собой двойственный символ рыбы и птицы, Воды и Воздуха. В эпосе о Гильгамеше говорится о горах Машу, через ворота которых восходит и заходит солнце.

Мифы о Деркето, Семирамиде, Афродите и других великих богинях связывают их именно с этими двумя стихиями. Афродита рождается из морской пены, образовавшейся от падения в море семени бога Урана. Сирийская богиня бросается в реку, превращается в птицу и в конце концов оказывается среди созвездий.

Через тьму смерти и мрак нижнего мира, нижних вод мист возносится духом к звездам.

Загробное царство — это мир Истины, мир Мистерий, мир Знаний. Посвящения, Инициации и Мистерии символизировали возрождение, новое рождение после символической смерти — схождения в нижний мир — и приобретение тайных знаний.

Само греческое слово *миф* — «сказание» (mythos) Джеральд Мэссей связывает с египетским *Matî*, «Две Истины». Самые сокровенные знания передавались лишь изустно. Герметические знания должны тщательно сохраняться. Рыба же — бессловесное существо, связанное с нижним миром смерти и тайных знаний.

* * *

«Мысль о двух Рыбах, связанных между собой лентой, — писал Камиль Фламарион, — могла быть внушена самим расположением этих звезд на небе».

Рыбы традиционно изображались связанными лентой. «Их соединяет Привязь, — говорит автор «Катастеризмов», — доходящая до передней ноги Овна». И Арат тоже пишет:

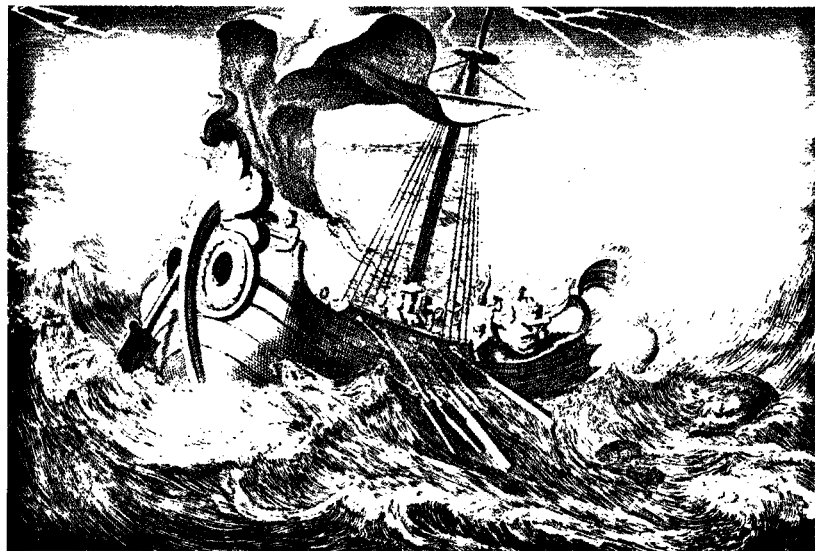
А от обоих хвостов начинаются словно бы цепи,
Тянутся с разных сторон и в одной сочетаются точке.
Цепи скрепляются здесь большой и прекрасной звездой,
В силу того получившей название «Узел небесный».

В «Тайной книге богомилов» («Евангелии альбигойцев») Сатана, спустившись с неба в преисподнюю и проникнув под землю, «нашел двух лежащих на воде рыб в одной упряжке, подобно волам на пахоте». Эти две рыбы, поддерживающие Землю от востока до запада и соединенные связкой («ярмом»), соотносятся именно с зодиакальными Рыбами. В данном случае Рыбы характеризуют и асцендент — момент рождения мира.

α Рыб носит арабское имя аль-Риша, что означает «шнурок», «лента». С другой стороны, Квадрат Пегаса, который зодиакальные Рыбы охватывают с востока и с юга, связывался иногда с колодцем, и, таким образом, «шнур» был частью al-dalw («ведро» или «корзина колодца»). На некоторых звездных картах Пегас изображался с рыбьим хвостом. Египтяне и вавилоняне также изображали зодиакальных Рыб связанными лентой. Выражение «Лента Рыб» (Rikis Nuni) встречается в клинописных текстах. Правда, само созвездие Рыб обычно называлось Хвосты (Zibbat Mes). В ранних клинописных текстах мы действительно находим два созвездия, причем они занимают гораздо больше места, чем две маленькие Рыбы в греческом Зодиаке. Юго-западную часть нынешнего созвездия Рыб (вместе со звездами вплоть до Энифа — ε Пегаса) называли Sim.mah — «Великая Ласточка». Северо-восточная же часть созвездия называлась в Междуречье Anunitum. В Нововавилонский период знак Рыб именовался Zib.

Ориентация зодиакальных Рыб была разной. На Дендерском зодиаке римского периода обе Рыбы смотрят в одну сторону. Вообще же в этот период на монетах и геммах, а также митраистских памятниках Рыбы изображаются как повернутыми в одну сторону, так и движущимися в противоположных направлениях. На знаменитом небесном глобусе из неаполитанского атласа Фарнеше первая рыба, помещенная на север от экватора, расположена вертикально и головой указывает на северный небесный полюс; вторая, помещенная к югу от экватора, расположена горизонтально и указывает головой на запад. Их крестообразное расположение стало настойчиво подчеркиваться в христианские времена. Возможно, что вообще как христианский символ Рыбы впервые появились в Александрии приблизительно в 200 г.

Разное графическое изображение Рыб имеет глубокое символическое значение. Рыба, плывущая вниз, означает движение, вовлекающее Дух в Материю, проявленность; плывущая же вверх — возвращение к Единству. Крестообразная фигура Рыб означает нисхождение Духа (вертикальная ось) и его горизонтальное распространение. При этом движение в горизонтальном направлении означает тернистый путь эволюции, а вертикальная ось (древо) — воспарение Духа. Иными словами, горизонтальный путь

Знамение Ионы

подразумевает постепенное прохождение через ряд иерархических состояний, а вертикальный путь непосредственно ведет человека к изначальному состоянию, к слиянию с высшей Субстанцией.

Не случайно северная Рыба указывает на район небесного полюса; Полярная звезда и полярная ось почитались во множестве инициатических традиций путем на небо и способом выхода из обычного человеческого существования. Весьма примечательно, что в арабской традиции область, окружающая небесный полюс, представлялась в виде рыбы.

Крестообразная символика зодиакальных Рыб открывает еще одну астрально-эзотерическую аналогию библейского Древа грехопадения и Креста Спасителя: в Вавилонии Рыбы представляли реки Тигр и Евфрат, бравшие начало, согласно Библии, в Эдеме. Всего же из Эдема истекали четыре реки, причем традиционно они изображались в виде креста. Небесные влияния, нисходя по Древу жизни, растекаются затем четырьмя потоками — четырьмя реками земного рая, расходящимися по поверхности земли горизонтально, к четырем сторонам света; они начинаются у подно-

жия Древа жизни. Инициатический же подъем по течению, рассмотренный Анандой Кумарасвами и Рене Геноном, происходит в два этапа: первый — движение в горизонтальном плане, ведущее к центру, и второй — вертикальное движение по оси. Они соответствуют Малым и Великим мистериям. При этом движение вверх является выражением идеи возвращения к небесному источнику.

Высочайшая символика распятия выражается в отрешении от материального мира и вознесении в мир духовный. Крест — это символ четырех сторон нижнего мира и четырех слагающих его стихий-элементов; смерть в мире материальном означает приобщение к высшей Мудрости.

Рядом с Рыбами находится Овен. Не случайно именно на дереве висит золотое руно, за которым отправляются (вверх по течению) в свое инициатическое плавание аргонавты. И Иисус (Агнец-Овен) распинается на Древе-Кресте Материи, выражая торжество Духа, устремляющегося вверх.

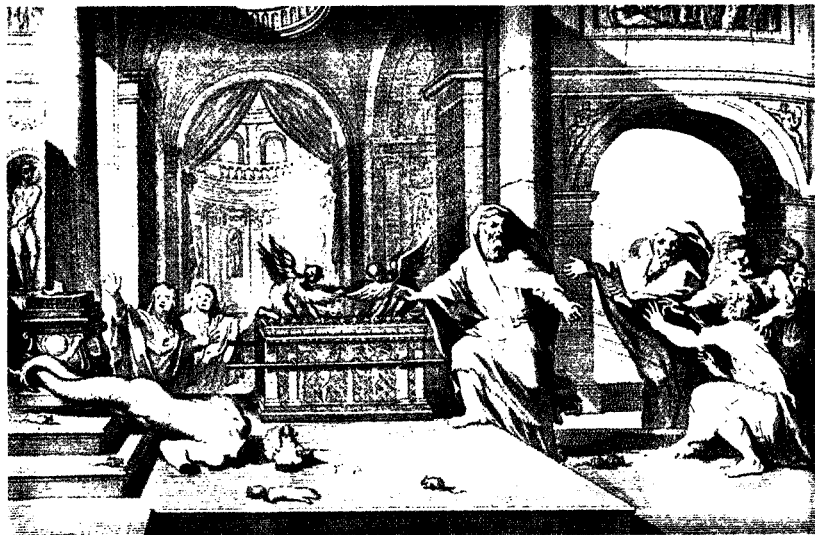
* * *

И тогда мне стал понятен смысл прочитанных слов, а при виде тернового венца на Его голове не осталось никаких сомнений в том, что я нашел того, кого искал, человека, рождение которого было предсказано соединением Сатурна и Юпитера под знаком Рыб, иудейского царя, который, согласно Писаниям, пришел править миром.

Мика Валтари. Тайна Царствия

Великий астроном Иоганн Кеплер, автор трех знаменитых законов движения планет, был выдающимся астрологом. Он разделял как раз ту точку зрения, что прообразом Вифлеемской звезды было Великое тройное соединение планет Юпитер и Сатурн в Рыбах в 7 г. до н.э.

С древнейших времен Великим соединениям Юпитера и Сатурна, особенно тройным, придавали огромное мистическое значение. Подобные Великие соединения служили поводом для религиозных и политических прорицаний, над ними размышляли философы ислама и христианства, при них ожидали волнений в

Низверженный бог филистимлян Дагон

Дагон — один из множества древних богов, связанных с образом рыбы. В Ликии поклонялись божественной рыбе по имени Орфос или Диорфос — сыну Митры и Кибелы. Рыбы приносились в жертву Танит в Карфагене, а также Эа и Нину в Вавилонии. По свидетельству Климента Александрийского, жители Сины, Элефантины и Оксириха поклонялись рыбе. Кельтский бог Нодон был рыбаком. В Китае рыба была эмблемой Гуань-инь, а также Танской династии. В основном же это был атрибут Богини-Матери.

Символика рыбы (в частности, ее плодовитость) указывает также на приверженцев и учеников, подвизающихся в водах жизни. Поэтому и Орфей, и Христос, и Будда — Ловцы Людей. В богослужении Адопису рыба была приношением для мертвых. Некоторые народы ритуально сдят рыбу во время обрядов, связанных с мертвыми. У римлян рыба обозначает похороны, но в то же время и жизнь в следующем мире.

Божества моря, сдущие верхом на рыбах, означают независимость движения в воде, возможность делать все. Ассоциируясь с первозданными водами и священными источниками, рыба является символом и высшего знания богов.

народе. Многие древние авторы указывали, что израильский народ ожидал появления нового Мессии при соединении Юпитера и Сатурна именно под знаком Рыб.

В древности каждому народу астрологи посвящали свой знак Зодиака. При этом созвездие Рыб астрологически было связано с еврейским народом и с Палестиной. Юпитер издревле почитался царственной, счастливой звездой, а Сатурн — защитником еврей-

ского народа. Солнце перемещается по созвездия Рыб на границе зимы и весны, и астрологически это считалось сменой старого времени новым.

* * *

В Индии, в одном из районов Шринагара — Ханьяне. — находится гробница «Розабал», в которой, как утверждают местные жители, покоится прах Иисуса. Он не умер на кресте, гласит индийское предание, а вернулся в Индию. Именно вернулся, ибо здесь прошли Его юность и годы Ученичества; здесь же Он получил Великое Посвящение. Он не умер, а лишь впал в Нирвану, обратив перед этим слова к своему Учителю в далеких Гималаях...

Родился же Иисус, как говорят в Индии, 17 июня 7 года до н.э. Таким образом, в 1994 г. мы могли бы отметить 2000-летие Рождества Христова.¹

Редкое соединение небесных символов могущества и рока в той точке, где царство холода граничит с царством солнечного света (ведь Рыбы — символ весны, перехода от старого к новому) не могло не произвести сильнейшего впечатления на древних астрологов. А так как вера в пришествие Мессии была распространена далеко за пределами Иудеи, то не удивительно, что восточные маги могли усмотреть в небесном знамении весть об исполнении древнего пророчества...

В Талмуде говорится, что второе пришествие Мессии произойдет, когда Сатурн и Юпитер сойдутся в зодиакальном знаке Рыб. Согласно библейской традиции, рыбу получит Мессия и разделит ее с праведными в конце мира. В Талмуде Мессия обозначается как *Dag* — «Рыба». Более того, именно звездные Рыбы стали главным астральным символом христианства.

Великое соединение 7 г. до н.э. было предсказано древними астрологами. Расчеты и предсказания обнаружены, в частности, в Сиппаре (Вавилония), городе, известном своей астрономической и астрологической школой. К тому же предыдущие соединения

¹ Заметим еще раз, что из-за отсутствия в нашем летоисчислении нулевого года (оно начинается с 1 г. н.э., которому непосредственно предшествовал 1 г. до н.э.) при подсчете количества лет, прошедших от какой-либо даты до н.э., нужно добавлять еще один год. Поэтому, хотя $7 + 1993 = 2000$, две тысячи лет на самом деле исполнилось не в 1993, а в 1994 г.

Юпитера и Сатурна (правда, не тройные, а простые) в Рыбах были в 66 и 126 гг. до н.э., что, как считают, могло уже тогда оживить надежды на приход Мессии. И вот почему, возможно, с таким нетерпением ожидали Великого соединения 7 г. до н.э.

Примерно за 20 лет до этого, 10 июня 26 г. до н.э., в зодиакальном Льве, вблизи царственной звезды Регул, было соединение планет Венера и Сатурн. А спустя всего 3 недели, 29 июня 26 г. до н.э., всего лишь в 2° западнее Регула произошло Великое соединение (только не тройное, а простое) Сатурна и Юпитера.

Возможно, именно это соединение натолкнуло на мысль о скором исполнении мессианского пророчества. Ибо Регул — звезда царей.

Индуистский искупитель Вишну, который воплощался 9 раз для искупления мира, при первом воплощении был исторгнут из рта рыбы (Рыба рождает Спасителя). Исида, когда она нянчила маленького Гора, часто изображалась с рыбой на головном уборе. Они рождаются из первозданных нижних вод весной; знаком для этого Возрождения становятся Рыбы Зодиака.

МИСТЕРИИ БИБЛЕЙСКОГО ЗОДИАКА

Священная Библия есть великая астральная Библия небесного свода; ее главы суть 12 великих знаков Зодиака, страницы ее — бесчисленные сверкающие созвездия небесного свода, характеры ее — олицетворенные идеалы лучезарного Солнца, серебряной Луны и сияющих планет нашей сферы.

*Томас Генри Бургон. Свет Египта,
или Наука о Звездах и о Душе*

В НАЧАЛЕ

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которых делал. И благословил Бог седьмый день и освятил его: ибо в оный почил от всех дел Своих, которых Бог творил и созидал.

Бытие 2,2-3

...«В начале сотворил Бог небо и землю». Изумительность этой мысли сковывает мои слова! О чем говорить прежде? С чего начать толкование? Обличать ли суетность язычников? Возвеличить ли истинность нашего учения?

Святой Василий Великий.

Беседы на шесть дней творения

Ветхий завет, да и вообще вся Библия, начинается со слова *Брашит* (*Врашит*), «В начале»: «В начале сотворил Бог небо и землю». Уже одно только это удивительное слово породило множество толкований и аллегорий. В частности, *вра* значит «создать», *шит* — «шесть»; в этом также заключен сакральный смысл предания о шести днях Творения. Различные мифы Китая, Полинезии, Мексики, Персии, Греции и ряда других стран утверждают, что человек был создан на шестой день или же что он был шестым в порядке Творения. Согласно раввинской традиции, Адам был рожден на шестой день Творения, в пятницу, точно в 6 часов вечера. Это идентично возрождению солнечного Осириса на шестой день новой луны. Пятница — день Венеры-Люцифера. И в этот же день Венеры, то есть в пятницу, Адам и Ева были изгнаны из Эдема (причем первопричиной этого, согласно более поздним преданиям, был именно Люцифер — совративший их падший ангел). Миротворение за шесть дней (или при участии числа 6) имеет глубокую сакральную символику, в том числе и астральную. Число 6 было числом Духа, Души, дыхания; число 6 образо-

В начале

Титульный лист первого тома «Истории Ветхого и Нового завета» (Амстердам, 1700 г.)

LE CHAOS DE L'ORIGINE DU MONDE

• De •

Das Chaos vor der Erschaffung der Welt

Die Chaos in d'Ursprung der Welt

Миротворение из Хаоса

вывало куб, представляя четыре стороны света, верх и низ; оно было «замечательным числом» пифагорейцев. По еврейской легенде, души людей были созданы за шесть дней и воплощены в тела лишь на шестой день. Предания древних иранцев сообщали, что после ошибок трех циклов бог Ахурамазда создал мир за шесть периодов времени. При этом полагалось, что Ахурамазда создал шесть существ мира: небо, воду, растения, землю, животных и человечество. Орфики говорили: «В шестом Творении завершается порядок песни». Филон Александрийский утверждал, что «мир был завершен согласно прекрасному значению числа 6», а Платон в «Тимее» сообщал, что Создатель «сотворил небеса числом шесть, а для седьмого он бросил в середину огонь Солнца». Ирландские друиды обладали тайной, которую они скрывали под именем *Mog-Seisior* — «Великая Шестерка»; это было число, которое не смели произносить. Священные обряды выполняли шесть жрецов-друидов на шестой день луны. Начавшееся в воскресенье миротворение завершается в пятницу, в шестой день луны. Для древних египтян эта лунная дата творения была столь важна, что одним из названий Египта было Земля Шестого Дня Луны. Точнее, Египет считался созданием, ребенком шестидневного творения. Именно в этот лунный день совершали многие свои религиозные обряды вавилоняне и индусы.

Согласно Дж. Мэссею, 6 полагалось и священным числом Логоса — «Слова», равно как и Святого Духа; согласно библейской традиции, оба они участвуют в миротворении. Бог Гор у гностиков был представлен числом 6, и они же связывали с числом 6 Христа. Это было также число двух божественных триад — мужской и женской.

В связи с этим 6 считалось тем числом, что делит Вселенную на равные части. Шесть знаков Зодиака находятся в северном небесном полушарии и шесть — в южном. Шесть линий делят Зодиак на дома семи планет, а шесть уступов — великую мировую гору Меру на семь ярусов...

* * *

70 толковников переводят в «Септуагинте» выражение *Брашит* как *In Arke*; *ark* по-египетски означает «периодичность», «окружать», «заключать в себе», «привязывать»; *ark* был и символом

Изначальный Хаос, тьма, из которой произошло все сущее, и Эдем

Первая глава книги Бытие называет Создателя Элохим, а вторая — Иеговой. Огромное количество трудов было написано для объяснения этих двух различных типов божеств, но в астральной символической системе оба они под двумя разными именами представляют одно. Вполне возможно, что Элохим происходит от египетского alu («тот, кто делает первый оборот») и еврейского achim («братство»), как имя семи божеств, семи сыновей или дочерей, семи духов и т. д. всех мифологий. отождествление Элохим с семью звездами Большой Медведицы

в виде узла, что держит в руках Таурт -- египетская богиня, олицетворяющая Большую Медведицу, которая, в свою очередь, персонифицирует начало. На санскрите *arksha* означает «регулируемое звездами»; в греческих мистериях *Arke* — прародительница богов, а *Arkas* был сыном Каллисто, богини-нимфы, превращенной в созвездие Большой Медведицы. Венера *Architis* также была Богиней-Матерью, равно как и Мать богов *Virchu Archa* в Лапландии.

Однако этимология выражения *B'rashit* гораздо глубже. *Rash* означает «голова», «предводитель», что служит указанием на зодиакального Овна, под знаком которого, согласно астрологическим представлениям, произошло миротворение: в античные времена этот знак назывался Предводителем Зодиака, а при символическом соотношении Зодиака с телом человека ему соответствовала голова. С другой стороны, добавление *ith* указывало на начало времени; *rashit* означает «первенец», «происхождение всего», а *rash* — «приводить в движение», «верхняя часть», «высшие звезды». В книге пророка Иова (40,15–19) Бегемот (Большая Медведица)¹ — первое из творений Бога, дословно «первый из путей», которые с незапамятных времен были проложены в

¹ Бегемот, египетский *bekhma* — «гиппопотам», одно из олицетворений Большой Медведицы, Великой Богини-Матери; *bekh* — «давать», «производить», *ma* (*mut*) — «вода» и «мать»; *bekhma* или *bekhmud* был «рождающим воду» или «рожденным из воды».

объясняет, как свет мог появиться до Солнца, Луны и планет. Согласно некоторым древнеегипетским текстам, «боги круга *Aahlu*» принесли в мир свет. По числу звезд их семь (семь Элохим — «боги»), но это одно созвездие — один Бог (великая Богиня-Мать). 3-я книга Царств (11,5) даже отождествляет Элохим с богиней Астартой.

Семидневное библейское творение аналогично семи творениям Брахмы в «Вишну-пуране». Брахма создает в первой Кальпе или в первый День различных «жертвенных животных» (Пашавая) или же небесные тела и знаки Зодиака, равно как и растения, которые он употребляет в жертвоприношениях при начале Третаюги. «Эзотерический смысл, — говорит Е.П. Блаватская, — являет нам его следующим циклам и создающим астральные прототипы по нисходящей, духовной дуге, а затем по восходящей, физической дуге. Последняя есть подразделение двоякого творения, снова подразделенного на семь нисходящих и на семь восходящих степеней падающего Духа и восходящей Материи; обратное тому, что происходит — как в зеркале, отражающем правую сторону на левой — в этой пашей *Манвантаре*» («Тайная Доктрина»).

небесах для колесницы Большой Медведицы. Для обозначения этого использовалось слово *rashit*. По-египетски *gas* означает «подниматься», *it* — имя небес; то есть *rashit* — «поднятые небеса». Это выражение имело аналог и у индийских астрономов: *gasī* — 30° — один знак Зодиака, 12 *gasī* обозначают круговорот 12 знаков. *Rasī* также имеет значение «поднимать»; *Rasī-chasra* — «круг знаков»; *gasā* — название танца-хоровода, а символика хороводов имеет именно астральные корни, ибо кругообразное движение означало движение небесного свода со всеми светилами (при этом «солнечные хороводы» велись по часовой стрелке, а «лунные хороводы» — против часовой стрелки). У ассирийцев *gas* обозначало две скрещивающиеся на небесах дороги, что относится к точкам равноденствий, то есть пересечению небесного экватора и эклиптики.

САД НА ВОСТОКЕ

И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал.

Бытие 2,8

«Сад на востоке, — говорит Эрих Церен в «Лунном божестве», — находился на небе, а не на земле. Это тот же самый сад, о котором рассказано в шумеро-аккадском мифе: острова блаженных, расположенные на востоке за большим океаном смерти, где деревья

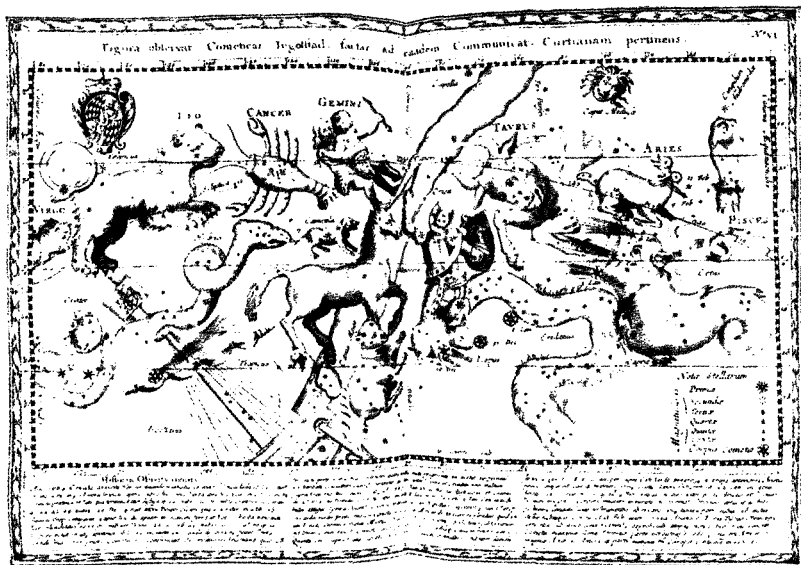
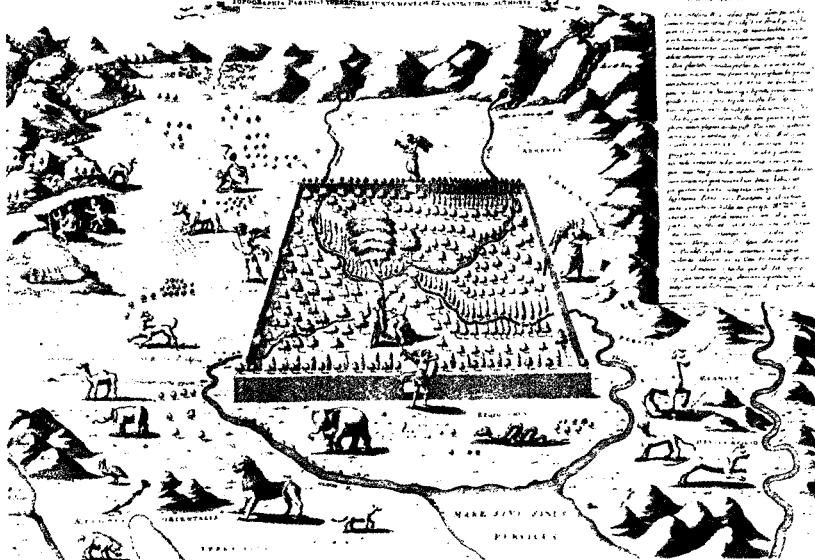
Эдем на земле и на небесах

(Иллюстрации из «Ноева Ковчега» А. Кирхера, 1675 г. и «Театра комет» С. Любинского, 1667 г.)

Для разных народов древности земной мир был лишь отражением мира небесного. Именно по этой причине, например, китайцы называли свою страну Поднебесная империя, где вся жизнь была поставлена в соответствие с тем, что происходило в небесах. И именно в этом заключается основа появления астрологической географии, соотношения стран и отдельных городов со звездами и созвездиями.

«В действительности, — отмечает А. Древс в «Звездном небе», — Рай по самой своей сущности находится совершенно не на Земле, а имеет космическую природу и потому расположен на небесах. Поэтому при соотношении небесного и земного каждая страна получила свой собственный Эдем».

Оккультная традиция соотносит Эдем с Атлантидой.

Звездный Дракон, окружающий и охраняющий северный полюс мира и полюс эклиптики вместе с двумя звездными Медведицами (из «Sideralis Abyssus» Радинуса, 1511 г.)

Звездный Дракон связан и с образом библейского змея-искусителя, равно как и двух библейских деревьев. Одно Древо растет в центре Эдема и означает восстановление, возвращение к изначальному совершенству. Эта космическая ось символизирует Единство за пределами Добра и Зла. Дру-

гой же полюс лишь представляется неподвижным; на самом же деле из-за прецессии он хотя и медленно, но все же меняет свое положение. А это приводит к изменениям в самом Зодиаке, ось которого, тем не менее, неподвижна. Древо жизни также символизирует начало и конец цикла. Оно имеет 12 плодов (иногда 10), которые являются формами Солнца и появляются одновременно в конце цикла как проявление Единого. У китайцев дерево с 10 солнцами выражает идею завершения цикла. 12 индийских Адити («единое», «неразделенное») — это 12 знаков Зодиака и месяцев года; они также символизируются деревом с 12 солнцами, которые появляются одновременно в конце цикла, что также будет выражать идею Единства. 12 (или 10) солнц — это 12 солнц знаков Зодиака, каждый из которых по очереди главенствует в цикле прецессии; то есть каждый период примерно в 2100 лет освещен и освящен своим Солнцем. У арабов Зодиак символизируется фруктовым деревом с 12 ветвями, плодами которого являются звезды.

Символ Мирового дерева связан и с образом умирающих и воскресающих богов, которые представлялись Солнцем и Луной, испытывающими сезонные и месячные изменения, но соотносились и с целыми зодиакальными эрами и эпохами.

приносят цветы и плоды из драгоценных камней, где царит вечная жизнь».

Тот, кому хоть раз в жизни доводилось видеть, как всеми цветами радуги переливаются в лучах солнца бесчисленные капельки воды на ветках и листьях дерева или кустарника, мог вдруг поразиться сходству этой картины со звездным небом. При этом сами звезды находятся как бы на невидимых ветвях некоего гигантского небесного дерева. И тогда вдруг становится предельно ясно, почему небесный рай назван в Библии садом. И почему истинный сад Эдем — не на земле, а на небе.

Каббалисты говорили, что есть два рая — земной и небесный. Верхний известен под семью именами; в этом присутствует сим-

волика семи небес и их отражения на земле. Они соединяются в точке, которая носит имя «Мощь Горы Сион». Душам, которые пребывают в нижнем раю, разрешено каждый седьмой день проводить шаббат, смотря при этом на божественное Сияние. По преданию, нижний рай был создан за 1365 лет до сотворения мира, а верхний — на второй день Творения.

Лишь в древнерусском переводе Библии слово «сад» было заменено на слово «рай». В подлиннике же стоит выражение *Gan Becadan* — «сад в Эдеме» или «сад Эдема», буквально «сад в Блаженной Стране». Таким образом, именно сад является жилищем Бога, где Он поселил также и людсй, с тем чтобы они обрабатывали и охраняли его. Имются и другие ветхозаветные свидетельства о почитании богов именно в садах (Ис 1,29–30; 17,10–11; 65,3; 66,17). Считалось, что Сад-Храм был земным воплощением библейского Eden, аккадского Edinu.

Но в то же время семитское *gan* (арабск. *al-jannat* — «сад Эдема») восходит своими корнями к египетскому *khen*. *Khentu* по-египетски значило «внутренняя» («внутренняя земля»), а также «чрево», «место рождения». *Khentu* означало также «наслаждение», точнее — «сад наслаждений», рай, парадиз. А *Kheptu* — это и «Заднее бедро» — одно из распространенных в Египте названий семизвездия Большой Медведицы, то есть север. Таким образом, *khentu* и *kheptu* — это юг и север. Семизвездный Ковш с древнейших времен олицетворял и начало цикла, воплощая богов времени Кроноса, Сатурна, Зервана... Коса Кроноса — это серп Большого Ковша. И в вечной периодичности, сменяемости и повторяемости циклов времен, возможно, также следует искать корни слова Эдем, а точнее, Эден (*Gan Becadan*). Дело в том, что в Египте *aten* означало, в частности, «круг», а *heten* — «кольцо», то есть вечный круговорот, круговращение, что и символизирует самая известная звездная фигура северного неба — Большая Медведица, извечно обращающаяся вокруг полюса мира и полюса эклиптики. Это подтверждает и «райское» название Эдена — *Paradise*. На санскрите *pari-dha* означает «обращаться», «окружать»; *para-dhi* — «забор», «круг» и т. д. И в Египте *para* означало «окружать», «кружиться». ¹ *Tesh* — египетский ном, граница.

¹ *Pari-tasha* (санскр.) — «полное удовлетворение», «удовольствие», «радость»; *Paradeca* — «место высшей любви».

«Paradise, — пишет Дж. Мэссей, — был Para-Tesh, или ном, нанесенный впервые на звездную карту в кругу Семи Звезд, которые вечно обращаются вокруг Горы, и определяющий, таким образом, самый древний астрономический символ — звездный ном (Astro-pome), или Para-Tesh... Создание Парадиза, или Эдема, — это то же самое, что создание круга. В мифах солнечного творения этот круг — зодиакальный. В иранской «Авесте» Митра — создатель круга, он “тот, кто делает борозды”, а в вавилонской астрономии эклиптика называлась Бороздой небес. Большая Медведица нередко связывалась у разных народов с плугом. И первая борозда на небе была проложена именно созвездием Плуга, а потерянный рай многих народов должен быть отождествлен с Кругом Семи Звезд, местом рождения всего сущего». В «Словаре символов» Х.Э. Кэрлот, говоря об Острове блаженных как об олицетворении символа земного рая, указывает, что этот остров был точной копией острова, расположенного в середине зодиакального круга в верхнем океане (или океане небес). Знаки Зодиака древние иногда представляли как 12 островов.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ ЗОДИАКА

И сказал Бог: «Сделаем Человека по образу Нашему, как подобие Наше»...

Бытие 1,26

Средневековая мусульманская легенда рассказывает, что после того, как Бог за 40 дней (по другому варианту — за 40 тысяч лет) сотворил Адама, через его рот в тело проник дьявол. Внутри он обнаружил целый малый мир, подобный большой Вселенной. Голова Адама состояла из семи сфер, его тело было землей, волосы — деревьями, кости и жилы — горами и реками. Подобно тому как в природе существует четыре времени года, так и внутри Адама оказались четыре стихии — жар, холод, влага, сушь, образованные черной и желтой желчью, флегмой и кровью. Процесс переработки пищи в теле Адама представлял собой полную аналогию созреванию и увяданию злаков в большой Вселенной.

В скандинавской мифологии человек, из которого был создан мир, — это двуполый великан Имир. Его плоть стала землей,

кровь — морем, кости — горами, череп — небом, волосы — лесами. Из ресниц Имира были построены стены небесного града Мидгарда. Одно из главных божеств майя — Ицамна («Дом игуаны»); голова этого небесного божества образует землю, а туловище — небесный свод. Согласно одной из неканонических концепций строения мира в джайнской мифологии, мир имеет форму человеческого тела (Локапуруша, то есть «Мир-Космический человек»). На уровне его талии находится Мадхьялока (средний мир), ниже — Аддхалока (нижний мир), а выше — Урдхвалока (верхний мир). Этим, например, можно объяснить название одного из слоев верхнего мира — Грайвейка («Шейные миры»). У эдэ Вьетнама голова верховного божества Аедие символизировала небесный купол («перевернутый гонг»), нахмуренный лоб — облака («набегающие думы»), дыхание — воздух, половые органы — плодородие, руки — два столпа, на которых держится небо, правый глаз — золотое Солнце, левый глаз — серебряная Луна.

Примеров подобия Вселенной человеческому существу немало. Каждый человек — это микрокосм. И в этом заключается одна из величайших эзотерических тайн древности. Символ микрокосма — пятиконечная звезда (пентаграмма) с вписанной в нее человеческой фигурой. «Познай себя, — гласит древняя мудрость, — и ты познаешь Вселенную». Далеко не последняя роль отводилась в этом сопоставлении и Зодиаку. Вольней в книге «Руины», говоря об антропоморфных представлениях о Вселенной, указывает: «Иногда для обозначения служил человек с тесно сомкнутыми ногами, чтобы выразить неподвижное бытие... На его голове находилась золо-

тая сфера, эмблема звездных сфер... Иногда этот человек лежал на груди 12 квадратов, обозначающих 12 небесных знаков Зодиака». Не случайно в Древней Индии первочеловек Пуруша, из тела которого был создан мир, разрублен именно на 12 частей.

В Древней Вавилонии Зодиак назывался и обозначался по-разному. Например, *supuk same*, что, возможно, означает «насыпь небес». В обнаруженном во дворце Ашурбанипала «Эпосе творения» фигурирует название *Misrata*; отсюда могли произойти встречающиеся в Библии названия *mazzaloth* и *mazarot* (например, во 2-й книге Царств [23,5] и в книге Иова [38,32], о чем подробно будет рассказано в соответствующем месте). Отсюда же и еврейское название Зодиака — *Galgai Hammazaloth* — «Круг знаков». Очевидно, что поскольку первый, древнейший Зодиак был не солнечным, а лунным, то он содержал не 12, а 27 или 28 созвездий — лунных стоянок, как у индусов, так у китайцев, манзилий у арабов; очевидно, что и название «манзиль» произошло от слова *mazzaloth*. Возможно, *mazarot* и *mazzaloth* обозначают разные Зодиакы: солнечный и лунный. Впоследствии, когда от созвездий Зодиака перешли к знакам Зодиака, стали пользоваться преимущественно Зодиаком солнечным, 12-частным.

Известно, что с древних времен человек уподоблялся Зодиаку, причем впоследствии каждый знак Зодиака стал считаться управителем того или иного органа человеческого тела. Дело в том, что, согласно древним представлениям, Зодиак образован телом Великого Человека Вселенной. Это тело, которое они называли макрокосмом (великий мир), было разделено на 12 основных частей, каждая из которых находилась под контролем небесных сил, покоящихся в каждом из зодиакальных созвездий. Полагая, что вся вселенская система была в определенном смысле сосредоточена в человеческом теле, называемом микрокосмом (малый мир), они соотнесли знаки Зодиака с частями человеческого тела. Недаром Парацельс говорил: «Тело происходит из элементов, душа — из звезд, а дух — от Бога. Все, что интеллект может воспринять, происходит от звезд (имеются в виду духи звезд, а не материальные созвездия — Н.М.)».

Овен, например, управляет головой, черепом. Согласно более поздним представлениям, после похорон Адама голова его оказалась под холмом, который впоследствии и был поэтому назван Голгофой («Черепом»). Именно на Голгофе, по преданию, был

распят Иисус. Слово же «голгофа» удивительно схоже с *галгал* — «круг» в *Galgal Hammazaloth* — «круге знаков». И именно от Овна (то есть от «головы») ведется отсчет знаков Зодиака. Недаром христианская традиция считает, что кровь Христа на Голгофе, упавшая на голову Адама, искупила первородный грех человека. А Иисус — это Агнец Господень, то есть Овен.

* * *

Самый ранний гороскоп идеального человека, говорит Николас Кемпион в «Книге мировых гороскопов», предшествовал гороскопу идеального мира Фирмикуса более чем на 100 лет и был составлен в 269–270 гг. н.э. в Индии. Индийский гороскоп идеального Великого Человека Махануруши помещает все планеты (с возможным исключением Меркурия) в места их экзальтации.

Эта индийская идея была воспринята Сасанидами, правителями Персии, которые взяли этот гороскоп в качестве гороскопа Гайомарта, первого человека, чье рождение, как считалось, совпало с началом движения всех планет. Сасаниды использовали греческие градусы экзальтации, отличавшиеся от индийских. Именно в этой форме гороскоп попал в работы астролога начала XVI в. Тибернио Россильяно Систо из Калабрии, который представил его как гороскоп мира. В этом гороскопе первого человека сасанидов Сатурн помещен в 27° Весов (хотя градус его экзальтации — 21° Весов), что, возможно, является ошибкой. То же касается Марса (он помещен в 29° Козерога). Меркурий представлен в соединении с Луной в 3° Тельца, что имеет символическое значение рождения Разума; Солнце — в 19° Овна, Венера — в 27° Рыб, Юпитер — в 15° Рака.

В XVII в. была предпринята попытка астрологически определить время сотворения человека Богом. В 1642 г. доктор Лайтфут сообщил, что человек был создан около третьего часа дня или в 9 часов утра. По хронологии Джеймса Ашера, мир был создан 23 октября 4004 г. до н.э., следовательно, шестой день, в который был создан человек, соответствует пятнице 28 октября 4004 г. до н.э. При этом, ввиду отсутствия необходимых для астрологических вычислений координат Эдема, он построил гороскоп на среднее местное время для Иерусалима.

ЗВЕЗДНОЕ ДРЕВО ЗОДИАКА

С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже простираются корни его в землю, вниз, во мрак и глубину — ко злу.

Ф. Ницше. Так говорил Заратустра

Древнему мудрецу, звездочету или астрологу не нужно было гадать, в каком месте находились библейские Дерево жизни и Дерево познания Добра и Зла. В ясную звездную ночь или пасмурный день, в любое время суток и года он твердо знал: они на небе.

«Они выросли из одного плода и срослись внизу у корня, а вершины их отклонились друг от друга на $23,5^\circ$, — писал Н. Морозов. — Первое дерево будет символизировать земную ось, определяющую своим вращением течение суток и представляемую как символ пальмы, растущей на северном полюсе Земли. С вершины этой пальмы спускаются зонтом небесные меридианы с перистыми ответвлениями параллелей. Второе дерево — пальма, геоцентрически оно представлено там же: это ось эклиптики, сросшаяся внизу с первой пальмой, определяющая течение года и наклонение к первой пальме на $23,5^\circ$, и с таким же зонтом меридианов и параллелей, среди которых свил свое гнездо змий (теперь созвездие Дракона). Дерево (т. е. пальма) познания названо так потому, что его открытие впервые дало возможность древним предсказывать небесные явления, благодаря чему люди сделались как боги, предузнающие по течению планет грядущее, добро и зло...»

Древние всегда могли представить себе воображаемую пальму, словно растущую от земли до небес, с вершиной у Полярной звезды. И словно зонт, раскинуло это воображаемое дерево свои воображаемые перистые ветви — 12 главных небесных меридианов. Это было Дерево жизни, ибо оно помогало находить дорогу путникам и морякам; помогало определять наступление сезонов охоты, сева и жатвы... Поистине животворные плоды давало это Небесное дерево!

Но знал звездочет, что есть на небе и еще одно дерево. Причем тоже растущее как бы от земли до звезд. Его вершину вечно обвивает звездный Дракон, он же — Змей-искуситель. И вот по движению Солнца, Луны и планет между ветвями это второй таинственной пальмы и пытались древние познавать грядущие

события — как хорошие, так и дурные. И поэтому стала она Древом познания Добра и Зла, с помощью которого можно было предсказывать судьбу. И человек дерзнул познать будущее свое по светилам небесным — плодам этого великого Древа...

А это второе дерево действительно представляет собой систему небесных координат, связанных с эклиптикой (воображаемой линией на небесной сфере, проходящей по 12 знакам Зодиака, по которой в сторону, противоположную суточному вращению небес, происходит годичное движение Солнца, Луны и планет). Причем полюс эклиптики находится в околполярном созвездии Дракона. Этот Дракон, как змей, обвил вершину воображаемого небесного дерева... Эта звездная змея и охраняет как раз величайшие тайны мироздания; змея — символ великой звездной мудрости.

Полюс эклиптики (его координаты $\alpha = 18^h$ и $\delta = +66,5^\circ$) охраняет звездный Дракон, древнейшее созвездие. Шумеры считали его драконом Тиамат. Древние китайцы, перенесшие на небо весь Китай, почитали его охранителем Небесной срединной империи и сделали символом своей страны — Поднебесной империи. Древние греки связывали это созвездие с подвигами Геракла; его мы сейчас видим в образе созвездия Геркулеса, попирающего ногами голову Дракона, который охранял яблоки Гесперид. Во всяком случае, для многих древних народов созвездие Дракона было стражем «стержня небес». И не только из-за того, что в этом созвездии находится полюс эклиптики. Около 3 тысяч лет до н.э. Полярной звездой северного полушария была звезда Тубан — α Дракона. А линии, делящие Зодиак на 12 знаков, сходятся в полюсе эклиптики, и Дракон как бы охраняет их.

