

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE NOTES

LECTURE 10
CYCLOTRON

BY

AMULETS AND SUPERSTITIONS

BY

SIR E.A. WALLIS BUDGE, KT.
M.A., LITT.D., D.LITT, D.LIT., F.S.A.

SOMETIME KEEPER OF THE EGYPTIAN AND ASSYRIAN
ANTIQUITIES IN THE BRITISH MUSEUM,
SCHOLAR OF CHRIST'S COLLEGE, CABRIDGE,
AND TYRWHITT HEBREW SCHOLAR

OXFORD UNIVERSITY PRESS,
LONDON

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
<i>Глава I.</i> Повсеместное использование амулетов, обусловленное верой человека в существование демонов и злых духов	29
<i>Глава II.</i> Арабские и персидские амулеты и талисманы	52
<i>Глава III.</i> Вавилонские и ассирийские амулеты	83
<i>Глава IV.</i> Коптские амулеты	113
<i>Глава V.</i> Египетские амулеты	117
<i>Глава VI.</i> Эфиопские (абиссинские) амулеты	151
<i>Глава VII.</i> Гностические амулеты	165
<i>Глава VIII.</i> Иудейские амулеты	174
<i>Глава IX.</i> Мандейские амулеты	195
<i>Глава X.</i> Финикийские амулеты	202
<i>Глава XI.</i> Самаритянские амулеты	208
<i>Глава XII.</i> Сирийские амулеты	218
<i>Глава XIII.</i> Вавилонские терракотовые ловушки для дьявола	225
<i>Глава XIV.</i> Амулеты в виде колец	231
<i>Глава XV.</i> Камни и их предохраняющие и терапевтические свойства	242
<i>Глава XVI.</i> Значение цвета, формы и общего внешнего вида амулетов	257
<i>Глава XVII.</i> Свастика	261
<i>Глава XVIII.</i> Крест	265
<i>Глава XIX.</i> Распятие	274

<i>Глава XX. Дурной глаз</i>	277
<i>Глава XXI. Каббала</i>	285
<i>Глава XXII. Астрология</i>	296
<i>Глава XXIII. Каббалистические имена и знаки, магические фигуры и квадраты семи астрологических звезд или планет</i>	304
<i>Глава XXIV. Звезды или знаки Зодиака и их влияния, небесные дома и деканы</i>	317
<i>Глава XXV. Камни планет и их влияния</i>	330
<i>Глава XXVI. Теории чисел, мистический и священный характер чисел</i>	333
<i>Глава XXVII. Прорицание</i>	344
<i>Глава XXVIII. Прорицание с использованием воды</i>	346
<i>Глава XXIX. Прорицание с помощью печени животного</i>	350
<i>Глава XXX. Бронзовый гадательный диск с надписями из Пергама</i>	356
<i>Глава XXXI. Гадание по земле или песку (геомантия)</i>	358
<i>Глава XXXII. Благоприятные и неблагоприятные дни</i>	361
<i>Глава XXXIII. Рука Фатимы</i>	364
<i>Глава XXXIV. Соглашения с дьяволом</i>	367
<i>Глава XXXV. Envoitement</i>	374
<i>Глава XXXVI. Разное</i>	378

ПРЕДИСЛОВИЕ

В начале 1873 года покойный доктор Самюэль Берг, хранитель Восточных древностей Британского музея, позволил мне снять копию с клинописных табличек в его личном кабинете и пользоваться библиотекой музея. В этот кабинет, ныне уже несуществующий, можно было попасть со стороны галереи Куонджика. Это была сравнительно небольшая комната, поэтому доктор Берг вынужден был заниматься своими делами, как служебными, так и личными, в присутствии нескольких студентов, получивших у него разрешение работать в нем. Они устраивались за столом и конторкой, располагавшимися, соответственно, у северного и западного окон. Ежедневно сюда приходили антиквары и коллекционеры-любители, желавшие показать Бергу вещи, приобретенные ими, или те, что они собирались приобрести, чтобы узнать о их назначении, знаках и надписях на них и их стоимости. Как правило это были восточные древности, такие как египетские и коптские папирусы, клинописные таблички, фигурки богов, манускрипты на пальмовых листьях, кольца, кулоны, ожерелья, всевозможные амулеты, металлические пластинки с надписями, китайская керамика и печати и т.п. Но какой бы предмет ни оказывался перед ним, Берг всегда что-то знал о нем и мог посоветовать своим посетителям, к каким авторитетным книгам или специалистам им обратиться за дальнейшей информацией. Мы все знали, что он был величайшим египтологом в Англии и что к нему за информацией о древней китайской истории и старинных формах китайских пиктограмм обращались служащие посольства Китая в Лондоне, но энциклопедическому характеру его обширных знаний можно было только удивляться. Многие, конечно же, консультировались с ним по вопросам, связанным с египтологией и ассириологией, так как значительная часть вверенных ему древностей имела египетское, вавилонское и ассирийское происхождение. Но некоторые посетители приходили к нему за информацией, и,

как правило, получали ее, о Моавитском камне, кипрских надписях (которые в то время не были расшифрованы), Масора*, каббале, синайских надписях, памятниках Сузы** и Персеполя, надписях из Маль-Амира, Имьяратских надписях, астрологии, ритуале поклонения огню, обрядах езидов или дьяволопоклонников и т.д. Его ответы и краткие рассуждения всегда были интересны, и неудивительно, что мы, т.е. Навиль, Штрасемайер, В.Г. Райлендс и я сам, зачастую больше слушали его, чем работали.