Древо жизни, растущее в Небесном Иерусалиме, имеет 12 плодов, или солнечных форм — символов Зодиака. В Китае говорили о дереве с 12 солнцами, по числу знаков Зодиака; его ветви представляли 12 знаков Зодиака наподобие 12 ветвей дерева в Апокалипсисе. Что же касается дерева Ti-Chi, или земных ветвей, то это 12 часов китайских суток, соответствующих нашим 24 часам. Это дерево, как и дерево 12 знаков, было тотемным.

В алхимии тоже упоминается дерево с 12 ветвями, а также дерево со знаками семи планет (или металлов), которое представляло первоматерию (протогиле) как источник всех дифференциаций. Дерево имеет 12 ветвей как символ 12 знаков Зодиака, которые ежемесячно несут плоды; но у него может быть и 10

ветвей или плодов, символизирующих завершенность, окончание одного цикла и начало нового: 10 — число лунных месяцев беременности.

В «Гносисе» Юстина, дошедшем до нас в изложении опровергателя ересей Ипполита, указываются три начала Вселенной: два мужских, Благий и Элохим (последний называется также Отцом), и одно женское — Эдем или Израиль. От близости Отца Элохим с Эдем произошел мир ангелов числом 24, из которых 12 принадлежат Отцу, а 12 — Эдем. Третий из первых 12 называется Варухом и соответствует Древу жизни. Образ плодоносного дерева именно с таким количеством плодов — 12 — встречается в Апокалипсисе: «По обеим сторонам реки дерево жизни, двенадцать раз приносящее плоды». В «Сочинении Аввакума о сотворении мира» (1672 г.) написано: «Посем посадил рай во Едеме, на востоце; дерева и крины райские, по 12 плодов в году приносят...» Одно из представлений великого Древа жизни — это Зодиак.

ИЗГНАНИЕ ИЗ ЗВЕЗДНОГО ЭДЕМА

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Бытие 3,23–24

Поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» завершается изгнанием Адама и Евы из рая. Архангел Михаил берет медлящих прародителей за руки и ведет их к восточной стороне, к вратам. Обернувшись, те в последний раз смотрят на свой недавний радостный приют; но теперь весь его восточный склон объят полыханием меча. В проеме врат виднеются грозные лики, страша их огненным оружием...

После изгнания Адама и Евы из рая Бог поставил Херувима охранять путь к Древу жизни и не допустить их возвращения. Кто он, этот Херувим?

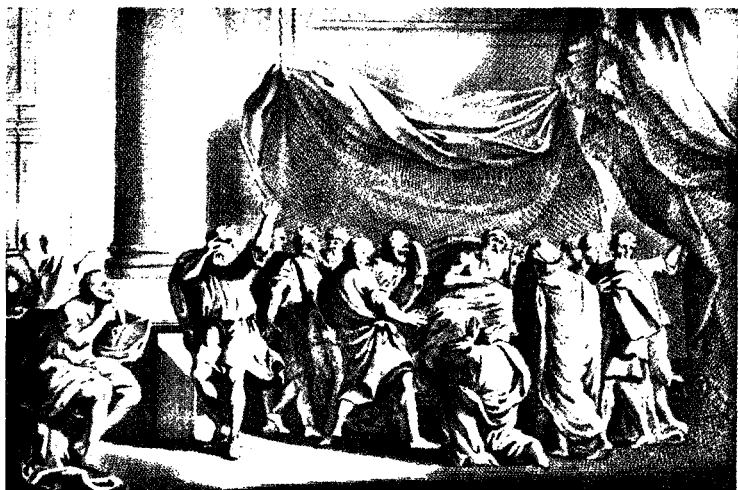
Изгнание из Эдема

Жертвоприношение Каина и Авеля

С одной стороны, херувимы — это вообще защитники. В той же Библии их крылатые золотые скульптурные изображения охраняют святая святых и тайну тайн — Ковчег завета, в котором присутствует символика Ковша Большой Медведицы. В одном из знаменитых видений пророка Иезекииля описываются двуликие херувимы, у которых с одной стороны — лицо человека, а с другой — львиное. Но именно так — крылатым и с двумя лицами, обращенными в разные стороны, одно из которых звериное, — изображали в Вавилонии и Египте зодиакального Стрельца, охраняющего центр Галактики...

Образу херувимов, широко распространенному на Ближнем Востоке, приданы черты человека, птицы, быка и льва. А ведь это сфинкс — символ самого Зодиака. Сфинксы, хеттские и греческие грифоны и особенно ассирийские карубу (аккад. «заступники») представлялись в образе крылатых львов, быков с человеческими головами, охраняющих священные деревья и сокровища, выстроенные по небесному архетипу царские дворцы и храмы... Они поддерживают трон небесного божества. У

Благословение Иакова и 12 знаков Зодиака (из «Истории Ветхого и Нового заветов»)

Как известно, из 12 израильских племен 10 исчезли. В зашифрованной астральной символике это может означать и переход от 10-значного Зодиака к 12-значному

Двенадцать звездных сыновей (из «Астрономии» Бахараха, 1545 г.)

В пророчестве Иакова содержатся намеки на Мистерии. О Симоне и Левии, например, патриарх говорит как об «их собрании». В оригинале слова «совет их» читаются «их Сод». А «Сод» было наименованием мистерий Вала, Адониса и Вакха, которые все были солнечными богами и имели своим символом Змиев. С ними связано племя Левия и все левиты

Иезекииля и Иоанна они покрыты бесчисленными очами — звездами.

Рене Генон отмечает в «Символике креста», что поставленный у входа в

Эдем Херувим — это тетраморф, то есть существо, синтезирующее четверицу элементарных стихий. Но это и есть Зодиак, разбитый на четыре тригона.

Весьма примечателен и образ огненного меча. В нем также присутствует астральная символика, причем в первую очередь — символика семизвездного Ковша Большой Медведицы. Если в древнееврейском слове *круб* (множественное число от *крбим*) поменять местами первые две буквы, то получится *ркуб* — «колесница». А именно Колесницей издревле называлось у разных народов семизвездие Большой Медведицы. И как раз этому созвездию предначертано безостановочно кружить вокруг двух полюсов — полюса мира и полюса эклиптики.

Филон Иудейский говорит: «Из образа огненного меча, поворачивающегося в любых направлениях, можно понять, что это символизирует вечное движение херувимов». А один из знамени-

Воздвижение 12 камней

12 священными камнями были представлены планеты, стихии и Зодиак. Они назывались Тайнами стихий (Elementorum Arcana) в Гелиополе, храме Соломона, мегалитических храмах-обсерваториях типа Стоунхенджа, во многих старых итальянских церквях, соборе Парижской Богоматери. Они служили для Инициации, Мистерий и прорицаний. Аммиан Марцеллин говорил, что древние прорицания совершались всегда при содействии стихийных духов. Почитатели терафима, или еврейских оракулов, вырезали изображения и утверждали, что так как свет главных планет пронизывал их насквозь, то ангельские Силы (или Владыки звезд и планет) беседовали с ними, наставляя их во многих полезных предметах и искусствах. Терафимы строились и слагались в соответствии с положением определенных планет и по фигурам созвездий, называемых «защитниками», «охраняющими богами».

тейших христианских ученых начала новой эры Климент Александрийский (II–III вв.) сообщал в своем сочинении «Строматы» (5): «Существуют их золотые изображения. Каждый из них имеет шесть крыльев; как объясняют некоторые, они представляют двух Медведей, а по мнению других, что, как думается, более правильно, две полусферы». В книге пророка Иезекииля (28) херувимы вместе с драгоценными и огненными камнями упоминаются в связи с обращением к финикийскому городу Тиру. Богиней финикийского Тира (и Сидона) была Астарта (Ашторет, Аш-Та-Урт), соответствующая египетской богине Таурт (Таурет, Таурис), сам-

ке гиппопотама, Богине-Матери, символизирующей Большую Медведицу. На древнешумерских и ассирийских цилиндрах два херувима изображались охраняющими Древо жизни в виде двух грифонов или двух единорогов: и те и другие есть символы звездных Медведиц. Подобные же изображения были у египтян, индусов, индейцев Америки...

Меч, которым бог Гор сражался с Сетом и от которого пошла серпообразная форма мечей древнеегипетских воинов, представлял собой стилизованное изображение Ковша Большой Медведицы (как и священный жезл адз, применявшийся при обряде «отверзания уст» у покойного). Это и меч-коса бога времени Кроноса, этот же меч на древнеегипетских Зодиаках держит в руках богиня Таурт, отсекая им ушедшее время — эры, эпохи, циклы, эоны. Кругооборот Большой Медведицы отсек мечом бога времени Кроноса Золотой век Сатурна, когда люди жили в Эдеме. Началась тяжелая эпоха добывания хлеба в поте лица своего, эпоха преступлений потомков Адама и Евы...

Имена «Кронос» и «Херувим», возможно, связаны с египетским *kher, ker* — «окружность», «путь», «поворот»; *rekh* — «считать», «счисление»; *ark* — «арка», «ковчег Большой Медведицы». Все эти слова имеют один корень с греческим «Христос»; это Христос, который приходит к людям, когда наступает новый век.

Не может быть случайным и постоянное упоминание в первых главах Библии о востоке: Бог насадил рай в Эдеме на востоке (Быт 2,8); поставил на востоке у сада Эдемского Херувима (3,24); Каин поселился на земле Нод, на восток от Эдема (4,16); после потопа люди двинулись с Востока (9,2) и т. п. Помимо конкретной географической привязки в этой части предания об изгнании из Эдема может присутствовать и астральная символика. Восток соответствует весне и весеннему равноденствию, которое обозначали в древности Близнецы, а затем Телец и Овен — все они так или иначе связаны с образом звездного Эдема. Зодиакальные Близнецы — один из символов перволюдей и звездных врат Востока. Близнецам противоположен Стрелец, связь которого с образом Херувима отмечалась выше.

В более общей концепции ангелы были близки к огненным небесным светилам, звездам и планетам. Библейский термин «воинство небесное» в семитических языческих культах прилагался к астральным божествам. Согласно мистическим преданиям иуда-

изма, каждый архангел соединен с одной из планет: Гавриил — с Луной, Рафаил — с Меркурием и т. д. Познейшие каббалистические традиции развили эти представления.

Действительно, в основе тайного учения Каббалы лежат и астральные традиции и идеи. «Каббала, — говорит Дж. Мэссей, — относится преимущественно к мифологической астрономии и доктринам тайного знания кругов времен». Каб означает «вращаться», *karhev* — «удваивать»; *khab* (егип.) — «рождать», *ag* или *al* — «ребенок», «сын». Израильское божество называлось *Kabir*, библейские Элохим (числом семь) — это *Kabiri* (*Kab-ari*), которые в образе Большой Медведицы обращаются в извечном круговороте времен. Четыре *Kabari* соответствуют четырем кардинальным точкам; это четыре гения-хранителя, изображения которых помещались египтянами на четырех углах саркофагов: они принадлежат семи Великим Духам Большой Медведицы.

Таким образом, здесь присутствует явная астральная и этимологическая связь с Херувимом-хранителем Эдема.

Согласно Каббале, Бог первоначально обучил нескольких ангелов в раю; ангелы же представляли периодичность круговорота времен. В Талмуде сказано, что каждый ангел выше другого на столько миль, сколько может пройти человек за 500 лет.

Семи архангелам приписывалось владычество над другими ангелами: у *Orphaniel* их 71, у *Thagra* — 74, у *Dandael* — 36, у *Gadalmijah* — 46, у *Assimur* — 58, у *Raccar* — 35, у *Boel* — 40. Таким образом, общее число ангелов составляет 360, что соответствует числу градусов в эклиптике и продолжительности древнего года без пяти добавочных дней. Это число обозначало также нижнее из небес со знаками Зодиака. Следующее небо, называемое Небесами небес, делилось на 10 частей. Согласно одному из толкований Пятикнижия, во время строительства Вавилонской башни, когда люди оказались разделенными, каждый из народов

12 библейских пророков

В Священном писании пророки разделяются на больших и меньших (малых). Большими пророками были Исайя, Иеремия, Иезекиил и Даниил. Они названы так по обширности оставленных ими пророческих книг. Малых же было 12: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Аггей, Захария и Малахия.

получил свою часть земли и своего владыку; земля же состояла из семи климатических поясов, каждый пояс делился на 10 частей. В целом это составляет 70 частей, что соответствует делению Зодиака на 70 и 72 части (дуодекана); это число также равно числу ангелов (гениев, духов) в различных традициях, а также упоминаемых в Библии народов. Принцип деления Земли на семь частей существовал также у зороастрийцев, арабов и некоторых других народов.

12 ЗВЕЗДНЫХ СЫНОВЕЙ

12 священных колен здесь, на земле, соответствуют 12 высоким знакам Зодиака, которые находятся в поясе небосвода. Это видел и объявил пророк Валаам, когда с высокого места на холме ему представились племена, отдельно находившиеся в 12 месторасположениях на равнине. Валаам сказал: «Блажен и благословен народ Израиля, вы — звезды, вы — 12 знаков, расположенных в таком прекрасном порядке стольких плодovitых стад. Ваш Бог обещал, что потомство вашего патриарха Авраама станет таким многочисленным, как звезды на небе, то есть в соответствии с 12 знаками Зодиака, которые вы назовете именами 12 зверей.

Джордано Бруно. Тайна коня Пегаса

Достаточно внимательно перечитать 49-ю главу книги Бытие (3–28), и с первых слов станет явственно видна не только зодиакальная символика образов 12 сыновей Иакова, но и то, что Иаков по знакам Зодиака возвещает грядущее.

Зодиакальная символика здесь однозначна. Так, например, «Симеон и Левий, братья» — это Близнецы (примечательно, что они указываются вместе, и тогда получается 11, а не 12 знаков; но у Иакова была и единственная дочь — Дина, а звездная Дева — единственное «женское» созвездие в Зодиаке!) «Молодой лев Иуда» — знак Льва. Недаром он привязывает к виноградной лозе своего осла, а к винограднику — осленка: зодиакальному Льву предшествует Рак, две звезды в котором по сей день называ-

ются Ослятами, а следом за Львом идет Дева, одна из звезд которой до сегодняшнего дня называется Виндемиатрикс — «Виноградница». Иссахар — «осел крепкий, лежащий между протоками вод» (в более точном переводе — «осел сильный, насыщенный между кормушками»); это также зодиакальный Рак, вблизи которого и «протоки» Млечного Пути, и «звездная кормушка» — Ясли.

Дан, который «будет змеей на дороге, уязвляющей ногу коня», ассоциируется со Скорпионом, рядом с которым — Стрелец, еще в Вавилонии представлявший в виде кентавра. К тому же «он будет судить народ свой», а звездные Весы — символ правосудия — относились в древности к Скорпиону и назывались его Клепнями. Иосиф же — «отрасль плодоносного дерева над источником. И стреляли, и враждовали на него стрельцы, но твердым остался его лук». Через зодиакальное созвездие Стрельца проходит Млечный Путь — звездный источник и плодоносное Древо мира...

Но в разных интерпретациях сыновья Иакова и знаки Зодиака отождествляются по-разному.

«Маркиз де Мирвиль, — писал К. Фламмарион в «Истории неба», — нисколько не колеблясь, признает Человека или Водолея в Рувиме, который в пророчестве Иакова “низвергается, как вода”; Близнецов — в братском товариществе Симеона и Левия, Льва — в Иуде; Рыб — в Завулоне, который “будет обитать в морях и реках”; Тельца — в Иссахаре, который стоит в своем хлеву; Скорпиона — в Дане, который будет как змея (*mordens*); Козерога — в Неффалиме-олене; Рака — в Вениамине, который изменяется между вечером и утром; Весы — в хлебопекe Асире; Стрельца — в Иосифе и Деву — в единственной дочери Иакова Дине...»

Но об Иосифе также, например, говорится, что «будут гибкими мышцы его рук, от руки Быка Иаковлева». А в «Агаде» («Братья Иосифа в Египте»), в частности, рассказывается: «Но тут выступил вперед Иуда и встал перед Иосифом. В это время духи небесные говорили друг другу: “Сойдем вниз и поглядим, как вол со львом в единоборство вступает. И нет у вола страха перед львом”». В Библии упоминается и «крепость Иосифа как первородного вола» (предсмертное благословение Моисея, Втор 33,17), «молодой лев Иуда» (Благословение Иакова, Быт 49,9). Таким образом, Иосиф отождествляется с Тельцом.

Рувим (Реувен) — «самый высокий и самый мощный» — ассоциируется также с Раком, наивысшим в то время зодиакальным знаком, в котором находилась точка летнего (июньского) солнцестояния и который в астрологии связан с водой. Серна Неффалим (Нафтали) может быть и Козерогом, и Овном...

Любопытен образ Вениамина как волка, который делит добычу между утром и вечером. Традиционно Утренней и Вечерней звездой называется планета Венера, одно из славянских названий которой — «Волчья звезда». Венера же управляет Тельцом и Весами, двумя древними знаками весеннего и осеннего равнодействий. Несколько разных вариантов толкований 12 сыновей приводит и Н. Морозов.

«Я понимаю, как долго можно увлекаться подобными толкованиями, — указывал К. Фламмарион в «Истории неба», — все дело в том, что толкования эти все-таки основаны на последующем разделении двенадцати колен Израиля, знамена которых были украшены этими знаками. Мы видим, кроме того, что в Иерусалимском храме наш подлунный мир разделен на четыре части, а затем окружен двенадцатью знаками Зодиака, подобно тому как в лагерях Израиля колено первосвященников, разделенное на четыре фаланги, шло, окруженное прочими двенадцатью. Первые четыре предводителя имели на своих знаменах изображения: Иуда — льва, Рувим — человека или водолея, Эфраим — быка, Дан — скорпиона; каждое колено отличалось своим знаком... Моисей тщетно старался уничтожить в своей религии все, что напоминало поклонение светилам. Невзирая на все его старания, осталось множество следов этого поклонения: семь светочей, или планет большого светильника; двенадцать камней первосвященника; праздник двух равноденствий, период между которыми в эту эпоху составлял год; церемония Агнца, или божественного овна, находившегося тогда в пятнадцатом градусе; наконец, имя Осириса, сохранившееся в священной песне, и ковчег или ящик, сделанный наподобие той гробницы, где покоился этот бог, — все это свидетельствует о связи этих идей с верованиями тогдашнего язычества». Позднейшие интерпретации внесли свои изменения в древнюю символику.

* * *

Оригинальный текст благословения Иакова из 49-й главы книги Бытие дошел до нас, как считается, в сильно измененном виде, так как позднейшие переписчики, по-видимому, уже не понимали

его астральной подоплеку. Но все равно она явственно прослеживается! Существуют различные интерпретации, в которых сыновья Иакова соотносятся с тем или иным знаком Зодиака. Большое внимание уделили этому вопросу такие исследователи астральной символики библейских текстов, как Н. Морозов, А. Дреус, А. Иеремияс, Р. Эйслер, Э. Бишофф, А. Немоевский и другие.

Рувим («бушевал, как вода») — Водолей; Симон и Левий («братья») — Близнецы; Иуда («молодой лев») — Лев. Примечательно, что речь идет также и о льве и львенке (или льве и львице): известно изображение египетских богов Шу и Тефнут именно в образе двух львов. В Завулоне («при берегу морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона») А. Иеремияс видит Козерога, поскольку в упоминании города Сидона он предполагает игру слов с намеком на *саид* — «охоту», то есть охотника — Стрельца. Р. Эйслер же считает, что слово *сайяд* значит не только «охотник», но и «рыбак», а поскольку здесь упоминаются также морской берег и пристань, он видит в Завулоне Рыб. О. Айванхов считает Завулону Раком, поскольку зодиакальный Рак представляет также и краба, животное, которое предпочитает жить на побережье. Иссахар («Осел крепкий») — Рак, хотя Айванхов считает, что это Телец. Дан «будет судить народ свой», следовательно, он олицетворяет Весы — символ суда и справедливости. Имя дочери Иакова, Дины, сходно с «Даном». Отождествляют ее обычно с Девой, хотя Эйслер находит упоминание о ней в ст. 17, который он читает так: «Дина будет змеей на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». В зодиакальной символике здесь, конечно же, представлено созвездие Скорпиона, но было также отмечено, что рядом с Львом, Весами и Девой извивается, почти касаясь хвостом звездного полуконя-получеловека Кентавра, созвездие Гидры (Водяной Змеи). К тому же в ту эпоху, когда зодиакальных Весов еще не было, Скорпион простирали свои клешни до самой Девы, а впоследствии Дева и Весы нередко объединялись в одно созвездие, представляющее Деву с Весами в руках. Гад («толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам»), по А. Иеремиясу, — Стрелец; Эйслер и Гоммель вместо слова *акаб* («по пятам») читают *акраб*, то есть «скорпион» (по сей день так называется и одна из звезд в Скорпионе), а *ке-акраб* означает «как скорпион». Однако Дж. Мэссей

не без основания отмечает в Гаде сходство с Козерогом, поскольку халдеи называли это созвездие *Gadia*, сирийцы — *Gadi*, арабы — *Giedi*; отождествляли Гада с Козерогом и некоторые талмудисты. Об Ассире говорится, что «он будет доставлять царские яства», и в этих яствах А. Иеремиас видит рыбу и потому находит здесь связь с зодиакальными Рыбами. Эйслер же усматривает тут намек на охоту, а значит — на созвездие Стрельца. Н. Румянцев видит подтверждение этому и в том, что Стрелец изображается иногда с короной на голове или же под ногами. Айванхов отмечает, что Ассир будет «создавать тучный хлеб», и потому соотносит его с Девой, главная звезда в которой называется «Колос» (Спика). Неффалим — «теревинф (дерево) рослый, ветви его простираются над стеною», но обычно переводят «серна стройная»; он «говорит прекрасные изречения». Иеремиас вместо *айяла* («серна») читает *айил* («баран») и видит здесь указание на Овна. Эйслер и Гоммель переводят это место «Неффалим — горная коза, агнящаяся козленком от горного козла» и потому усматривают здесь прямой намек на Козерога. О. Айванхов также предполагает в Неффалиме Козерога, но по той причине, что тот говорит «прекрасные изречения»; эти прекрасные изречения, по его мнению, — пожелания священников и друзей на Рождество, которое наступает при вхождении Солнца в знак Козерога. Иосиф — «отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеной». Но считается, что текст здесь искажен. Эйслер, например, читает его так: «Иосиф — сын исполинской коровы над источником, дочери процессии ходят над этим тельцом», и потому видит в Иосифе Тельца, над которым ходят Плеяды; но поскольку на него «враждовали стрельцы», то другие видят в нем Стрельца. Вениамина («Хищного волка») одни предполагают в Раке, другие в Овне, третьи в Скорпионе, южнее которого располагается созвездие Волка. Некоторые авторы при отождествлении детей Иакова с тем или иным знаком Зодиака использовали астрологию. Так, например, Томас Генри Бургон в «Свете Египта» говорит: «Под внешними личностями 12 сыновей Иакова скрыты различные силы 12 созвездий Зодиака. До последнего времени точное значение их было тайной. В самом деле, эзотерический и каббалистический аспекты этого знания, то есть то, что Парацельс называет «духовной астрологией», никогда не были изложены письменно иначе, как под густой вуалью аллегорических симво-

лов, чрезвычайно смутных. Ибо знание это составляло часть Великих мистерий и как таковое по необходимости было сообщаемо только малому числу избранных. И по справедливости должно сказать, что это малое число в совершенстве заслуживало такого знания». Знак Овна Бургон отождествляет с Вениамином. Вот как, в частности, это объясняется: «Из всех животных волк посвящен Марсу, и знак Овна находится под контролем огненной планеты. Марс — самая огненная из всех планет, а Овен — первое созвездие тригона Огня. Соотношение это многозначительно. Евреи скрывали это соответствие планетной природы Марса, комбинируя слова “волк” и “овен”: “волк в овечьей шкуре”». Телец, по Бургону, соответствует Иссахару; его имя переводится как «Наемник», «Слуга», и Патриарх в своем отчете благословении сыну делает намек на его трудолюбивую и повинующуюся натуру. Близицы — Симон и Левий; Рак — Завулон («при береге морском будет жить»), поскольку астрологически дом Рака связан с водой; Лев — Иуда; Дева — Ассир, ибо образ хлеба и других царских яств соотносится со звездой Колос созвездия Девы. Скорпиона Бургон отождествляет с Гадом, Стрельца — с Иосифом, а Неффалима — с Козерогом. Но в последнем случае помимо явного сходства серны с козлом автор использует и своеобразное астрологическое толкование: в «прекрасных речах» этого сына Иакова он усматривает намек на Рождество; Рождество Христово связано с зимним солнцестоянием, знаком которого был именно Козерог. Водолей — это Рувим, а вот в двух Рыбах Бургон предполагает Ефраима и Манассию, двух сыновей Иосифа. Э. Бишофф иначе соотносит братьев со знаками Зодиака, приводя множество мест из Талмуда, где определенно проводится астральная связь 12 колен израилевых и 12 созвездий Зодиака. У Иакова было четыре жены и от них 12 сыновей. Число жен соответствует числу тригонов Зодиака и числу сторон света, а число сыновей — числу знаков Зодиака. В древней астральной традиции эти числа символизировали основные страны и проживающие в них народы. Согласно книге «Зогар», лестница, которую видел во сне Иаков, насчитывает 72 перекладины; это число египетских дуодеканов в Зодиаке. В митраизме насчитывается семь церемониальных ступенек, сделанных из разных металлов, что соотносится с символикой планет и зиккуратов. В Библии также говорится о 72 возникших после потопа народах и о 10 поколениях между потоком и Авра-

амои и 10 патриархах до потопа. Число членов семьи Иакова, пришедших вместе с ним в Египет, — 70 (Быт 46,27); библейское название Египта — Мицраим — сходно с названием знаменитой звезды Мицар в хвосте Большой Медведицы, в которой семь ярких звезд, а $7 \times 10 = 70$. Это лишний раз подчеркивает значение числа 10; например, 10 допотопных патриархов вместо семи указывает и Библия. Говоря о символике числа ступенек космической лестницы, Х.Э. Карлот указывает: «В египетских изображениях их насчитывается чаще всего девять; тройная триада, символизирующая девятку богов, которые вместе с Осирисом составляют символическое число 10, символизирующее полный цикл и возвращение к единству». Более того, по мнению некоторых авторов, сыновей Иакова было не 12, а 10.

ЗВЕЗДНЫЕ ДЕЯНИЯ СОЛНЕЧНОГО САМСОНА

Станем размышлять о желанном свете Божественного Солнца, да возвеличит оно наши умы!

Древнеиндийская молитва Солнцу

Уже греческий историк Геродот отождествлял величайшего героя древней Эллады Геракла, имя которого означает «Совершающий подвиги из-за гонений Геры», «Прославленный Герой» (это имя приказал ему носить Дельфийский оракул — до этого имя героя было Алкид), с финикийским богом Солнца Мелькартом. И действительно, греческое название Гибралтарского пролива — «Столбы Геракла», а финикийское — «Столбы Мелькарта». По представлениям финикийцев, Мелькарт («Царь города») объезжает землю, свершая свои деяния в 12 знаках Зодиака, и возит с собой сына — 12-месячный год. Нередко он, как и Геракл, изображается одетым в львиную шкуру. Как и Геракл, сражавшийся с Лернейской гидрой, Мелькарт борется в Ливии с драконом Иамму («Море») и гибнет, но затем воскресает.

Давно подмечено также и сюжетное сходство подвигов Геракла и библейского солнечного героя Самсона. Уже само имя Самсон (Шимшон) означает «Солнце», «Солнечный». Аккадский сол-

Самсон побеждает Льва (из Библии Мартина Лютера)

вечный бог Шамаш («Солнце») соответствовал солнечному богу Уту («Светлый», «Сияющий», «День»). Он был сыном лунного бога Нанны (аккадского Сина) и братом Иштар-Венеры. Аккадскому Шамашу родственен западносемитский Шамшу и йеменский Шамс. Собственно, Шамс («Солнце») представляет собой ипостась богини Солнца или самостоятельное солнечное божество. Это был и бог Солнца в древнеарабском мире. Еще одной западносемитской богиней Солнца, известной по угаритским мифам, была богиня Шапаш, наделенная даром всевидения. Возможно, она составляла пару с Шамшу. «В ранних семитических племенах, — говорит Эдвард Тайлор в «Первобытной культуре», — влияние Солнца проявляется на протяжении многих веков. Запрещение израильтянам поклоняться Солнцу, Луне и звездам и упоминание об Иосии, отнявшем копей, которых цари Иудеи отдали Солнцу, и сжегшем его колесницы, согласуются с местом, которое отводится в семитических религиях Богу-Солнцу, ассирийскому Шамашу или Ваалу, называемому Ваал-Шемеш, или Господь-Солнце». Поклонение Солнцу, как отмечал Мэнли П. Холл, играло важную роль почти во всех ранних языческих Мистериях. Солнечное божество обычно персонифицировалось в виде пре-

красного юноши с длинными золотыми волосами, символизирующими солнечные лучи. «Феб, не стриженный власов» — так называет солнечного бога Аполлона Гомер. И именно в волосах заключена вся сила солнечного героя Библии — Самсона. Наделенный невиданной физической силой Самсон был 12-м из Судей израилевых. Этот библейский Геркулес выделяется среди других персонажей Ветхого Завета, хотя, подобно многим из них, он совершает свои великие деяния в Зодиаке.

* * *

В книге Судей израилевых действительно прослеживается зодиакальная символика деяний Самсона. Отца Самсона зовут Маной; это имя созвучно имени лунного божества Мана (Мэна). Именно наблюдая Луну, впервые выделили пояс Зодиака. Дважды является родителям Самсона ангел; в астральной интерпретации этот эпизод, сходный с евангельским Благовещением, может быть аллегорическим описанием появления либо двух разных комет, либо же одной и той же кометы до и после ее исчезновения в солнечных лучах. Когда ангел является во второй раз, то Маной хочет зарезать для него козленка (комета в Козероге?), но тот отказывается; тогда козленка возлагают на жертвенник (созвездие Жертвенника находится южнее Стрельца).

Маной происходит от племени Данова, а в астральном соответствии 12 сыновей Иакова 12 знакам Зодиака Дан соотносится с Весами и Скорпионом. «И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом» (Суд 13,25).

Самсон собирается жениться и, идя к своей невесте, голыми руками раздирает пасть льва, попавшегося ему по дороге. Но и реальное Солнце испокон веков как бы разрывает челюсти зодиакального Льва, проходя сквозь них по эклиптике к созвездию Девы. Львов побеждают Геракл и Гильгамеш, а о победе Самсона над львом рассказывает 14-я глава книги Судей: «И пошел Самсон с отцом своим и матерью своею в Фимнафу, и когда подходил к виноградникам фимнавским, вот, молодой лев, рыкая, идет навстречу ему» (14,5).

В зодиакальной Деве, астральном прообразе невесты-филестимлянки, до сих пор одна из звезд называется Виноградница.

Согласно Библии, Самсон сразился со львом, когда подошел к винограднику; созвездия и знаки Льва и Девы находятся на небе рядом и в мифах нередко связываются.

«И сошел на него Дух Господен, и он растерзал льва, как козленка; а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной и она понравилась Самсону» (14,6—7).

Но это только начало. Идя второй раз по этой дороге, Самсон находит над трупом льва пчелиный улей (14,8). И реальное Солнце, идя из созвездия Льва, проходит под большим звездным «ульем» — созвездием, некогда составлявшим кисточку хвоста зодиакального Льва, а затем получившим название Волосы Береники (Вероники). Поразительно, что ранние христиане называли это созвездие Волосами Самсона.

Порфирий в связи с Мистериями упоминает пещеру Мистерий с двумя входами; именно в такой и обитал Немейский лев, победив которого, Геракл совершил свой первый подвиг — прошел первую ступень Инициации, после чего и получил знаменитый знак Посвященного — львиную шкуру. Самсон тоже дважды встречается со львом, и загадка, которую он задаст затем филистимлянам о меде во льве — это загадка мистерии зодиакального Льва, неведомая непосвященным.

Далее следует описание семидневного брачного пира, эпизоды с 30 брачными друзьями, загадкой Самсона, 30 рубашками и 30 переменами одежды, обманом и убийством 30 человек, сжиганием

Лев и Солнце (гравюра А. Дюрера)

полей филистимских с помощью 300 лисиц и 150 факелов, смертью жены и тестя Самсона и его местию. Происходит это во время жатвы пшеницы, то есть в конце лета — начале осени. Это соответствует нахождению Солнца во Льве и Деве.

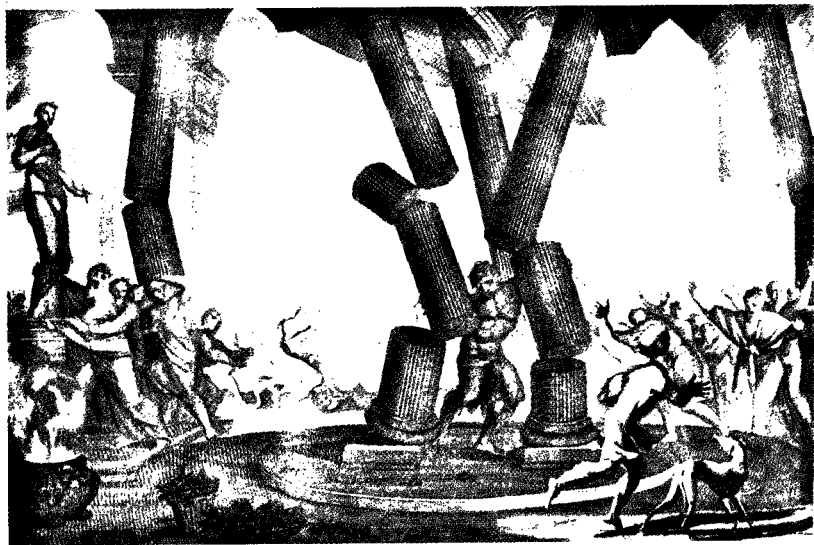
Знаменитый эпизод с ослиной челюстью, в свою очередь, может соответствовать зодиакальному Раку. «Вероятно, — саркастически заметил в свое время лорд Болингброк, — ослиная челюсть, которой Самсон перебил своих врагов-филистимлян, была изо рта Священного Автора!» Действительно, даже многих истинно верующих людей смущало то весьма необычное оружие, которое использовал Самсон для истребления тысячи филистимлян. Однако в свете астральных и алхимических символов этот эпизод становится понятным.

«И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господен, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамах-Лехи (“Брошенная Челюсть”»)» (Суд 15,13—17).

В зодиакальном созвездии Рака две звезды γ и δ Рака -- по сей день называются Ослятами (*Ascellus Australis* и *Ascellus Borealis* — «Южный Осел» и «Северный Осел»). Ныне они являются как бы стражами звездного скопления Ясли. Считается почти бесспорным, что название «Рак» было дано этому созвездию около 2,5–3 тысяч лет назад, когда в этой области неба находилась точка летнего солнцестояния. Поднявшись в эту точку, в наивысшее место эклиптики, Солнце с каждым последующим днем начинает «пятиться». Отсюда и название животного,двигающегося попятно. Однако вполне возможно, что сохранившееся по сей день название «Ослята» говорит о том, что некогда это созвездие могло называться и Осел; кстати, это животное тоже довольно часто отказывается продолжать свое движение вперед и останавливается, словно желая двинуться назад. В этом случае какое-то небесное знамение, связанное с этой областью неба и, возможно, совпавшее с одной из реальных битв на земле, и породило предание о победе с помощью звездной ослиной челюсти. У арабов

Самсон и Далила

Гибель Самсона

даже в средние века звездные Ослята вместе с Яслями относились к зодиакальному Льву, образуя его морду и ноздри. Таким образом, челюсть звездного Льва была одновременно и «ослиной». Слова же о брошенной челюсти напоминают рассказ о падении метеорита, которые часто имеют крайне причудливую форму и потому получают от этого разные названия.

Разумеется, это лишь частное, астрономическое проявление некоей символики. В алхимических аллегориях образ Самсона, как и образы других библейских героев, приобретает несколько иной смысл. Но как бы то ни было, именно зодиакальный Рак в тот исторический период был созвездием летнего солнцестояния, то есть местом, где сила летнего Солнца проявляется полнее всего; иными словами, местом, где на солнечного Самсона-Шимшуна действительно как бы сходит Дух Господень.

В классической астрологии знак Рака связывается с водой. В этом отношении примечательны следующие строки Библии, идущие сразу за приведенными выше словами об этом деянии Самсона: «И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: Ты сделал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нея вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; оттого и наречено имя месту сему: "Источник взывающего", который в Лехе до сего дня. И был он судьей Израиля во дни Филистимлян двадцать лет» (15,18–20).

В алхимии символике источника также придается немалое значение. В астральной же интерпретации, которая может быть связана с Великим Деланием на интуитивном уровне эзотерических аналогий, привлекают внимание слова о 20 годах бытности Самсона Судьей израилевым. Ведь именно 20 лет — период Великих соединений планет Юпитер и Сатурн, одного из главнейших звездных знамений древности. Причем их соединение именно в знаке Рака еще в средние века интерпретировалось как знак водной катастрофы или потопа.

Кроме этого, эпизод с ослиной челюстью вместе с числовой символикой (не случайно, наверное, постоянно упоминаются числа 30 и 7) могут говорить и об изменениях в древнем календаре, связанных с перемещением точки летнего солнцестояния в созвездие Рака из Льва: недаром тот был убит. После победы Сам-

сона открылся новый источник; может быть, это аллегория и источника нового звездного и герметического знания.

Далее рассказывается о блуднице и о том, как Самсон относит на своих плечах ворота на вершину горы. Один из древнейших образов небесных ворот — это зодиакальные Близнецы. Блудница также может означать Деву, а знак Близнецов располагается в квадратуре по отношению к знаку Девы.

Но древние мифы нередко связывали воедино не знаки, а созвездия Девы и Тельца. И коварная Далила связывает Самсона семью сырыми тетивами, новыми веревками, вплетает семь кос самсоновых волос в ткань, а затем отрезает эти семь кос; в звездных скоплениях Гиады и Плеяды в Тельце чаще всего считали именно по семь звезд. Кроме того, силу семи кос Самсона мистики сравнивали с силой семи планет.

Захватившие Самсона в плен филистимляне выкалывают ему глаза, сковывают двумя цепями и заставляют молотить зерно. Вавилонское название зодиакального Овна — «Наемный работник». Овен в античную эпоху был главой Зодиака, приводящим его в движение, знаком весеннего равноденствия, где Солнце ежегодно набирало силу после зимы. И именно в это время у Самсона начинают отрастать новые волосы, в которых и заключена вся его сила.

Соплеменники Далилы поклонялись Дагону, западносемитскому, а позже филистимлянскому богу. *Даг* значит «рыба», а сам Дагон изображался с человеческими руками и рыбьим туловищем. Изначально он почитался как покровитель рыбной ловли и земледелия, как бог плодородия и бури; в конце II — начале I тысячелетия до н.э. он стал у филистимлян верховным богом войны. Любопытно, что, например, в городе Бет-Шеан Дагон был связан с женской богиней Астартой, которая властвовала в том числе и над рыбами. Астарта — это богиня плодородия и планеты Венеры-Иштар. Самое же примечательное заключается в том, что в аккадском языке ее эпитетом было *Dalil Ishtar* — «Слава (красота, великолепие) Иштар». Зодиакальные Рыбы — астрологический знак экзальтации Венеры. Н. Морозов считал (связывая, правда, образ Далилы с созвездием Андромеды), что предание обстрижении ею кудрей Самсона может быть связано с символикой солнечного затмения (Солнце лишается силы своих лучей-волос) как раз в созвездии Рыб, под Андромедой.

На празднике в честь бога Дагона («Рыбы») Самсона приковывают к двум столбам (символ Близнецов); Рыбы также находятся в квадратуре по отношению к Близнецам; это, как будет показано в своем месте, сыграло немалую роль и в евангельской символике. С образом Самсона связан также зодиакальный Водолей — созвездие, также связанное с водой, рыбами, двумя звездными струями и Великим Богом-Первопредком, вышедшим из водных глубин и принесшим людям первые и самые сокровенные знания. Изображение его как бога Энки, Эа, Оаннеса в рыбьем одеянии символизирует великую Инициацию, поглощение посвящаемого морским существом, после чего обретается истинная мудрость. Астральные представления об этих инициациях связывались именно с этой областью неба.

АПОСТОЛЫ ЗОДИАКА

Двенадцатерица танцует вверху! Аминь!
Слова из гимна, который, согласно Клименту Александрийскому, пел Иисус после Тайной Вечери

«Начиная с восьмого века, — говорит Камиль Фламмарин в «Истории неба», — Беда Достопочтенный, а затем несколько теологов и астрологов, следовавших за ним, хотели уничтожить богов Олимпа. Они предложили изменить названия и рисунки созвездий. Существуют календари, где Святой Петр занимает место Овна, святой Андрей место Тельца и так далее. В других календарях, изданных позже, мы на месте имен мифологических встречаем Давида, Соломона, царей-волхвов, — одним словом, имена, заимствованные из Ветхого и Нового завета. Но эти перемены в названиях созвездий не были приняты».

Об этом же самом говорится, например, в русском «Месяцеслове» на 1734 г.: «Некоторые уже давно хотели помянутые образы и их имена переменить, из которых первый был, в осьмом веке, англикий священник Беда. По его примеру назвал некоторый аугсбургский ученый Юлий Шиллер в 1627 году и все прочие звезды библейскими именами, употребив вместо Овна имя апостола Петра, вместо Лиры Ясли Христовы и пр.».

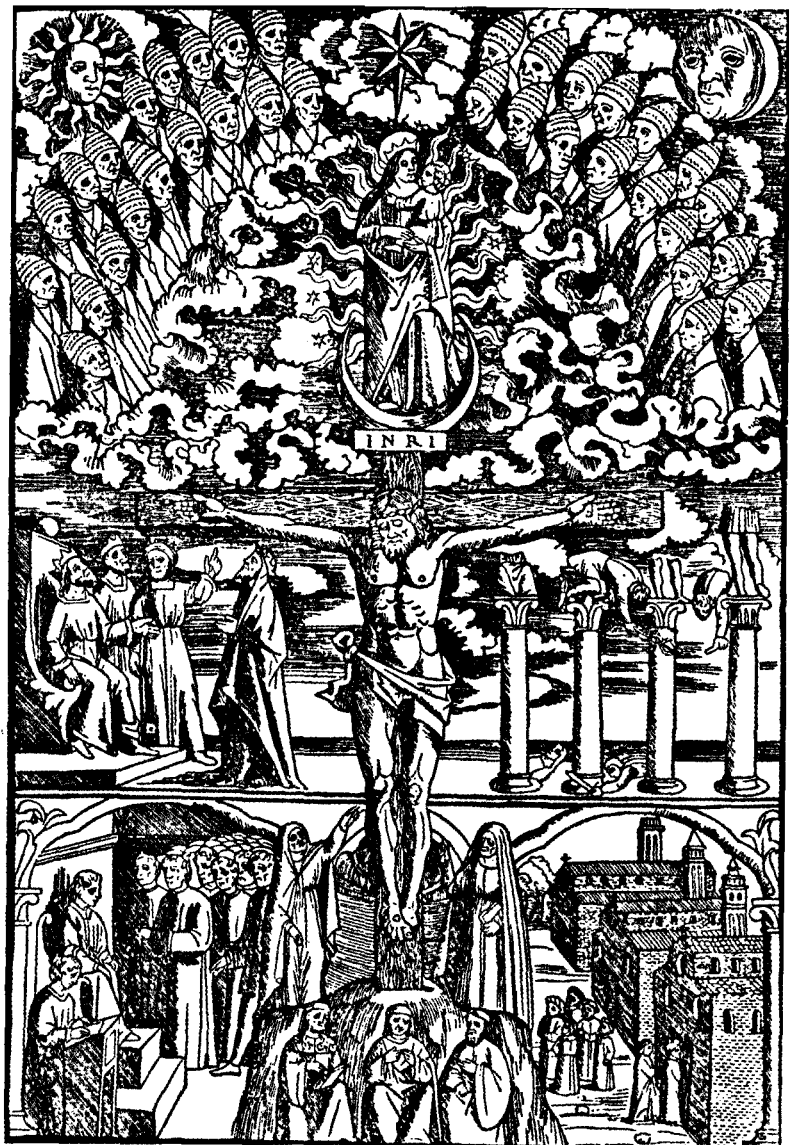
Святое небо (из «Истории неба» К. Фламмариона)

И вот на карте «Coeli Stellati Christiani Noemisphaerum» Большая Медведица действительно оказывается замененной на Ладью святого Петра, Малая Медведица — на святого Михаила, Дракон — на святого Иннокентия, Волопас — на святого Сильвестра, Волосы Вероники — на Плеть... Мария Магдалина заняла место

Кассиопей, Андромеда превратилась в Гроб Господень, Персей уступил место святому Павлу, Цефей — святому Стефану, Возничий — святому Иерониму, Орион — святому Иосифу и т. д. Что же касается зодиакальных знаков, то ими стали святые Петр, Андрей, Иаков Старший, Иоанн, Фома, Иаков Младший, Филипп, Варфоломей, Матфей, Симон, Иуда, Матфий. При этом Симона-Петра он отождествляет с Овном, его брата Андрея — с Тельцом, Иакова Зеведеева — с Близнецами, Иоанна Богослова — с Раком, Фому — со Львом, Иакова Алфеева — с Девой, Филиппа — с Весами, Варфоломея — со Скорпионом, евангелиста Матфея — со Стрельцом, Симона Кананита (Зилота) — с Козерогом, Леввея-Фаддея — с Водолеем и Иуду Иаковлева — с Рыбами. В числе этих апосто-

Четыре евангелиста Зодиака. Четыре кардинальных созвездия античности (из старинного арабского астрологического манускрипта). В античные времена ими были Овен, Рак, Весы и Козерог. В более же ранние

времена четырьмя главными ориентирами в Зодиаке были Телец, Лев, Скорпион и Водолей, что и нашло свое отражение в библейской астральной символике.

лов мы не встречаем предателя Иуду Искарюота, хотя Священное писание называет его в числе учеников Иисуса.

Трудно сказать однозначно, чем руководствовался Жюль Шиллер, соотнося апостолов конкретно с тем или иным знаком Зодиака. Но сама идея подобного соотнесения безусловно верна. К тому же Шиллер, будучи не только астрономом, но и эрудированным теологом, наверняка знал, что об их связи задолго до него говорили выдающиеся умы христианской церкви.

* * *

Когда Иисус, находясь в Иудее, сказал ученикам Своим знаменитую фразу: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие», — апостол Петр спросил Его: «Вот мы оставили все и последовали за тобою: что же будет нам?» На это Иисус ответил: «Истинно говорю вам, когда сядет Сын Человеческий на престол Славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых».

Так поведал автор Евангелия от Матфея (19,24–28). Таким образом, число апостолов прямо связывается с 12 коленами израилевыми. А те в свою очередь, в 49-й главе книги Бытие однозначно поставлены в соответствие с 12 знаками Зодиака.

Еще в IV в. Зенон из Вероны (трактат XLIII) объяснял символику христианства через знаки Зодиака. Один из самых знаменитых и влиятельных отцов церкви Августин в своем сочинении «О Граде Божием» (15,20) определенно сопоставляет 12 учеников Господа с 12 зодиакальными знаками. А в «Толковании на Евангелие Иоанна» (28,10) он говорит, что Иисус избрал 12 учеников потому, что это число было священным. Гностик-валентинианец Фосдит (Эклога, 26) прямо замечает: «12 апостолов занимают в церкви то же самое место и играют ту же самую роль, какую играют в материальном мире 12 зодиакальных знаков: как последние оказывают влияние на произрастание, так те — на рождение душ». Хризолог (речь 70) говорит, что после страшной ночи наступает Христов день, а раз день имеет 12 часов, то и Христос избрал 12 апостолов. Затем и он также сопоставляет 12 апостолов с 12 патриархами, точнее, с 12 коленами израилевыми и 12 камнями, взятыми из Иордана. Но во всем этом присутствует именно зодиакальная символика. По астрологическим канонам,

каждый час находится под управлением какой-либо из планет, а значит, и знака Зодиака. В древности в странах Средиземноморья сутки делились на 12 двойных часов (hora): через каждые 2 часа на небо восходит один из знаков Зодиака.

Эта древняя звездная символика сохранялась даже в средние века. На средневековых часах в Мюнстере близ Страсбурга, например, представлены 12 апостолов в их связи со знаками Зодиака. К X в. относится сделанный из слоновой кости ковчежец для мощей, на четырех стенках которого вырезаны 12 апостолов; над каждым из них изображено по зодиакальному созвездию.

Но, тем не менее, однозначного, точного соответствия 12 апостолов и 12 знаков Зодиака не существует. Причин тому несколько. Во-первых, уже сами евангелисты называют разные имена учеников Иисуса. У Марка (3,16–19) и Матфея упомянуты следующие имена: 1) Симон-Петр, 2) Андрей, 3) Иаков, 4) Иоанн, 5) Филипп, 6) Варфоломей, 7) Фома, 8) Матфей мытарь, 9) Иаков Алфеев, 10) Леввей-Фаддей, 11) Симон Кананит, 12) Иуда Искариот. У Луки же первые девять и Иуда Искариот также названы, но вместо Леввея-Фаддея и Симона Кананита он называет Иуду Иаковлева и Симона Зелота. А во-вторых, по-разному толкуются значения имен апостолов. Вот почему несмотря на весьма содержательную и углубленную работу целого ряда исследователей (особенно А. Иеремияса, А. Немосевского, Н. Морозова, А. Дрекса, В. Эрбта и других) разночтения между ними остаются.

Согласно предположению Н. Морозова, дни праздников святых апостолов были установлены в те года, когда в соответствующих им знаках Зодиака случались лунные затмения.

АПОСТОЛЫ ГОДА И КРУГА ВРЕМЕН

После того избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти.

Евангелие от Луки 10,1

Впоследствии число апостолов выросло до 70 или 72; они были даны в помощь или подчинение первым. При этом автор Евангелия от Луки определенно говорит, что Иисус послал их «во вся-

кий город и место» по два. В связи с этим А. Немоевский подчеркивает в «Философии жизни Иисуса» отмеченный выше факт деления суток на 12 двойных часов — *hoga*: весьма примечательно, что их представляли даже в виде вполне определенных лиц — *prosope*. «Затем, — пишет Немоевский, — существовало деление времени на год, месяц и гамушту, то есть пятидневную неделю. Год соответствовал Иисусу, месяц — апостолу и гамушту — ученику. Вавилоняне полагали, что диаметр восходящего Солнца представляется глазу 360-й частью небосклона и 720-й частью окружности, каковую часть Солнце проходит в течение двух минут. Это дает такой счет: $720 \times 2 = 1440 : 60 = 24$ часа. Год состоял из 72 гамушту, то есть пятидневных недель. При этом следует отметить, что в греческих текстах Луки цифра колеблется, фигурирует то 72, то 70, но Вульгата удержала 72. Это точно такое же сокращение, как и в названии греческой Библии — «Септуагинта» («от семьдесят»). По этой же причине насчитывали 70 членов еврейского Синагга».

Действительно, в иудейской традиции число 70 было священным. Сам Моисей избрал себе в помощники 70 старейшин; 70 царей, 70 сыновей и 70 мужей упоминаются в книге Судей; в Элиме было 70 пальм... Упоминаемое же число 5 действительно соответствует вавилонской пятидневной неделе, считавшейся по числу пальцев на руке, а затем по числу планет (без Солнца и Луны). Но 5 — это и число дополнительных дней года (эпагомена) в древнем календаре египтян и вавилонян, насчитывавшем 360 дней. К тому же один из принятых в древности вариантов лунного года продолжался 350 дней, солнечного — 360 дней, 365 дней, а затем 365 с четвертью дней. $350 : 5 = 70$; $360 : 5 = 72$; $365 : 5 = 73$.

Но эти же три священных числа имели для древних звездочетов огромное значение и по другой причине. 72 — это число дуодеканов Зодиака ($36 \times 2 = 72$) в древнеегипетской календарно-астральной символике. В то же время это было принятое в древности (и в более поздние времена) число лет, за которое вследствие прецессии точка весеннего равноденствия (или какая-либо другая точка на эклиптике) перемещается на 1° в сторону, противоположную общепринятому порядку счетов знаков Зодиака. Этими временными периодами полагались также 70 и 73 года.

72 — это половина от 144; число 144 (равно как и 144 000) также имело огромное значение в древней астрономической и

зодиакально-астрологической символике. Древние персы, которые смотрели на звезды как на легионы воинов, определяли их число в 144 000; это же число присутствует в Апокалипсисе (7,4), где им выражается общее число сынов всех колен израилевых и в чем также прослеживается астральная символика. Так, например, Н. Морозов в «Откровении в грозе и буре» полагает, что автор «Апокалипсиса» Иоанн считает число звезд равным 144 000. По учению Оригена, звезды — это души умерших праведников, облаченные в светлые тела.

Согласно древнеиудейским и раннехристианским представлениям, на земле существует 70 или 72 народа и столько же различных языков. Поэтому соответствующее им число учеников Христа указывает, очевидно, на мировое значение Иисуса и Его Царства. И именно прецессия определяла в Зодиаке смену эпох, гибель старых миров и царств и рождение новых, рождение и приход в мир Спасителя-Мессии.

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИСТА ЗОДИАКА

И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади: и первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.

Откровение св. Иоанна 4,6-8

И он прошел по этому лугу и увидел там семь рек и много деревьев, и удивился Булукия этому большому лугу и стал ходить по нему во все стороны. И он увидел на нем большое дерево, а под деревом четырех Ангелов, и, подойдя к ним, он рассмотрел их облик и увидел, что у одного из них внешность — как у сынов Адама, а у другого — как у дикого

зверя, у третьего же внешность — как у птиц, а у четвертого внешность — как у быка. И они заняты поминанием Аллаха Великого, и каждый из них говорит: «Бог мой, Господин и Владыка, ради Твоей истинности и ради сына Твоего Пророка Мухаммеда (да благословит Его Аллах и да приветствует!) прости всякой твари, которую Ты сотворил по моему подобию, и извини ей. Ведь Ты властен во всем!»

*Рассказ о Хасибе и царице змей
(«1001 ночь», 495 я ночь)*

В свое время еще святой отец церкви Ириней Лионский (II в.), отстаивая идею равенства всех четырех Евангелий, отмечал, что вследствие целого ряда божественно-мистических причин Евангелий должно быть именно четыре — не больше и не меньше.

Действительно, число 4, связанное с символикой четырех сторон света, четырех времен года и выражающееся главным символом христианства — крестом, имеет и глубочайшее эзотерическое значение. Достаточно вспомнить символику четырех букв Имени Бога и божественный Тетрактис пифагорейцев, выражающий связь числа 4 с числом 10, все завершающим и в то же время символизирующим новое начало ($1 + 2 + 3 + 4 = 10$). Числом 10 выражался символический Зодиак, представляющий не столько астрономическую и астрологическую, сколько философскую концепцию мира, Неба, Гармонии, Единства, Начала и Конца.

В то же время число 10 соотносилось и с не менее священным числом 12, традиционно связываемым с Зодиаком; в нумерологической символике эта связь выражалась, в частности, тем, что 10 пальцев на двух руках и дадут в сумме 12 (10 пальцев + 2 руки). Однако 12 — это и произведение чисел 3 и 4.

Число 3, традиционно выражающее идею трехъярусного мира, приобретает в христианской символике идею великого Триединства Бога, властвующего, таким образом, над всей Вселенной; а 4 — число канонических Евангелий. Это число было выбрано изначально и утверждено в конце IV — начале V в. не случайно: еще древнеегипетская традиция сообщала о четырех основных священных книгах Тота-Гермеса и четырех книгах египетских гороскопов. В символике Зодиака оно выражает идею четырех кардинальных знаков (созвездий), выражающих идею великого зодиакального креста.

Действительно, четыре таинственных небесных существа, описанных в Апокалипсисе, подобных льву, тельцу, орлу и человеку,

однозначно отождествлялись с черырьмя кардинальными знаками Зодиака: Львом, Тельцом, Скорпионом (который, как уже отмечалось, часто заменялся Орлом) и Водолеем. В IV в. они были связаны с четырьмя евангелистами: Марком, Лукой, Иоанном и Матфеем.

При этом была забыта (или не принималась во внимание) астральная символика, что явствует, например, из того, что Иоанн был отождествлен с Орлом (Скорпион), а не Водолеем. В самом деле, уже Дюпюи отмечал связь апостола Иоанна с вавилонским Оанном (Оаннесом, Ианном, Анни) — получеловеком-полурыбой. Он почитался как вышедший из бездны вод законодатель и изобретатель письма, давший людям культуру и знания. Собственно, Дюпюи связал Иоанна с созвездием Южной Рыбы, поскольку оно казалось жителям Вавилона выходящим из Красного моря и своим восходом и заходом определяло моменты обоих годовых солнцестояний.

Однако Южная Рыба и ее яркая звезда Фомальгаут — одна из четырех кардинальных, царских звезд древности — относилась именно к Водолею, с которым и отождествлялся Оаннес. С Водолеем во многом связан и образ другого Иоанна — Крестителя.

С другой стороны, евангелиста Марка христианская символика отождествила со львом. Имя Марк («Сухой», «Увядающий») связано с древнеримским богом Марсом, объединенным впоследствии с греческим богом войны Аресом. Арес носил также имя Ариэль, что по-еврейски означает «Бог-лев».

Апокалиптический бык из видения Иоанна соотносится с Лукой. Греческое имя Лукас (Lukas) означает «Свет»; этот же корень, очевидно, составляет основу названия Луны, одним из самых священных животных которой был бык. Впрочем, больше всего лунная символика проявляется в Евангелии от Матфея.

ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУНЫ

Будь на небе вместо меня, пока я сияю
для блаженных в Дуате. Да будешь ты вме-
сто меня заместителем моим и назовут тебя:
Тот, заместитель Ра.

Книга Коровы (XIX династия)

Общее число канонических новозаветных книг — 27. Из 28 глав состоят канонические деяния апостолов, Евангелие от Матфея и апокрифическое Евангелие Никодима. В 1-й главе Евангелия от Матфея, где дается родословная Иисуса, указывается 28 родов от Давида до Иисуса, который именуется потомком Давидовым. Все это наводит на мысль об отраженной даже в канонических текстах Нового завета древней лунной символике, ибо 28 — это число лунных стоянок в Зодиаке, «жилищ» («домов») Луны. Лунная символика явно прослеживается в образе Иисуса и апостолов: рождение в звездных Яслях в Раке, астрологически связанном с Луной; возможное лунное затмение при Его распятии, воскресение на третий день; 3 — это священное число Луны, три основных лунных фазы. Не случайно, очевидно, и то, что Евангелие от Матфея состоит из трех главных разделов: повествующем о происхождении Христа и начальные Его проповеди (1–4), Его служение в Галилее (5–18) и служение в Иудее, закончившееся воскресением и вознесением на небо. «Ксенофонтом нарождающегося христианства» называет Матфея Эрнест Ренан в «Жизни Иисуса». Согласно традиции, он был откупщиком пошлин и в качестве такового должен был владеть каламом (палочкой для писания). И у Булгакова образ Левия Матвея связан с первым летописцем деяний Иешуа Га-Ноцри... Предание гласит, что уверовавшие в Христа иудеи просили Его перед отбытием на проповедь другим народам оставить в письменах то, что Он проповедовал им устно; и он (Левий) написал для них Евангелие, известное под его собственным именем и занимающее первое место в ряду священных новозаветных книг. Одним из имен египетского бога мудрости, письма и Луны Тота было *Mati* (*Matiu*). Именно Тот записывает на суде Осириса решение богов относительно судьбы умершего; Он же, Тот-Гермес-Мати, записал священные египетские герметические тексты. В христианском искусстве рядом с

Матфеем нередко изображался ангел, диктующий ему Слово Божие. Традиция называет Матфея восьмым апостолом, а «Восемь» (Esmen) — титул Tota-Matiu. Матфей написал свое Евангелие на восьмой год после смерти Иисуса; священный восьмилетний период (октаэтерида) был связан, в частности, с символикой лунного календаря. Имя Mati означает «Истина», «Закон», «Справедливость». Должность Матфея до его призвания на апостольское служение символизировала именно закон и его строгое исполнение. Но среди апостолов был и другой Матфей (Деян 1,23, 26) — один из 70, избранный по жребию на место предателя Иуды. А египетский Matiу-Tot занимает место Сета, предавшего Осириса. Разумеется, канонический текст Евангелий (в том числе и Евангелия от Матфея) дошел до нас лишь после многочисленных редакций, последние из которых были выполнены в средние века; при этом безжалостно изымалось и уничтожалось все, что могло быть связано с изначальной астральной символикой христианства. Тем не менее, сопоставив главы Евангелия от Матфея (дополненные эпизодами из других Евангелий) с лунными на-

Колесница Луны

кшатрами, можно в очень многих случаях обнаружить между ними поразительное сходство. При этом, как нам думается, здесь оказалась объединена солнечная и лунная символика, то есть учитывался не только данный знак Зодиака (точнее, накштра), но и диаметрально противоположный, в котором должна находиться

полная Луна при расположении Солнца в первом. Так, например, в третьей главе Иоанн Креститель, возвещая скорый приход Мессии, говорит: «Уже и секира при корне дерев лежит». 3-я накшатра индусов — Криттика, соответствующая Плеядам — означает «Топор». А почти диаметрально противоположная лунная накшатра, Мула, образованная звездами хвоста Скорпиона, переводится как «Корень». Известная связь с Плеядами может быть прослежена и в других словах Иоанна (3,12): «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Себе, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Среди названий Плеяд есть «Решето» или «Сито»; одно же из наиболее распространенных славянских названий Плеяд — Стожары, которое происходит, очевидно, от слова «стог»: стожаром восточные славяне в старину называли кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена. Плеяды, в настоящее время относящиеся к Тельцу, находятся почти точно на границе Тельца и Овна. Телец (и Луна!) соответствуют Аврааму, а Овен — Исааку. И Иоанн Креститель говорит (3,10): «И не думайте говорить в себе: „отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму».

В этой же 3-й главе описывается крещение Иоанном Иисуса, при котором, как сообщают и другие евангелисты, с неба сходит Святой Дух в виде голубя; название же «Плеяды» выводится, в частности, из греческого *пелейя* — «дикий голубь», а кроме того, это замечательное звездное скопление связывалось и с водой (см. главу «Всемирный потоп на земле и небесах»). Символика Плеяд переходит и на следующую, 4-ю лунную накшатру — Рохини, которая у арабов называлась Аль-Дабаран. 4-я глава Евангелия от Матфея рассказывает о 40-дневном посте Иисуса, Его искушении дьяволом, о переселении Иисуса в Капернаум, что в пределах Завулоновых и Неффалимовых, о призвании Им братьев Симона (Петра) и Андрея. В диаметрально противоположных частях небесной сферы находятся красные звезды Альдебаран в Тельце и Антарес в Скорпионе. Первая располагается среди звезд рогов Тельца (прообраза рогов Дьявола), вторая же обозначает сердце Скорпиона — созвездия, в различных древних традициях связывавшегося со смертью, Дьяволом, Антихристом. Искушение Иисуса Дьяволом заканчивается по прошествии 40 дней и 40 ночей — период времени, связанный именно с Плеядами (см. главу «Все-

мирный потоп на земле и на небесах»): в эру Тельца Плеяды исчезали на 40 дней и появлялись вновь накануне весеннего равноденствия. Память об этом могла сохраниться и в античные времена. Сама же точка весеннего равноденствия в античную эпоху была в Овне, на границе с Рыбами. Но согласно наиболее вероятной астральной интерпретации 49-й главы книги Бытие, где описаны 12 сыновей Иакова, Овен — это Неффалим, а Рыбы — Заввулон. 5-я глава описывает начало Нагорной проповеди: 5-я лунная стоянка связана с Орионом, имя которого происходит от греческого *орос* — «гора»; правда, это лишь одна из возможных этимологий названия этого знаменитейшего и красивейшего созвездия на небе Земли. Проповедь обращена к тем, кто ищет Мудрости и Истины; название же 5-й индийской накшатры — Мригаширша — означает «Ищущая звезда» (или «Олень»). Арабское ее название — Хека, «Сияющая», «Горящая», «Гордо шествующая»: «Вы свет мира, — говорит Иисус своим слушателям. — Не может укрыться город, стоящий на верху горы». «Никто не может служить двум господам», — говорит Он в 6-й главе; 6-я лунная стоянка соответствует уже двум Близнецам, равно как и 7-я, где среди прочих поучений Иисус говорит: «Входите тесными вратами». Именно с воротами нередко связывалась характерная форма зодиакальных Близнецов. В то же время с египетским богом мудрости и Луны Тотом соотносится и апостол Иоанн. Его канонический символ — орел, а ибис — священная лунная птица бога Тота. В Верхнем Египте ибиса очень долгое время называли «Отец Иоанн».

* * *

О знаменитом фарисее, члене иудейского Синедриона Никодиме сообщается в Евангелии от Иоанна (III, 1–21; VII, 50–52). После изгнания торговцев из храма он посетил Иисуса ночью, и Тот открыл ему основы своего учения. После смерти Иисуса Никодим открыто отдал последний долг Его телу вместе с Иосифом Аримафейским (19,38–42). Предание сообщает, что впоследствии он принял крещение от апостолов, и день памяти его — 28 августа. Из 28 глав священного числа лунного Зодиака — состоит апокрифическое Евангелие Никодима, в котором, в частности, рассказывается о схождении Христа в ад и называются имена раз-

бойников, распятых вместе с Иисусом. И только в этом Евангелии Понтий Пилат выступает защитником Иисуса. Д.О. Святский написал в свое время прекрасную библейско-астрономическую работу «Евангелие Никодима при свете звезд», а М.А. Булгаков пользовался им при написании своего знаменитого романа «Мастер и Маргарита», в котором с Луна и полнолуние играют столь важную роль...

ЗОДИАКАЛЬНАЯ МИСТЕРИЯ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

Тучи собрал Он и скрыл сверкающий
ярко диск Солнца,
Звезды вместе с Луной и корону,
венчавшую небо.

Книги Сивилл, 1.217–218

Земля развращена,
И много было знамений, гласивших,
Что близок час возмездья.

*Джордж Гордон Байрон.
Небо и земля*

«ЗДЕСЬ БЫЛ ПОТОП!...»

АФИНЯНИН. Считаю ли мы, что древние сказания содержат в известной мере истину?

КЛИНИЙ. Какие именно?

АФИНЯНИН. Относительно частой гибели людей от потопов, болезней и многого другого, так что осталась лишь незначительная часть человеческого рода.

КЛИНИЙ. Все это любому покажется весьма вероятным.

Платон. Законы 3.677a

Собрались все злобные бури и ураганы,
Потоп пронесся над всеми столицами.
Семь дней и семь ночей то было,
Когда потоп над страной носился,
А злой ветер в воде высокой качал огромное
судно,
И Солнце взошло, осветило небо и землю.

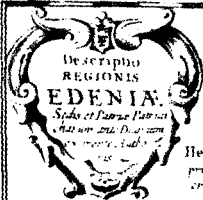
Шумерское сказание о потопе

В 1929 г. английский археолог Леонард Вулли, проводя раскопки в Уре, обнаружил вдруг, что на глубине около метра исчезли все культурные слои, а просматривались одни лишь речные отложения. Но через 2,5 м кремневые осколки и черепки расписной посуды появились вдруг снова. «Подошла моя жена, — пишет Вулли, — и я обратился к ней с тем же вопросом. “Ну конечно, здесь был потоп!” — ответила она, не задумываясь... Мы убедились, что потоп действительно был...»

Разумеется, говорит Вулли, это был не всемирный потоп, а всего лишь наводнение, затопившее населенные районы между горами и пустыней в долине Тигра и Евфрата. Но для тех, кто в этой долине жил, она была целым миром... Собственно, в Междуречье обнаружены следы нескольких потопов, случившихся в разное

Титульный лист сочинения Афанасия Кирхера «Arca Noë»
(«Ноев Ковчег», Амстердам, 1675 г.)

SOBE PARS

Henoch *Conte & Historien*
prout mention que en Sa
Scripture a memoriser
a Cam l'Esprit

Mare
Rubrum

SUR Deferunt cum
sunt. Dilectum. Et. et. et. et.
postea. l. et. et. et. et.

CHUS

БЕЛГОРОД

ARTEXISTS

post

ბჟჟუუჟუჟ

M E S O

-P O T A M I A

IBERIA

розмис

ARMENIA MINOR

4. R. M. E. N. J.

HXVILA²

P A R S

1. 4. 11

E. Marc
 Cas
 D. H.

Orient

45

Meridies

Septentrio

«Звездный Эдем» с окружающими его созвездиями преисподней — нижних вод южного неба (иллюстрация к «Альмагесту» Клавдия Птолемея, 1551 г.)

Потерянный Эдем в значительной степени соотносится с символикой эзотерической Атлантиды, а следовательно, и со связанными с ней в традиции оккультизма символами. Как говорит Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине», Бог приводит все живые существа к человеку, чтобы он их назвал; так человек был создан прежде животных, ибо животные, упомянутые в 1-й главе, являются знаками Зодиака. Таким образом, в 1-й главе книги Бытие животные, рыбы и птицы были созданы раньше андрогинного Адама. Но во 2-й главе уже Адам появляется первым, животные же после него. Человек в круге одновременной эволюции семи человеческих групп на семи различных частях нашей планеты предшествовал всем млекопитающим.

У пророка Иезекииля (гл. 31) сказано, что все деревья (цари) Эдема будут утешены в нижних частях земли, то есть на дне океана. Это, по мнению Е.П. Блаватской, относится не к Вавилону, Ассирии или Египту, но к Атлантиде и к большинству ее народов; «сад Эдема» Посвященных был не мифом, но местностью, ныне затопленной. Эти и подобные им строки пророчеств об Эдеме (равно как и о Вавилоне) относятся к прошлому и принадлежат больше знанию, приобретенному при Посвящении.

Представление Месопотамии и сада Эдем с окружающими их странами (А. Кирхер)

время. Да и вся наша планета Земля пережила за свою историю, включая время существования на ней «человека разумного», целый ряд страшных водных катастроф, причины которых были разные. Утвердилось мнение, что родиной всемирного потопа следует считать именно Месопотамию, хотя предания о нем есть у многих народов.

Однако свидетельства о нем есть и на небесах.

НЕБЕСНОЕ МОРЕ

Область вокруг Ориона — самая красивая на нашем небе... Область правее ноги Ориона представляет полную противоположность всему этому великолепию. Это Мокрая Область, а ее созвездия — река Эридан, Кит, Водолей и Рыбы — не содержат ни одной яркой звезды.

Г. Рей. Звезды

Именно с безбрежным морем часто сравнивал древний человек купол голубого дневного или черного ночного неба. А ночные светочи — звезды — с рыбами. «Так объяснил себе первобытный человек голубую завесу дневного света, — писал Н. Морозов, — это верхние воды сквозь хрустальную небесную твердь. Если же открыть ее заслонки, то они польются дождем на землю с нижнего из небес, по которому ходят облака». И именно оттуда, с неба, из небесного моря хлынул на землю потоп, когда «разверзлись хляби небесные».

Прямо под Водолеем располагается созвездие Южной Рыбы с яркой и красивой звездой Фомальгаут (раньше эта звезда относилась к Водолею). Правее Водолея — зодиакальный Козерог, который изображался с головой и туловищем горного козла и хвостом рыбы. Левее же Водолея еще одно зодиакальное созвездие — Рыбы. Рядом с Рыбами — гигантский звездный Кит. Там же течет звездная река Эридан. А вот созвездие, располагающееся над Водолеем, на первый взгляд с водой не связано. Это Пегас, крылатый конь греческой мифологии. На современных звездных картах, где приводятся художественные изображения созвездий, Пегас нарисован только до половины; на некоторых же древних

звездных картах у Пегаса, точно так же, как и у Козерога, был рыбий хвост.

Эта область неба, символически соответствующая нижним водам мироздания, и представляет собой небесное море.

«КУПОЛ ПОСРЕДИ ВОД» И «НЕБЕСА НЕБЕС»

И сказал Бог: «Да будет купол посреди вод, и да отделит он воды от вод».

И сделал Бог купол, и отделил воды, которые под куполом, от вод, которые над куполом, и было так.

И назвал Бог купол Небесами. И был вечер, и было утро, — второй день.

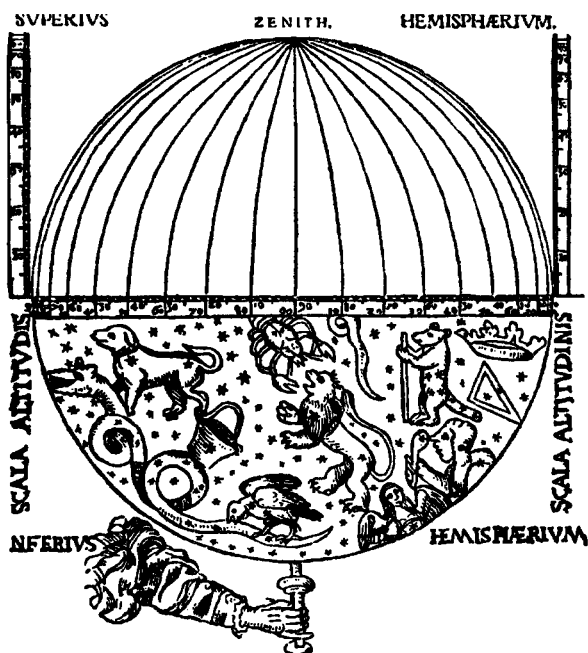
Быт 1,6–8

Библейский рассказ о творении неба увязан с представлением о двух водах: небесной, которая голубым океаном сверкает за хрустальной твердью («куполом»), и земной. Впоследствии (Быт 17,11) и те и другие участвуют вместе во всемирном потопе. Но первоначально, согласно библейскому преданию, они были разделены с помощью *gaki'a* («свода», «неба», «купола»), на котором Бог поместил Солнце, Луну и звезды, чтобы отделять день от ночи, для знамений и указаний праздников, и дней, и лет (Быт 1,14–18). Примечательно, что по-еврейски *taim* значит «вода», «воды», а *samaim* — «небо», «небеса». Поэтому неудивительно, что в Библии вода и небо подчас упоминаются вместе. Так, например, в 3-й книге Ездры сказано: «Словом Его сотворены звезды, и Он знает число звезд. Он содержит бездны и сокровенное в них, измерил море и что в нем. Словом Своим Он заключил море среди вод и землю повесил на водах. Он простер небо, как шатер, на водах основал его» (16,57–60).

В нижней части Зодиака находятся Водолей, Рыбы и Козерог. Нижняя точка эклиптики — точка зимнего солнцестояния, соответствующая нижним мировым водам — около семи с половиной тысяч лет назад находилась в середине созвездия Рыб, около пяти тысяч лет назад — в середине Водолея и около трех с половиной тысяч лет назад — в середине Козерога. Две Воды —

и две Рыбы; две струи вытекают из сосуда звездного Водолея; два животных — козел и рыба — слились воедино в Козероге.

Как указывает А. Иеремияс, значение библейского *raki'*а соответствует вавилонскому *surik same* (предположительно «насыпь небес»), т. е. Зодиаку, по которому и перемещаются как раз Солнце, Луна и звезды (*kokabim* в оригинале; возможно, это означает и планеты). Тем более что все эти семь священных небесных светил и служили древним звездочетам для знамений и указателем праздников, днй и лст. К тому же, по представлениям того времени (и вплоть до средневековья), у каждого из этих блуждающих светил было свое небо, а в Библии говорится о небесах небес (напр. Втор 10,11) — то есть о небесах Солнца, Луны и планет на небесах Зодиака.

Библейское деление вод на небесные и земные находит свое отражение в символике названия целого ряда созвездий, связанных с водой. Нижние воды соответствовали нижнему из трех ярусов мироздания; с ними связывались и звезды южного небесного полушария (из «*Matematici, Cosmographicus liber*» Апиана, 1529 г.)

ГИБЕЛЬ МИРА ОТ ВОДЫ В КРУГОВОРОТЕ ЗВЕЗДНЫХ ЭПОХ

Уже были и еще будут многократные и различные случаи гибели людей, и притом самые страшные — из-за огня и воды, а другие, менее значительные — из-за тысяч других бедствий.

Платон. Тимей 22с

Думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и гибели нечестивых человек.

2 Петра 3,5–7

В 221 г. до н.э. семь китайских государств (Чу, Цинь, Вэй, Чжао, Хань, Ци и Янь) были объединены под властью Цинь Ши-хуана — того самого, что построил Великую Китайскую стену для всей своей империи и величайшую в мире гробницу с тысячами скульптур лично для себя. Родилась единая общекитайская империя Цинь. В то время вся жизнь Поднебесной была связана с небом и небесными знамениями, с представлениями о пяти мировых стихиях — Земли, Деревя, Металла, Огня и Воды, чередование которых определяет циклическое развитие космоса. Считалось, что каждой из существовавших в истории Китая династий покровительствовала определенная стихия, и смена династий была, таким образом, проявлением универсального мирового закона, установленного Небом. Так, например, династии Инь приписывалась особая связь со стихией Металла, а династии Чжоу — Огня. Завершить же космический цикл должна была Вода, которая и была объявлена покровительницей дома Цинь.

Сходные представления бытовали у разных народов. В «Жизнеописании Суллы» (7) Плутарх приводит такой эпизод: «И самое главное: с безоблачного, совершенно ясного неба прозвучал трубный глас, такой пронзительный и горестный, что все обезумели от страха перед величием этого знамения. Этрусские толкователи объявили, что чудо это предвещает смену поколений и преобразование всего сущего. Существует, говорили они, восемь человеческих поколений, различающихся между собой нравами и

Гибель мира от воды (А. Кирхер «Ноев ковчег»)

Легенда о потопе, подобно всем другим великим легендам, имеет отнюдь не одно значение. Великий потоп, как и грехопадение, относился к событиям как духовным и физическим, так и космическим и земным. Корабль-ковчег — это символ женского зарождающего принципа; на небесах он олицетворяет, в частно-

укладом жизни, и для каждого божества отведено и исчислено время, ограниченное кругом большого года. Когда же этому кругу приходит конец и начинается новый, всякий раз то ли из земли, то ли с неба приходит какое-нибудь удивительное знамение, чтобы те, кто размышлял над такими вещами и умудрен в них, тотчас поняли, что в мир явились люди, и живущие, и мыслящие по-иному, и боги пекутся о них больше, чем о прежних. Среди прочего, продолжали прорицатели, при чередовании поколений большие перемены испытывает и сама наука предсказания будущего: она то обретает большое уважение, а также точность и надежность благодаря идущим от богов ясным знамениям, то — при новом поколении — напротив, влачит жалкое существование, рассуждая о многом наугад и пытаясь проникнуть в грядущее с помощью темных и ненадежных средств».

Примечательно, что Плутарх сообщает не только о великом круге большого года и связанной с ним смене циклов, но и о сопутствующей этому науке предсказаний, периодах ее взлетов и падений.

В мифологической системе ацтеков, основанной на космогонии их предшественников (в первую очередь, майя и толтеков), Все-

сти, Луной, на земле — чревом. В теогонии образ потопа относится к предкосмическим преобразованиям, а также к последующей космогонии.

Ной — это Дух, нисходящий в Материю; он плавает в своем ковчеге по водам, подобно тому как Дух Божий носился над водою. Иными словами, спасение от потопа и появление новой земли и живых существ на ней — это аналог миротворения.

В символизме каждого народа потоп означает хаотическую, неустановившуюся материю — Хаос как таковой; а вода — женский принцип — Великую Глубину. *Архэ* («начало») соответствует евр. *Rasit*, или Мудрости, но в то же время является эмблемой женской, рождающей мощи *arg* или *arcs*, в которой зародыши природы (и человечества) носится и выплывает на Великой Бездне вод в течение промежутка времени, наступающего после каждого мирового (или расового) цикла. *Arche* или *Arg* (ковчег) является также мистическим именем божественного Духа Жизни, носящегося над Хаосом.

Слово *Nun* — «рыба» — обозначает и 14-ю букву еврейского и арабского алфавитов. Форма арабской буквы «*пун*» складывается из нижней половины окружности и точки, являющейся ее центром. Эта нижняя полуокружность есть также изображение ковчега, плавающего по водам; срединная же точка обозначает семя, которое заключено в него или укрыто им. Это символизирует и бессмертную, неуничтожимую Мудрость, хранимую ковчегом. Поэтому она представляет и нижнюю, земную половину Мирового яйца. В соответствующей арабской «*пун*» санскритской букве «*па*» полуокружность выпнута вверх. Опрокинутая над нижней дугой ковчега, она представляет радугу — символ завета Бога с Ноем после потопа. Вместе они образуют круг с точкой в центре, изображение полного цикла; согласно некоторым соответствиям, *Nun* есть планетарная буква Солнца. Эти же две половинки представляют инициатическую пещеру.

ленная была создана богами Тескатлипокой и Кецалькоатлем и прошла четыре этапа (или эры) развития. Первая эра («Четыре ягуара»), в которой верховным божеством в образе Солнца был Тескатлипока, закончилась истреблением ягуарами племени гигантов, населявших тогда землю. Во второй эре («Четыре ветра») Солнцем стал Кецалькоатль, и она завершилась ураганами и превращением людей в обезьян. Третьим Солнцем стал Тлалок, и его эра («Четыре дождя») закончилась всемирным пожаром. В четвертой эре («Четыре воды») Солнцем была богиня вод Чальчиутликуэ; современная же пятая эра («Четыре землетрясения») связывалась с богом Солнца Тонатиу, и она тоже должна закончиться страшными катаклизмами. Конца мира ожидали через каждые 52 года, и знамением того, что мир пока уцелел, была благополучная кульминация звездных Плеяд.

А. Иеремиас, говоря в «Ветхом завете в свете Древнего Востока» об отражении в преданиях о потопе естественных исторических событий (в частности, «местных» потопов в долине Евфрата), добавляет: «Но в этих преданиях присутствует также космический и астральный мотивы. Циклы эпох мира считаются по “водным потокам” и “огненным потокам” в вечном круговращении эонов Вселенной. Когда из-за прецессии исходная точка весеннего равноденствия оказывается в водном регионе Зодиака, происходит потоп; когда же в огненном регионе — то мировой пожар. Вавилонские предания о потопе имеют космическую символику: ведь затопленными оказываются и *tupukati* — семь планетных небес. Утнапишти (Зиусудра) выступает в роли героя, знаменующего начало новой эпохи».

Согласно рассказу Бероса, жреца бога Бела, написавшего для греков историю своей страны, перед началом потопа к царю Ксисутросу (Зиусудре) явился бог времени Кронос и сообщил, что 15 числа месяца *Doesia* (пятый месяц македонского календаря, соответствующий маю — июню, то есть примерно в то же время, когда начинается разлив Нила) случится потоп, который уничтожит человечество. При этом он посоветовал ему записать всю историю миротворения, развития и гибели мира и тайно зарыть ее в городе Солнца — Сиппаре. Весьма примечательно, что глашатаем потопа выступает именно бог времени.

В связи с этим следует особо отметить, что у многих народов (в частности, у индейцев Америки и жителей Внутренней Африки) год вообще обозначался понятием «дождь» (или «снег»). В Египте годы

Бог времени Сатурн-Кронос, определяющий начало и конец мира, смену эпох и катастрофы; символизируется планетой Сатурн, астрологическим управителем связанных с водой зодиакальных знаков Водолей и Козерог

считались по наводнениям; так, например, месяц месори, в котором в древности начинался разлив Нила, назван по новому рождению вод. Унуамвези и готтентоты считали годы по дождливым сезонам.

В диалоге «Политик» Платон, в частности, говорит: «Когда всему этому исполнился срок и должна была наступить перемена, и все земнорожденное племя потерпело уничтожение, после того как каждая душа проделала все назначенные ей порождения и все они семенами упали на землю, Кормчий Вселенной, словно бы отпустив Кормило, отошел на свой наблюдательный пост, Космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вожделения. Все местные боги, соправители могущественнейшего божества, прознав о случившемся, лишили части Космоса своего попечения. Космос же, повернувшийся вспять, влекомый противоположным стремлением начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных новых животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясения прекратились и наступило затишье, Космос взял свой обычный разбег, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собою; при этом он по возможности вспоминал наставления своего Демиурга и Отца» (272e–273b).

ЗВЕЗДНЫЕ ЗНАКИ ПОТОПА

Пояс седьмой проходя над дугой невысокого
хода,
Свет холодила в волнах, доходивших до неба,
Селена,
Путь замедляя нырявших быков с перемоченной
шесей.
Воды потопа, смешавшись с рядами небесных
созвездий,
Сделали Млечный Путь еще более белым от пены.

*Понн Паппополитанский.
Деяния Диониса 4.334–338*

Когда титаны все-таки убили принимавшего разные облики юного бога Диониса, то его отец Зевс в страшной ярости обрушил на мать Титанов, Гею-Землю, всеиспепеляющий огонь. Но когда пожар охватил всю Землю, в Громовержце проснулась жалость, и

он, внемля мольбам о пощаде, послал на Землю проливной дождь. И тогда разразился потоп...

В поэме Нонна Панополитанского «Деяния Диониса» дается гороскоп этого потона.

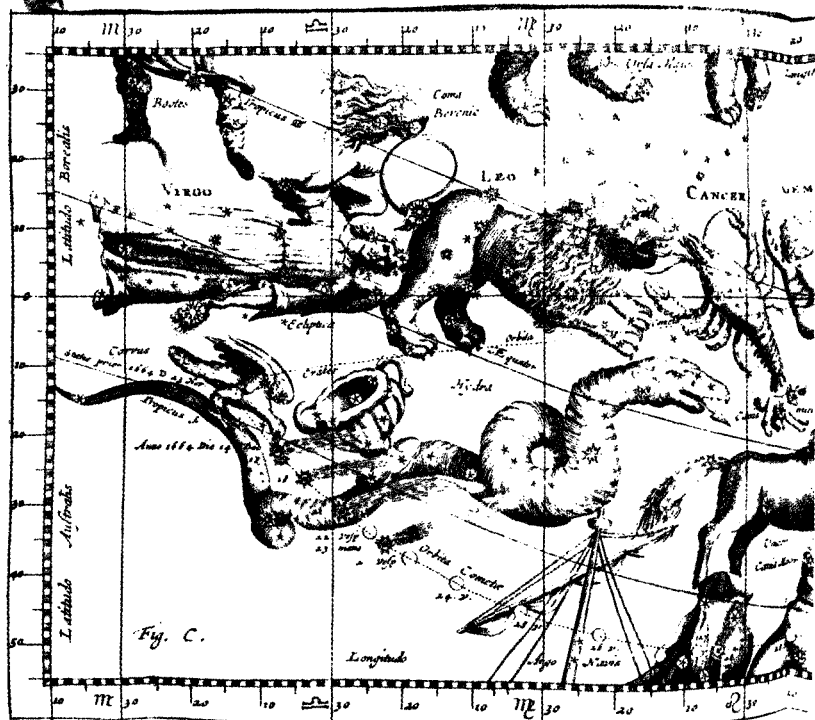
Избранный ход свой блюдя, в это время все звезды имели
Расположение в небесных домах: колесница четверкой
Гелиоса, где спина у созвездия Льва, пробегала
Путь свой, сияя огнем; в колеснице проворной Селена,
Дева природы, тройной к восьминогому Раку катилась.
Влажно-росистой стопой в равноденственном круге Венера
К дому весеннему шла, уклоняясь от рога Овена,
И направлялась к Тельцу олимпийскому, чуждому снега;
С солнечным дышлом соседний Арес пред собой Скорпиона
Гнал впереди, что Тельца опоясывал, полного жара:
Искося он наблюдал за противолежащей Венерой;
Год завершая в пути на двенадцатый месяц, Юпитер
Легкой стопой подходил к Зодиака созвездию — Рыбам,
С правой имея руки завиток у Луны трехсторонний,
Переходил Сатурн через влажный хребет Козерога,
Светом морозным пропитан; Меркурий на крыльях к подъему
Шел, приближаясь к созвездию блестящему Девы, чтоб дома
Дики¹ достигнуть, где он как судья пребывает. Перед ливнем
Зевса раскрылись сырые засовы у всей семерицы
Звездно-эфирных путей...

(232–251)

Как видно, все семь светил оказываются у Нонна в своих домах Зодиака. Согласно классическим астрологическим представлениям, влияние планет усиливается, когда они находятся в своих знаках. Таким образом, Дионисов потоп случился летом, при нахождении Солнца во Льве.

С другой стороны, речь у Нонна идет скорее о созвездиях, а не о знаках Зодиака. Знак Зодиака вовсе не обязательно совпадает с одноименным зодиакальным созвездием, а у Нонна называется конкретно спина Льва. Но даже в этом случае Венера не может при Солнце, находящемся во Льве, находиться в Тельце, а тем более в Овне, из которого она к Тельцу только направляется. Впрочем, существование подобных символических гороскопов не

¹ Дике — богиня справедливости; одна из ипостасей Девы.

Созвездия, связанные с астральными представлениями о всемирном потопе: Рак, Лев, Дева, Гидра, Ворон и Чаша (из «Театра комет» С. Любинецкого)

было редкостью. Известны, например, несколько мировых гороскопов (гороскопов сотворения мира), в которых положение планет в астрологических домах никак не может соответствовать реальному положению планет в Зодиаке.

Но как бы то ни было, огненные и водные катастрофы ожидалась большей частью при схождениях блуждающих светил в определенном месте Зодиака. Подобные представления о возмещении катастроф звездами имеют древнюю историю, корни которой уходят в вавилонскую звездную религию и астрологию.

Греческий астролог I–II вв. н.э. Антиох (до нас его слова дошли в передаче астролога VI в. Ретория), живший в Александрии, писал: «Космические возвращения наступают через 1 753 005 лет, тогда все звезды собираются вместе в 30-м градусе Рака или первом градусе Льва, и происходит исполнение всего; но когда они встречаются в Раке, в одной части мира будет потоп».

Великий вавилонский астроном и астролог Берос, жрец бога Бела, который основал астрономическую и астрологическую школу на о. Кос (ок. 300 г. до н.э.), в связи с хронологией вавилонских царей сообщал в своей «Бабилонике» (истории своей страны, написанной по-гречески и для греков) об учении о периодических катастрофах (потопе и мировом пожаре).

Впрочем, впоследствии эти представления кардинально изменились. Так, например, Сенека писал: «Берос... утверждает, что течение звезд определяет мировой пожар и потоп. Пожар охватывает Землю, когда все звезды, которые теперь блуждают по разным путям, соберутся в Раке... а наводнение грозит, когда то же множество звезд встречается в Козероге. Первое объясняется летним солнцестоянием, последнее — зимним солнцестоянием».

Эти идеи перешли в средневековую астрологию, где получили новое развитие. Что же касается упомянутых Нонном знаков Зодиака, то все они в той или иной степени присутствуют в различных астральных традициях и представлениях, связанных со всемирным потопом. В самом сложном, глубоком и наполненном астральной символикой диалоге Платона — «Тимее» — египетский жрец из Саиса рассказывает Солону о том, что потопов было несколько и что в результате одного из них погибла Атлантида. Упомянув предание о сыне Гелиоса Фаэтоне, жрец добавляет: «Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара. В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подпадают более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря; а потому постоянный наш благодетель Нил и в

Античное предание о потопе: гибель всего живого от воды
(из Бея З. Шателена)

EPICURUS L'HERA VREU ELEM LA TARE EN JETANT
DES PIERRES SUR LEUR TÊTE

*Deucalion, Pyrrha regina de Wereld die door vloed
overvloedig was*

Deucalion met Pyrrha kinderen die Gods wils niet wisten
de stenen water niet wisten

*Deucalion en Pyrrha bevallen de Aarde op nieuw
met het weeten van Gods raad in liet haer*

Античное предание о потопе: рождение нового человечества
из камней, брошенных за спину Девкалионом и его женой Пиррой
(из Бея З. Шателена)

этой беде спасает нас, разливаясь. Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море; но в нашей стране вода ни в такое время, ни в какое-либо иное не падает на поля сверху, а, напротив, по природе своей поднимается снизу. По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех прочих...» Упоминание о Египте и Ниле здесь не случайно, ибо в предании о всемирном потопе отражена и астральная символика ежегодных разливов Нила.

ЗВЕЗДЫ ВЕДУТ В ЕГИПЕТ

Ведь это ты даровал Небесам их Нил, чтобы
пал он наземь.

*Гимн Атону (текст из гробницы Эйе,
приближенного Эхнатона, XIV в. до н.э.)*

ВОЛНА. Ты думал, я прилив, а я потоп
всемирный!

Виктор Гюго. Во мраке

Caput Nili quaerere — «Искать истоки Нила». Это выражение стало у римлян символом напрасных усилий. Ибо действительно — где находятся его истоки, в древности не было известно: добраться до них было выше человеческих сил. Геродот, образно и точно назвавший Египет даром Нила, отмечал, что «об истоках Нила никто ничего определенного сказать не может». Ничего определенного не мог сказать о его истоках, длине и направлении течения и Страбон. Недаром поэтому и в 10-й книге «Фарсалии» Марка Аннея Лукана прибывший в Египет Юлий Цезарь разговаривает с верховным жрецом Ахореем о тайне истоков Нила, скрытых от смертных. При этом великий римлянин восклицает:

Только бы знать начало реки, сокрытое вечно,
Этот неведомый край: да будет дана мне надежда
Нила увидеть исток — и войну я гражданскую брошу.

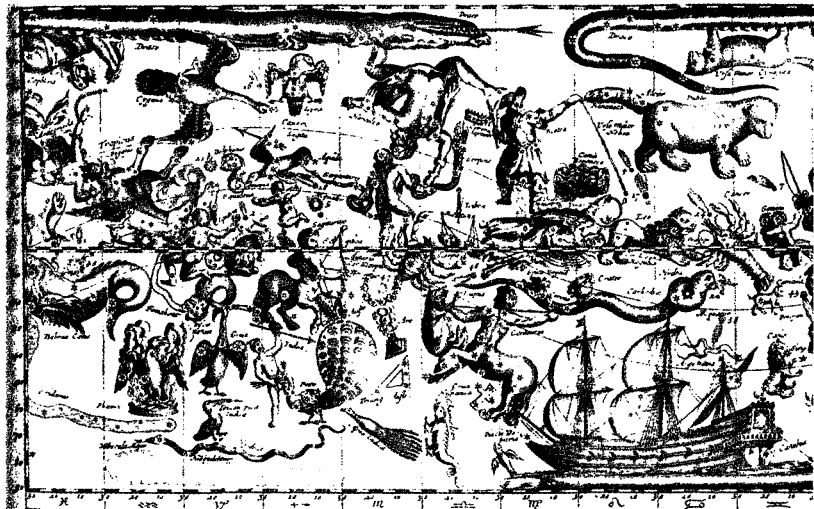
(190–192)

В ответ жрец Ахорей говорит Цезарю, что не он один мечтает раскрыть эту великую тайну; однако увидеть истоки Нила не дано никому. Рассказывает мудрый египтянин и о ежегодных разливах Нила, опровергая при этом связанные с ними старинные легенды и высказывая по этому вопросу свое мнение (тоже ошибочное). Но весьма примечательны слова Ахорея об особенностях движения планет и их влиянии на климат (10.202–209), а также об астрономическом определении времени начала разлива Нила:

Влаги безмерных пучин Киллений судьбою поставлен.
Только лишь в небе дойдет он до места, где смешаны звезды
Рака и Льва и где Сириус льет свое хищное пламя,
Там, где находится круг, изменяющий год, и где виден
И Козерог нам, и Рак, под которым Нила истоки
Скрыто лежат, и когда повелитель воды засияет
Прямо над нами, — тогда родник открывается Нила,
Как Океан, разливается он при лунном приросте;
И половодье свое не раньше тех пор укрощает,
Чем когда ночь отберет часы, что утратила летом.
(10.209–219)

Киллений — это планета Меркурий, греческий Гермес, рожденный на горе Киллена в Аркадии от Зевса Майей, одной из Плеяд. Звездные Плеяды, как будет подробно рассказано в своем месте, являются важным астральным символом преданий о потопе. А сама гора Киллена названа в честь греческой нимфы, супруги Пеласага и матери Ликаона; согласно античным мифам, именно за преступления Ликаона Зевс наслал на человеческий род потоп (Овидий, «Метаморфозы», 1.220–239).

Многие древние астральные традиции связывали планету Меркурий и звезду Сириус, в определенные эпохи возвещавшую египтянам начало разлива Нила. Планета Меркурий никогда не отходит далеко от Солнца; начало же разлива Нила совпадало в античную эпоху с моментом, когда Солнце (и Меркурий) вступали в то место, где «смешаны звезды Рака и Льва». Это время летнего солнцестояния; поэтому «круг, изменяющий год» — это эклиптика в точках ее пересечения с тропиками Рака и Козерога, т. е. в пунктах летнего и зимнего солнцестояний. Завершается же разлив Нила осенью, во время осеннего равноденствия, «когда ночь отберет часы, что утратила летом». В этих немногих астрономи-

Прямоугольное изображение всей небесной сферы со всеми существовавшими к концу XVII в. созвездиями северного и южного полушарий. Сохранена эклиптическая система координат, и поэтому 12 созвездий Зодиака проходят по центру (из «Театра комет» С. Любинецкого)

ческих указаниях и заключена практически вся символика главного ежегодного события в жизни страны пирамид — разлива Нила. И именно эта символика, многократно преломившись сквозь драгоценную призму мифов и преданий, вошла во многие священные тексты древности, в том числе и в Библию. Но самое главное — она вновь воплотилась на звездном небе в ряде созвездий и знаков Зодиака и во многих других небесных символах.

* * *

Согласно одному из мифов древних египтян, ежегодный разлив великого Нила происходит от того, что богиня Исет (греч. Исида), отправляясь на поиски тела своего мужа и брата Усира (греч. Осириса), роняет в Нил свою божественную слезу. Оттого-то Нил на три месяца становится полноводным и разливается. «Слезой Исида» египтяне называли звезду, возвещавшую начало наводнения: это ярчайшая звезда всего неба — Сириус (Сопт,

Сопдет, позднее — Сотис). Потомки древних египтян — копты и эфиопы — продолжают торжественно отмечать в ночь на 17 июня «праздник слезы»... В связи с этим можно вспомнить, что некоторые народы объясняли причины всемирного потопа слезами бога, богини, ревнивого возлюбленного... Начало разлива Нила в древности совпадало с гелиакическим (первым в лучах утренней зари) восходом Сириуса. В городе Дендера, название которого, возможно, связано с одним из названий Египта — Тан-та-рер («Земля гиппопотамов»), находился знаменитый храм, посвященный богине Хатхор, где были обнаружены знаменитые Дендерские зодиаки, относящиеся, правда, к периоду греко-римского владычества. Храм был ориентирован на юго-восток, туда, где между двумя колоннами жрецы ежегодно наблюдали утренний восход ярчайшей звезды-провозвестницы. На стенах его были следующие иероглифические надписи: «Божественная Сотис вызывает Нил к началу года», «Сотис Великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих», «Божественная Сотис производит разлив Нила в его верховьях». Однако в ту эпоху, когда был построен этот храм (его закончили лишь в I в., при императоре Тиберии), восход Сириуса уже не совпадал с разливом Нила. А совпадают они лишь по прошествии 1461 года. Этот период был назван «периодом Сотис», «Великим годом», «периодом птицы Феникс»... Наиболее же близко гелиакический восход Сириуса и начало разлива Нила совпадали в 4236 г. до н.э., 2776 г. до н.э., 1318 г. до н.э., 139 г. н.э., а последний раз — около 1600 г. н.э. Лишь в XXXI в. первое появление Сириуса в лучах восходящего Солнца будет вновь означать наступление разлива Нила.

Сами египтяне по-разному называли Нил. Собственно, Нейлос — это его греческое название; среди египетских же можно встретить, например, Итеру, что значит просто «Река». У первых порогов Нила, считалось, живет бог Хапи, один из самых любимых богов египтян; нередко Нил называли именем этого бога. При этом двуполое божество Хапи изображалось точно с такими же двумя сосудами, что и зодиакальный Водолей: предполагалось, что как раз из них вытекают два Нила — Белый и Голубой. При этом считалось, что река берет свое начало в загробном царстве Дуат.

В древнейшие времена египтяне помещали Дуат на небе, среди звезд. Поэтому и истоки Нила полагались находящимися на небе.

Условное представление северного неба древних египтян
(из «Firmamentum firmianum» Корбиануса, 1731 г.)

Сам же Нил был отражением великой небесной реки — Млечного Пути. Еще Гомер называл Нил «бегущим с неба» («Одиссея», 4.581). Хорхе А. Ливрага, рассказывая в «Фивах» о Пиле, отмечает: «Он был не противоположностью, а дополнением (и наоборот) другой стороны — Реки Видимой Жизни, которую называли Хапи, Счастье, Синяя Реска, Река-которая-спускается-с-Небес. Это полный даров поток Божественного Дыхания, который соединяет отдельные селения и отражает на Земле другую, Звездную Реку, что течет по небу, которую Солнце должно пересекать так же, как и боги, как и человек».

Разлив Нила начинается в самое жаркое время года, близкое ко времени летнего солнцестояния. На 8 м поднимался в среднем уровень воды около Мемфиса. В течение трех месяцев Нил разливался, и ко времени осеннего равноденствия прибывание воды прекращалось. Эти три месяца были приведены в соответствие с теми тремя знаками Зодиака, в которых во время наводнения находилось Солнце. Когда за 4,5 тыс. лет до н.э. точка летнего солнцестояния находилась во Льве, то наводнение начиналось с этого знака и заканчивалось в Скорпионе (Весы появились позднее). И на древнеегипетских (Дендерских) зодиаках, равно как и в Вавилонии, зодиакальный Лев изображался стоящим на водной змее — Гидре. Это самое большое ныне созвездие, не входящее в число зодиакальных, связывает голову Льва (где впоследствии появился Рак) и Скорпиона: оно простирается южнее эклиптики от Рака до Клешией Скорпиона. Самое любопытное при этом заключается в том, что эта область — область трех древних зодиакальных созвездий, связанных с разливом Нила, — диаметрально противоположна трем созвездиям, связанным с водой: Козерогу (он с рыбьим хвостом), Водолею и Рыбам. Это может, в частности, означать, что изначально выделялись не те знаки, в которых во время наводнения находилось Солнце, а диаметрально противоположные им — те, в которых была полная Луна. В самом деле, именно Луну с древнейших времен связывали с водой, приливами и наводнениями. Одно из суфийских братств, ал-Бадавийя, отмечало три праздника в году; их даты исчислялись по коптскому солнечному календарю. Дата первого праздника соответствовала дню Крещения Господня, а даты двух других были связаны со сроками подъема воды в Ниле. Но самое главное — за порядком во время праздников наблюдала особая охрана из членов ал-Бадавийя, которых называли *аулад Нух* — «потомки Ноя». Мусульманский Ной (Нух) — один из самых почитаемых пророков ислама; он был спасен за то, что проповедовал своему народу единобожие. Однако у него погиб сын, отказавшийся поверить в Единого Бога и сесть в ковчег. Мусульманская традиция считает, что Нух вошел в ковчег 1-го числа месяца раджаба (седьмого месяца мусульманского лунного календаря). В этот же месяц, особо выделяющийся как месяц благочестивых деяний, когда празднуется множество мусульманских памятных дат, отмечается и чудо перехода Мусой (Моисеем) моря.

Девять «сухих» месяцев в древней символике соответствовали девяти месяцам беременности, после чего происходило рождение новой жизни, нового Египта. Но девять солнечных месяцев (по 30 дней) соответствуют примерно десяти лунным месяцам (по 27–28 дней). Недаром поэтому, очевидно, существовало предание, что десять рас людей жило на Атлантиде до того, как она была уничтожена землетрясением и потопом; десять поколений людей жило до Ноева потоп; то же самое наблюдается в истории халдейского потоп (десять царей-гигантов, живших до Ксисутроса-Зиусудры) и в истории индийского... Когда же окончательно был установлен солнечный Зодиак, то получилось девять «сухих» месяцев и три месяца, обозначающих воду.

В соответствующем месте лунная символика потоп будет раскрыта подробнее. Сейчас же укажем на еще одно удивительное соответствие лунных чисел 3 и 9 зодиакально-календарной символике потоп. Известно, что в различных традициях, мифах и религиях наблюдается взаимозаменяемость различных временных отрезков, как-то: день, неделя, месяц, год, век, тысячелетие и т. д. В лунном же календаре три дня невидимости Луны соответствуют ее смерти, после чего происходит ее новое рождение. И три дня лунно-солнечного месяца соответствуют трем месяцам лунно-солнечного года. В пределах символических взаимоотношений между Луной и водой потоп соответствует трем дням «смерти Луны». В египетской иероглифике символ воды был представлен волнистой линией с небольшими острыми гребнями. Тот же знак, будучи утроен, символизировал необъятные первоизданые воды; из этих вод возникла великая Эннеада — девятка великих богов Египта.

Символику этих и других чисел, связанных с небом, можно проследить в мифах и преданиях о всемирном потопе у разных народов. Так, например, в китайской легенде говорится о страшном наводнении и сопутствующих ему разрушениях: вода поднималась до небес, люди пришли в отчаяние. По поручению верховного правителя герой Гунь («Огромная рыба») начинает борьбу с потопом. Девять лет подряд он пытается дамбами перегородить потоки воды, но терпит неудачу. Тогда по повелению владыки Яо его казнят на горе Юйшань на крайнем севере. Однако после

смерти Гуня его труп не разлагался в течение трех лет. Из распоротого чрева Гуня вышел его сын Юй (один из героев китайской мужской триады), который продолжил борьбу с потопом и стал его усмирителем. Он прорыл девять каналов, отвел воды в море, изгнал из болотистых низин змей и драконов и сделал землю пригодной для обработки. Ему же приписывается разделение Китая на девять областей, прокладка девяти основных дорог, ограждение насыпями девяти озер, измерение девяти горных вершин и отливка девяти огромных треножников, каждый из которых могли сдвинуть с места лишь 90 000 человек...

В одном из сказаний о всемирном потопе Бирмы мужчина и женщина взяли с собой в лодку девять петухов и девять иголок; потоп закончился на девятый день; их ребенок был затем изрублен злой ведьмой на перекрестке, где сходятся девять дорог. В мифологии лису (Китай и Бирма) брат и сестра спасаются в лодке, сделанной из тыквы; в ней они пребывали девять дней. Затем они стали мужем и женой, и от их сыновей возродилось человечество. В мифах качинов Бирмы брат и сестра Паупау Нанчаунг и Чангко спаслись от потона в большой лодке. На девятый день плавания они пристали к большой скале. Впоследствии Великий Дух послал женщине девять сыновей, ставших предками народов, от которых возродилось человечество. Аналогичные мифы о потопе есть у ака и других народов.

Девять дней носился по волнам ковчег с Девкалионом и Пиррой. В «Тимее» Платона египетский жрец сообщает Солону, что потоп, уничтоживший Атлантиду, произошел за девять тысячелетий до их времени. Любопытный вывод делает Томас Бургон в «Свете Египта»: «В Египте было три месяца, когда земля затоплялась водами Нила; следовательно, имелось только девять месяцев полевых работ. Такой климатический фактор послужил для создания мифа о трех Сиренах и девяти Музах: первые представлены тремя месяцами бездельности в работах или тремя месяцами удовольствий и празднеств, вторые — девятью месяцами работ».

Но в мифах о потопе присутствует звездная символика и других чисел.

Ибо, через семь дней, Я буду изливать
дождь на землю сорок дней и сорок ночей.

Бытие 7,4

«И вошел Ной, и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей с ним в ковчег из-за вод потопа», — сообщает Библия (Быт 7,7). Таким образом, согласно каноническому тексту Библии, в ковчег вошли восемь человек — Ной с женой и трое его сыновей с женами.

«Младшая Эдда» также подчеркивает, что после Ноева потопа осталось в живых восемь человек и от них происходят все народы. В кхмерской мифологии после потопа на Землю посылаются в качестве стражей восемь Промов — небесных существ, ставших родоначальниками людей.

8 — число, связанное с Луной, Венерой, а также с Ковшом Большой Медведицы (в нем восемь звезд, если считать и едва приметную спутницу звезды Мицар — Алькор, также непосредственно участвующую в преданиях о всемирном потопе). С другой стороны, с Луной и Большим Ковшом традиционно связывается число 7. И оно, пожалуй, чаще других встречается в сказаниях о потопе.

В аккадской мифологии героем мифа о потопе был Атрахасис («Превосходящий мудростью»), который по совету бога Энки построил корабль-ковчег. Бог Энлиль посылает на землю потоп, длившийся семь дней и семь ночей. Одно из индийских сказаний сообщает, что после потопа человеческая пара родила семерых сыновей и семерых дочерей. Миф туземцев полуострова Малакка рассказывает, что спасшиеся после потопа люди, выбравшись из ковчега, увидели семь небольших кустов рододендрона и семь лужаек...

Чаще всего это число присутствует в указании временного интервала, связанного с потопом. Описанный в мифе о Гильгамеше потоп длился шесть дней и семь ночей и «прекратился при наступлении дня седьмого». Семь дней и семь ночей длится потоп и в шумерской версии, повествующей о царе-герое Зиусудре... В Ветхом завете Бог объявляет Ною, что потоп начнется через семь дней, и велит ему взять семь пар чистых животных.

По армянским преданиям, гора Масис (Арагат) — это жилище змей и вишапов (драконов). Когда большой вишاپ поглощает Солнце, то происходит солнечное затмение; вишапы владеют водными источниками. На вершине Масиса живет царь змей с драгоценным камнем на голове. Раз в семь лет все змеи, обитающие вокруг Масиса, являются к своему царю.

7 — священное астральное число, связанное с периодичностью смены лунных фаз, с количеством блуждающих в Зодиаке светил, звезд в Ковше Большой Медведицы и Плеядах с Гиадами (ясно видимых звезд в тех и в других — по семь). А Большая Медведица — один из астральных символов ковчега.

Число 7 выражается в семеричности подразделения божественных Иерархий, в строснии человека и Космоса. Именно этому числу уделяет наибольшее внимание «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской; высшим проявлением его эзотерического смысла является символика семи Рас и саптапарны («семеричного человека»). Графически это представляется квадратом (кубом) с треугольником (пирамидой) на нем; квадрат выражает Материю, женское начало, четыре низших тела; треугольник же — Дух, мужское начало, три высших принципа (Манас, Буддхи, Атма).

Впрочем, с библейской «потопной нумерологией» не все так просто. Ведь ветхозаветный рассказ о потопе представляет собой смешение двух вариантов, известных в библеистике как Яхвист и Жреческий кодекс. По яхвистскому рассказу, Бог объявляет Ною, что потоп начнется через семь дней; дождь лил 40 дней и 40 ночей, после чего Ной оставался в ковчеге еще три недели, пока не спала вода, то есть потоп продолжался всего 61 день. А вот жреческий источник свидетельствует, что до спада воды прошло 150 дней, а сам потоп длился 12 месяцев и 10 дней. В этом явно заключена символика лунно-солнечного календаря. «Принимая во внимание, — говорит Дж. Фрэзер, — что у евреев был принят лунный календарь, 12 месяцев составляют 354 дня; прибавляя еще 10 дней, получаем солнечный год в 364 дня. Так как автор Кодекса определяет таким образом продолжительность потопа приблизительно в один солнечный год, то мы можем безошибочно утверждать, что он жил в такое время, когда евреи уже научились исправлять ошибку лунного календаря, наблюдая за Солнцем».

В одном из раввинских преданий рассказывается, что, когда Бог, разгневавшись на людей, решил наслать на них потоп, Он в милосердии своем сначала пытался при посредничестве Ноя в течение 120 лет увещевать их, а затем дал человеку еще недельный срок, в продолжение которого Солнце каждое утро восходило на западе и каждый вечер заходило на востоке. Потоп же Бог вызвал тем, что поменял местами две звезды — в Плеядах и Большой Медведице...

Большая Медведица и Плеяды — главные среди древних созвездий, служивших для счета времени и построения календарных систем. Что же касается утверждения, что в течение недели Солнце ежедневно восходило на западе, а заходило на востоке, то в этом также может быть заключен глубокий астральный календарно-символический смысл: ведь восход на западе означает изменение взаимного положения точек, отмечающих в Зодиаке весеннее и осеннее равноденствия (то есть в древней символике «восток» и «запад»); через половину Великого года, то есть полупериод прецессии (что составляет примерно 13 000 лет) тот знак Зодиака, который был весенним, становится осенним. Так, Плеяды отмечали точку весеннего равноденствия («восток») примерно за 2100 лет до н.э. А вот около 13 000 лет до н.э. Плеяды отмечали точку осеннего равноденствия.

Связь этого великого периода — цикла завершенности и возвращения к исходному — с потопом указана и у Платона, который, по преданию, 13 лет обучался в Египте; он сообщал, что египетские жрецы знают о нескольких потопах и что возвращение катаклизмов наступает через период Великого года. Согласно индийским учениям, в течение Великого года правят семь правителей мира, семь Риши. (Кстати, по одному из мифов это семь звезд Большой Медведицы.) Но в то же время это могут быть и семь дней великой недели.

Вспомним, что, согласно вышеозначенному преданию, Солнце поднималось на западе ежедневно в течение недели. Неделя Великого года — это 500 лет. На 500-м году жизни Ноя, когда он родил троих своих сыновей, Бог возвещает ему о потопе, а на 600-м году его жизни «потоп водный пришел на землю». Противоречие (500 и 600 лет) заметно и в предании о Каине и Авеле (возможно, оно отражает и противоречие в определении периода прецессии древними астрономами). Причем 120 лет — срок жиз-

ни, который Бог положил человеку (Быт 6,3), — это один день пятидневной недели древних вавилонян.

Упомянутое выше предание сообщает также, что число пресмыкающихся, принятых на борт ковчега, оказалось не менее 365 — числа полных дней в солнечном году; змея же (дракон) — древний символ исчисления времени при обращении Большой Медведицы и всех звезд вокруг Северного полюса мира, охраняемого звездным Драконом. Но в то же время и цикл обращения самого полюса мира за Великий год — это период прецессии, т. е. примерно 26 000 лет вокруг Полюса эклиптики, также охраняемого этим Драконом.

ПОТОП ПОД ЗНАКОМ ПЛЕЯД

И лился на землю дождь сорок дней и
сорок ночей.

Бытие 7,12

Лишь на востоке начнут восходить
Атлантиды-Плеяды,
Жать поспешай; а начнут заходить —
за посев принимайся.
На сорок дней и сорок ночей совершенно
скрываются с неба
Звезды-Плеяды, потом же становятся
видными глазу.

Гесиод. Труды и дни 383–386

Воды библейского потопа изливаются на землю 40 дней. Этот период времени, священный во многих религиях и традициях, связан именно с зодиакальными Плеядами.

«Число 40, — говорит Альфред Иеремнас, — это число Плеяд; это время зимы и дождя, нужды, лишений, время ожидания; это то время, в течение которого Плеяды скрывались под горизонтом». И действительно, когда примерно за 4 тыс. лет до н.э. на географической широте Месопотамии созвездие Льва в начале февраля оказывалось в зените, то зодиакальный Телец скрывался под горизонтом. Лев в ту эпоху был знаком летнего солнцестояния, а

Восход зодиакальных Плеяд вместе с Гиадами (из «Warum eilten die Junger nach Emmaus» А. Немоевского, 1911 г.)

Именно Плеяды рассматривались в Каббале и восточном эзотеризме как звездная семеричность, рожденная от первой, проявленной стороны Треугольника, обращенного вершиной вверх. Эта проявленная сторона есть Телец, символ Единицы или первой буквы «алеф», связанной с треугольником Гиад.

Традиционное мифологическое представление о семи Плеядах и семи Гиадах говорит о глубоком значении священного числа 7 в мифах о потопе. Семь Риши в ковчеге Вайвасвата Ману являются символом семи принципов, которые соединились в человеке, лишь когда он стал человеческим существом, перестав, таким образом, быть существом божественным; семь Риши представляют также семь Рас оккультной традиции. В Перу говорили, что семь Инков вновь заселили землю после потопы. Греческая и другие традиции сообщали о семи титанах, образ которых связывался с древними Расами и потопом, и семи островах Атлантиды. Плеяды и Гиады назывались Атлантидами, то есть дочерьми титана Атланта.

«Разве Атлас, — говорит Е.П. Блаватская — не помог великанам в их войне против богов? Другое изложение показывает нам эту легенду как получившую начало в склонности Атласа, сына Иапета (Иафета) и Климены, к астрономии страсть, которая заставила его обитать на самых высоких горных вершинах. Истина та, что Атлас, «Тора богов», а также герой этого имени являются эзотерическими символами Четвертой Расы, а его семь дочерей, Атлантиды, — символами ее семи подрас».

Телец — всецелного равноденствия. По мнению У. Хартнера, этим, в частности, может быть объяснено широкое распространение сюжета борьбы льва с быком в искусстве древних народов. «Победа льва над быком» имела для древних шумеров большое зна-

чение в определении момента начала годового цикла сельскохозяйственных работ (первая половина февраля). Но «смерть» звездного Тельца была временной: через 40 дней его созвездие снова появлялось над горизонтом, и народ с ликованием встречал воскресшего бога. В ту эпоху на широте Шумера созвездие Тельца скрывалось под горизонтом 10 февраля, а через 40 дней, 22 марта (в весеннее равноденствие), появлялось снова. Первое из этих астральных событий происходило, когда в Месопотамии начинались полевые работы, а второе — когда появлялись первые всходы озимых. И, очевидно, отмечалось это заходом и восходом Плеяд — одного из главнейших ориентиров древности.

Гесиод напоминает:

После того, как ужасная мощь Ориона погонит
С неба Плеяд и падут они в мгlisto-туманное море,
С яростной силою дуть начинают различные ветры.
На море темном не вздумай держать корабля в это время,
Не забывай о совете моем и работай на суше.

Труды и дни 619–623

Выше уже анализировалась связь библейского предания о потопе с мифом об убийстве Осириса Сетом-Тифоном 17-го числа месяца афира (атира). А афир — это осенний месяц Плеяд, месяц начала их вечерней видимости, когда заходит Солнце, находящееся, как сообщает Плутарх, в созвездии Скорпиона, диаметрально противоположном Тельцу и Плеядам. Плутарх говорит и о непосредственной связи этого месяца с Плеядами: «На сезон Плеяд приходится тот месяц посева, который египтяне называют Афир, афиныяне — Пианепсион, а вэотийцы — Даматрий» («Об Исиде и Осирисе», 69). В афинском лунно-солнечном календаре четвертый месяц года пианепсион (македонский диос) соответствовал октябрю. В египетском году, который также начинался с летнего солнцестояния и разделялся на 12 месяцев (тот, фаофи, афир, хояк, тиби, мехир, фаменот, фармути, пахон, пайни, эпафи, месори) по 30 дней в каждом, то есть состоял из 360 дней (и 5 дополнительных), месяц афир, посвященный богине Хатхор, занимал третье место.

Плеяды были одним из первых звездных разделителей года, и именно они передко назывались звездными «голубями» (*пелейя* — «дикий голубь»).

Возможно, что библейское упоминание о 40 днях потопа служит указанием на связь этого предания с астрономо-мифологической символикой Плеяд.¹ Ибо такая связь действительно прослеживается в разных традициях.

* * *

«В позднейшие времена еврейская фантазия разукрасила легенду о потопе многими новыми и часто нелепыми деталями, — говорит Дж. Фрэзер в «Фольклоре в Ветхом завете». — Как надо строить ковчег, его (Ноя) научила одна священная книга, которую некогда дал Адаму Ангел Разнел и которая содержала в себе все знания — человеческое и божественное. Она была сделана из сапфиров, и Ной заключил ее в золотой ларец, когда взял с собою в ковчег, где она заменяла ему часы, чтобы отличать день от ночи, потому что пока длился потоп, ни Солнце, ни Луна не посылали света на землю. Потоп же произошел от встречи мужских вод, падавших с неба, с женскими водами, поднимавшимися от земли. Для стока верхних вод Бог сделал в небе два отверстия, сдвинув с места две звезды из созвездия Плеяды; а для того, чтобы впоследствии приостановить потоки дождя, Бог заткнул отверстие парой звезд из созвездия Медведицы. Вот почему Медведица до сих пор посится за Плеядами: она требует обратно своих детей, но никогда не получит их до скончания веков». Примечательно, что здесь указывается на связь между Плеядами и Большой Медведицей. Мифы разных народов нередко сближают эти две знаменитейшие звездные фигуры. И чаще всего говорят об одной из звезд-сестер, похищенной у Плеяд и ставшей звездой Алькор в семизвездном Ковше.

Плеяды косвенно упоминаются и в одном из греческих преданий о потопе. Царь Дардан был родоначальником дарданов, народа, обитавшего в Малой Азии в районе Трои. Когда он еще жил в Аркадии и на острове Самофракия, случился потоп. Дардану уда-

¹ Персидское мистическое шиитское братство Захабийя практикует для уединения и поста два сорокадневья в году: Хусайги, отправляемые с 11 мухаррама по 21 сафара и Мусави — с 1 зу-л-када по 10 зу-л-киджжа. Любопытно, что эмблема этого братства — фраза «Йа Али», изображаемая в виде судна под парусами — аллегория Носва ковчега, на парусах которого — текст хадиса о нем.

лось спастись от него, а когда вода спала, он основал у подножья горы Ида город и стал родоначальником царей великой Трои.

От Дардана происходит не только династия правителей Трои, но и название пролива Дарданеллы, отделяющего Европу от Азии. Кстати, этот пролив существовал не всегда: еще Диодор Сицилийский, греческий историк I в. до н.э., сообщал, что во время Дарданова потопа ушла на дно часть острова Самофракия в Эгейском море и некоторые части побережья Малой Азии. И именно благодаря потоку была установлена связь Средиземноморья с Черным морем — Понтом Эвксинским — через проливы Босфор и Дарданеллы.¹

Дардан был сыном Зевса и одной из Плеяд — Электры. В этом плане огромный интерес представляет то обстоятельство, что Плеяды были дочерьми титана Атланта (Атласа), то есть Атлантидами. Например, Лукан в «Фарсалии» (5.3–4) говорит:

Уж зима с Атлантидой, скользящей
Вниз по небесному льду, весь Гем засыпала снегом.

Здесь Атлантидой называются именно Плеяды. Возникает любопытная ассоциация со знаменитым преданием об исчезновении загадочной страны Атлантиды. Связь между гибелью Атлантиды и последним потоком (катастрофой на Земле) вполне вероятна. Рене Генон в «Атлантиде и Гипсерборе» отмечает: «Видимо, библейский потоп точно соответствует тому катаклизму, в результате которого потонула Атлантида».

В книге «Тайна Атлантиды» Чарльз Берлицц, разбирая этимологию слова «Атлантида», сообщает: «Среди всех этих лингвистических совпадений, возможно, наиболее удивительным является ближайшее к нам. Само название Атлантического океана, в котором мы купаемся, через который летаем и который переплываем, может оказаться связанным с легендой о древних золотых городах, лежащих на дне океана. Конечно, название океана происходит от имени Атланта, титана греческих легенд, который держит небо.² Но разве не является сама история Атланта аллегорией

¹ На протяжении сотен тысяч лет связь между Черным морем и Средиземным то прерывалась, то восстанавливалась. Наиболее мощная сухопутная перемычка, разделившая эти моря, существовала 30 тыс. лет назад; затем она начала уменьшаться. Окончательный ее прорыв, в результате которого соединились бассейны Черного и Средиземного морей, произошел 8–10 тыс. лет назад.

² Строго говоря, Платон рассказывает об Атланте не как о титане, а как о геросе, одном из десяти братьев-близнецов, сыне бога моря Посейдона.

мощи, возможно, мощи империи Атлантов? В Греции «Атлантида» означала «дочь Атланта»».

Действительно, Атлантидами называли дочерей Атланта Плейд, Гиад, а также Гесперид. Геспер — название вечерней Венеры у древних греков. Вечерняя Венера может появиться лишь на западе.¹ И именно на западе находилась Атлантида Платона; на западе, в саду, который Гея-Земля подарила богине Гере, жили сестры-Геспериды. Там росла золотая яблоня с чудесными плодами, которые охранял дракон Ладон. Эти плоды добывает Геракл. Любопытно, что, по одной из версий мифа, яблоки Геракла были прекрасными овцами (слово *melon* означает одновременно и «яблоко», и «овца»).

Звездное скопление Плеяды удивительно напоминает гроздь чудесных плодов; к тому же оно находится на границе созвездий Овна и Тельца, и вполне возможно, что в античную эпоху Плеяды относились именно к Овну. Разные авторы называли разное число Атлантид-Гесперид: у Гесиода их три — Эгла, Эрифия и Гесперитуса, а у Аполлодора последняя представлена двумя — Гесперией и Аргусой. На некоторых изображениях на вазах их бывает одиннадцать — как раз столько, сколько звезд в звездных Плеядах при благоприятных условиях могут насчитать люди с исключительно острым зрением.

Атлант-Атлас почитался также владыкой скота и знатоком морских глубин. *Атл* на языке ацтеков значит «вода», а их бог Тлалок был владыкой грозы и бури и мог насыщать наводнения; при этом он был покровителем растений и охранял священное дерево (Плеяды — «Плоды»). Имя же свое ацтеки (астеки) выводили от полубогини прародины Астлан, в которой некоторые видят указание на Атлантиду. Содержится корень *атл* и в имени великого ацтекского бога Кецалькоатля, культ которого связан с планетой Венерой. Древнегреческие мифы рассказывают о получеловеке-полубоге Талосе, которому приносились человеческие жертвы путем сожжения; Плеяды же традиционно относятся к Тельцу. Астрологический управитель Тельца — планета Венера; у финикийцев *Atlath* — «Царица ночи», что в равной степени относится и к Луне, и к Венере. Сходное название имела Венера и у доисламских племен Аравии.

¹ В некоторых древних традициях существовала связь между понятиями «запад» и «море». А Венера-Афродита рождается как раз из моря.

Судя по арабским названиям звездного неба, Плеяды представлялись и некоей головой, от которой отходили две руки, тянущиеся в созвездие Кассиопеи и созвездие Кита.

Севернее Плеяд находится созвездие Персея с головой Медузы Горгоны. Оно, в свою очередь, связано с циклом преданий о Персее, Медузе Горгоне, Андромеде. В основе мифов о победе солнечного героя над лунным чудовищем, своим ледяным взором обращавшим в камень все живое, вероятно, лежит эпоха последнего великого оледенения, ее окончание и связанные с этим наводнения (здесь опять усматривается связь с потопом). В мифе о Персее присутствует также образ титана Атланта. В 4-й книге «Метаморфоз» Овидий рассказывает, что Персей превратил Атланта в гору, показав ему отрубленную голову Горгоны, когда тот отказал ему в гостеприимстве. С тех пор

С бездной созвездий своих на нем успокоилось небо.

(661)

Овидий упоминает также созвездия Рака и Медведиц (624) и говорит о Венере, правда, не вечерней, а утренней (629, 664).

Любопытно, что в армянских преданиях о вишапах — змеях и драконах, живущих у подножья горы Масис (Арабат), — рассказывается, что они владели водными источниками и люди приносили им в жертву девушек, которых освобождали герои, убивавшие вишапов. Это очень напоминает предание об Андромеде, отданной на растерзание морскому чудовищу и спасенной от него Персеем.

* * *

В древнееврейской традиции потоп называется *tabul*, что при замене *b* на *m* (как в сирийском языке) даст *mmul*. «Ничего не известно, — говорит Дж. Мэссей, — о происхождении этого слова в еврейском языке; это слово используется исключительно для обозначения потопа Ноя и небесных вод, на которых сидит Бог в бездне». Но *Мул-мул* («Множество») — древневавилонское название Плеяд, которые в различных культурах нередко связывались именно с водой (равно как и их сводные сестры Гиады). Что же касается названия *mmul*, то связь с водой здесь прослеживается и в языках других народов, например, Африки (*tomel*, *mmeli*, *mmale*, *mbula*, *mel* и т. д.). Отсюда могло произойти и египетское

название моря (mel или mer), а от него, в свою очередь, французское mer, английское mere, латинское mare, русское море и т. д.

Для готтентотов, которые, как уже отмечалось, считали года по дождливым сезонам, время дождей возвещал восход Плеяд, причем появление их на небе было ежегодным праздником. Первый миссионер в Khoi-Khoi Джордж Шмидт сообщал: «При возвращении Плеяд местные жители справляют свои ежегодные праздники. Как только эти звезды появляются над восточным горизонтом, матери поднимают на руки своих малышей и бегут по направлению к этим поднимающимся светочам, дабы показать детям эти дружеские звезды и научить их протягивать к ним свои маленькие ручонки. Согласно древним обычаям предков, люди крааля собираются для танцев и песен. При этом хор всегда поет: “О, Тикуа! Наш отец, что над нашими головами! Ниспошли нам дождь, который даст нам фрукты, овощи, рыбу, дичь и вообще всяческое изобилие! Пошли нам добрый, урожайный год!”»

«ЭТО БЫЛО 17-го АФИРА»

Говорят, что это случилось в семнадцатый день месяца афира, когда Солнце пересекает созвездие Скорпиона, в двадцать восьмой год царствования Осириса. Иные же утверждают, что это срок его жизни, а не царствования.

Плутарх. Об Исиде и Осирисе 13

О начале всемирного потопа Библия сообщает следующее: «В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день (по другим вариантам — 27-й. — *Н.М.*) месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились» (Быт 7,11). Таким образом, говорится о 17-м (или 27-м) дне второго месяца. До конца III в. до н.э. новый год еврейского календаря начинался весенним месяцем нисаном, а затем начало года было перенесено на осенний месяц тишри. Как справедливо подчеркивает во многих своих работах Мирча Элиаде, празднование Нового года есть символическое повторение миротворения. Исходным моментом еврейского календаря является одна из дат

от сотворения мира — 7 октября 3761 г. до н.э., то есть речь идет как раз о миротворении осенью.

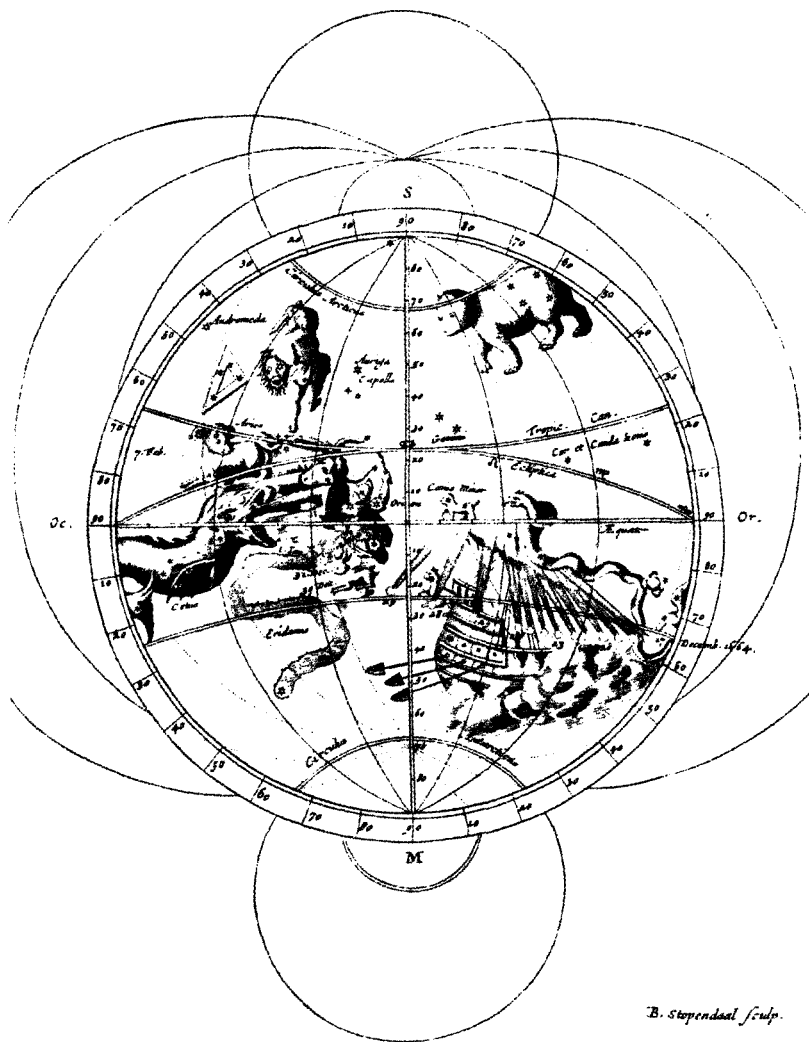
Начало еврейского нового года приходится на сентябрь — октябрь, значит, второй месяц — это октябрь — ноябрь. Именно в это время и начинается всемирный потоп. И именно этот месяц связывали с вечерним появлением на небе одного из самых знаменитых древних созвездий — Плеяд, прямо связываемого с преданиями о потопе.

Но не второй месяц еврейского календаря (хешван) упоминают источники, сообщающие о всемирном потопе, а третий месяц египетского — афир, «месяц Плеяд». Именно 17-е число месяца афир считается днем, когда Бог разверз хляби небесные и начался всемирный потоп. В Древнем Египте этой дате придавалось особое значение: в этот день был убит великий бог Осирис.

Об этом повествует Плутарх в своем знаменитом трактате «Об Исиде и Осирисе». Брат Осириса Сет, которого греки отождествляли с Тифоном, составил с 72 другими демонами (удвоенное число египетских деканов в Зодиаке) и эфиопской царицей Асо заговор против Осириса. Тайком добыв мерку с тела своего врага, он изготовил по этой мерке ларец-ковчег и богато украсил его. Во время пиршества Сет принес этот ларец и пообещал подарить тому, кому он придется по росту. Все гости по очереди пробовали лечь в ларец, но он не пришелся впору никому. Когда же в ковчег лег Осирис, заговорщики подбежали, быстро захлопнули крышку, накрепко заперли ее, залили расплавленным свинцом и бросили ларец в реку в дельте Нила у Таниса, в устье, которое стало для египтян ненавистным и мерзким. Это произошло в 17-й день месяца афир, когда Солнце находится в созвездии Скорпиона, на 28-м году жизни Осириса. Иные же полагают, что это срок его жизни, а не царствования.

«Плутарх утверждает, — говорит Мэнли Холл, — что это случилось на семнадцатый день месяца афир, когда Солнце было в созвездии Скорпиона. Это очень важное обстоятельство, поскольку Скорпион является символом предательства. Осирис лег в ящик в то самое время, когда Ной взойшел на ковчег, чтобы спастись от потопа».

Примечательны в этом плане и слова Вольнея, который, в частности, пишет: «Его роль (роль вождя зимних созвездий. — Н.М.) была присвоена созвездию, наиболее заметному для всех народов. В Египте это сначала был Скорпион, первый знак Зодиака

Небесная сфера (Из «Театра комет» С. Любинецкого)

Диодор Сицилийский и Берос приводят имена 12 великих богов, которые правили 12 месяцами года и 12 знаками Зодиака. В их число включен и Нуах (Ной).

после равноденствия, в течение долгого времени бывший главой знаков зимы. Затем вождем стала Северная Медведица, Тифон. Это имя означает “Потоп”, так как под знаком этих звезд землю заливают дожди» («Руины»).

Особенно интересно присутствие в этом знаменитом мифе символики разлива Нила. Об этом говорит и сам Плутарх: «Также злой умысел и тирания Тифона означали преобладание той сухости, которая победила и развеяла влагу, порождающую и питающую Нил. А под его помощницей, эфиопской царицей, подразумеваются южные ветры из Эфиопии; ибо когда они побеждают этесии (северные ветры), которые гонят облака в Эфиопию, и когда не дают изливаться дождям, наполняющим Нил, тогда разгорается преследующий Осириса Тифон и, совсем одолев в это время Нил, который сам по себе смирен из-за скудности и мелко течет между высоких берегов, выталкивает его в море. По-видимому, так называемое положение Осириса во гроб означает не что иное, как иссякание и убыль воды. Поэтому говорят, что в месяце Афире (ноябре) Осирис умирает: ведь когда стихают этесии, Нил совсем мелеет и земля обнажается; тогда, с удлинением ночи, густеет тьма, сила света терпит поражение и истощается, а жрецы исполняют мрачные обряды и в знак скорби о богине выставляют позолоченную корову, окутанную черным льняным покровом (они считают корову подобием Исиды и землей); и это продолжается четыре дня подряд, начиная с семнадцатого дня месяца... На девятнадцатую ночь процессия спускается к морю; жрецы и столисты (хранители облачений) несут священный ларь, имеющий внутри золотой ковчег, в который они, зачерпнув, наливают пресной воды. И поднимается крик окружающих, что найден Осирис. Затем к воде подносят плодородную землю и, смешав ее с дорогими благовониями и фимиамом, лепят месяцевидную фигурку. Они обряжают и украшают ее, показывая, что считают этих богов субстанцией воды и земли» (39).

Вообще Плутарх неоднократно подчеркивает связь Нила с образом Осириса. Более того, не только Нил, но и вообще всякую влагу называли в Египте истечением Осириса; в честь бога впереди священной процессии несли сосуд с водой. Осирис — это и Океан (поток воды, обтекающий землю в греческой мифологии), а Исида — Тефида. Море же при этом — Сет-Тифон, ибо Нил исчезает и рассеивается в море. Левое отождествлялось с женским, производительным началом. Нил рождается на юге, поэтому

египтяне считали, что именно на юге — левая сторона. Многие обряды мистерий Осириса так или иначе связаны с водой. Статуэтки Осириса, сделанные из ила, находят иногда между ног мумий. Примечательна и нумерологическая символика, присутствующая в мифе об Осирисе и Исиде. Обряды, посвященные Осирису, продолжались 28 дней. Это соответствует числу лет царствова-

Мистерия Осириса

Разрубание Осириса на 14 частей имеет в глобальной эзотерической символике связь с 14 индийскими Ману. В основе же лежит символика великого космического числа 7, столь распространенного в мифах о потопе у разных народов мира, не исключая и библейского потопы.

«Потоп есть “Древний Змий”, или Великая Глубь материи. Но если мы знаем о ковчеге Ноя и Библии вообще, — говорится в «Разоблаченной Изиде», — то это лишь потому, что мифология египтян уже готовая лежала под рукою Моисея, и он уже был знаком со сказанием о Горс, стоящем в змееобразной лодке и поражающем Змия своим копьём».

ния (или земной жизни) Осириса. С другой стороны, 28 лет — это «круг Солнца», период, через который одни и те же дни недели приходятся на одни и те же дни месяца. Тот же миф об Осирисе и Сете рассказывает, что Сет-Тифон, охотясь при луне, нашел тело своего брата Осириса и растерзал его на 28 частей (по Плутарху — на 14), которые разбросал по всей земле и которые собрала Исида. Но, по другим мифам, и сам Сет был растерзан после того, как процарствовал 28 дней.

Плутарх говорит: «Египетские сказания утверждают, что смерть Осириса наступила в семнадцатый день месяца, когда особенно очевидным становится завершение полнолуния. Поэтому пифагорейцы такой день называют преградой и вообще избегают этого числа. Ибо семнадцать, вторгаясь между шестнадцатью и восемнадцатью — числами, образующими квадрат и прямоугольник, которые из всех плоских фигур одни только имеют периметр, равный занимаемой ими площади, разгораживает и отделяет их друг от друга и разрушает эпигоническое отношение, само делясь на неравные части¹. Что касается счета годов, то одни говорят, что Осирис жил, а другие — что он царствовал 28 лет. Ибо таков цикл луны и за столько дней завершает она свой круг. А из дерева, которое срубают на так называемых могилах Осириса, изготовляют серпообразный саркофаг, потому что луна, приближаясь к солнцу, скрывается и превращается в месяц. И четырнадцать частей, на которые был растерзан Осирис, указывают на дни, когда светило умирает от полнолуния до новолуния. День же, в который оно впервые появляется, вынырнув из солнечных лучей и миновав солнце, именуется “бесконечным благом...” (42).

Число 28 связано и с числом лунных стоянок (индийских на-кшатр, арабских манзилей, китайских сю) в Зодиаке. Связь с Луной в мифе подчеркивается неоднократно. «Смешивая с природными причинами астрономические, — говорит Плутарх, — полагают также, что Тифоном называется солнечный мир, а Осирисом — мир лунный».

«Полагают, что некоторые указания на периоды луны содержат и разливы Нила. Самый большой из них у Элефантины под-

¹ Классический квадрат представлялся состоящим из 16 частей (4×4), прямоугольник — из 18 (6×3). Эпигонический — содержащий целое и $1/8$ его часть ($16 + (1/8 \times 16) = 18$).

нимается на двадцать восемь локтей, а таково число мер и суток каждого месячного цикла; самый мелкий у Мендеса и Ксоиса имеет шесть локтей в честь полумесяца; средний у Мемфиса, когда он правилен, — четырнадцать локтей в знак полнолуния. Также считается, что Апис — одушевленный образ Осириса и что он зачинается, когда животворящий свет луны нисходит на ярящуюся корову и проникает ее. Поэтому многие свойства Аписа напоминают особенности луны, и светлые места его кругом покрыты темными пятнами. Далее, в новолуние месяца Фаменота египтяне справляют праздник, который они называют “восхождение Осириса на луну” и который является началом весны. Помещая, таким образом, энергию Осириса на луну, они говорят, что Исида, будучи для него началом женским, пребывает с ним как жена. Поэтому они называют луну матерью мира и считают, что она имеет природу и мужскую, и женскую, что она зачинает и беременеет от солнца, но и в свою очередь испускает в воздух животворные элементы, осеменяя его. Ибо не всегда берет верх разрушительная сила Тифона, часто она бывает побеждена и скована энергией плодотворения, а потом опять освобождается и сражается с Гором. Последний же — это земной порядок, не чуждый всецело ни смерти, ни рождению» (43).

Таким образом, речь здесь идет и о Солнце, и о Луне, и о лунных пятнах, и о священном египетском быке Аписе, одном из воплощений зодиакального Тельца. Телец находится в диаметрально противоположной Солнцу части Зодиака, т. е. при нахождении Солнца в одном из них в противоположном будет находиться полная Луна. При нахождении же Солнца в Скорпионе полная Луна будет вблизи Плеяд, традиционно относящихся к Тельцу. К тому же, когда Солнце и Луна находятся в противоположащих частях Зодиака, может произойти лунное затмение.

Об этом тоже сообщает Плутарх: «Некоторые толкуют миф как иносказание о затмениях. Ибо лунное затмение происходит, когда полная луна занимает положение против солнца и из-за этого попадает в тень земли, как, по рассказам, Осирис — в гроб. Затем в свою очередь луна закрывает и затемняет солнце на тридцатый день месяца, но не губит его совсем, как Исида не губит Тифона. И когда Нефтида родила Анубиса, Исида приняла его как своего ребенка; ибо Нефтида — это то, что под землей и невидимо, а Исида — то, что над землей и зримо. Соприкасающаяся же с ними и называемая горизонтом окружность, общая обем,

названа Апубисом и изображается в виде собаки, потому что собака равно владеет зрением и днем и ночью... Есть и такие, которые называют Тифоном тень земли, в коей, по их мнению, затмевается соскользнувшая в нее луна» (44).

С символикой затмения связан и образ ослепшего Ока Гора; сам Плутарх сообщает, что на 13-й день месяца эпифи, когда Луна и Солнце оказываются на одной прямой, жрецы празднуют день рождения Очей Гора. Солнечным и лунным затмениям в Тельце, особенно вблизи Плеяд, издревле придавали особое значение.

Затмение — один из достаточно распространенных алхимических символов.

ПОТОП ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ

День роковой наступил. И если бы в небе
высоком
Вредный свой пламень зажгла звезда
ледяная Сатурна,
Пролил бы вмиг Водолей потоки
Девкалиона,
И потонула б земля в пучине разлившейся
моря.

Лукан. Фарсалия 1.651-654

После этого Фетида спросила Юпитера,
что он хотел бы сделать с Водолеем.

— Пусть идет, — ответил Юпитер, — к
людям и разрешит им пресловутый вопрос о
потопе, выяснив, каким образом он был все-
общим, ибо открылись все хляби небесные.

Джордано Бруно.

Изгнание торжествующего зверя

Очищение Гераклом авгиевых конюшен; мифы и сказки о живой и мертвой воде; один из знаков всемирного потопа; середина небесного моря; представление о Святом Духе; гадание по воде и ясновидение; звездный источник великих рек Тигр, Евфрат, Нил; созвездие счастья; эра Водолея... Все это (и многое другое) — зодиакальный Водолей.

У греков это созвездие называлось Гидрохос, у римлян — Акуариус, у арабов — Сакиб-аль-Ма... Все это означает одно и то же: человека (или божество), льющего воду. И действительно: на звездных картах Водолей изображается с большим сосудом, кувшином, из которого струится поток чистой звездной воды. Иногда — и даже чаще, особенно в древности — его изображали с двумя звездными сосудами. А отсюда и увековеченные в древних мифах, легендах и сказках представления о живой и мертвой воде или о двух реках — жизни и смерти.

Х.Э. Карлот отмечает, что на египетском Дендерском зодиаке Водолей держит две амфоры: явное доказательство двойственности символа (активный и пассивный аспекты, эволюция и инволюция).

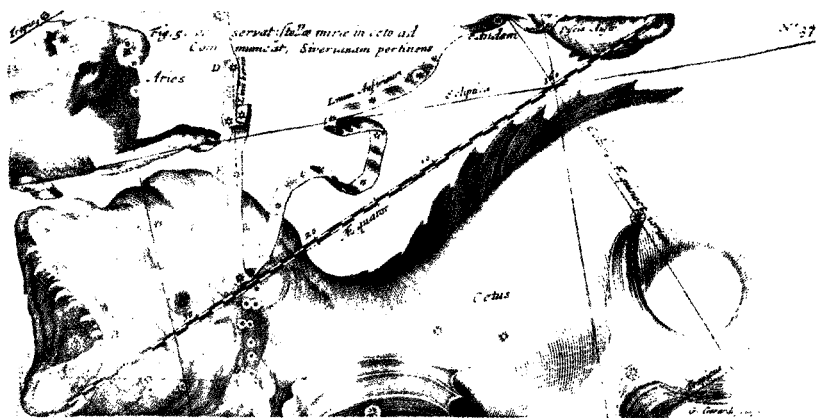
Все восточные и западные традиции связывают этот архетип с символическим потопом, который означает не только конец существующего мира, но и завершение каждого цикла разрушением сил, удерживающих его части вместе. «Хапи выходит из двух пещер, чтобы напитать жертвенными хлебами богов. Когда он разливается, то ему удваивают жертвы» (Гимн Хапи, XIX династия, XIV–XII вв. до н.э.).

Существует несколько мифологических сказаний о происхождении названия этого созвездия. Например, согласно наиболее распространенному эллинскому мифу, в образе Водолея увековечен прекрасный Ганимед, которого похитил и сделал своим виночерпием бог Зевс. Согласно же другому преданию, звездного Водолея олицетворяет Девкалион, спасшийся вместе со своей женой Пиррой от всемирного потопа и давший начало новому человечеству. Девкалион и Пирра, по совету Зевса, бросали через плечо камни, и из тех камней, что бросал Девкалион, появились мужчины, а из тех, что Пирра, — женщины. Так на земле, опустошенной водами потопа, родилось новое человечество. Точно так же бросают камни после потопа и герои мифов индейцев макуши, таманак и др.

Любопытно, что Иоанн Креститель, также символизируемый Водолеем, упоминает аналогичную легенду, заявляя, что Господь может сотворить детей Авраамовых из камней пустынных: «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матф 3,9; Лука 3,8).

В символическом смысле потоп обозначает как погружение в морские глубины, так и крещение. Мирча Элиаде отмечает, что потоп сопоставим с крещением, поскольку и в космическом, и в

антропологическом плане погружение в воды означает не окончательное угасание, а временное возвращение в область бесформенного, за которым следует сотворение новой жизни или нового человека. Римский историк II в. Юстин говорил, что Христос — это новый Ной, с победой вышедший из вод и ставший вождем

Кит (из «Театра комет» С. Любинецкого)

племени: «Подобно Ною, который смело вошел в Море Смерти, поглотившее греховное человечество, и вышел из него, вновь окрещенный опускается в купель, чтобы сразиться с морским Драконом в высшем бою и выйти из него победителем».

Еще древние шумеры и аккадцы полагали, что в двух звездных сосудах Водолея берут начало реки Тигр и Евфрат. В Египте считали, что из его сосудов вытекают Белый и Голубой Нил. По представлениям шумеров, Водолей находился в середине небесного моря: окружающие Водолея созвездия действительно так или иначе связаны с водой. Прямо под Водолеем находится созвездие Южной Рыбы с чудесной звездой Фомальгаут, некогда относившейся к Водолею. В годовом пути Солнца Водолею предшествует зодиакальный Козерог, изображавшийся с туловищем и хвостом рыбы. А сами зодиакальные Рыбы соседствуют с Водолеем по другую сторону. Рядом с Рыбами — гигантский звездный Кит. Там же течет звездная река Эридан.

А над Водолеем — Пегас, также изображавшийся иногда с рыбьим хвостом; это созвездие тоже связано с водой (Рёре —

«источник»; ударом копыта Пегас выбивает источник Гиппокрену, ставший впоследствии символом поэтического вдохновения). Пегас же, по греческой мифологии, был родным братом Хрисаора, имя которого переводится как «Златомеч». Последней, десятой, грядущей аватарой (нисхождением, воплощением) бога Вишну считается Калки («Белый конь»). Сидя на этом коне со сверкающим мечом в руке, бог Вишну истребляет злодеев, восстанавливает дхарму («добродетель») и подготавливает грядущее возрождение мира. Эта аватара Вишну произойдет, согласно мессианской хронологии, в конце Калиюги. Таким образом, и здесь мы видим символику смены эр и эпох, то есть влияние неумолимого Времени.

Звездой бога Времени традиционно считается планета Сатурн. Период обращения этой планеты равен 30 годам. В классической астрологии именно Сатурн считается управителем Водолея. Согласно греческим преданиям, при очищении авгиевых конюшен Геракл запрудил две реки (соответствие двум звездным сосудам Водолея); сами же конюшни не убрались 30 лет.

Один из самых любимых богов египтян — Хапи, бог Нила, повелитель наводнений. Иногда различали две ипостаси Хапи — богов Северного и Южного Нила. Хапи — супруг богини Нехбет, самки коршуна, покровительницы Верхнего Египта. Обычно его статуэтки окрашивали в голубой цвет — цвет неба. Из 22 сосудов берет свое начало Нил-Хапи. Но, как свидетельствуют изображения, эти сосуды точно такие же, как и на позднеегипетских изображениях зодиакального Водолея (в частности, на Дендерских зодиаках).

Более того, великая река Хапи, как считалось, берет свое начало в загробном царстве Дуат, которое, как уже отмечалось, египтяне помещали на звездном небе. А в эру Тельца именно область зодиакального Водолея соответствовала «звездному низу», «морю преисподней» — нижней (южной) части эклиптики, Зодиака. К тому же в ту эпоху начало ежегодных разливов Нила совпадало с нахождением Солнца в зодиакальном Льве; не случайно египетские предания связывали разлив Нила с возвращением богини-львицы Тефнут из Нубии. Но знаки Льва и Водолея по сей день традиционно считаются находящимися в оппозиции; таким образом, Солнцу во Льве соответствовало полнолуние в Водолее.

ПОТОП ПОД ЗНАКОМ РЫБ

Обе пращи встретятся в Рыбах
И многих накажет потоп.

*Мишель Нострадамус. Центурии,
центурия 8, катрен 91*

Ацтекский бог Тескатлипока, пожелавший выделиться среди братьев, превратил себя в Солнце, а землю населил людьми, сотворенными из пепла. Остальные боги сделали так, что все было смыто водой и люди превратились в рыб. По сей день в ряде африканских традиций рыба — воплощение души умершего человека. «Как катастрофу, — говорит Х.Э. Керлот в «Словаре символов», — потоп никогда не считали последним, так как он происходит под знаком лунного цикла и регенерирующих свойств воды. Другими словами, он разрушает формы, но не силы, оставляя возможность для повторного появления жизни. Следовательно, помимо своей материальной коннотации, потоп всегда означает финальную стадию цикла, совпадающую с зодиакальным знаком Рыб».

Рыба — один из древнейших лунных символов, что подробно рассматривает, в частности, Э. Церен: «Лунная рыба до сих пор популярна у некоторых примитивных народов. Известно также, что она связана с культом Диониса и — не в последнюю очередь — с рогатым животным, козой или козленком. Последнее обстоятельство побудило вавилонян создать синкретическое лунное божество — козла с рыбьим хвостом... В античности определенный вид рыбы — меч-рыба — просто назывался бараном. Это указывает на связь между двумя лунными существами — рыбой и бараном (ягненком)...

На круглой вавилонской печати из белого агата воспроизведена интересная ритуальная сцена. Под лежащим лунным серпом и восьмилучевой звездой (планетой Иштар-Венерой) и семью маленькими шариками (семизвездием Плеяд) около небесного древа стоит козел или баран. Рядом на жертвенном столе стоит вертикально секира. На втором жертвенном столе лежит рыба, которую собирается принести в жертву жрец. Объяснить эту сцену можно только так: когда лунный серп вместе с Венерой находится возле Плеяд неподалеку от небесного Древа (Млечного Пути), то лунную рыбу приносят в жертву».

Э. Цереп все важнейшие мифы древности сводил почти исключительно к лунной символике и культу Млечного Пути, что верно лишь отчасти. Но связь между рыбой и Плеядами, оказывается, действительно можно найти. «На языке древних персов, — говорил К. Фламарион в «Истории неба», — Плеяды называются Первиз (Perviz), что значит “рыба”. Удлиненная форма этого созвездия действительно представляет сходство с рыбой. На очень древнем индийском Зодиаке вместо наших двух Рыб изображена одна Рыба, из чего, пожалуй, можно вывести заключение, что знак Рыб потому и получил это название, что в нем тогда находились Плеяды».

Это необычное представление о самом происхождении названий созвездий Зодиака, безусловно, интересно. В самом деле, может быть, названия зодиакальных созвездий так же «блуждали» по Зодиаку, как знаки Зодиака в классической астрологии? Но возвращаясь к словам Э. Церена, вновь отметим важность связи образов рыбы, Луны и священного рогатого животного или просто рога. «Рыба, — говорит Мариус Шнайдер, — это мистический Корабль жизни, иногда кит, иногда птица, иногда просто рыба или летающая рыба, но во всех случаях это верстено, разматывающее нить жизни согласно рисунку лунного Зодиака». Х. Э. Керлот развивает ту же мысль: «Некоторые рыбы вследствие своих особенностей имеют вторичное значение, например, рыба-меч ассоциируется с единорогом. Халдейские народы изображали рыбу с головой ласточки как предвестника циклических поколений — идея, непосредственно соотносящаяся с символикой Рыб, последнего знака Зодиака¹». Действительно, образ ласточки-предвестницы удивительно походит на голубя-провозвестника, выпущенного из ковчега.

Большая Медведица (Арка) — один из астральных символов ковчега; но связывали ее также и с ласточкой, ласточкиным хвостом. Согласно Дж. Мэссею, семизвездный Ковш — один из образов единорога. Но образ этого сказочного животного, безусловно, связан и с Луной.² А связь рога и рыбы можно найти в индийском предании о потопе.

¹ У древних вавилонян северо-восточная часть созвездия Рыб и часть звезд Андромеды пазывалась «Небесная ласточка».

² По одному из преданий, сказочное существо единорог живет 532 года; это «Великий Индиктион», через который одни и те же фазы Луны приходятся на те же дни недели и месяца.

Однажды во время ритуального омовения в руки Ману («Человека»), первопредка-прародителя людей, попала маленькая рыбка. Рыбка попросила Ману вырастить ее, обещая, что спасет его от грядущего потопа. Когда она превратилась в большую рыбу, Ману отпустил ее в море и снарядил по ее совету корабль. Когда начался потоп, Ману привязал корабль к рогу приплывшей рыбы, и она провела его к одиноко возвышающейся северной горе. Когда потоп схлынул, Ману остался один и принес жертву богам. Из этой жертвы поднялась девушка Ина, которая стала его женой...

Таков один из мифов древней Индии. В астральной интерпретации потоп олицетворен Рыбами и Водолеем; принесенная жертва — это Овен и, возможно, Телец. Против них — зодиакальная Дева. Но присутствует здесь, естественно, и образ лунного рога...

В более поздние времена ожидание нового всемирного потопа нередко связывали именно с зодиакальными Рыбами.

ПОТОП ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА

Но Пса пыланье умножает знойного
Титан, отяготивший Льва Немецкого.

Луций Анней Сенека. Эдип 39-40

Солнце проникло в созвездье Льва,
И от лютой жары львы дышали едва...
В Солнце, жаром палящее весь небосклон,
Жало ветра еще не впускал Скорпион.

Низами. Искандер-наме

Львиноголовая богиня Сохмет стала уничтожать род человеческий за его грехи. Бог Солнца Ра спас людей, залив землю пивом: «И тогда поле с четырех сторон наполнилось влагой по желанию величества этого бога». Уничтожавшая людей грозная богиня Сохмет это пиво «стала пить, и сладостно было сердце ее. И пошла она пьяная и не узнавала людей».

Так рассказывает древнеегипетский миф «Истребление людей». В «Книге коровы» говорится, что именно с помощью потопа богам удалось спасти людей. Богиня Сохмет — одно из воплоще-

ний зодиакального Льва, который олицетворял для египтян ежегодный «потоп» — разлив великого Нила.

Астрологически знак Льва, как считается, находится под управлением Солнца. Около 4,5 тыс. лет назад во Льве вблизи Регула была точка летнего солнцестояния, и Солнце находилось в

Лев и Гидра, перед которыми — восьмилучевая звезда, символизирующая планету Венера (древневавилонское изображение).

этом созвездии в самое жаркое время года. Потому-то у многих древних народов именно Лев стал символом огня.

Египтяне также связывали лето со Львом. Но как раз в это самое жаркое время года начинал разливаться Нил.¹ В период летней жары стаи львов спасались от нее, перескочивая из пустыни в нильскую долину. И египтяне помещали на затворах шлюзов ирригационных каналов, направлявших воду на поля, изображение львиной головы с открытой пастью. Отсюда и пошел сохранившийся до сих пор обычай украшать фонтаны открытой львиной пастью, из которой выливается вода. Плутарх писал, что было обыкновение ставить у дверей храмов фигуры львов, извергающих из пасти воду. А само наводнение египтяне изображали в виде льва, которого называли «стражем вод». В трактате «Об Исиде и Осирисе» он, в частности, отмечал: «Самую яркую звезду египтяне называют Исидой, потому что она вызывает разлив. Они также почитают льва и украшают львиными пастьми двери храмов, потому что Нил выходит из берегов, “когда впервые Солнце встречается со Львом” (38).

¹ Коранический рассказ о всемирном потопе имеет отличительную особенность: наличие мотива раскаленной печи и горячего потопа (сура 11.42/40). Образ раскаленной печи явно соотносится с самым жарким временем года, приходящимся на время после летнего солнцестояния.

Гораполлон сообщал, что лев — это один из символов наводнения, поскольку половина новой воды Нила разливается, когда Солнце находится в знаке Льва.

Ассирийцы называли это созвездие «Великий огонь». В Древнем Вавилоне со свирепой жарой, которая царила каждое лето, связывали не менее свирепого льва. Вавилоняне полагали, что Солнце получает дополнительную силу и тепло, когда находится среди звезд Льва. В аккадской мифологии бог Энлиль рисует на небе чудовищного льва Лаббу, и тот оживает. На борьбу с Лаббу, свирепствующим на земле, боги снаряжают Тишпака, который одерживает победу. Три главных божества было в древней шумеро-вавилонской религии и мифологии: Ану, Энки и Энлиль. Энлиль («Владыка ветер») был богом плодородия и покровителем города Ниппура. Это он, Энлиль, отделил небо от земли, создал сельскохозяйственные орудия, божеств скотоводства и земледелия, приобщил людей к культуре. Его иногда называли «Энлиль богов», что должно было означать «Владыка богов». Это его сыновьями были лунный бог Нанна, воин Нинурта, бог войны и смерти Нергал. Но он же мог быть злобным и коварным: насылал стихийные бедствия и стремился уничтожить людей потопом.

* * *

С созвездием Льва связывал библейское предание о всемирном потопе и Н. Морозов. При этом он, правда, давал ему чисто астральную интерпретацию, хотя и допускал, что оно могло иметь прототипом реальное наводнение. «Первоисточником ее, — писал Н. Морозов, — должно было служить какое-то действительно необыкновенно сильное разлитие Нила в связи с необычной продолжительной бурей сначала с юга, а потом с севера, не только не дававшей нахлынувшим водам Нила излиться в море, но и нагнавшей в его устье встречную морскую воду...

Но уже обыденность такого явления помешала бы созданию из него одного легенды о всемирном наводнении... Пришлось астрологии показывать, что это было уже в то время, когда возникали не только зодиакальные созвездия, но и такие, как Корабль, Ворон и Голубь с миртовой ветвью в клюве...

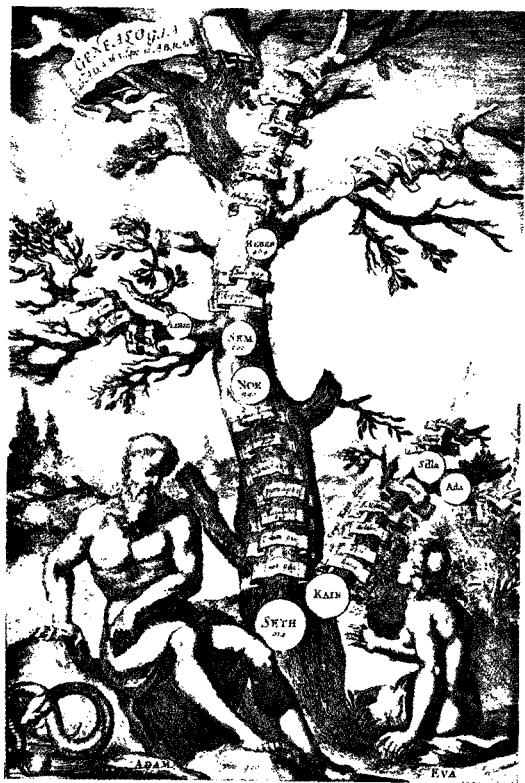
...Время потопа указывают здесь реальные небесные явления, состоявшие, по астрологической логике, в том, что в это время над

Родословная потомков
Адама вплоть до Авра-
ама (из «Ноева Ковче-
га» А. Кирхера, 1675 г.)

В «Разоблаченной Изиде» говорится, что экзотерически Библия была составлена так, чтобы соответствовать четырем векам. Таким образом, она исчисляет Золотой век от Адама до Авраама, Серебряный — от Авраама до Давида; Медный — от Давида до пленения, а от пленения — Железный век. Но сокровенные исчисления суть совсем другие и ничуть не отличаются, говорит Е.П. Блаватская, от зодиакальных вычислений брахманов.

Сказание о Ное есть в своем сокровенном значении другое изложение сказания об Адаме и его трех сыновьях; иными словами — Адам есть прототип Ноя. Падение Адама происходит потому, что он вкушает от запретного плода небесного знания; а падение Ноя — потому, что он вкушает от земного плода сок винограда (что символизирует злоупотребление знанием). Адам лишается своей духовной оболочки; Ной — своих земных одежд; и пагота обоих заставляет их стыдиться. Злобность Каина повторяется в Хаме. Но потомки обоих показаны как мудрейшие расы на земле.

Библийские патриархи аналогичны потомкам Вайвасвата, индусского Ноя, и древним санскритским преданиям Махабхараты о потопе. Каждый из этих персонажей обладает, кроме астрономического значения, еще и духовным, или правдивым, и антропологическим, или физическим, значением. Допотопные патриархи соответствуют 12 великим богам Бероса и 10 Праджанати, а после потопа — 7 богам знаменитого клиптонисного предания, а также символам греческих Эонов, каббалистических Сефирот и знаков Зодиака.

созвездием Корабля, а следовательно, во Льве сошлись все семь планет, а созвездие Водолея кульминировало в полночь, т. е. сияло всю ночь от вечера до утра. Поэтому мы можем определить дату и самого события...»

Н. Морозов пришел к выводу, что это произошло лишь 21 августа 35 г. н.э. Разумеется, столь поздняя дата маловероятна. Но привлекает именно сама попытка астрализации — метод, характерный для древних народов и нашедший рьяных последователей в средние века.

Какую же астральную интерпретацию предания о всемирном потопе предлагает Н. Морозов? В образе знаменитых семи пар чистых и семи пар нечистых животных он предполагает семь видимых невооруженным глазом планет (вместе с Солнцем и Луной, которых в древности также относили к планетам, т. е. «блуждающим»). Указанный в Библии срок — 17-й «день месяца» (Быт 7,11) он считает 17 апреля.

Имя Ноя (по-еврейски Noah, Nh) он переводит как «Вождь» и связывает, в частности, с образом древнеегипетского фараона Нехо (Нехао), которому «приписывается постройка огромного корабля для объезда кругом Африки».¹

Вот как представляет себе звездную аллгорию потопы Н. Морозов: «...На шестом году существования Вождя, 17 апреля (в то время как созвездия Кита, Рыб и Водолея появились из огня утренней зари на востоке и на заходящее созвездие Корабля сядились семь планет, собравшихся над Орионом, выходящим из воды), разверзлись все источники великой морской бездны (охватывая целую четверть своей параллели; созвездие Корабля только в это время полностью видно на море в Южной Европе) отворились все небесные окна и лился дождь на землю сорок дней и сорок ночей (т. е. до 13 июня, когда Солнце находится в Близнецах)...

...В тот самый день “Вождь” вошел в Корабль со своей женой и детьми: Знатным (Симом), Чернорабочим (Хамом) и Изящным (Яфетом) и их женами. И вошли в него по паре (в символе Близнецов) от всякой плоти, в которой есть дух жизни мужского и женского пола (взгляните на карту неба, и вы увидите над Ноевым кораблем созвездия: Большого Пса, Рака, Льва, Змею, Центавра, Медведицу и самого Ноха (Ноя) в созвездии Ориона, выходящего из небесной реки Эридан).

¹ Нехо II (правил в 610–595 гг. до н.э.) — египетский фараон XXVI династии, сын Псамметиха I. Именно при нем был прорыт канал, соединяющий Нил с Красным морем. По его поручению финикийские мореплаватели впервые обогнули Африку, на что ушло 3 года.

...По прошествии же сорока дней Вождь выпустил ворона из открытого им окна, и ворон отлетал и прилетал (в виде созвездия Ворона), пока не высохла земля. Вождь выпустил еще голубя (созвездие), но он (улетев на рассвете) не нашел покоя для своих ног (не мог спуститься на землю благодаря следующему за ним восходу солнца и возвратился к Вождю). Тот снова выпустил его через семь дней, и вот спустился к нему голубь с масличной веткой в клюве в вечернее время (созвездие Голубь спускается на землю по вечерам в марте тоже с масличной ветвью в клюве).

...И воздвиг Вождь Жертвенник (созвездие перед Кораблем) и принес на нем свечи всеслужения от всех чистых животных».

Любопытно, что когда во время разлива Нила по вечерам заходило Солнце вместе с зодиакальным Львом, то восходил Водолей.

ПОТОП ПОД ЗНАКАМИ РАКА И ГИДРЫ

Даже более того: на их небесных картах был представлен Нил, изображенный в виде изгибов Гидры, Корабль (Арго) и Пес-Сириус.

Константин Франсуа Вольней. Руины

У египтян же начало года — не Водолей, как у римлян, а Рак, ибо в созвездии Рака находится Сириус, которого эллины называют «Звездой Собаки».

Порфирий. О пещере нимф 24

Согласно тексту одного папируса, обнаруженного в монастыре Абу Хормейз, потоп должен произойти, когда «Сердце Льва войдет в первую минуту первого градуса головы Краба». В этом прослеживается явная астрономическая связь с разливом Нила. Под «Сердцем Льва» здесь должно пониматься Солнце — астрологический управитель Льва. Месяц месори — месяц возрождения (mes) реки (aug). «В священном году египтян, — говорит Дж. Мэссей, — он начинался 15 июня, и это соответствует тому, что мы можем назвать “календарем Овна”, с Солнцем, проходящим через знак Краба».

Впрочем, «Сердцем Льва» может быть и... звезда Сириус. Из-за прецессии точка летнего солнцестояния переместилась из Льва (с которым связывали ежегодные наводнения в Египте) в об-

Рак (средневековое изображение)

Среди 12 великих богов Вавилона только один Нуах (Ной), Дух Вод, принадлежал к высочайшей вавилонской троице по причине его положения в переходной точке.

ласть Рака. При этом разлив Нила уже не совпадал с гелиакическим (первым в лучах утреннего Солнца) восходом Сириуса, но традиция их связи осталась. Вот почему философ-

неоплатоник Порфирий (III в. н.э.) в сочинении «О пещере нимф» писал: «С Крабом (Раком) идет звезда Сотис (Сириус)». Таким образом, фигурально подчеркивалось, что наводнение происходит, когда Сириус (Сотис) находится в Раке, словно бы это был Лев. Это же мы видим и в позднем среднеперсидском (пехлевийском) трактате «Бундахишн» (7), где рассказывается, что первая космическая битва была между Светом и Тьмой, а вторая связана с наводнением и Сириусом: «Вторая битва была с водой, поскольку звезда Тиштар (Тиштрийя) была в Раке и воды, называемые Аврак (девятая лунная стоянка), низверглись в тот день, когда явился Разрушитель».

И Вольней тоже сообщает: «Эту же идею евреи и христиане сохранили в образе Бога Дыхания, носящегося над водами, по сродству с ветром, который дует в начале мира; то есть когда сферы, начиная свое круговращение от знака Рака, возвещают разлив Нила и как бы подготавливают Творение».

В древнеегипетском Зодиаке Раку соответствовал и священный жук — скарабей — Хепри, бог восходящего Солнца. Как сообщали древние авторы, при начале разлива Нила скарабей зарывал навозный шарик с личинками (своеобразный «ковчег») в сухом месте, куда не могла добраться вода. При этом отмечалось также, что то место, где жуки зарывают навозные шарики, означает границу воды при разливе. Таким образом, скарабей и его «ковчег» были провозвестниками грядущего наводнения, местного «потопа». Впоследствии Скарабей в Зодиаке уступил место Раку (персидскому Changra, откуда его латинское название Cancer).

В античной мифологии образ зодиакального Рака прочно связывается с незодиакальным созвездием Гидры, которая при этом выступает на первом месте. Яркий пример тому — победа Геракла над Лернейской гидрой, а не над раком Каркиносом, который лишь помогал гидре в сражении с Гераклом. Гидра — «водяная змея» (греч.), и это название говорит о многом. Отметим также, что это созвездие (самое большое в настоящее время) простирается под Раком, Львом, Девой, Весами — вплоть до Скорпиона, т. е. как раз под областью, символизировавшей в Древнем Египте те три знака Зодиака (три месяца), во время нахождения Солнца в которых происходило наводнение.

В «Феноменах» Арата (444–447) говорится:

Эта Гидра, как гады живые,

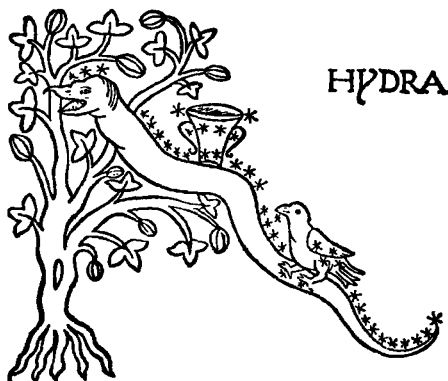
Вьется всем телом своим: к середине созвездия Рака

Снизу она головой подбирается, кольца под львиным

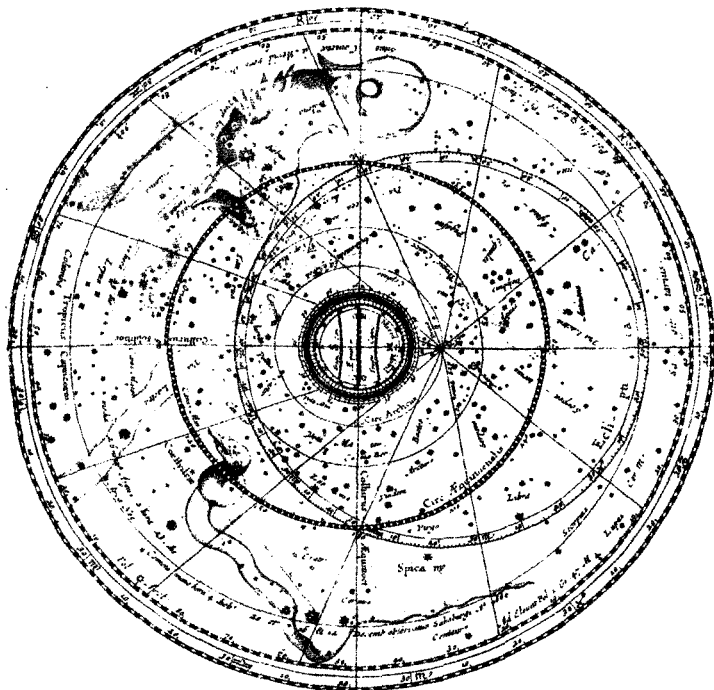
Чревом застыли, а хвост нависает над самым Кентавром.

Таким образом, на протяжении нескольких тысяч лет Гидра ге-лиакически восходила в то же самое время, что и те знаки Зодиака,

Созвездие Водяной Змеи — Гидры; это самое большое созвездие на небе. Любопытно, что она изображается среди ветвей небесного дерева, которого нет на современных звездных картах. Расположение звезд символическое и не имеет ничего общего с реальным (из «Sideralis Abyssus» Радикуса, 1511 г.)

при нахождении Солнца в которых начинался разлив Нила: в Раке, до этого — во Льве, а еще раньше — в Деве. Но любопытно, что и на современных звездных картах на хвосте Гидры можно увидеть созвездие Ворона — неперемешного персонажа преданий о потопе у разных народов. Кстати, своей формой это созвездие гораздо больше напоминает парус, нежели птицу... Очевидно, созвездие Гидры, «подпирающее», как Атлант, три знака Зодиака, связанных с наводнением, и должно было символизировать самим своим названием это об-

Фигурные изображения некоторых созвездий, связанных с водой:
 Кит, река Эридан и Гидра (из «Театра комет» С. Любинецкого)

стоятельство. Не случайно в более поздней традиции девятая китайская лунная стоянка соотносилась со звездой δ Гидры, а индийская пакшатра (Ашлеша) — звездами ϵ , δ , γ , η и ρ Гидры. Некогда созвездие Голубя, восходя вместе с Сириусом, возмещало начало разлива Нила; в изгибах звездного тела Гидры примостились созвездие Ворона. Однако роль птиц, связанных с потопом, выполняют иногда не голубь и ворон, а орел, стервятник и т. д. «Орел» по-египетски *akhem*, что означает также «большая волна» и «уничтожение»; в небесах он почитался одним из хранителей и управителей времени. Созвездие Орла не относится к зодиакальным, но располагается над той областью неба, где находятся Скорпион, Стрелец и Козерог, причем в астральной символике Орел нередко заменяет Скорпиона. Таким образом, именно эта звездная птица в древнейшие времена могла символизировать окончание разлива Нила.

ЧЕРНАЯ ПТИЦА ПОТОПА

И было в конце сорока дней, и открыл Ной окно ковчега, который он сделал. И он послал ворона взглянуть, не стало ли меньше воды, и тот вышел, выходил и возвращался, пока не высохла вода на земле.

Бытие 8,6-7

На середине кольца у Гидры находится

Чаша,

Ворона клюв последний изгиб долбит

непрестанно.

Арат Солийский. Феномены 448-449

Одно из послебиблейских преданий сообщает, что, когда посланный Ноем ворон не вернулся, тот его проклял и сделал черным. Но точно так же проклинает и делает черным ворона греческий бог Аполлон в одном из мифов. Ворон был священной птицей Аполлона и нередко почитался в его храмах. Спасаясь от Тифона, Аполлон превращается именно в ворона. Другой звездный миф Эллады связывает расположенные южнее Девы созвездия Гидры, Ворона и Чаши в один сюжет, несущий скрытую алхимическую символику. В «Катастеризмах» Псевдо-Эратосфена, например, рассказывается: «Ворон почитался как птица Аполлона, поскольку каждому из богов посвящен кто-либо из пернатых. Когда боги однажды совершали жертвоприношения, его послали принести из некоего источника воды для возлияния. Увидев близ источника смоковницу, на которой росли фиги, он остался ждать, пока они созреют. Когда прошло довольно уже дней и фиги созрели, ворон наелся ими, и тогда, осознав свой проступок, схватил обитавшую в источнике водяную змею и принес ее в чаше, предназначавшейся для воды, оправдываясь при этом, будто змея каждый день вышивала из источника всю воду. Однако Аполлон понял, что произошло на самом деле, и в назидание людям наказал ворона, сделав его способным, как сообщает Аристотель в сочинении «О животных», терпеть жажду в течение длительного времени.

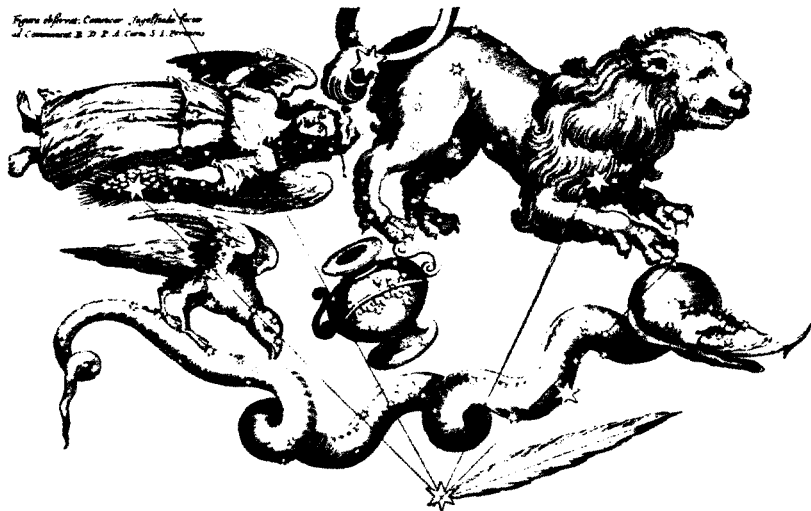
А чтобы дать наглядное воспоминание о последствиях прегрешений против богов, Аполлон поместил изображение ворона со Змеей (Гидрой) и Чашей среди звезд, где он не может ни подойти к воде, ни выпить ее».

Вместе друг с другом горят созвездия — Ворон со Змеем,
А между ними еще Чаши созвездье лежит.

Публий Овидий Назон. Фасты 2.234–244

Эти три созвездия — Ворона, Гидру и Чашу — Арат Солийский называет среди расположенных на небесном экваторе (519–520). Наряду с собакой (Малым Псом) и скорпионом (зодиакальным Скорпионом) они представлены и на древних изображениях тауроконии — убийства (принесения в жертву) быка (зодиакального Тельца) богом Митрасом (Митрой). Все эти созвездия рас-

*Figure Affixed: Comenar, Apollonia, Venus
ad Comenar, B. D. P. A. Com. S. I. P. Venus*

Созвездия, связанные с символикой разлива Нила и преданиями о всемирном потопе: зодиакальные Лев, Дева и незодиакальные Гидра, Ворон и Чаша (из «Театра комет» С. Любинецкого).

После потопа Ной выслал черного ворона. Это есть символ космической Праляйи, после которой началось сотворение новой Земли и человечества. Тьма, говорит Е.П. Блаватская, всегда соединена с первым символом, и она окружает его, как показано в индусской, египетской, халдейско-еврейской и даже скандинавской мифологии. Отсюда черные вороны, черные голуби, черные воды и даже черные огни. Внутренний смысл этих образов заключается в том, что все они связаны с первичной Мудростью, вытекающей из докосмического Источника всего сущего, первоначального прообраза человека, творческого начала. Эта же идея подтверждалась каббалистическими вычислениями.

Любопытно, что в позднейшие времена бытовали предания о том, что всемирный потоп случился некогда от столкновения Земли с кометой. Традиция же эта уходит своими корнями в глубочайшие древние предания.

положены вдоль линии, соответствующей положению небесного экватора в ветхозаветные времена. Зодиакальные Плеяды, во многом связанные с астральной символикой потопа, традиционно относятся к Тельцу. В древности на широтах Средиземноморья, когда Плеяды склонялись к западу, сгорая в лучах вечерней зари, на востоке поднималось созвездие Ворона.

Плеяды — это звездные голуби. И именно голубя посылает Ной из ковчега вслед за вороном.

* * *

В «Изгнании торжествующего зверя» Джордано Бруно говорится:

«Евреи рассказывают о вороне, посланном из ковчега человеком по имени Ной — посмотреть, высохли ли воды после того, как люди так перепились, что лопнули. И это животное, охваченное жадностью к трупам, осталось, вовсе не возвратившись из своего посольства и службы. Это, по-видимому, вполне противоречит тому, что рассказывают египтяне и греки, будто ворон был послан с неба богом, которого они звали Аполлоном, — посмотреть, нет ли где воды, в то самое время, когда боги почти что умирали от жажды. И это животное, охваченное жадностью к фидам, пропадало долго и, наконец, вернулось слишком поздно, не принеся воды и — думаю — сосуд.

СОФИЯ. Не хочу сейчас слишком распространяться, объясняя этот вещий миф. Скажу только одно: сказания египтян и евреев целиком относятся к одному и тому же мифу. Ибо сказать, что ворон был отправлен из ковчега, который возвышался на десять локтей над самой высокой горой земли, и что он отправился с неба — по-моему, почти одно и то же. И что люди, которые находятся в таком месте и краю, называются богами, мне не показалось бы слишком странным. Ибо так как они небожители, то им очень легко стать богами. А то, что одни называют первого человека Ноем, другие Аполлоном, — так это совсем легко согласиться, ведь различия наименования сводятся к одной и той же обязанности — возродить: тем более, что *Sol et homo generant hominem* — «Солнце и человек производят человека».

А что событие произошло, с одной стороны, когда люди выпили слишком много, а с другой, когда боги умирали от жажды, — это,

конечно, одно и то же: ибо когда разверзлись хляби небесные и разорвались вместилища тверди, то земнородным пришлось как раз много пить, а небожителям умирать от жажды».

Созвездие Ворона — одно из очень немногих вавилонских созвездий, перешедших на наши звездные карты. В Вавилонии оно называлось *Uga (mushen)*, «Ворон». Собственно, так же (или подобным образом) называлась ворона; ее арабское название — *альгораб* — тоже означает «ворон».

Своей формой созвездие Ворона в известной степени напоминает парус. Любопытно, что именно так часто называют сго любители астрономии. В настоящую историческую эпоху Ворон расположен вблизи точки осеннего равноденствия, символизирующей ежегодный переход солнечной ладьи-ковчега в область мертвых зимних вод преисподней. Любопытно, что именно с вороном нередко связывали Солнце разные народы. При этом, в частности, черный цвет птицы мог выражать символику Черного Солнца преисподней.

Ворон — поедатель падали (умершего человечества), а значит, посредник между жизнью и смертью, что также соотносится с символикой осеннего равноденствия. В равной степени он посредник между летом и зимой (ворон — неперелетная птица), сухостью и влагой, соленой и несоленой водой. Он посредник между мудростью и глупостью, мужским и женским началом, человеком и животным...

Связь ворона или созвездия Ворона с сухим сезоном почти универсальна; «сухостью» в некоторых мифах мотивируется голос ворона. Участвуя в мифах о потопе у разных народов, ворон иногда создает сушу, доставая горсть земли со дна моря; он добывает воду и делает реки. Ворон подражает человеческому голосу, он мудрая и вещая птица.

Во многих мифах именно ворон создает свет и небесные светила, сушу и рельеф, людей и зверей. Иногда он пробивает клювом небесную твердь, добывая свет. Ворон добывается регулярной смены прилива и отлива (а они связаны с Луной), добывает огонь. Он — атрибут шаманов и ведьм; он способен менять свой пол; облик ворона имеет шлем богини мудрости Афины; он — птица богов Крона, Аполлона, Асклепия...

У племени индейцев атапасков на Аляске бытует предание о потопе, от которого человека спасает ворон.

В библейском предании Ной выпускает сначала ворона, а потом дважды подряд голубя; ворон считается вестником зла, а голубь — мира и спасения. В вавилонском сказании Ной выпускает последовательно голубя, ласточку и ворона: таким образом, именно ворон, будучи последним, приносит благую весть. И в пророчестве Сивиллы (1.241–257) два первых раза Ной выпускает голубку, а в третий раз — «чернокрылую птицу»:

Она, доверившись крыльям,

Вдаль устремилась охотно — достигнув земли, там осталась.

Стало тогда очевидно, что ближе придвинулась суша.

(1.255–257)

В алхимии ворон символизирует черный цвет, который принимает материя в начале Великого Делания. На одном из алхимических медальонов собора Парижской Богоматери черный ворон сидит на коленях у женщины (аллегории алхимии).

ПОТОП И ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Когда Господь навел на землю потоп и истребил 409 тысяч исполинов, водой покрылись все высокие горы. Тогда поднялась вода до Рая и вынесла оттуда одну виноградную лозу, и, когда Господь осушил землю от воды, Ной вышел из ковчега и нашел на земле лозу. Он слышал о ней, но не знал, как она выглядит.

Откровение Варухово

После окончания потопа Ной насадил виноградник. Откуда взял он лозу на разоренной земле? По версии Псевдо-Ионафанова таргума на Бытие (9,20), она была принесена рекой из Эдема. Однако, по другим источникам, райское происхождение винограда сомнительно, поскольку он отождествлялся с Древом познания добра и зла. Образ же этот связан с Девой, одним из астральных символов Евы, и привел к умножению зла на Земле. А название звезды Виндемиатрикс в Деве означает «Виноградница».

Зодиакальная Дева (из «Sphaera Mundi» Сакробусто, 1539 г.)

«Воды потопа, когда они фигурируют в аллегории в качестве символического «моря», Тамти (Тиамат), символизируют бурный хаос, или материю, пазывасмую «Великим Драконом». Согласно гностической и средневековой розенкрейцеровской доктрине, сотворение женщины вначале задумано не было. Она есть отырыск мужской нечистой фантазии и, как говорят герметисты, «вторжение». Созданная нечистой мыслью, она возникла в недобрый «седьмой час», когда «сверхъестественные» действительные миры начали развиваться вдоль «нисходящего Микрокосма» или дуги великого цикла — выражаясь более

ясно. Сперва Virgo, небесная Дева Зодиака, она становилась Virgo-Scorpio. Но, создавая себе подругу, мужчину непредумышленно наделил ее своей собственной долей духовности; и теперь это новое существо, которое его воображение вызвало к жизни, стало его «спасителем» из ловушки Евы-Лилит, первой Евы, которая в своем составе имела большую долю материи, чем первоначальный «духовный» мужчина.

Таким образом, женщина в этой космогонии стоит в отношении Материи или Великой Бездны как «Дева моря», которая ногой раздавливает Дракона. Потоп тоже очень часто появляется в символической фразеологии как великий Дракон.

В апокрифическом «Откровении Варуховом» прямо говорится, что Деревом, которым Змей прельстил Еву, уговорив ее вкусить от плода и дать вкусить Адаму, была именно виноградная лоза. Однако как раз ее и нашел затем на земле Ной, вышедший из ковчега после окончания потопа. При этом патриарх знает, что это и есть та самая лоза, которой Сатанаил прельстил Еву и Адама. Поэтому он два дня молится, вопрошая Бога, не разгневется ли Тот, если он посадит росток этой лозы.

«Тогда Бог послал своего Ангела Саразаила, и сказал тот Ною: «Встань и посади найденный тобой росток, и Я изменю его и обращу в добро».»

Однако вслед за этим автор «Откровения Варухова» добавляет:

«Но берегись, Варух! Дерево это несет в себе и зло: оно, подобно Сатанаилу, не изменит своей злой сути, ибо люди пьют помногу вина. Оно источник всевозможных зол: из-за вина брат восстает на брата, а отец на сына; оно ведет к разбою, прелюбодеянию и блуду. Вот сколько бед приносит вино!»

Таким образом, запретный винный плод становится причиной и грехопадения, и своего рода искупления после наказания потопом. Любопытно, что некоторые мифы действительно связывают сказания о потопе с образом вина, винограда и виноградной лозы.

Согласно греческому преданию о девкалионовом потопе, сыном Девкалиона был царь озопийских локрийцев Орессфей, при жизни которого белая сука ощенилась палкой, которую Орессфей посадил и из которой выросла лоза. «Белая сука», по словам Роберта Грейвса, это лунная богиня Геката. Другой сын Девкалиона, Амфикион, был первым, кто стал смешивать воду и вино. Грейвс отмечает также, что миф о Девкалионе свидетельствует не только о наводнении, имевшем место в Месопотамии, но и об осеннем новогоднем празднике, который отмечали в Вавилонии, Сирии и Палестине. На этом празднике Пирнапиштим (Утнапиштим) наливал молодое сладкое вино строителям ковчега, на котором он и его семейство должны были спастись от потопа, насылаемого богиней Иштар.

В ряде мифов сотворения потоп связывается с сосудом с водой, из которого возникают первый мужчина и первая женщина, становящиеся прародителями человеческого рода. Одним из наиболее распространенный женских символов в далеком прошлом был, наряду с кругом, именно сосуд, чаша, кувшин. Несколько южнее созвездия Девы располагается созвездие Чаши, традиционно связываемое со звездой Виндемиатрикс, дающей в эту звездную Чашу молодое вино. Чаша, как и созвездие Ворона, находятся на спине Гидры — водяной змеи. Все эти конstellляции имеют отношение к потопу. Звездная Дева — символ Богини-Матери, дающей влагу и дождь всему живому. В древности многие богини связывались с водой, наводнениями, дождями; они были владычицами змей и рыб, которые часто были их непременными спутниками и атрибутами. Нередко они сами наказывали людей и насылали на них потоп, поскольку символизировали и Небо (небесные воды), и преисподнюю (нижние воды).

«У католиков Дева Мария является не только покровительницей христианских моряков, но также и Девой моря. Так и Дидона была покровительницей финикийских мореходов; именно в ознаменование Ковчега потопа финикийцы, эти отважные исследователи “бездны”, устанавливали на носках своих кораблей изображение богини Астарты, которая есть Элисса, Венера Эриципа Сицилии, и Дидона, чье имя есть женский род от имени Давид. Вместе с

Венерой и другими лунными богинями — так как Луна имела такое сильное влияние на морские отливы и приливы — Дева Мария являлась Девой Моря. *Мар*, море, является корнем имени Марии» (Е.П. Блаватская, «Разоблаченная Изида»).

Альфред Иеремиас указывает также, что виноградная лоза олицетворяла верхний мир и Древо жизни, а фиговое дерево, из которого первые люди сделали себе одежды, — низ и преисподнюю.

Эта символика присутствует в образе зодиакальной Девы, в которой около 7–4 тыс. лет до н.э. находилась точка летнего солнцестояния; в ту эпоху Дева занимала наивысшее положение в Зодиаке.

* * *

О древнейшем астральном ритуале, связанном с началом разлива Нила и зодиакальной Девой, может свидетельствовать, в частности, такой факт. Еще в XIX–XX вв. ежегодное разрушение плотин после разливов Нила сопровождалось различными церемониями. Когда-то через Каир проходил древний канал, известный под названием Калиж. В начале канал был перегорожен земляной плотиной, широкой внизу и сужавшейся кверху. Ее сооружали перед тем, как вода в Ниле начинала прибывать, или же сразу после этого. Перед плотиной со стороны реки возвышался усеченный конус из земли, называвшийся Aroosen, «Невеста». На вершине этого земляного холма обычно сеяли немного маиса или проса. Предание сообщает, что в древности существовал обычай украшать молодую девушку цветами и другими украшениями и бросать ее в воду в качестве жертвы, призванной обеспечить обильный разлив. Это было своего рода заключение брака между рекой Нил и его названной супругой, то есть землей, которая должна быть вскоре оплодотворена водой Нила. В позднейшие времена во время праздника разлива Нила в канал бросали серебряные монеты, и люди ныряли в Нил, чтобы эти монеты достать. Обычай этот тоже весьма древний. Еще Сенека говорил, что в одном месте, называвшемся «Жилами Нила», недалеко от Филе, жрецы бросали в воду серебро и золото по случаю праздника, который был связан с прибылью воды. Как было отмечено нами в своем месте, этот обряд связан и с символикой креста осеннего равноденствия, имсющего не только астральный, но и эзотерический, алхимический аспект. Обряд принесения молодой девушки в жертву водной стихии, олицетворяемой Чудовищем из бездны (Ан-

дромеда, освобожденная Персеем, Гесиона, спасенная Гераклом, и т. п.) вновь возвращает нас к сакральным образам Мистерий и Инициаций, к тайнам Великого Делания. Именно зодиакальной Деве, алхимическому звездному Атанору, отводилась в этом особая роль. И виноградник, насаженный Ноем после потопа, отражает уже один из завершающих этапов Делания, стадию, близкую к Рубеде, когда красное вино, священный напиток, несущий в себе божественный Дух, потечет в звездную Чашу, алхимический Грааль. В системе расположения важнейших готических соборов Франции, повторяющей форму созвездия Девы, звезде Виндемиатрикс соответствует собор в Байе, где хранится знаменитый гобелен с вытканым изображением кометы Галлея 1066 г., предвозвестившей покорение Англии Вильгельмом Завоевателем. Любопытно, что древние, да и более поздние традиции неоднократно связывали предание о всемирном потопе с символикой комет... Примечательно и то, что во времена Римской империи звезда эта называлась мужским именем Vindemiator («Виноградарь»), что соответствует патриарху Ною.

ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ И ЧЕРЕПАХИ

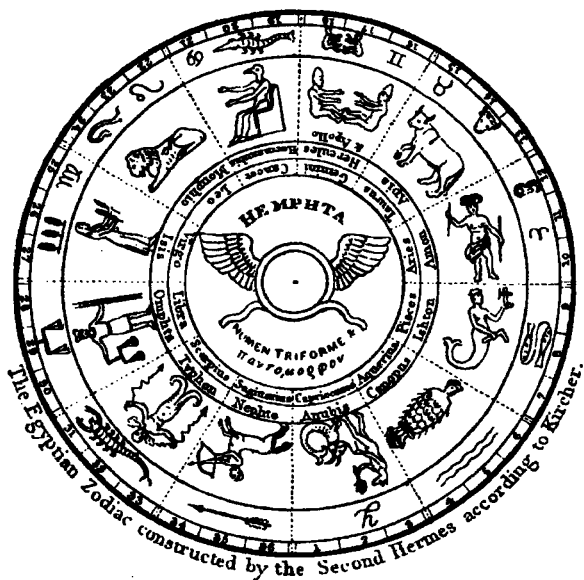
От вступления Солнца в созвездие Рака и до перехода его в созвездие Весов река Нил поднимается, и вода стоит на высоком уровне в течение стадней. Затем вода начинает постепенно убывать, и вместе со спадом вод там, где ходили суда, появляются теперь всадники.

*Аммиан Марцеллин.
Римская история 22.15.12*

За звездной Девой в Зодиаке следует созвездие Весы, название которому, очевидно, было дано лишь в эпоху античности, когда в этой области неба находилась точка осеннего равноденствия. На некоторых древнеегипетских Зодиаках на месте Весов изображалась Черепаха или две Черепахи. Согласно одному из предположений, они оказались здесь потому, что черепаха была символом твердой земли, и особенно той земли, что ежегодно появлялась из-под воды после завершения разлива Нила, — поэтому можно сказать, что и той земли, что появилась в астральной символике после

всемирного потопа. «Египтяне, — писал Дж. Мэссей в «Типологии потопа и ковчега», — помещали двух черепах в знаке Весов — измерителя наводнений. Это обозначало точное время в году в фиксированном Зодиаке, когда вода поднималась выше всего, а затем вновь начинала спадать и вновь показывалась земля. Это были две черепахи наводнения».

Наводнение в Древнем Египте заканчивалось ко времени осеннего равноденствия, когда Солнце находилось в Скорпионе (а еще раньше — в Стрельце). В античную эпоху на месте Весов были Клешни Скорпиона; египтяне же изображали здесь двух черепах (на одном из древних митраистских изображений в этой области неба также представлена черепаха). Некоторые из североамериканских индейцев символически представляли высадку на бе-

Египетский Зодиак (из «Эдипа Египетского» А. Кирхера). В знаке Весов представлен ниломер для измерения уровня воды в Ниле во время разливов

На плане Зодиака, говорит Е.П. Блаватская, в верхнем океане или небесах, существовала определенная область, внутреннее море, которое называлось Бездною Знания. 12 центров на нем, в форме 12 небольших островов, представлявших знаки Зодиака (два из которых на протяжении веков оставались тайными знаками), были обиталищами 12 Иерофантов и Учителей Мудрости.

рег после долгого путешествия по воде в виде черепахи. Во многих мифах черепаха выступает как ковчег, место спасения среди волн; потому-то она нередко и несет весь мир на своей спине. Библейский Ковчег завета напоминает ковчег Осириса, который, в свою очередь, связан с ковчегом, плавающим в воде во время потопа. А по-древнеегипетски «ковчег» и «черепаха» звучат одинаково — sheta; с образом черепахи связывают предание о потопе мифы многих народов...

«Только Египет, — писал Мэссей, — может показать, почему черепаха оказалась связанной с преданием о потопе». Одним из имен, обозначающих в Египте черепаху, было absh: abu — «твердое», sh — «вода». В еврейском же языке iabsh означало сухую землю, появившуюся из воды после потопа. Своеобразный аналог Весов — ниломер — также помещался у египтян в этой области неба. Ниломер — линейка для измерения уровня воды в Ниле — был в руках у некоторых божеств, особенно позднего периода. Например, на одном из Зодиаков можно увидеть изображение человека с весами в одной руке, измерительной линейкой в другой и модием (римской мерой сыпучих тел) на голове — своеобразный тройной знак для обозначения измерения уровня воды.

Черепаха — животное, на котором держится мир, поскольку она символизирует землю, появившуюся из первозданных вод, и существо, которое может жить и на суше, и под водой. Этой же «мировой черепахой» представлялась порой и Большая Медведица — «созвездие, на котором держится мир». У египтян оно очень часто символизировало богиню Таурт — самку гиппопотама, животного, которое также может жить и в воде, и на суше. Весы же и Большая Медведица в различных преданиях и языках часто сближаются. В частности, как мы видим, и тот и другой образ символизируют спасение после потопа, ковчег.¹

¹ На санскрите Весы назывались Yuka, что, как предполагается, связано с греческим *ύιογ*. По-египетски «весы», «равновесие», «равноденствие» — khekh, что означает также «проверять» (возможно, что с этим связано и англ. check — «проверять», и уке — «ярмо» и «коромысло»). «Весами», «Коромыслом» называлась и Большая Медведица, в частности, на Руси («Коромысел докочался»). На санскрите, — пишет Х.Э. Керлот, — Тула («Несравненная страна») означает «весы» и связывается с зодиакальным знаком Весов. Имеется, однако, древняя китайская традиция, гласящая, что в старину «весы» связывались с Большой Медведицей. Это, по-видимому, указывает на направлении того вывода, что Тула отождествляется с полярным регионом, то есть с центром par excellence («в истинном значении слова»). Об этой связи пишет и Рене Генон.

ЗЕМЛЯ ПОСЛЕ ПОТОПА, ИЛИ ГОД СО СКОРПИОНА

Сердце твое вырвано Мафдет,
Ты закован Скорпионом.

Египетская «Книга Мертвых»

За Весаами следует Скорпион, одним из египетских названий которого было *Serk*. Это слово имело несколько значений, так или иначе связанных с разливом и спадом воды. (Скорпион может жить только в сухих местах, так что связь здесь была достаточно явной.) *Serk* означало, в частности, «исчезать», «высыхать», «убирать», а также «доставлять воздух и пищу», поскольку это был знак спада воды и сева семян.

Скорпион связывался с дыханием, что следует из некоторых древнеегипетских текстов: «Я как Солнце во Вратах. Я даю дыхание жизни Осирису. Я прошел как Солнце через Врата, где проходит Солнце, называемые еще Скорпионом». Здесь наблюдается полная аналогия с древневавилонским эпосом о Гильгамеше, где герой оказывается у Врат Солнца, охраняемых двумя людьми-скорпионами у горы Машу («При восходе и заходе Солнца они охраняют Солнце»). Мужчину-скорпиона зовут Гиртаблили (Гир-таб — вавилонское название созвездия Скорпион).

В генеалогическом списке египетских фараонов додинастического периода (то есть до 3000 г. до н.э.) самым первым из владык назван некий Скорпион. Возможно, в этом нашла отражение древняя астральная символика: начало нового года в Египте с месяца, соответствующего зодиакальному Скорпиону. Основания же полагать так действительно имеются.

«М. Эрнест де Бужен, — сообщает Дж. Мэссей, — показал, что Скорпион был исходной точкой года самых древних и примитивных календарей. Это было связано с ежегодным появлением земли из-под воды после разлива Нила в Египте. В астрономических скульптурах Рамессеума в Карнаке символ осеннего равноденствия представлен одним из божеств первого месяца года, а символом весеннего равноденствия выступает божество седьмого месяца, что соотносится с лунно-солнечным годом, начинающимся с осеннего равноденствия, — это один из самых древних способов счета дней в году, до сих пор используемый евреями. Глиняные

клинописные таблички также указывают на то, что древневавилонский новый год начинался в месяце тишри, а не в нисане, причем в двух случаях добавочный месяц (веадар) попадал между улулом и тишри.¹ Самый древний индусский новый год начинался с осеннего равноденствия при полной луне, в первой лунной стоянке — Ашвини, соответствующей в системе арабских манзилей стоянке Аш-Ишратан («Два знака», т. е. двойного лунно-солнечного года)². В Китае первой из лунных стоянок сю (сравните с египетским сю (siu) — «звезда», «деление времени») была Мао, в Плеядах. Однако год начинался с Плеяд не потому, что в этом созвездии было в это время Солнце, а потому, что там была полная луна, то есть Солнце было в Скорпионе...»

Впрочем, и другая астральная символика может указать на связь начала года в древности с этой четвертью Зодиака (тремя знаками, связанными с наводнением). Например, образ дерева, которое было посажено после потопа (Ной посадил виноградную лозу). Об ассирийских богах говорили: «Да сядут они в круг и да посадят виноградную лозу». Символ виноградной лозы — дерево с семью ветвями; на египетской планисфере она помещалась в виде созвездия с корнями в водоеме на юге и с вершиной на севере. Дерево это располагается среди деканов Девы, а звезда ϵ Девы называется Виндемиатрикс, то есть «Виноградница», «Виноделательница».

19-я индийская лунная накшатра Мула состоит из девяти звезд Скорпиона.³ Согласно Бентли, Мула (букв. «корень») первоначально считалась первым из астеризмов, и ее название означает «корни», «основание». Более того, 18-й астеризм, лунная стоянка

¹ Древнейший вавилонский календарь был лунным. Во времена Хаммурапи (ок. 1792–1750 гг. до н.э.) календарь города Ур (библейский Ур Халдейский, прародина Авраама) стал официальным календарем Вавилонии. 12 месяцев года содержали попеременно 29 и 30 дней. Месяцы назывались: писану, айяру, сивану, лузу, абу, улулу, ташириту, арахсамну, кислеву, тхабиту, шабатаку и адару. Первым месяцем был весенний писану (примерно с 22 марта по 22 апреля). Позднее, когда календарь стал лунно-солнечным, начали добавляться дополнительные, так называемые экзоблиемические, месяцы; в частности, широко применялся способ удлинения года добавлением второго адару (всадар).

² Ишратан — β Овна; лунная стоянка соответствует β и γ Овна. Иногда *Ишратан* переводят как «Два рога». В индийской системе накшатр это лунная стоянка Ашвини.

³ Индийская накшатра Мула соответствует звездам λ , ν , κ , ι , η , ξ , μ , ϵ Скорпиона. В арабской системе манзилей это лунная стоянка аш-Шаула.

накшатра, называется Джьештха,¹ т. е. «древнейший», и она содержит сверкающую огненную звезду Антарес — одну из четырех важнейших звезд древности. 16-я стоянка (накшатра Вишакха² — γ , β и α Весов) означает «две расходящиеся ветви», что, как пишет Дж. Мэссей, «подтверждает ту же самую идею и указывает на то место, где дерево раскидывает две первых свои ветви, простирая их к северу и к западу, к Арктуру с одной стороны и к Спике в Деве с другой». Впрочем, вблизи именно этой области неба проходит ствол великого звездного Дерева мира — Млечного Пути, разделяющегося (от Лебедя до Стрельца) на два рукава. Не отсюда ли и название 19-й лунной стоянки — «корень»?

Большая и круглая «Урожайная луна»³, таким образом, являлась словно бы глашатаем древнего лунного года, который мог начинаться и в осеннее равноденствие. В Египте это примерно совпадало со временем окончания наводнения. «Урожайная Луна» символизировала в Египте начало сева семян в тех местах, что появлялись из-под воды.

В Египте знаку Скорпиона соответствовал декан бога Геба (Себа), который есть Ну, или Время, а также Господин ковчега. Он изображается среди деканов следующим после пустой лодки или ковчега. Геб узнается по птице на его голове — утке или гусю по имени Теф — «иноземной птице»; этот месяц (хойяк) был временем, означенном в календаре прилетом птиц после наводнения из других земель. Геб был также богом земли, и его место — как раз там, где находится земля, вышедшая из-под воды в предыдущем знаке — знаке Черепахи (Весов).

Завершение разлива Нила и появление черной земли в древнейшие времена происходило при нахождении Солнца под жалом Скорпиона и у Луки Стрельца. С зодиакальным Скорпионом связывается в Та-Кемт и бог-крокодил Себек. Одно время он даже

¹ 18-я накшатра Джьештха соответствует звездам α , σ и τ Скорпиона. Соответствующая ей арабская лунная стоянка называется аль-Кальб («Сердце» — арабское название Антареса).

² Накшатра Вишакха, соответствующая Весам, называлась у арабов аз-Забания.

³ «Урожайная луна» — полная луна во время, близкое к осеннему равноденствию. Именно в это время луна лучше всего освещает землю, и этим с древних времен пользовались для уборки урожая.

главенствовал в пантеоне Черной Земли (Египта), и верховного солнечного бога называли Себек-Ра.

Крокодил живет в воде. В классической астрологии знак Скорпиона — водный. Вода же — это символ жизни. Однако, согласно материалам, собранным Дж. Мэссеем, в египетской идеографии вода была и символом всяческого отрицания, в том числе и отрицания дыхания жизни, то есть символом смерти. В этом и проявляется важнейшая мудрость религий и философских доктрин древности — дуализм, двойственность всего сущего. Египетские мудрецы прекрасно знали этот закон великой двойственности, невозможности существования Добра без Зла...

Египетский иероглиф, обозначавший черное, представлял собой кончик крокодильего хвоста. И не потому, что он на самом деле черного цвета; просто глаза крокодила олицетворяли восход Солнца, а его хвост — заход или темноту. Впрочем, египтяне иногда помещали крокодила не в Скорпиона, а в диаметрально противоположный знак, знак весеннего равноденствия. Дело в том, что, когда египтяне хотели изобразить двух врагов, которые во всех отношениях стоят друг друга, они изображали скорпиона и крокодила. Год начинался с месяца зодиакального Скорпиона. Скорпион олицетворял также дыхание и сухость, а крокодил — воду. Таким образом, они олицетворяли на небесах верх и низ, двойственность, Две Правды Жизни.

Как сообщает Плутарх, об Осирисе египетские предания рассказывали, что он был темный, потому что вода делает темным все, с чем ни смешивается. Отмечая также почет, которым пользуется у египтян крокодил, Плутарх приводит предание о том, что место, где самка крокодила откладывает яйца, отмечает предел разлива Нила. «Ибо откладывать в воде они не могут, далеко от воды — боятся, но так точно предугадывают будущее, что, принося и обогревая яйца, они пользуются подъемом реки и сохраняют их сухими и неподмоченными. Они кладут шестьдесят яиц, столько же дней высиживают их, и столько же лет живут самые долголетние крокодилы, а это число — первое из тех, кто занимается небесными светилами» («Об Исиде и Осирисе», 33; 75).

Период в 60 лет в древности иногда назывался Великим годом; примерно через 60 лет примерно в одной и той же области Зодиака повторяются Великие соединения Юпитера и Сатурна, с которыми (особенно в водных знаках, в том числе и в Скорпионе)

связывались представления о всемирном потопе. В Вавилонии период в 60 лет назывался *sos*. Кратный ему период в 3600 лет назывался *sar*; от этого вавилонского (аккадского) слова произошло греческое слово *сарос* — период, через который повторяются затмения. Таким образом, и в этом тоже наблюдается удивительная связь с символикой черноты. Поразительно и то, что звезды жала Скорпиона (ν и λ , Шаула, от *al-shaula*, «жало») имеют непередаваемые и восходящие к шумерам названия *Sar.Gaz* и *Sar.Ur*.

ПОД ЗНАКОМ РАДУГИ И ЛУКА

На пятнадцать локтей высоты усилились воды и покрыли горы.

Бытие 7,20

Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она
была знамением вечного завета между Мною
и землею.

Бытие 9,13

Сорок лет Ирида (радуга) не будет появляться,
Затем сорок лет она будет видна каждый день.

Сухая земля иссохнет еще больше,
А затем, когда Ириду увидят, начнутся
большие ливни.

*Мишель Нострадамус. Центурии,
центурия I, катрен 17*

В Ватиканском музее хранится знаменитая статуя «Нил», традиционно датируемая II в. до н.э.; привезена она была в Рим, как считается, императором Веспасианом. В целом композиция этой огромной скульптуры несколько напоминает известный сюжет из «Путешествия Гулливера», когда по лежащему связанному Гулливеру ползает множество лилипутов. На статую лежащего божества Нила — 16 детей («купидонов»), символизирующих количество локтей, на которое поднималась вода в Ниле во время его

разливов. Обычно Нил разливался на 15 локтей; о разливе в 16 локтей молили бога реки. Когда же в отдельные годы Нил разливался еще больше, то это уже могло закончиться катастрофой.

Плутарх связывает высоту приливов Нила с лунной нумерологией и сообщает, что наибольшая высота разлива составляет 28 локтей, наименьшая — 6 локтей, а средняя — 14 локтей, что знаменует собой полнолуние. Аммиан Марцеллин говорит: «Чрезмерный разлив Нила столь же губителен, как и недостаточный, так как слишком долгое стояние воды замедляет обработку земли, а недостаточный разлив угрожает плохим урожаем. Ни один земледelec никогда не хотел, чтобы река поднималась выше 16 локтей» («Римская история», 22.15.13).

В этом наблюдается поразительное сходство с библейским преданием, гласящим, что высота воды во время потопа на 15 локтей превысила вершины самых высоких гор. Но образ знаменитой ватиканской статуи лежащего бога Нила раскрывает и еще более глубокую символику. Cubitus по-латыни обозначает локоть человеческой руки, локоть как единицу измерения (римский локоть — длина руки от локтя до запястья — составлял 444 мм; в других странах эта величина была другой), а также «лежание». Cubit — «локоть» по-английски, а Купидон (Cupid(on)) — это сын богини Венеры. Девять «сухих» месяцев египетского года соответствовали девяти месяцам беременности, после которых Богиня рождает своего сына — разливается Нил. Сын Венеры Купидон (как и сын Афродиты Эрос) был вооружен луком. Среди созвездий земного неба луком вооружен зодиакальный Стрелец.

* * *

Стрелец — девятый знак в Зодиаке, при традиционном счете с первого «сухого» знака, то есть с Овна. В древнейшую, додинастическую эпоху наводнения, связанные с ежегодными разливами Нила, заканчивались при нахождении Солнца именно в этой области Зодиака. Точнее, окончание наводнения символизировали Скорпион и Жертвенник. Но за Скорпионом как раз и следует Лук Стрельца.

Одно из древнеегипетских изображений зодиакального Стрельца

Весьма примечательно наличие рисунков ладьи (ковчега), знаменующих окончание разлива Нила, но в то же время несущих гораздо более глубокую и древнюю символику.

Название кентавров связывается с образом полубожественных индийских гандхарвов, которые, как сообщает эзотерическая доктрина, были наставниками людей в тайных науках. Это именно они, «возлюбив женщины Земли», открыли им тайны создания. Как сказано в ведах, небесный Гандхарва есть божество, которое знало и раскрыло тайны неба и вообще божественные истины.

Это удивительно напоминает сказание об ангелах в Библии и книге Еноха, которые, вступив в брак с земными женщинами и принеся людям тайные знания (в том числе астрономию, астрологию и др.), явились причиной потопа.

Лук — древний символ радуги. Свидетельства этому мы находим во многих книгах Ветхого завета, где лук или стрелы Божии представляются как знак его гнева (например, Втор 32,23; Иов 6,4; Пс 7,13–14 и Пс 37,3; Иез 5,16; Зах 9,13–14; Плач 2,4 и 3,12–13). Некоторые из этих пророчеств уже интерпретировались астрономически (Н. Морозов, «Пророки», 1914 г.).

Более того, название библейской радуги (qasat) исходно означало «лук», «оружие». Очевидно, радуга воспринималась носителями традиций как Божий лук и атрибут Божьего суда над миром.

Весьма примечательно, что, пересказывая библейское предание о всемирном потопе, Иосиф Флавий в I книге своих «Иудейских древностей» (3,8) так пишет об окончании потопа и заключении Богом завета с Ноем: «В знак же, что (гневу Моему) на вас положен конец, Я воздвигну Мой лук — радугу». Это явление считается ими (то есть евреями. — Н.М.) луком Господним».

Любопытны также слова, которые приводит Иосиф Флавий (3,9), когда говорит о причинах долгожительства древних патриархов: «Кроме того, Господь Бог даровал им более продолжительную жизнь за их благочестие и для того, чтобы они могли вполне про-

верить и применять свои изобретения в области астрономии и геометрии; ведь если бы эти люди не прожили (по крайней мере) шестисот лет, то они не были бы в состоянии делать предсказания, потому что именно столько лет обнимает так называемый “великий год”. Мои слова подтверждаются также всеми греческими и негреческими историками, и с мнением моим согласны: Манефон, написавший историю египетскую, Берос, сообщающий данные о Халдее, Мохос, Гекатей и, кроме того, египтянин Иероним, повествующий о деяниях финикийцев». Здесь явно слышатся отзвуки представлений о периодичности катастроф. Что же касается Великого года, то продолжительность его определялась разными авторами по-разному. Но весьма примечательно, что практически все варианты были кратны 60, что подтверждает их вавилонское происхождение, поскольку именно там была в ходу шестидесятеричная система счисления. Одной из временных единиц Вавилона был нер, равнявшийся 600 годам.

* * *

Связь образов радуги и лука можно найти у разных народов. Греческие мифографы обычно называли Эроса (Эрота) сыном Зевса или сыном Афродиты и Ареса. А вот у поэта Алкея он назван сыном Ириды-радуги и Зефира, бога западного ветра. Стрелец же как древний знак осеннего равноденствия ассоциировался с западом.

Одной из священных гор индуистской мифологии была Мандара — «огромная», «твердая». Для пахтания мирового океана ее вырвал из земли змей Шеша. А бог Шива использовал Мандару как ось для своей колесницы и как дугу для лука.

В поэме индийского поэта Калидасы «Облак-вестник» есть такие строки:

Лук Индры — радугу — увидишь
Над муравейником большим.

Бог Индра, выходя из дома, натягивает сверкающий лук — радугу; нижний его конец упирается в муравейник, служащий входом в подземный мир. А знак осеннего равноденствия и есть место ежегодного схода Солнца в звездную преисподнюю.

В марийской мифологии радуга — лук Кугу-юмо («Великого бога») — обожествленного неба. У чеченцев и ингушей радуга —

Радуга — знамение, данное Богом Ноем как знак окончания всемирного потопа (из «Истории Ветхого и Нового заветов», 1700 г.)

лук бога-громовержца Села; молнии — его стрелы. Собирательный образ Стрельца действительно представляет многие черты богов грома и молнии разных народов.

Одним из славянских названий радуги («райской дуги») было «божий лук». По-французски «лук» — arc, а «радуга» — l'arc-en-ciel, «лук (дуга) на небе», «небесный лук». По-немецки «лук» — bogen, а «радуга» — regenbogen, «дождевой лук»; то же значение имеет и английское rainbow. При этом просто bow означает одновременно и «лук», и «радуга». Одинаково звучат и пишутся слова «лук» и «радуга» и по-латыни — arcus.

Но arcus означает также и «свод», и это созвучно с arca — «ковчег». Радуга же, согласно Библии, была явлена Богом как знамение завета между Ним и землей, как знак того, что потопа больше не будет. В Египте, где дождей почти не бывает, радугу, тем не менее, могли видеть после окончания наводнений, когда вода испарялась и создавала туман. Не случайно, очевидно, и девятый месяц аккадского календаря назывался «облачным»; Бог же ставит радугу знамением в облаке (9,13).

Луком надлежит быть вооруженным богу войны. Любопытно, что, по индийской астрологии, управителем знака Стрельца является планета Марс. Ассирийский месяц Kuzallu был посвящен богу войны Нергалу, соответствующему римскому Марсу и греческому Аресу. Очевидно, к названию именно этого месяца восходит название месяца кислев в еврейском календаре. В египетском календаре он соответствовал месяцу тиби. Собственно, египетский календарь был «плавающим», но в древние времена месяц тиби был в Египте месяцем Стрельца; tebu означало по-египетски и «высыхание воды» и было созвучно с библейским названием ковчега — theba.

* * *

Вооруженный луком-радугой зодиакальный Стрелец был древним знаком осеннего равноденствия, местом схода «подстреленного Солнца» через звездные врата осени в звездную же преисподнюю.

Слово «лук» созвучно слову «лукавый» (традиционный эпитет владыки преисподней) и слову lykos — «волк»; созвездие Волка находится южнее Стрельца и Скорпиона.

В астрономической мифологии Стрелец связывается с кентавром Хироном, добровольно сошедшим в царство мертвых вместо титана Прометея, или кентавром Кротосом. Сходное имя имеет и греческий бог времени Кронос. Этот же корень содержится в имени шумерского божества грозы и преисподней Ишкура, представлявшегося быком, львом или воином на колеснице. Слышится здесь и имя Харона, первозящего на своей ладье души умерших через реку Стикс в царство мрачного Аида, а также сопровождающего Харона трехглавого стража мертвых — пса Кербера. У передних лап египетского Стрельца на Дендерском зодиаке изображена ладья, а вавилонский Стрелец представляется иногда, как уже отмечалось, трехглавым.

В Ассиро-Вавилонии планета Сатурн (греческий Кронос) символизировалась черным цветом; по вавилонской легенде, потоп закончился в субботу, день Сатурна. Черный и красный — традиционные цвета преисподней; например, хеттское выражение «черная земля» обозначает подземный мир. Но в то же время для египтян само название их страны — Та-Кемт, Черная Земля —

означало жизненную силу черного плодородного ила после окончания разлива Нила. У разных народов в обрядах, направленных на вызывание дождя, часто фигурирует именно черный цвет; он вообще ассоциировался с духом воды, а значит, с грозой и стрелой — молнией — атрибутом зодиакального Стрельца. На звездных картах Стрелец часто целится в Скорпиона, а во многих древних мифах гроза — это битва героя со змеем, который задерживает дождь. В различных традициях молния — это «грозовая стрела» или «раскаленное копьё». Американские индейцы изображали молнию с наконечником копья или стрелы.

В мифах белых и черных тай Вьетнама божества Таосуонг и Таонган устроили землю после потопа. Для этого их послал верховный бог, который снабдил их восемью тыквами и восемью небесными пиками — саокамфа («налка, поддерживающая небо»). Внутри тыкв были помещены люди 330 народностей, семена 330 сортов риса, а также разные книги для предсказателей и жрецов. Спускаясь, Таосуонг и Таонган сначала достигли стран Мыонгум и Мыонгай, которые находятся между небом и землей. Но, когда вода ушла, на землю сошел только Таосуонг. Он распределил тыквы по разным странам и проткнул их с помощью палок. Из тыкв вышли разные народы. Из черного грота на небе вытекает небесная река Такхай (Млечный Путь), отделяющая мир живых от мира мертвых. Рядом находится другой грот, из которого выходит Солнце.

В этих преданиях также можно найти символику неба. Потоп — это действительно отделение мира живых от мира мертвых. Млечный Путь во многих древних традициях и мифах — не только Небесная река, но и граница между мирами. Проходя через созвездие Стрельца и Скорпиона, Млечный Путь разделяется в этой области неба на два рукава, темное пространство между которыми иногда представлялось темным гротом, пещерой. В вавилонском эпосе о Гильгамеше врата, откуда восходит Солнце, охраняют вооруженные луками люди-скорпионы. И сам Стрелец как древний знак осеннего равноденствия как бы разделяет царства Жизни и Смерти, мир Света и мир Тьмы.

В мифологии шанов Бирмы бог ясного неба Саопанг благоустроил землю после потопа по поручению бога грома, молнии и любви Линлауна, которым были вызваны мировая засуха и последовавший за ней потоп.

Стрелец в египетской цивилизации — древнейший символ окончания наводнения. Он выражает идею ковчега и радуги-лука. Но и то, и другое имеет в то же время ярко выраженную лунную символику.

Египетский бог плодородия Мин изображался с подчеркнуто выраженными половыми признаками; но это же было характерно и для некоторых (например, вавилонских) изображений Стрельца. Эмблемой Мина была молния, и он почитался подателем дождя (хотя в большей части Египта поливное земледелие не зависит от дождя). В посвященных ему ритуалах участвовал сам фараон. Эпитетом Мина было «Поднимающий оружие», а стрела — это и древний фаллический символ. В этом плане он как воитель отождествлялся с фиванским Монту, богом войны. А этрусский демон Aminth соответствовал греческому Эросу, изображавшемуся с луком и стрелами. Аментет в египетской мифологии — богиня запада и мертвых, а Стрелец — место схождения Солнца в звездную преисподнюю. С подземным миром связан и образ критского Лабиринта царя Миноса, в котором обитал Минотавр; в астральной интерпретации он соответствует и Стрельцу, и Тельцу, расположенным на небесной сфере друг напротив друга. Минос, как и спасшийся от потопа древнеиндийский Ману, был прародителем и законодателем; ему принадлежали неутомимый охотничий пес и не знающее промаха копьё.

Другой эмблемой Мина было изображение луны; его святилище называлось «домом Луны». В разделе, посвященном Моисею, будет подробно раскрыта символика лунного бога Мана у народов Востока. Сейчас же мы отметим, что название Луны в ряде языков (латинское Mensis, санскритское Masas, греческое Mens, английское Moon, немецкое Mond и т. п.) сходно с названием горы — mond (фр.), mount (англ.), montis (лат.) Армянское же название горы Арарат, принявшей Ноев ковчег, — Masis, Masic. Собственно, древнее название Армении — Армин, а в районе Курдистана находилось древнее государство Манна.

Египетские боги Мин, Амон и Монту почитались в Фивах (егип. Уасет). Но здесь мы опять находим поразительное соответствие — созвучие греческого названия этого города (Thebes) с библейским названием ковчега (theba).

ВЕЛИКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ ЖЕРТВЕННИК

И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.

Бытие 8,20

Южное созвездие Жертвенник более всего походит на раскинувшую крылышки прекрасную звездную бабочку. Находится оно (для наблюдателей северного полушария) прямо под хвостом Скорпиона:

Под пламенеющим жалом чудовищного Скорпиона
С южной его стороны воздвигнут Жертвенник в небе...

Арат. Феномены 402–403

Созвездие Жертвенник входит в число 48 созвездий, выделявшихся древними греками. Согласно классической мифологии (Псевдо-Эратосфен, 39), это тот самый жертвенник, у которого боги впервые заключили союз, когда Зевс выступал в поход против Кроноса.¹ По другому преданию, этот жертвенник был воздвигнут в честь победы богов над титанами, или гигантами. Впрочем, каждое из этих преданий в той или иной степени связано с древними сказаниями о потопе.

«Этот Жертвенник, — писал К. Фламмарин в «Звездном небе и его чудесах», — расположен позади Волка, под загнутым хвостом Скорпиона; он рисуется в перевернутом положении, так что пламя его восходит к южному полюсу, что довольно странно и заставляет предполагать, что рисунок этот был добавлен в древности к другим фигурам каким-нибудь мореплавателем, которому удалось проникнуть за экватор. И мы не можем предположить, что эта фигура в древние времена была расположена противоположным образом, потому что как у Птолемея, так и у Суфи самые северные из звезд являются «основанием» Жертвенника, а самые южные называются «очагом» и «пламенем». Но, может быть, автор не хотел представить алтарь ниспровергнутым? В таком слу-

¹ Выйдя на борьбу с Кроносом и титанами, Зевс заключил союз с Посейдоном и Аидом, символизировавшими землю и преисподнюю.

чае для чего же он оставил его очаг горящим и действующим, а не погасшим?»

Не последней причиной того, что это созвездие было названо Жертвенником, стало, очевидно, то обстоятельство, что проходящая в этой области неба светлая полоса Млечного Пути напоминает дым от жертвоприношений. Но, возможно, есть и еще одно объяснение: Жертвенник (Алтарь) (как и образ черепахи) символизирует и землю, вновь появляющуюся после потопа-наводне-

Жертвоприношение звездам
(из старинной арабской астрологической рукописи)

Ной, или Наух, говорится в «Разоблаченной Изиде» Е.П. Блаватской, подобно всем проявлениям Непроявленного (Сваямбхува или Сваямбху), был Андрогиниом. В некоторых случаях он принадлежал к чисто женской триаде халдеев, известных как «Нуах, вселенская Матерь». Таким образом, будучи эзотерически Непроявленностью и Андрогиниом, Ной представлял и символику великой Богини-Матери, которой в мире небесном соответствовала, в частности, Иштар (Астарты, Венера и т. д.). Ковчег, в котором хранятся зародыши всех живущих тварей, необходимых для населения земли, изображает переживание жизни и превосходство Духа над Материей при столкновении противоположных сил в природе. Ковчег был священным Аргха индусов и имел связь с Ноевым ковчегом; Аргха же был продолговатым сосудом, употребляемым Иерофантами как жертвенная чаша в культах Исиды, Астарты и Венеры-Афродиты, которые были богинями зарождающих сил природы или Материи, то есть символически представляли ковчег, содержащий зародыши всего живущего.

Созвездие Жертвенник (из «Астрономии» Бахараха, 1545 г.)

алтарь и принес жертвы богам. Также и Ной «устроил жертвенник Господу», когда потоп закончился... Это был зодиакальный знак седьмого месяца аккадского календаря, *tul-Ku*, «священный Алтарь». Название «священный Алтарь» повторяется в арамейском *тиштри* для того же месяца; *тиштри* — от *Esritu*, «Святилище»; это египетское *Serit*, «Священное место» или «Алтарь» (место для жертвоприношения), а также «гора» или «камень», которые также были жертвенниками и прообразом зиккуратов. Таким образом, седьмой месяц — это «священный Алтарь», а восьмой — «Преклонение». И среди деканов Стрельца мы видим человека, отрезающего голову животному, приносимому в жертву, причем рядом с летящим голубем. Это, возможно, и есть фигура Ноя, каким его представили те, кто сделал астрономическую аллегория историческим событием».

Впрочем, одно отнюдь не исключает другого. Просто египетская (да и вообще ближневосточная) астрономическая аллегория могла стать той первоосновой, на которую впоследствии наложили и с символикой которой связали реальные исторические события и память о них. Но возможно, что первоначально Жертвенник был на небе не один. «По выходе из ковчега, — указывает Мэссей, — воздвигается алтарь и приносится священная жертва. Однако среди созвездий это происходит дважды. Во-первых, в астральном представлении это была та самая земля в Египте, что появлялась после потопа, точнее, реального наводнения, примерно в том месте небесной сферы, где находится незодиакальный Ага

ния, что, в свою очередь, связывалось с осенним равноденствием. И возможно, что представление о Жертвеннике, на котором ежегодно приносилась благодарственная жертва богам после наводнения, появилось как раз в ту эпоху, когда точка осеннего равноденствия находилась над жалом звездного Скорпиона.

«Первое, что сделал Ксисутрос, выйдя из ковчега, — отмечает Мэссей, — это воздвиг ал-

(Жертвенник), который совпадает с аккадским месяцем “священного Алтаря”, tul-ku, седьмым в году, начинающемся с весеннего равноденствия. А во-вторых, первый месяц, baraziggar, — это тоже месяц алтаря и принесения в жертву Овна: “Алтарь Демиурга” или “Великий Алтарь”, как его называли».¹

То есть речь здесь может идти о тех диаметрально противоположных точках в Зодиаке, которые отмечают момент окончания наводнения по Солнцу и по полной луне, символизируют «двойную жертву двойного наводнения» лунно-солнечного года.²

«Эти два равноденственных алтаря, — говорит Мэссей, — были представлены и описаны Лукианом двумя величественными колоннами в египетском Гиерополе; эти колонны, как полагали некоторые, были связаны с девкалионовым потоком. Дважды в год некий человек поднимался на вершину этих фаллических символов и оставался там в течение семи дней... При этом он все время должен был бодрствовать, ибо, как считалось, если он заснет, то его ужалит скорпион. Все, что говорилось об этом скорпионе, принималось как сакральная традиция. Вне всякого сомнения, это было связано со знаком Скорпиона и его ролью в окончании потопа».

Таким образом, происхождение созвездия Жертвенник также может быть связано с представлением о всемирном потопе. Но где бы изначально ни располагался звездный Жертвенник, он неразрывно связан и с образом горы (Мировой горы), принявшей звездный ковчег.

¹ Однозначное подтверждение этому можно найти и в эпосе о Гильгамеше, в котором содержится протобиблейское описание всемирного потопа. Записанные на 12 глиняных табличках, эта поэма представляет и зодиакальную символику годового движения Солнца по 12 знакам Зодиака. И действительно, при соотношении эпизодов поэмы со знаками Зодиака и месяцами календаря древней Месопотамии наблюдается удивительное сходство: «милостивый бык» — Телец, «месяц послания богини Иншар» -- Дева и т. д. «Месяц водного проклятия» и «рыбы бога Эа» соответствуют Водолею и Рыбам. Можно предположить, что последнее название относится к примирению с этим богом после потопа, а знак Овен (баран) указывает на животное, принесенное в жертву».

² Полная луна в античную эпоху во время осеннего равноденствия находилась в Овне («Урожайная луна»). А при вхождении Солнца весной в область зодиакального Овна восходило созвездие Корабль Арго — один из астральных образов ковчег. Разумеется, это сыграло далеко не последнюю роль и в появлении астральной линии предания о золотом руне, за которым плыли в Колхиду аргонавты.

МИРОВАЯ ГОРА И ПОЛЮС МИРА

Ты глубоко, гора, в земле залегаешь
корнями,
Но неудержимо стремишь к звездам
вершину свою.
Джордано Бруно. К своему Духу

Помчался к той горе, что небу внемлет,
Покинутых, отринутых приемлет.
Видна ее вершина средь Плеяд —
Звезду похитить хочет, говорят.
А там — гнездо на высоте лазурной:
Она время не видит от Сатурна.
Фирдоуси. Шах-наме

Священная Гора спасения, принявшая ковчег, — это символ Мировой горы, находящейся в центре мира, а значит, под Полярной звездой. Это можно заметить на египетской планисфере; в индийской версии о потопе и спасшемся от него человеке Ману оказываются воедино связанными образы горы и севера (то есть полюса).

С Полярной звездой или околополярной областью неба отождествлялся образ Мировой горы у разных народов. Древнеиндийская Меру — центр Земли и Вселенной — находится под Полярной звездой; вокруг нее вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды. В буддийских мифах она окружена семью горными хребтами (по числу блуждающих светил в Зодиаке). С Полярной звездой (Алтан гадас) совмещена и вершина горы Сумеру монгольских народов. У мусульман священные горы, окружающие мир, называются Каф; это созвучно имени околополярного северного созвездия Кефей. Образ этого созвездия соотносится и с образом апостола Петра (Кифы), имя которого означает «камень». О горах Каф Дж. Мэссей, в частности, говорит: «Взглянув на купол звездного неба, мы понимаем, что он-то и есть та самая Гора, которая окружает мир и которую турки и арабы называли Каф. Кажущийся горой этот звездный купол действительно окружает землю, как и другое его представление — безбрежный небесный океан».

Главное же северное околополярное созвездие — Большая Медведица — также оказывается связана с образом Мировой горы и Горы спасения. Дж. Мэссей говорит, что шумерская гора Ницир

Благодарственная жертва Ноя после окончания всемирного потопа
(из А. Кирхера)

и библейская гора Арарат — это горы Семи Звезд, вокруг которых вращается ковчег и на которых он останавливается. М. Ленорман на основе лексикографического анализа библиотеки царского дворца в Ниневии показал, что ассиро-вавилоняне иногда называли армянский Арарат, или Arugarad, именем Urtu; а отсюда, как он полагает, мы можем заключить, что они читали Urartu или Arartu как Ar-artu — «Гора Artu или Urtu». Но arutu или artu по-египетски означает «задняя часть», «бедро» — женское обозначение северных небес, представляя, таким образом, Богиню-Мать Ta-Urtu (Urtu или Rurit), Богиню Семи Звезд, которую египтяне называли также «Задним Бедром». Arurut (егип.) — это место восхождения, лестница, эквивалент семи ступеней горы Мериу. С ar (har), обозначающим «восхождение», Ar-artu или Ar-arat представляет «Гору задней части», египетское «Заднее Бедро», «Гору Северного полюса».

Это наблюдение достаточно интересно и заслуживает внимания. Ему можно найти и некоторые другие подтверждения.

В Коране сообщается, что Нух (арабский Ной) вышел из ковчега на курдской горе, называемой Al-Judy¹; Judu или Youdi — одно из арабских название Полярной звезды. Al-Judy отождествляется арабскими писателями также с «Горой ковчега», известной как Mashi или Massis, которую Страбон называет Masion; в Египте же mes означает «источник», «место (или точка) обращения», «место возрождения», «Гора Северного полюса», — Meska, Meskar или Mesknem (Масис или Масик — армянское название Арарата).

Согласно Обри, одно из названий мифической горы, которую арийские племена рассматривали как место рождения человеческой расы, было Aryaratha, обозначающее также «колесницу арийцев». В Ведах это семь Риши Большой Медведицы, которые обращаются вокруг наивысшей точки. «Семь возникших» (егип. ari) колесницы известны также каббалистам. Когда мы читаем ratha («колесница»), то это слово обозначает и египетское urt, которое также значит «колесница», «Богиня-Мать Семи Звезд» и «Заднее Бедро», Ta-Urt...

Таким образом, в своей первооснове Ковш Большой Медведицы («Заднее Бедро», «Задняя бычья (коровья) нога», «Колесница», Богиня-Мать Таурт (Таурет, Таурис) и т. д.) — это ковчег, вечно обращающийся вокруг небесного прообраза земной горы-спасительницы — полярной области северного неба. Кроме этого, в Египте понятия «мир», «отдых», а также «ковчег» и число 7 именовались одинаково — hept.

Название горы Арарат связано и с греческим глаголом agarisco — «ладить», «прилаживать»; в этом смысле название может означать «приставать» (к горе). Замечательно, что точно так же, как звучит по-гречески слово «молитва» — ага, — звучит и пишется и латинское ага — «жертвенник» (равно как и литовское название созвездия Жертвенник). Другим значением слова ага является «возвышение», «скала». Пристав к горе, Ной приносит Богу благодарственную жертву и возносит молитву.

¹ «И сказано было: "О земля, поглоти твою воду; о небо, удержишь!" И сошла вода, и свершилось повеление, и утвердился он на ал-Джуди, и сказал: "Да погибнет народ несправедный!"» (2, 46(44)). Традиционно считается, что Мухаммад разумел гору в Аравии, а затем это название было перенесено на Кирду, отделяющую Армению от Курдистана.

НА СКЛОНАХ ДВОЙНОЙ ЗВЕЗДНОЙ ГОРЫ

КЛИНИЙ. И что мы должны об этом думать?

АФИНЯНИИ. Что избежавшими тогда гибели оказались чуть ли не исключительно горные пастухи — слабые искры угасшего человеческого рода, сохранившиеся на вершинах.

КЛИНИЙ. Очевидно.

Платон. Законы 3.677a–677b

В I книге «Метаморфоз» Публий Овидий Назон, рассказывая о потопе Девкалиона, отмечает, что Девкалион и Пирра пристают к двуглавой горе Парнас:

Там крутая взнеслась гора двухвершинная к звездам,
Именованьем — Парнас; облаков верхи ее выше.
К ней-то Девкалион — остальное вода покрывала —
С брачной подругой своей пристал на маленькой лодке.
(316–319)

Далее Овидий сообщает, что знаменитое пророчество о рождении нового человечества из камней Девкалион получил от Дельфийского оракула. Об этом же рассказывает и Лукан в «Фарсалии» (6.71–81):

На половине пути от западных стран до восточных
В небо вершиной двойной возносятся горы Парнаса —
Феба священный приют и Бромия, коим вакханки
В Фивах в трехлетие раз дельфийский праздник справляют.
В дни, как потоп поглотил всю землю, лишь эта вершина,
Не погрузившись, была границею неба и моря.
Ты, о Парнас, из пучин едва поднимал свои скалы,
Даже один из хребтов под водой совершенно скрывался.
Мститель за странницу мать, чье чрево от ноши томилось,
Там еще детской стрелой Пеан уничтожил Пифона
В дни, как треножник и власть держала десница Фемиды.

Звездным отражением Дельфийского святилища может быть как раз та область неба, что располагается вблизи Стрельца. Эта же область может нести и символику двух гор.

В сказаниях о потопе разных народов Гора-Спасительница нередко представлялась двуглавой. Таковы Парнас, Арарат, Эльбрус... В этом заключена глубокая символика. После очистительного потопа рождаются новый мир и новое человечество; в этом

смысле двойная гора — символ великой двойственности, мужского и женского начал. При этом она представляет и грудь кормилицы, а горные пещеры — чрево матери. Вот почему разные народы говорили о священной горе как о матери, месте рождения, исходном пункте. У египтян гора Терг — «точка начала в круге». Апостол Павел говорил, что мать Исаиила, Агарь, была горой Синай. Мифологические герои Ирана были рождены горой Ushidarena, с которой они спускались с сияющими лицами (как и Моисей с Синая). Индейцы навахо утверждали, что место их рождения — подземелья горы...

В связи с этим многие предания говорят о двойной горе или ее эквиваленте — двух камнях. Например, у бушменов было два священных камня: один представлял мужчину, другой — женщину. У зулусов глубоко почитались магическое дерево и камень с двумя отверстиями.

Однако символика двух гор или двух камней связана и с небом. Например, отмечает Мэссей, они могут представлять два равноденствия, объединенных в образе одного алтаря на священной горе.

После потопа появляется новое человечество. Таким образом, эта Гора спасения в известном смысле является своеобразным подобием Эдема с его двумя деревьями. Подтверждение этому можно найти в одном из главных небесных символов Мирового древа — Млечном Пути: именно от Стрельца он возносится к северу, разделяясь на два рукава.¹ К этому можно добавить и слова Рене Генона в «Символике креста» о том, что порой вместо двух деревьев можно встретить две скалы, соединенные похожим образом: «В любом случае, между Древом и Скалой (являющейся эквивалентом Горы) существует тесная связь; и Древо, и Скала символизируют Мировую ось; в большинстве традиций прослеживается и более общая параллель между камнем и деревом».

Действительно, камень и дерево порой тесно связаны. Так, например, в «Теогонии» Гесиода особенно много толкований вызвал стих 35:

Впрочем, ну как я могу говорить о скале или дубе?

В Дельфийском оракуле голос вещал из-под Парнасской скалы, а в оракуле Додонском — из листвы священного дуба. А

¹ На некоторых ассирийских изображениях Древо жизни представлялось вместе с двумя струями воды, текущими с него.

несколькими строчками выше Гесиод описывает чудесный посох; образ магического посоха-жезла также связан с этой областью неба.

Здесь, в месте, где остановился потоп, происходит, можно сказать, рождение нового мира, новое миротворение. Но поскольку оно второе, то в астральном отображении не совпадает с первым (то есть со знаком весеннего равноденствия), а диаметрально противоположно ему, как полная Луна противоположна Солнцу. Т. е. речь вновь идет об области Стрельца (если считать областью весеннего равноденствия область Тельца — Близнецов).

Именно в этой области неба как бы сходятся три мира — верхний, средний и нижний. А им, в свою очередь, удивительно соответствует четкая иерархия и подчиненность трех сыновей Ноя: Сима (верхний мир), Иафета (средний мир) и Хама (нижний мир).

Священная гора Олимп, на которой пребывают великие боги Эллады, не мыслилась двойной. Но на фронте Парфенона сцену собрания богов на Олимпе обрамляют два вечно сменяющих друг друга светила — Гелиос и Селена; в то время как Гелиос показывается над поверхностью обтекающей весь мир предвечной реки Оксан и первые лучи его озаряют Вселенную, Селена уводит за собой в Оксан темень ночи. Олимп с его богами переносится в космическое пространство. Название Олимпа — догреческое; предполагается, что здесь есть связь с индоевропейским корнем *ulu (uelu)* — «вращать». В этом может быть заключена символика извечного круговорота небес.

Как и два священных Мировых дерева, растущих навстречу друг другу с земли и с неба, две Мировые горы могут символизировать земной и небесный миры, отражение и подобие одного из них в другом. В этом плане примечателен образ двойной горы Эльбрус (Альборз). Эльбурсом называлась горная цепь на севере Ирана, а Эльбрус — высочайшая вершина Кавказа; оба эти названия восходят к авестийским представлениям об окружающих землю горах Хара-Баразайти («Высокая Хара»). Взяв за основу древнеиранский миф об этой Мировой горе, И. Бунин писал в стихотворении «Эльбрус»:

На льдах Эльбруса Солнце всходит,
На льдах Эльбруса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течет алмазный круг планет...

И Митра, чье святое имя
Благословляет вся земля,
Восходит первый между ними
Зарей на льдистые поля.

По иранским преданиям, Эльбрус (Эльбурс, Альборз), окружающий мир, имеет 360 отверстий — по числу дней в древнем году; каждый день Солнце восходит через одно из них.

Поэтому две горы или двойная гора — это и путь на небо: «Гора двойная к небу даст дорогу мне», — восклицает Геркулес в трагедии Сенеки «Геркулес в безумии» (970). «Двойная гора» в данном случае — Пелион и Осса. По античным преданиям, гиганты-Алоады, братья-близнецы От и Эфиальт, пытались достичь неба и отнять власть у Зевса, взгромоздив эти горы друг на друга. Зодиакальные Близнецы находятся в противоположной Стрельцу части неба, и там тоже проходит Млечный Путь.

Лукан в «Фарсалии» говорит:

С той стороны, откуда Титан зимою восходит,
Каменным горным хребтом оградила Фессалию Осса.
В дни ж, когда Феб высоко поднимается в летнее небо,
Тени кладет Пелион от лучей восходящих.
Если же полдень горит пыланием солнцестояний, —
Отрис свирепому Льву подставляет вершину лесную.

(6.333–338)

На самом деле Осса находится на северо-востоке, а Пелион — на юго-востоке Фессалии. Однако Лукан объединяет их, приписывая им немало астральных символов.

Говоря о тех, кто живет у подножия Олимпа, Лукан отмечает, что они вовсе не знают, что «всю ночь Медведица светит» (341–342). А ниже речь идет о наводнении. Некогда в стиснутой горам долине было огромное болото, куда впадали реки.

Когда же рукой Геркулеса
Тяжкая Осса была с Олимпа низвержена, — новый
Видел Нерей водопад.

(347–349)

Далее, описывая разные реки, автор упоминает созвездия Скорпиона и Стрельца (393–394). А еще ниже он опять возвращается к Пелиону и Оссе, которые взгромоздили одну на другую Алоады:

В час, когда Пелион до звезд вознесся, а Осса,
Нагромоздясь на него, светилам пути заградила.

(411–412)

И в связи с этим он вновь упоминает Дельфийское святилище!

Две горы — это и два небесных полушария, и два конуса прецессии, соприкасающиеся вершинами или основаниями; именно прецессия символизирует смену звездных эпох и чередование космических катаклизмов.

Таким образом, в преданиях о потопе действительно присутствует символика двойственности. Причем речь может идти не только о горах. В «Иудейских древностях» (1.2–3), рассказывая о сыне Адама Сифе и его потомстве, Иосиф Флавий сообщает:

«Они же изобрели науку о небесных телах и их устройстве, и для того, чтобы изобретения их не были забыты и не погибли раньше, чем с ними познакомятся люди, — ввиду того, что Адам предсказал погибель отчасти от силы огня, отчасти же вследствие огромного количества воды, — они воздвигли два столба, один кирпичный, другой каменный, и записали на них сообщение о своем изобретении. Последнее было сделано с таким расчетом, чтобы, если бы кирпичный столб случайно погиб при наводнении, оставшийся невредимым каменный дал людям возможность ознакомиться с надписью и вместе с тем указал бы на то, что ими была воздвигнута и кирпичная колонна. Каменный столб сохранился по сей день в земле Сириадской».

В Ветхом завете о Шете (Сифе) и его потомках этих сведений нет. Говоря же о потомках Шета, Иосиф Флавий имеет в виду в первую очередь Еноха (Эноша), которому приписывали многие астрономические открытия и которого иногда называли основателем астрологии.

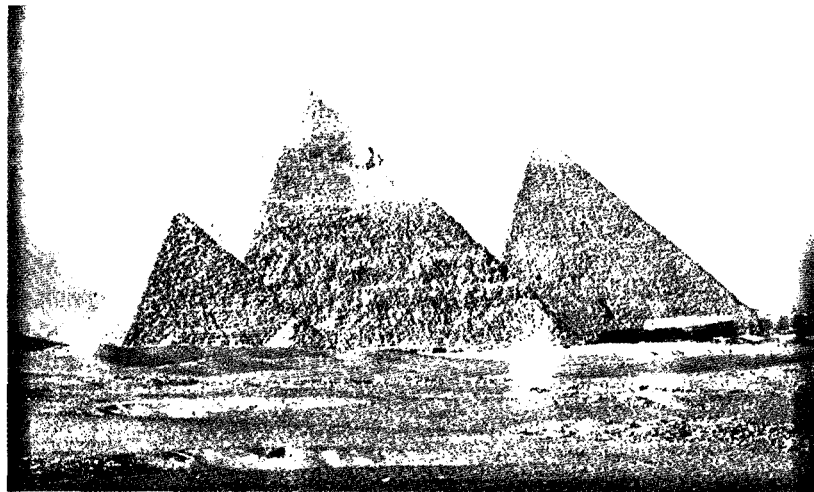
В образе этих двух колонн видится также и символика двух священных египетских обелисков-джедов перед входом в храмы, двух колонн перед храмом Соломона и многое другое. Но здесь же присутствует и символика первого и единственного сохранившегося чуда света — пирамид Египта.

О самих пирамидах можно рассказывать бесконечно и все равно не исчерпать многообразия этой темы. Сейчас мы ограничимся лишь соотношением двух величайших пирамид с образом двойной горы, с Солнцем и Луной, а также с разливами Нила и преданиями о потопе.

«Когда Нил затопляет страну, — сообщает Геродот, — только одни лишь города возвышаются над водой, почти как острова в нашем Эгейском море. Ведь вся остальная египетская страна, кроме городов, превращается в море. Тогда плавают на судах уже не по руслу реки, а напрямик по равнине. Так, например, на пути из Навкратиса в Мемфис проезжают мимо самих пирамид...»

А вот что рассказывает «арабский Геродот» — аль-Масуди (X в.) — в своей книге по истории «Промывальня золота и россыпи драгоценных камней»:

«Сурид, сын Шалука, сына Сермуна... один из египетских владык до всемирного потопа, построил две большие пирамиды. Неизвестно, почему позднее они получили название от мужа по имени Шеддад, сына Ада, ибо были построены не членами рода Ада, ведь те не могли завоевать Египет, поскольку не обладали силой, которая была у египтян, владевших волшебными чарами. Поводом к строительству пирамид послужил сон, который увидел Сурид за 300 лет до потопа. Пригрезилось ему, что земля залита водой, а беспомощные люди барахтаются в ней и тонут, что звезды в смятении покинули пути свои и со страшным шумом падают с неба. И хотя сон этот произвел на властителя сильное впечатление, он никому о нем не рассказал, а в предчувствии ужасных событий созвал священнослужителей со всех концов своей страны и тайно поведал им о виденном». Те предсказали ему, что государство его постигнет великое бедствие, но по прошествии многих лет земля снова будет давать хлеб и финики. «Тогда властитель решил построить пирамиды, а пророчество священнослужителей повелел начертать на столбах и больших каменных плитах. Во внутренних помещениях пирамид он укрывал клады и другие ценные вещи вместе с телами своих предшественников. Священнослужителям он приказал оставить там письменные свидетельства о его мудрости, о достижениях наук и искусств. После чего велел построить подземные ходы до самых вод Нила. Все помещения внутри пирамид он наполнил талисманами, идолами и другими чудодейственными предметами, а также записями, сделанными священнослужителями и содержащими все области знаний, названия и свойства лечебных растений, сведения, касающиеся счета и измерений, дабы сохранились они на пользу тем, кто сможет их разумать.»

Высочайшие мистериальные символы Египта

Отдавая должное Дж. Мэссею, установившему связь зодиакальной символики всемирного потопа с зодиакальной символикой разлива Нила, Е.П. Блаватская отмечает, что Атлантида — это не только астрономическая аллегория: наводнение Нила рассматривалось как божественное напоминание о великом потоплении Атлантиды.

Таким образом, этот великий арабский ученый связывает пирамиды с преданием о потопе. И в этом он не одинок. «Постройками, существовавшими до потопа» называет пирамиды в «Истории Египта и его чудесах» Ибрахим ибн Васих-шах (XII в.). Правда, он говорит, что свой пророческий сон Сурид увидел не за 300 лет до потопа, а через 300 лет после него, но несколько других арабских историков точно следуют версии аль-Масуди.

Еще раньше историков об этом говорили арабские звездочеты. В IX в. знаменитый астроном и астролог Абу Машер Джафар ибн Мухаммад ибн Омар аль-Балхи (известный в Европе как Альбумазар), автор трудов «Астрологические цветы», «О больших конъюнкциях», «Введение в астрономию» и др., писал: «Мудрые мужи перед потопом, предсказавшие кару небес — водой или огнем, вследствие которой будет уничтожено все живое, построили в Верхнем Египте на вершинах гор множество пирамид из камня, дабы найти в них спасение от грозящей катастрофы. Две из этих построек превзошли высотой остальные, ибо достигали четырех-

сот стоп в высоту и столько же в длину и ширину. Длина и ширина каждого камня от 8 до 10 локтей, и они так тщательно уложены один возле другого, что почти не видно щелей. На внешней стороне этих построек, представлявших собой чудо человеческого труда, вытесана надпись: «Мы построили, а кто считает себя сильным, пускай разрушит, но да помнит, что разрушать легче, чем строить»».

Аммиан Марцеллин, рассказав о пирамидах Египта, добавляет: «Есть там и подземные каналы, и извилистые подземные ходы. Рассказывают, что знатоки древних обычаев, предвидя в будущем потоп и опасаясь исчезновения памяти о религиозных церемониях, с великим трудом соорудили их в разных местах» (12.15.30).

Считали пирамиды сокровищницами, хранящими в буквальном смысле слова допотопные знания, и в Европе, хотя там они нередко полагались и «закромами Иосифа». Рассказывали также, что при разливах Нила ослепительно яркие пирамиды отражались в небесно-голубой воде, и каждая из них являла собой образ двойной горы и символизировала отражение верхнего мира, куда устремлены пирамиды, в нижнем.

По сей день точно не известна этимология слова «пирамида»; считается, например, что по-гречески оно может означать «огонь внутри», подразумевая ту энергию, которую они в себе аккумулируют, в результате чего внутри пирамид — даже искусственных и маленьких — происходят удивительные вещи. С другой стороны, сами греки утверждали, что слово «пирамида», по всей вероятности, египетского происхождения. Однако в Египте это слово писалось знаками, обозначавшими звуки [м] и [р]; к ним добавлялся детерминатив (определитель) в виде треугольника на узком прямоугольнике, символизировавший пирамиду с каменным ограждением.

При огласовке слово *мер* означало «место восхождения». Недаром многие пирамиды были ступенчатыми — представляли лестницу на небо. Рассказывая о связи преданий о потопе с Плеядами, мы уже говорили о соответствии корня *мер* различным обозначениям воды. Отметим также еще раз, что от Стрельца к северу Млечный Путь — дорога на небо — возносится двумя руками.

Две величайших пирамиды Египта могут соответствовать также и двум величайшим светилам неба — Солнцу и Луне, и двум

небесным (в том числе и библейским) Деревьям. Кстати, говоря о самой форме пирамид, исследователи отмечали ее сходство с пучком солнечных лучей, устремляющихся к земле от закрытого облаками дневного светила. А ведь именно Солнцу и Луне посвящены два основных ступенчатых храма-зиккурата в Междуречье, равно как и ступенчатые пирамиды в Центральной и Южной Америке. Например, в «Сообщении о делах в Юкатане» Диего де Ланда говорит: «По обычаю, во всех селениях Юкатана были сделаны два кургана из камня, один напротив другого, у входа в селение, со всех четырех сторон селения, а именно с восточной, западной, северной и южной, чтобы справлять два праздника роковых дней, что они делали каждый год».

* * *

Как уже отмечалось, двойная звездная гора может символизировать две диаметрально противоположные области неба. Поэтому одну гору может представлять зодиакальный Стрелец, а другую — противоположная ему область Ориона. В самом деле, уже в самом имени Ориона может звучать слово «гора» (по-гречески *орос*). Но самое замечательное заключается в том, что именно с Орионом соотносится астрономическая ориентация южных потайных ходов Великой пирамиды (точнее, со звездой Альпилам и неразрывно связанной с Орионом звездой Сириус); а ее северные скрытые шахты ориентированы на околополярную область, то есть на район Большой Медведицы. Три великих пирамиды Гизы соответствуют трем звездам Пояса Ориона; на небе эта область представляет то место, где также сходятся три мира.

Таким образом, и Орион, имеющий на Земле вполне конкретное воплощение в облике первого и единственного из сохранившихся семи чудес Ойкумены — пирамид, представляет символ великой горы спасения, Любви. Имя этого мифологического героя также связывается с любовью: *Оарион* (как его иногда писали) связано с греческим *оар* — «супруга», откуда и происходит упоминавшийся уже глагол *ararisco* «ладить, «прилаживать», что, в свою очередь, опять приводит к библейской Горе спасения — Арарату. *Aresco* же по-гречески значит «улаживать», «исправлять». В этом заключен смысл Великого Делания алхимии.

Образ великой Горы спасения пережил века и перешел в рыцарский символизм: Монсальват, Монсегюр... Место Атанора-ковчега занял другой величайший Атанор — Грааль, доверенный тем чистым и незапятнанным Хранителям-Посвященным, что участвуют в деяниях 12 рыцарей Круглого Стола — средневекового эзотерического Зодиака.

ЛУННЫЙ ПОТОП И ЛУННЫЙ КОВЧЕГ

Это было во время потопа, когда ваша Земля исчезла под водами и сами воды поднялись на такую страшную высоту, что ковчег плыл в небесах на одном уровне с лунной.

*Сирано де Бержерак.
Иной Свет, или Государства
и империи луны*

В 86 г. до н.э. во время войны с Митридатом римские легионы под командованием Суллы взяли Афины. Тогда оставшиеся в живых защитники во главе с тираном Афин, философом-эпикурейцем Аристионом, заперлись в неприступном афинском Акрополе. Долгое время тиран и его воины стойко держались, пока, наконец, жажда не вынудила их сдаться. Но в тот момент, когда пленников вели вниз, боги дали великое знамение: на чистом до того небе собрались вдруг облака и хлынул ливень, насытивший водою Акрополь.

Это было действительно великое знамение. Вот что сообщает, например, Плутарх в «Жизнеописании Суллы» (14): «Сулла взял Афины, как сам он говорит в “Воспоминаниях”, в мартовские календы, в день, почти совпадающий с новолунием месяца антестериона; в этом месяце, по случайному совпадению, афиняне творят многочисленные обряды в память о страшных бедствиях, причиненных проливными дождями, так как примерно в это время, по их расчетам, случился некогда потоп».

Антестерион — восьмой месяц аттического календаря, соответствующий февралю — марту (при начале года с месяца гекатомвеона — июля, что, в свою очередь, также соответствует началу «пото-

Всемирный потоп (из «Истории Ветхого и Нового заветов», 1700 г.)

Жертвоприношение Ноя (из «Истории Ветхого и Нового заветов», 1700 г.)

па», связанного с началом разлива Нила в Египте). На этот месяц приходился праздник разлива нового вина (Малые Дионисии).

Таким образом, здесь прослеживается удивительная связь не только с символикой египетских наводнений, заимствованной греками, как давно отметили исследователи, но также и соотносимость с лунными фазами; в более же широком смысле — вообще связь потопов с луной. «С луны обрушились на землю небесные воды», — говорится, например, в древнеиндийских упанишадах. Среди множества эпитетов луны — Царица небесного наводнения, Богиня космического дождя.

Согласно пифагорейцу Филолаю, «гибель Космоса бывает двоякой: в одних случаях — от того, что с неба хлынет огонь, в других — от лунной воды, которая выливается в результате переворачивания светила. И их испарения служат пищей Космосу».

Яганы считали, что потоп был послан Луной как месть за ее оскорбление людьми, узнавшими тайну инициатических ритуалов.

Жители Гавайев называли потоп «потопом Луны». В одном из полинезийских мифов рассказывается, что уцелевшие после потопов спасались на острове Тоа-марама — «Лунное дерево», «Дерево, достигающее Луны». Легенда племени муиски, жившего на плоских возвышенностях Боготы, гласила, что некогда жители этого племени были совершенными дикарями, не знавшими земледелия, религии и законов. Но к ним явился с востока бородатый старец Бочика, дитя Солнца, и научил их обрабатывать поля, носить одежды, поклоняться богам и жить в обществе. У Бочки была прекрасная, но злая жена Гуитака, которая любила портить и разрушать сделанное мужем. По ее приказанию реки выступили из берегов и затопили всю страну; все люди погибли, за исключением немногих, спасшихся на высоких горах. Бочика рассердился, прогнал злую Гуитаку с земли и сделал из нее луну, так как до того луны не было. Затем он разорвал скалы и образовал могучий водопад Текендама для стока вод потопов. После осушения земли он установил для спасшихся людей год, ввел праздничные жертвоприношения и поклонение Солнцу. Таким образом, Бочика — это Солнце, а его жена («прекрасная, но злая») Гуитака — Луна.

На островах Палау, находящихся на крайнем западе Океании, неподалеку от Филиппин, говорят, что боги ниспослали на людей потоп за их грехи во время полнолуния. А одно из полинезийских

преданий гласит: «И вот, ко времени полнолуния разразилась сильная буря с ливнем. Море стало подниматься все выше, затапливая острова, разорвало горы и снесло всякое человеческое жилие. Люди не знали, где спастись, и погибли все до единого, кроме одной праведной женщины, спасшейся на плоту».

В греческой мифологии фригийский царь-прорицатель Наннак (Аннак) знал, что после его смерти человеческий род будет уничтожен потопом; прожил он более 300 лет, и несколько поколений людей, чьим современником он был, со страхом ожидали его смерти. Когда он умер, то случился Девкалионов потоп. Имя Наннак сходно с именем шумерского лунного божества Нанна (Наннара) и шумерской богини предсказаний и толкований снов Нанше.

Девкалионов потоп был обрушен Зевсом на землю за преступления царя Аркадии Ликаона и его сыновей, обращенных им в кровожадных волков. Роберт Грейвс указывает, что в Аркадии Зевс представлялся как царь-жрец в церемониях вызывания дождя. Он считался жрецом божественной волчицы, т. е. луны, на которую воют волки. Здесь, видимо, следует усматривать не только и даже не столько связь луны и всемирного потопа, но связь луны и воды вообще. Во всяком случае, имя сына Девкалиона Эллина — первопредка всех эллинов — некоторые исследователи связывают с именем богини Луны — Селены.

Э. Церен, например, считает символом ковчега лунный серп. «Вполне допускаю, — пишет он, — что на Арарате удастся найти символы лунного серпа в виде ладьи, подобные которым находят и в других местах, или даже имитацию ящика... но, чтобы открыть настоящий ковчег, недостаточно подняться на высокие и даже высочайшие вершины; для этого, скорее всего, требуется экспедиция на Луну. Но и там бесполезно искать ковчег: ведь это всего лишь понятие, а не реально существующий предмет». Р. Грейвс, говоря об осеннем празднике виноградной лозы, добавляет: «Ковчег — это лунный серп, плавающий в небесах, а праздник отмечался в полнолуние, ближайшее ко дню осеннего равноденствия; во время исполнения церемоний призывались зимние дожди...»

Однако связь Луны и потопа лучше всего выражается, очевидно, в том, что потоп (или какую-либо другую всемирную катастрофу) обычно представляют завершением данного цикла времени,

исторического периода, эпохи. Главным и первым небесным измерителем времени была луна. «Луна — первый умерший, но также и первый воскресший, — указывает Мирча Элиаде. — Фазы луны — появление, рост, убыль, исчезновение, за которым следует новое появление через три темные ночи — сыграли неизмеримую роль в выработке циклических концепций. Аналогичные концепции мы обнаруживаем прежде всего в архаических апокалипсисах и антропогониях (мифах о происхождении человека); потоп или наводнение кладут конец истощившемуся и грешному человечеству, и рождается новое, возрожденное человечество — обычно от мифического предка, спасенного от катастрофы, или от лунного животного. Стратиграфический анализ этих групп мифов выявляет их лунный характер. Это значит, что лунный ритм выявляет не только короткие промежутки времени (неделю, месяц), но и служит архетипом для длительных периодов. Собственно говоря, рождение человечества, его рост, его одряхление и исчезновение уподобляются лунному циклу». Напомним еще раз, что армянское название Арарата — Масик — имеет именно «лунные» корни.

Впрочем, наверняка существуют и реальные останки «Ноева ковчега» под слоем льда Арарата или какой-либо другой горной вершины, так или иначе связанной в преданиях разных народов с потоном. Ведь невозможно было придумать лучшего способа выразить благодарность богам и увековечить память о тех судах и суденышках, что спасали от катастрофических наводнений, чем втащить одно из них на вершину какой-либо священной горы, на склонах которой нашли приют, или построить прямо там, чтобы они стали в буквальном смысле слова самыми высокими и близкими к луне и звездам храмами.

Однако символика сказаний о ковчеге гораздо сложнее и богаче, и ее нельзя сводить только к перечисленным выше символам и аллегориям. В связи с этим хочется привести слова американского астронавта и христианского проповедника Джеймса Ирвина, одного из участников пилотируемого полета по программе «Аполлон» на Луну: «Важно понять, желает ли Бог, чтобы ковчег был вновь открыт. Если он сохранял его все эти годы, то для этого должна быть очень серьезная причина. Я думаю о том, какой час Он изберет для этого открытия, кого призовет, чтобы найти его».

Разве ты не помнишь, Ноланец, что писал в своей книге «Ноев Ковчег»? Когда там должны были расставить животных по порядку и закончить спор о лучшем месте, то в какую опасность попал осел, потеряв свое преимущество — занимать место на корме корабля, будучи животным скорее лягающим, чем бодающим? Какими животными представлено будет благородство человеческого рода в день страшного суда, если не ягнятами и козлятами? Но они-то и есть те мужественные, неустрашимые и смелые, из которых одни не будут отделены от других, как овцы от козлищ, а более взрослые, жестокие, толкающиеся и бодающиеся будут отделены друг от друга, как отцы ягнят от отцов козлят. Из этих, однако, первые при небесном дворе имеют почет, какого не имеют вторые; а если не верите, поднимите немного глаза и посмотрите, кто поставлен в авангарде небесных знаков, кто тот, кто своим мощным толчком открывает год.

ПРУДЕНЦИЙ. Овн — первый; после него — Телец.

ТЕОФИЛ. Рядом с этим великим предводителем и первым принцем стада кто достоин быть ему равным и сопутствующим, если не великий князь стад, к которому присоединяются, как два пажла или два Ганимеда, прекрасные мальчишки-Близнецы? Итак, подумайте, какова и насколько обширна порода лиц, которые владеют первенством в ином месте, чем в старом ковчеге.

Джордано Бруно. Пир на пепле

Ковчег, который Бог велит построить Ною, по-древнееврейски называется theba. В оригинальном тексте Библии это же слово употребляется для обозначения просмоленной корзины, послужившей для спасения младенца Моисея в водах Нила. Кстати, согласно послебиблейским сказаниям, Ной прожил 950 лет, а не 1000, потому что 50 лет своей жизни добровольно отдал Моисею, с которым традиция связывает образ другого библейского ковчега — Ковчега завета. Но в каноническом тексте для обозначения Ковчега завета употребляется другое слово.

А вот 70 толковников, переведших Ветхий завет на греческий, равно как и авторы Нового завета, уже использовали слово theba для обозначения как Ноева ковчега, так и Ковчега завета. При этом слово theba, очевидно, также имеет египетские корни. Theba — это передняя часть лодки, гроб-саркофаг, а также ковчег, в котором мертвые пересекают воды преисподней; это тот самый ящик-ковчег, в который был заключен Осирис. Как уже отмечалось, с

этим, возможно, связано и греческое название священного египетского города Фивы (Theba, егип. Уасет). В английском языке слово tub до сих пор обозначает старый корабль.

Оба ковчега — Ноев и завета — это Ковш Большой Медведицы, небесные Ладья и Гроб, символ вечного круговращения и возрождения, Великая Богиня-Мать и символ бога времени Кроноса (Сатурна), его не знающая пощады Коса (Серп).

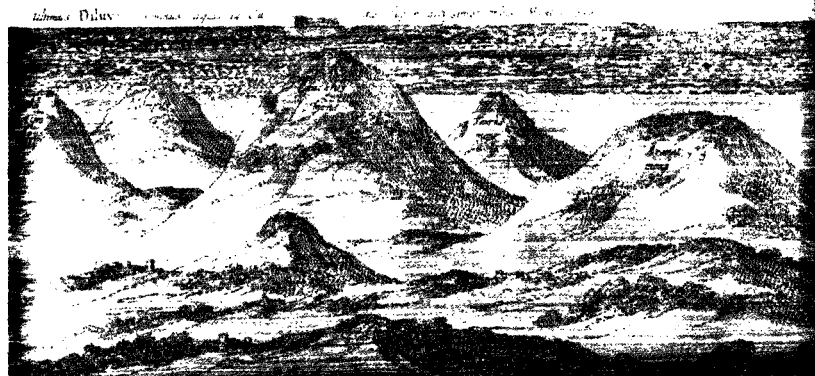
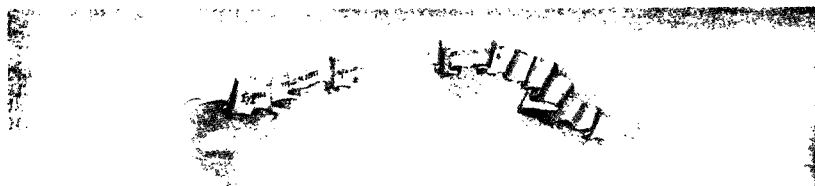
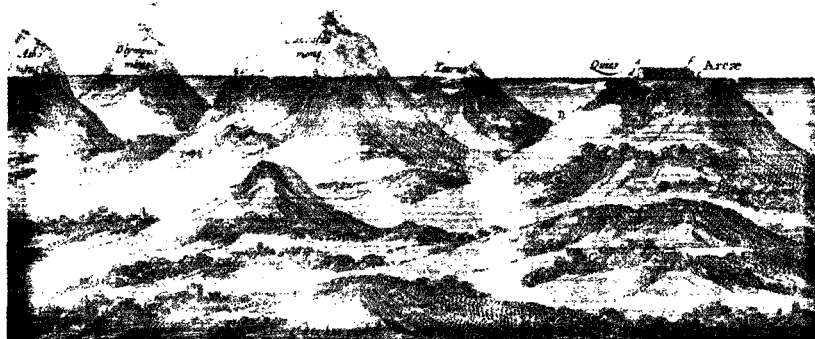
Другое же название для обоих ковчегов — «арка». По-египетски ark означает «заключать внутрь», «привязывать», «спрятать», «покачиваться». Латинское arca означает «ящик», «сундук», «ковчег»; это слово одного корня с arceo — «оберегать», «охранять», «содержать»; arca по-гречески — «запруда для воды»; arach по-галльски — «привязывать», «связь»; образ же Ноева ковчега неразрывно связан с горой Арарат, у подножия которой течет река Аракс.

Арка (или Кесарева арка) — одно из римских названий Большой Медведицы; тот же корень содержится и в именах и названиях Арктос, Арктур, Аркад, Аркадия¹ — все они участвуют в греческих мифах о Большой Медведице. На некоторых звездных картах христианской эпохи именно Большая Медведица была заменена на Лодку святого Петра.

Семь звезд Ковша-ковчега Большой Медведицы могут выступать также и символом семи цветов радуги — знамения, данного Богом Ною после окончания потопа. Тонкую аналогию между ковчегом и радугой отмечал и Рене Генон. Ковчег во время космической Пралайи (периода покоя Вселенной, ее растворения в небытии) плывет в водах нижнего океана; радуга в сфере верхних вод является знаком восстановления мирового порядка, сохраненного в ковчеге во времена потопа. Оба символа, дополняя друг друга, завершают круг Единого, символизируемого древнейшим звездным образом течения времени и его циклов — Большой Медведицей, а также Зодиаком.

В индийской версии сказания о всемирном потопе повествуется о том, что вместе с Ману на корабль взойшли семь мудрецов, сыновей Ангираса; Ангирас был одним из семи Риши, которые

¹ В Аркадии нимфа Каллисто (позже превращенная Герой в медведицу) родила сына Аркада, позднее превращенного в созвездие Волопаса с яркой звездой Арктур.

Воды всемирного потопа, покрывшие, согласно Библии, вершины самых высоких гор на 15 локтей (из «Ноева Ковчега» А. Кирхера)

олицетворяли, в равной степени, семь звезд Большой Медведицы и семь планет. Именно с ним связывался образ установителя законов и астронома; при этом он иногда отождествлялся с Брихаспати — планетой Юпитер.

* * *

В VIII в. до н.э. в развитии греческого общества наступил новый этап: вся территория Аттики была разделена на 48 навкрарий — корабельных округов, во главе каждой из которых стоял навкрар. Это были организации афинских граждан, ведавшие постройкой военных кораблей для защиты побережий от нападения с моря. При этом были созданы новые правящие коллегии — коллегия архонтов и совет навкраров. Население каждого из этих 48 территориальных округов обязано было поставлять для нужд всего государства один корабль с экипажем и двух всадников.

Число навкрарий — 48 — соответствует числу созвездий древних греков: традиционно считается, что их тоже было 48.

Некогда Аттика делилась на 12 общин. Афиняне подразделялись на четыре филы, каждая из которых, в свою очередь, — на три фратрии (примерно по 30 родов в каждой). Однако это также напоминает о символике неба — делении Зодиака на 12 знаков по 30° в каждом. Каждая из четырех родовых фил Аттики была разделена на 12 навкрарий. Подобное 12-частное деление существовало и в других областях Греции и Малой Азии, а также в других странах.

Среди 48 созвездий древних греков лишь одно связано с образом корабля: это Корабль Арго — некогда самое большое по площади созвездие на всем небе. В XVIII в. французский астроном Лакайль разделил его на Киль, Корму, Паруса и Компас. Рядом с Кормой Корабля находится созвездие Голубя. Восходят же звезды Кормы примерно в одно время с Сириусом, гелиакический восход которого знаменовал для египтян в древности начало разлива Нила. С мифами о плавании аргонавтов связаны древние зодиакальные и алхимические мистерии. Именно корабль Арго отождествляется в некоторых астральных интерпретациях с Ноевым ковчегом. Сходно и имя «Арго» с латинским названием ковчега — агса. Кстати, на Ноев ковчег и собирались заменить Корабль Арго на некоторых христианских звездных картах, где

упразднялись языческие античные созвездия и на их место помещались персонажи Ветхого и Нового заветов.

Но все-таки Корабль Арго — не единственный звездный корабль. Ведь небо — это огромный, безбрежный океан. Поэтому, например, в «Универсальном ключе тайных наук» Пиобба отмечается, что в символике кораблей каждое судно соответствует некоторому созвездию. Но и у других народов среди созвездий было немало судов — небесные корабли можно найти в разных местах небесной сферы.

Представления о небесных судах особенно характерны для египтян. Солнечный бог Ра плывет днем по небу на дневной ладье Манджет, а ночью, по подземному Нилу, — на ночной ладье Месектет. Именно на ладьях изображали египтяне и 36 групп звезд — деканов, а также звезду Сириус, созвездия Ориона, Льва, Стрельца и некоторые другие.

Некоторые традиции предполагают египетское происхождение названия созвездия Корабль Арго. Плутарх в трактате «Об Иси́де и Оси́рисе» говорит о Корабле Арго и его ярчайшей звезде Канопус как раз в связи с рассказом об астральной символике египетских богов. «К тому же Оси́риса именуют полководцем, а Канопуса — кормчим, тем самым, который, по их словам, дал имя звезде. Судно же, которое эллины называют Арго и которое является образом корабля Оси́риса, якобы почетно помещено среди звезд и не далеко отстоит от созвездий Ориона и Пса» (22).

С Оси́рисом, образ которого тесно переплетен с символикой ладьи-ковчега, у египтян неразрывно было связано созвездие Ориона. Пояс Ориона в Новой Зеландии называется, в частности, Кормой лодки Тамарерита, а упавший с нее якорь — это Южный Крест. Плутарх также сообщает, что, по представлениям египтян, Солнце и Луна объезжают небо не на колесницах, а на кораблях, намекая на их рождение из влаги и питание влагой. Думают, говорит Плутарх, что и Гомер полагает воду началом и родителем всех вещей («Илиада» 14.201), подобно Фалесу, научившись у египтян.

Представление о том, что нижнюю часть Вселенной занимает огромный первозданный океан, привело к сравнению самой Земли с огромным кораблем. Согласно Диодору Сицилийскому, халден изображали Землю в виде круглого судна, при этом полового и перевернутого. В известной степени это напоминает пчелиный улей со значительным утолщением в центре; именно такая форма ло-

док, плававших по рекам Тигр и Евфрат, пережила века. С этим удивительно схоже среднесегипетское изображение, обозначающее одного из верховных богов и цифру 9: круг, заполненный на 3/4 и внизу пустой — эта пустота представляет нижнюю бездну. Этот знак напоминает последнюю букву греческого алфавита — «омега» (Ω), являющуюся и знаком заходящего Солнца, которое у египтян начинает плавание по ночному подземному Пилу.

* * *

Собственно, весь Зодиак можно представить как звездный ковчег. Согласно Талмуду, например, Бог велел Ною вставить в ковчег драгоценные камни, чтобы он «сиял, как Солнце в полдень». Драгоценные камни по сей день традиционно связываются со знаками Зодиака.

Бог велит Ною: «Из всех чистых скотов возьми себе по семь самцов и их самок, а из скотов, которые нечисты, — их по двое, самца и самку; также от небесных птиц по семь самцов и самок, чтобы жило потомство на земле» (Быт 7,2–3). Эти животные, взятые в ковчег, могут символизировать некоторых «зверей» Зодиака. 7 пар чистых животных и 7 пар птиц дают 28 — число лунных стоянок в Зодиаке; вместе с парой нечистых животных их 30 — число дней лунного месяца.

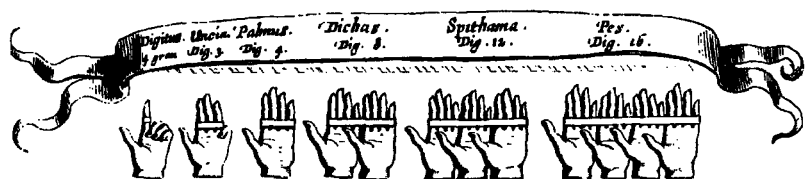
Но и вне пояса Зодиака на небе есть немало животных, птиц и пресмыкающихся. Из 36 незодиакальных созвездий греков 18 представляют как раз эти три типа существ: Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон, Лебедь, Змея, Орел, Дельфин, Пегас, Малый Конь, Кит, Заяц, Большой Пес, Малый Пес, Гидра, Ворон, Кентавр, Волк, Южная Рыба. Столько же, то есть 18, было и созвездий Зодиака в Вавилонии.

Вместе с 10 животными канонического Зодиака получится 28 (если, следуя античным авторам, выделять не Весы, а Клешии Скорпиона, отделенные от самого зодиакального Скорпиона, а также относить к зверям Стрельца); то же самое получится, если, следуя «Катастеризмам» Псевдо-Эратосфена, полагать Стрельца человеческим существом, но считать две зодиакальных Рыбы. С другой стороны, если взять все 12 знаков Зодиака, то в итоге будет 30 — древнейшее календарное лунное число. Однако можно говорить и о 30 животных, если вместо Возничего считать Козу

(Капелла, «Козочка» — название самой яркой звезды в Возничем), а вместо Лиры — Черепаху (как на античных звездных картах) или Ястреба (яркая Вега в Лире — «Летающий ястреб»).

В «Авесте» рассказывается, что во время всемирного потона первый правитель древних иранцев Йима по велению Ахурамазды построил для защиты от воды глинобитную крепость — Вар; туда он поместил по паре всего сущего. Этот Вар (от которого пошли древнерусские слова «вар», «варок» — загон для скота, а также «вор» и «забор») состоял из трех concentрических кругов стен, во внешнем из которых было девять проходов, в среднем — шесть и во внутреннем — три, т. е. всего 18. В древневавилонском Зодиаке было именно 18 созвездий.

Когда в III тысячелетии до н.э. в Вавилонии справляли праздник зимнего солнцестояния, то по водам Евфрата в столицу при-

Символическое представление размеров Ноева ковчега (из А. Кирхера)

Согласно Библии, Бог велел Ною сделать ковчег в 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Таким образом, горизонтальные размеры были установлены в 350 локтей. В известной степени это может означать и астрально-календарную символику. Не случайно, согласно античным преданиям, в стадах солнечного титана Гелиоса было по 350 голов скота: это соответствует количеству дней, содержащихся в 12 полных лунных месяцах за вычетом пяти добавочных дней — священных праздничных дней. Такое число голов скота должно было, судя по всему, быть в стадах Авгия, скотный двор которого очистил Геракл. Этот подвиг сына Зевса астрально налагается на символику Водолея; именно в соответствующей Водолею табличке эпоса о Гильгамеше сообщается и о ковчеге, спасшем вавилонского мудреца. Общий же размер ковчега в 380 локтей может соответствовать в этом случае сложной символике лунно-солнечного календаря с дополнительным месяцем в 30 дней.

Если следовать календарной символике и дальше, то замечательное объяснение получает упоминание о том, что воды на земле усиливались 150 дней. Для выравнивания календаря с помощью високосного года (1 дополнительный день за 4 года) за 600 лет (на 600-м году жизни Ноя случился потоп) понадобится именно 150 дней. Собственно, именно около 5 месяцев (с июля по ноябрь) и продолжается в Египте наводнение. И именно в стране пирамид и был уже в древнейшие времена придуман, но не введен этот «високосный календарь», который вновь попытался неудачно ввести Птолемей III Эвергет в 238 г. до н.э. и, наконец, привез в 45 г. до н.э. из Египта в Рим Юлий Цезарь.

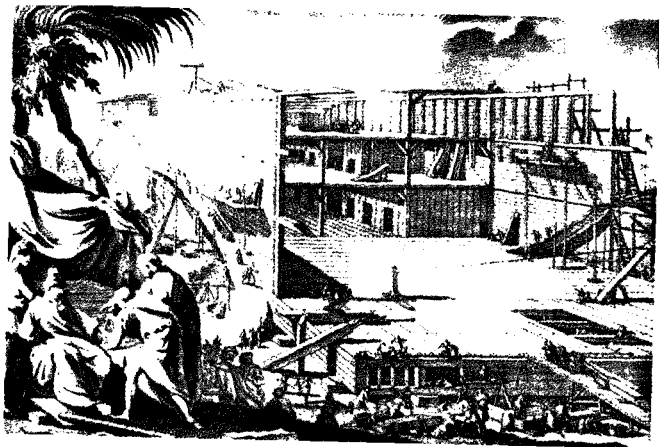
бывал огромный нарядный корабль. На этом корабле должен был приплыть сам великий бог Эа, творец всего, что есть на небе, на земле и под водой, творец всех прочих богов и покровитель искусств. Священным животным этого всеильного бога был козел. И поэтому на корабле везли изображение козла, но это был козел с хвостом рыбы. А на палубе корабля борцы и актеры изображали сцены из жизни Эа и приносили ему жертву, зарезав живого козла. Впоследствии это будет библейский козел отпущения.

Этот корабль бога Эа (шумерского Энки) был одним из первых театров, а его жрецы — первыми актерами. Священный же козел Эа был при этом жертвой, которую приносили, разыгрывая представление. Козерог, изображавшийся как раз с рыбьим хвостом, был знаком зимнего солнцестояния в античную эпоху. Еще раньше этим знаком был Водолей, с которым связывается образ великого бога Эа-Энки. Ранняя символика и Козерога, и Водолея была неразрывно связана с водой. В области зимнего солнцестояния Солнце ежегодно переплывает подземные мертвые воды. На глиняных табличках эпоса о Гильгамеше, соответствующих Козерогу, Водолею и Рыбам, идет рассказ о плавании самого Гильгамеша по мертвым водам, о потопе и спасшемся на ковчеге мудреце.

С символикой древнего звездного Театра связаны и Великие мистерии Диониса. В Дионисийских мистериях, проводившихся в месяце антестериионе (январь — февраль), участвовал корабль-колесница, знаменитый *carthus navalis*¹, откуда и само слово «карнавал».

4-й гомеровский гимн рассказывает о морских тирренских разбойниках, похитивших Диониса и увезших на своем корабле. Дионис превратился во льва и медведицу; пиратов же он обратил в дельфинов. Созвездие Дельфина находится в звездной области схождения трех миров; а дельфин, согласно древним мистическим представлениям, принадлежит все этим трем мирам, равно как и двум стихиям — водной и воздушной. Дельфин — это священное животное бога Аполлона и бога Посейдона. На спинах дельфинов потерпевшие кораблекрушение мореплаватели попадали на небо. Он считался другом и благодетелем людей, и ран-

¹ Букв. «колесница-корабль» — древняя культовая повозка — корабль на колесах, использовавшаяся во время мистерий Мардука, Диониса и некоторых других богов.

Постройка Ноева ковчега (из «Истории Ветхого и Нового заветов», 1700 г.)

Как отмечает Е.П. Блаватская, в пропорциях Ноева ковчега присутствует та же эзотерическая основа, что и в постройке Великой пирамиды, архитектурных пропорциях храма Соломона, скинии и Ковчега завета.

Ноев ковчег выражает идею трехъярусного мироздания и семеричной структуры. Традиционно считается, что в ковчеге было восемь человек. Четверо мужчин — Ной с тремя сыновьями — соответствуют четырем сторонам света. В мифологии майя четыре бога-Бакаба стоят с сотворения мира по четырем углам света и держат небо. Рассказывали, что эти Бакабы спаслись, когда мир был уничтожен потоком. Замечательно, что 8 — это число, промежуточное между 4 (символ земли) и 12 (символ неба); поэтому оно связывалось с крещением, нисхождением Духа в Материю. Но в эзотерической символике именно это соответствует образу Ноя.

ние христиане сделали дельфина эмблемой Христа. Возможно, что и наследник французского трона дофин (dauphin) получил свой титул от этого божественного символа древней искупительной силы.

* * *

Козерогу в Зодиаке предшествует Стрелец. В древнейшей зодиакальной символике ежегодных разливов Нила Стрелец знаменовал их окончание. Возможно, именно поэтому на египетских зодиаках, (в частности, Дендерском и Атрибском) у передних лап Стрельца изображено небольшое судно, ладья или ковчег. Здесь, как мы видели, присутствует и символика двойной горы — пристанища ковчега, — а также жертвенника. Более того, само созвездие Стрельца египтяне отождествляли с кораблем. Этим, в частности, объясняются следующие слова у Псевдо-Эратосфена при описании зодиакального Стрельца («Катастеризмы», 28): «Существует и изготовленный им (то есть кентавром Кротосом, который, согласно Псевдо-Эратосфену, и стал зодиакальным Стрельцом. — Н.М.) корабль, который свидетельствует, что он будет известен всем, не только на суше, но и на море».

Далее автор «Катастеризмов» описывает 20 звезд самого Стрельца, а также семь звезд какого-то корабля: «Семь звезд корабля располагаются под ногой. Они подобны тем, которые находятся сзади и не показываются ясно и целиком».

Это очень напоминает изображение лодки-ковчега под передними лапами Кентавра-Стрельца на египетских Зодиаках. При чем находится эта лодка под луком со стрелой, связываемыми, как отмечалось, с радугой. Число звезд корабля Стрельца соотносится и с семью цветами радуги. Кроме того, эта же символика присутствует и в образе одного из главных небесных ковчегов — семизвездного Ковша Большой Медведицы, «Гроба Осириса».

Как отмечалось в своем месте, еще древние видели на звездном небе отражение трехъярусного деления мира; при этом три области неба соответствовали трем богам. Но область, где как бы сходятся эти три яруса древней Вселенной, — это как раз район зодиакального Стрельца.

Замечательно, что послебиблейское предание сообщает: Ноев ковчег был трехъярусным. Вне всякого сомнения, это было связано с древней трехчастной структурой мироздания, представление о которой существовало у многих древних народов: нижний мир

олицетворял преисподнюю, первозданные воды, средний мир — мир земной (людей, животных, растения), а верхний мир — птиц. Согласно послебиблейскому объяснению, нижний ярус ковчега занимали пресмыкающиеся и звери, средний — люди, а верхний — птицы. Таким образом, ковчег являл собой все мироздание, его троичное деление по вертикали, мотив трех ярусов. Да иначе и быть не могло, ведь именно из Ноева ковчега и вышла вся новая жизнь на опустошенной потопом земле. Он стал ядром, прообразом нового мира. Недаром Ной получает от Бога то же благословение, что и Адам: «И благословил Бог Ноя и его сыновей, и сказал им: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю!"» (Быт 9,1).

Основной моделью мироздания в древних традициях полагался храм. Не случайно поэтому в греческом языке слова «храм» и «корабль» очень похожи. И не случайно, разумеется, в виде корабля строились и христианские храмы (наряду с крестовой структурой). Сама христианская церковь очень часто сравнивалась с кораблем, плывущем в море греха. Спаситься могут лишь те, кто храним сию, как Ной своим ковчегом. При этом в архитектуре корабельного храма выделяются три основных компонента.

Трехъярусный деревянный ковчег подобен трехъярусному Мировому древу, аналогу мировой горы Спасения. Мировое древо часто связывалось с образом Великой Богини и женским принципом; но и сам ящик-ковчег также олицетворяет женский принцип, чрево, утробу.

Некоторые авторы пытались доказать, что Осирис, Исида, Тифон, Нефтида, Тот (Меркурий) были внуками великого патриарха Ноя через его сына Хама. Но, как говорит Мэнли П. Холл, тот факт, что история Ноя и его ковчега является космической аллегорией о переселении планет в начале каждого мирового периода, делает менее вероятной их историчность.

Солнце несет три свойства: жизнь, свет и тепло. Они оживляют три мира: духовный, интеллектуальный и материальный. По предположению Платона, после потоков возникли три формы цивилизованной жизни: на вершинах гор (самая примитивная и дикая), на склонах гор и на равнинах. Число 3 имеет огромное значение в мифологической нумерологии потопа. Однако образ трехъярусного Ноева ковчега неизмеримо богаче и полнее. Ноев ковчег представляет собой все небо, сохранившее в символике древних созвездий знания и Мистерии ушедших цивилизаций.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ПОТОПА

Созвездья Рыб и Рака, трепеща,
В пучину вод низверглись сообща.

Алишер Навои. Фархад и Ширин

Такое сочетание планет толковалось астрологически как наступление всемирного потопа.

Николай Морозов. Христос

... Вскоре после возвращения из Италии на родину молодой Коперник наблюдал Великое соединение в Раке. С астрономической точки зрения это представляло особый интерес, поскольку зимой и весной 1503–1504 гг. рядом с Юпитером и Сатурном прошел еще и Марс. Таким образом представилась возможность определить ошибки в существовавших к тому времени таблицах-эфемеридах для этих трех великих планет, причем даже без особо точных измерительных инструментов. И вот Коперник заметил, что положение Марса отличалось от табличного на 2° , Сатурна — на $1,5^\circ$ (только «в другую сторону»), а вот положение Юпитера было предсказано вполне правильно.

Но для астрологов эта планетная конфигурация имела особое значение, ведь в 1504 г. через Рака проходили вообще все видимые невооруженным глазом планеты. Хотя они и не были все в одно время в знаке Рака, как изобразил на своей известной картине немецкий писатель-гуманист, доктор права Себастьян Брант (ок. 1458 — 1521 гг.), автор знаменитой стихотворной сатиры «Корабль дураков». Эта картина была иллюстрацией к его же астрологической поэме, в которой Брант предсказывал войны и несчастья, но также выражал надежду, что Бог смилостивится и не разверзнет вновь небесные хляби, обрушив на землю дождь и потоп... Причина этих тревожных ожиданий станет ясна, если вспомнить астрологические представления о тригонах.

Собственно, ожидание потопа началось еще в 1365 г., когда Великое соединение имело место в водном знаке Скорпиона (напомним: знаки Зодиака получили названия по названиям зодиакальных созвездий, но с ними не совпадают). И двадцать лет спустя соединение планет в Раке (также водном знаке) вызвало буквально волну зловещих предсказаний грядущих водных ката-

строф: это были первые за долгие столетия Великие соединения в водных знаках. О потопе заговорили вновь. О нем писал в своей поэме «Троил и Хризеида» знаменитый английский поэт эпохи Возрождения, «отец английской поэзии» и основатель английской классической литературы Джеффри Чосер.

Как мы уже видели, древние авторы по-разному трактовали то обстоятельство, что планеты собираются в Раке. Некоторые связывали это с потопом, другие — с пожаром (например, Сенека, ссылаясь на Бероса). Одно из пророчеств Мишеля Нострадамуса (центурия 5, катрен 98) гласит: «На сорок восьмом градусе Рак пошлет большую засуху, рыбы в морях, реках, озерах ослабеют, сварятся, Беарт и Бигорра небесным огнем поражены».

Ожидание потопа достигло апогея в 1524 г., когда произошло очередное Великое соединение в знаке водного тригона — Рыбах.

«Всех охватила паника. Владения, расположенные в долинах, по берегам рек, по побережью морей, продавались за ничтожную плату людям менее легковверным. Один тулузский ученый, носивший фамилию Ориоль, велел построить ковчег для себя, своей семьи и друзей, и Боден утверждает, что он не являлся исключением. Людей, относившихся с недоверием к этому предсказанию, было очень мало. Великий канцлер Карла Пятого обратился за советом к Пестру-мученику, и тот ответил ему, что бедствие не будет иметь того рокового значения, какое ему приписывали, но что это соединение планет, бесспорно, вызовет крупные беспорядки. Роковой срок наступил... и никогда еще не было такого сухого февраля!»

Так описал эту панику в книге «Столкновение с кометой» Камиль Фламарион. А вот другое свидетельство.

Астрологические представления о новом всемирном потопе и пожаре (из календаря Вацлава Фабри из Будейовиц, XV–XVI вв.)

«Необычайный страх охватил весь народ, — писал современник событий Луи Поссон. — Церкви не в состоянии были вместить всех желавших укрыться в них; очень многие принялись составлять духовные завещания, и им не приходила в голову та простая мысль, что все эти завещания совершенно бесполезны, раз всем людям суждено погибнуть. Некоторые отдавали свое имущество духовным лицам в надежде, что их молитва отстранит наступление всеобщего суда...»

Что же произошло? Виной всему стали изданные в 1499 г. «Эфемериды» Иоганна Штофлера и Якоба Пфлаума. В них указывалось, что из 20 планетных или лунных соединений, которые должны произойти в феврале 1524 г., 16 произойдут в водных знаках. При этом в главном водном знаке — в Рыбах — в феврале окажутся Сатурн, Юпитер и Марс. Сами авторы отметили, что «это вызывает искреннее восхищение».

Но кто-то пришел совсем к иному выводу. Очевидно, недавнее изобретение печатного станка способствовало поразительно быстрому распространению по Европе вести о предстоящем редком и роковом соединении. Не стали слушать даже опровержений самого Штофлера, к тому времени почтенного 72-летнего старика. А поскольку 1524 год оказался на редкость засушливым, придворный астролог курфюрста Бранденбургского Иоганн Карион перенес дату потопа на 15 июля 1525 г. В назначенный день курфюрст со своим двором переселился в горы; говорили даже, что он подумывал о продаже замка. Позже известный астроном и астролог из Богемии Киприан Леовитц назначил новую дату: 1534 г., хотя в этот год Великого соединения Юпитера и Сатурна уже не было.

Эту же историю, с некоторыми дополнительными подробностями, рассказывает Иштван Рат-Вег в сборнике разного рода исторических курьезов «Из истории человеческой глупости»: «Но больше всего смятения и страданий принесло предсказание, сделанное Иоганном Штофлером, профессором математики из Тюбингена, который на досуге любил заниматься астрономией. Профессор пользовался большим уважением в научных кругах своего времени. И естественно, что все оцепенели от ужаса, когда он опубликовал свое удивительное открытие. Он сообщил, что на основе сложнейших вычислений пришел к следующему выводу: в 1524 году планеты Сатурн, Юпитер и Марс угрожающе близко

**Practica vber die grossen vnd man-
nigfaltigen Coniunction der Planeten/die in
Jar.M.D.XXiiij.erscheinen/vñ vns
gezweiffelt vil wunderbarerlicher
ding geperen werden.**

Auß Rd.Bay.May.Gnaden vnd Freyhaiten/Hier sich meniglich/dyße meine Pra-
ctica in zwoyen Jaren nach zůtrucken/bey verliung.4.Marcß lötligs Golde.

Астрологическое предсказание о новом всемирном потопе, который
ожидался из-за соединения Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера и Сатурна в Рыбах в 1524 г. (титульный лист «Практики»
Леонарда Рейманнса, 1524 г.)

подойдут к Земле под знаком Рыб. Близкое соседство всех трех планет под зодиакальным знаком животного, обитающего в воде, можно было истолковать только как бесспорное предзнаменование второго всемирного потопа.

Известие о предсказании Штофлера разнеслось по всей Европе с быстротой лесного пожара. Вскоре зловещий маршрут трех планет был подтвержден и другими астрономами. Задолго до того, как бедствие должно было обрушиться на человечество, волны страха захлестнули население Европы. Нормальная жизнь нару-

Схождения планет и связанные с этим представления о катастрофах, которые должны случиться на Земле (титульный лист «Прогнозов и объяснений великих небесных явлений» Иоганна Кариона, 1521 г.)

шилась, крестьяне перестали возделывать поля, ибо какой смысл был пахать и сеять, если посевы все равно будут затоплены. Ремесленники без всякого желания шли в мастерские и забросили свои дела. Кушцы утратили всю свою предприимчивость. Должники отказывались возвращать долги: гораздо разумнее было

потратить деньги, предназначенные для уплаты долгов, на разные увеселения... Люди принялись запасать еду, начались грабежи лавок и складов. Некоторые состоятельные люди перебрались в горы. Другие построили баржи и держали их неподалеку от своих домов.

Общая паника дошла и до царствующих особ. Чтобы успокоить императора, Августин Никус — один из самых уточенных гуманистов своего века — взялся написать памфлет, отвергающий теорию Штофлера. Другой верноподданный императора, наоборот, выступил в поддержку этой теории. Он боялся, что император поверит доводам Никуса и не примет соответствующих мер предосторожности. Поэтому он поручил одному флорентийскому врачу написать ответ на памфлет Никуса и одновременно представил на рассмотрение императора меморандум, в котором предлагалось назначить специальных уполномоченных по защите от потопа в различных частях страны. Эти уполномоченные должны были организовать эвакуацию населения в высоко расположенные местности, чтобы переждать там грядущее бедствие.

Люди нервничали все больше и больше по мере приближения назначенного срока. Паника особенно усилилась в первые дни 1524 года, так как Штофлер предсказал, что потоп разразится в феврале. Но, по-видимому, злое трио планет решило надуть всех астрологов и пророков, ибо в феврале не выпало ни капли дождя, ни крупики снега. Люди облегченно вздохнули: и те, кто паниковал, и те, кто оставался беззаботным, и даже те, кто, пользуясь всеобщим смятением, ловил рыбу в мутной воде паники.

Единственным исключением был курфюрст Бранденбургский, любивший на досуге наблюдать за звездами. Он приказал своим придворным астрологам проверить расчеты Штофлера. Вместе с ними он пришел к выводу, что в основном астролог был прав, хотя у него и были небольшие ошибки. Потоп действительно должен состояться. Но он угрожает только Пруссии, причем не в ближайшие дни, а через полтора года, в июле 1525 года. Курфюрст и его астрологи, однако, держали свое открытие в тайне.

Лишь днем 15 июля 1525 года жители Берлина узнали о страшной угрозе, нависшей над ними. Они увидели, как распахнулись ворота резиденции курфюрста и их властелин в карете с гербами, сопровождаемый длинной вереницей карет, битком набитых всякими припасами, пронесся по улицам Берлина к холму Крейц-

Иллюстрация к «Кораблю дураков» Себастьяна Брандта

Символ «корабля дураков» (*stultifera navis*) был достаточно широко распространен в средневековой иконографии и является близким по смыслу к библейским «перезумным девам». В «Словаре символов» Х.Э. Кэрлот отмечает, что этот образ выражает идею мореплавания, не имеющего никакой иной цели, кроме самого плавания, — идею, противоположную мореплаванию как переходу, развитию и спасению или достижению спасительной гавани. На фигурном изображении зодиакального Рака правильно указаны дата (июнь 1504 г.) и место (19-й градус Рака) Великого тройного соединения Юпитера и Сатурна.

берг. Берлинцы, увидевшие, как монарх предал их и бежал, вначале было возмутились. Но после захода Солнца, когда звезды начали весело перемигиваться в безоблачном небе, горожане успокоились и вдоволь посмеялись, видя, как кареты с гораздо меньшей поспешностью спустились с холма и стыдливо скрылись за дворцовыми воротами».

Не случайно, очевидно, именно в это время возникло движение анабаптистов, «второкрещенцев» (от греч. *anabaptizo* — «вновь погружаю», т. е. «крещу вторично»). Ибо грядет, как считалось, новое очищение водой, а крещение традиция нередко увязывала с преданием о потопе. Это движение возникло в Швейцарии и Германии в ходе Реформации. Оно требовало вторичного крещения во взрослом, сознательном возрасте для создания свободной церкви. И вот первое такое крещение взрослых состоялось в Цюрихе в 1525 г.

Грядет новое очищение водой — и новый приход Мессии. И все это как раз и связано со знаком Рыб и Великим соединением в нем планет Юпитер и Сатурн.

Когда же зловещие (в понимании чтецов звездных знаков того времени) конфигурации планет совпадали и с другими величественными знаменами небес — кометами, звездопадами, солнечными и лунными затмениями, то они приобретали особый, еще более конкретный смысл. И недаром Дж.Г. Байрон в своей мистерии о всемирном потопе «Небо и Земля» при описании начала потопа вкладывает в уста сына Ноя — Иафета — такие слова:

Солнце! Солнце!

Оно встает и меркнет. Черный круг,
Диск солнца охвативший, возвещает
Конец земли...

В «Семи планетах» Алишера Навои мы читаем следующие строки:

И хлынул дождь на человеческий скоп,
И вновь всемирный начался потоп!

В одном из «Кентерберийских рассказов» Чосера есть такие слова, сказанные, правда, в шутку:

Я ход ночного проследил светила,
И астрология беду открыла.
Ты думашь, чудак я и бездельник,
Мне ж звезды говорят, что в понедельник,
В тот час, когда потухнет месяц хилый,
Такой свирепой и безумной силой
Польется ливень, что поглотит нас,
Для всех людей придет последний час,
Никто не сможет даже помолиться.
Все это в одночасье совершится.

Примечательны и слова Мишеля Нострадамуса из его знаменитого предисловия, предпосланного пророчествам («Послание сыну Цезарю, или Апокалипсис Нострадамуса»): «Я считаю, что в мире, до того, как его настигнет всемирный пожар, будет много потопов и больших наводнений, что почти не будет местности, которая не покроется водой: и это будет продолжаться так долго, что, кроме спасения суши и моря, почти все погибнет, ибо до и после этих наводнений во многих местах дожди станут редки и с Неба падет такая масса огня и камней, что все будет уничтожено, и это случится за краткое время, и до последнего пожара».

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>ВВЕДЕНИЕ</i>	5
«Мы становимся звездами, когда умираем»	5
Звезды и сновидения	22
Зодиак	24
От сотворения мира	28
Гороскопы творения	30
 <i>ЗОДИАК МИСТЕРИЙ, КУЛЬТОВ И МИФОВ</i>	35
Мистерии и алхимия звездного Овна	36
Золотой Телец	64
Звездные врата зодиакальных мистерий	101
Знамена в звездных яслях	119
Звезда царей	133
Знамение в знаке Богородицы	149
Звездный символ Божественного правосудия	171
Мистерии Скорпиона	189
Стрелец	204
Миротворение зимой	214
«И Дух Божий посился над водою»	227
Мистерии звездных Рыб	236
 <i>МИСТЕРИИ БИБЛЕЙСКОГО ЗОДИАКА</i>	259
В Начале	260
Сад на Востоке	266
По образу и подобию Зодиака	270
Звездное древо Зодиака	274
Изгнание из звездного Эдема	276

12 звездных сыновей	284
Звездные деяния солнечного Самсона	290
Апостолы Зодиака	298
Апостолы года и круга времен	303
Четыре евангелиста Зодиака	305
Евангелия от Луны.....	308

ЗОДИАКАЛЬНАЯ МИСТЕРИЯ

ВСЕМИРНОГО ПОТОПА	313
--------------------------------	------------

«Здесь был потоп!..»	314
Небесное море	318
«Купол посреди вод» и «небеса небес»	319
Гибель мира от воды в круговороте звездных эпох	321
Звездные знаки потопа	326
Звезды ведут в Египет	332
Звездная нумерология потопа	340
Потоп под знаком Плеяд	344
«Это было 17-го афира»	351
Потоп под знаком Водолея	358
Потоп под знаком Рыб	362
Потоп под знаком Льва	364
Потоп под знаком Рака и Гидры.....	369
Черная птица потопа	373
Потоп и виноградная лоза	377
Под знаком Весов и Черепахи	381
Земля после потопа, или год со Скорпиона	384
Под знаком Радуги и Лука	388
Великий звездный Жертвенник	396
Мировая гора и полюс мира	400
На склонах двойной звездной горы	403
Лунный потоп и лунный ковчег	412
Звездные ковчеги	417
В ожидании нового потопа	428