Однажды, когда у Берга было немного свободного времени, я отважился спросить его, случалось ли ему сталкиваться с вопросами, на которые он не мог ответить? “Да, и довольно часто”, — сказал он. “И что же тогда?” — спросил я. Он без колебаний ответил: “Я признаюсь в своем незнании и отсылаю посетителя к другому работнику музея. А когда спрашивающий уходит, я тут же записываю его вопрос на листок бумаги и при первой же возможности стараюсь ознакомиться с информацией, необходимой для ответа на этот вопрос. И если вы станете ассистентом этого отделения музея, то я советую записывать все заданные вам интересные вопросы на отдельные листки бумаги и впоследствии искать на них ответы. Многие посетители задают один и тот же вопрос, в особенности в отношении того, что вызывает общий интерес”.

Спустя десять лет мне посчастливилось стать одним из ассистентов доктора Берга, и посетители задавали мне множество вопросов, на которые я не мог удовлетворительно ответить. Поэтому я последовал совету доктора Берга и начал записывать такие вопросы, и продолжал делать это на протяжении всей моей долгой работы в Британском музее. Когда в 1924 г. я уволился и покинул свой служебный кабинет, то забрал с собой довольно толстую стопку листков бумаги с записанными на них вопросами. На первом году моей службы вопросы были весьма разнообразны, затрагивающие многочисленные темы. Но когда преемник доктора Берга обнаружил, что ответы на вопросы в устной и письменной форме ежедневно занимают довольно много времени, он убедил попечителей музея поменять название Отделения на “Отделение египетских и ассирийских древностей”. Такая замена сузила сферу вопросов, но не уменьшила их количества, постепенно справки стали касаться, глав-

* Традиция (ивр.) — *Прим. ред.*

** Древний город Элама. — *Прим. перев.*

ным образом, египетских, ассирийских, вавилонских и других семитских древностей.

После своего увольнения, перечитывая при случае собранную мной массу записей и основываясь на присылаемых мне письмах, я увидел, что люди как правило задают вопросы такого же рода, что и их отцы и матери задавали мне тридцать и сорок лет назад. Поэтому я решил подойти к таким вопросам как можно более обстоятельнее и написать книгу, где в ряде глав давались бы ответы на них. В результате появилась настоящая работа. Так как по меньшей мере три четверти вопросов касались амулетов и представляемых ими верований, я назвал работу “Амулеты и суеверия”, хотя, наверное, точнее было бы заменить слово “Суеверия” словом “Магия”. Но читатель должен обратить внимание, что в данной книге не рассматриваются вопросы об амулетах в целом, ибо написание истории использовавшихся и до сих пор распространенных в мире амулетов не под силу ни одному человеку. Такая работа заполнила бы множество толстых томов, и лишь группа специалистов, работающих сообща, смогла бы подготовить необходимую “рукопись” для издателя. Использование амулетов является результатом верования в силу дурного глаза человека и животных, а свидетельством ежедневно растущей массы литературы на эту тему служит тот факт, что в “Quellen-Register”, в работе доктора Зелигманна *Der Böse Blick* (Berlin, 1910), упоминается почти 2500 источников. А число цитируемых в его работе *Die Zauberkraft der Auges* (Hamburg, 1922) авторов на много сотен больше.

В этой книге я описал основные амулеты, применяемыми семитскими народами Западной Азии, Египта, Нубии и Эфиопии, начиная с шумерских и эламских народов третьего тысячелетия до Р.Х. Я представил большое количество иллюстраций в виде фотографий амулетов из коллекций Британского музея и частных коллекций, включая и мою собственную. Описать амулет относительно просто, ибо в большинстве случаев предмет сам себя объясняет. Но когда мы подходим к надписям на амулетах, состоящим из символов, священных и божественных имсн, употреблявшихся как слова силы, заклинания и т.п., то здесь необходимы более подробные объяснения представляемых ими верований и понятий. Поэтому я добавил несколько кратких глав, где попытался изложить основные теории, касающиеся свойств “действующих” амулетов, значение начертан-

ных на них символов и надписей, а также указать связанные с ними верования, распространенные у древних вавилонских и египетских магов, а позднее как у языческих, так и у христианских каббалистов, гностиков и астрологов. Я включил в них множество воззрений астрологов, составителей гороскопов, прорицателей, предсказателей будущего по положению небесных тел и с помощью “магического кристалла”, хиромантов и гадалок, с которыми встречался в Египте, Судане и Месопотамии в ходе своих официальных визитов в эти страны.

Появление амулетов восходит к тому времени, когда анимизм или магия удовлетворяли духовные потребности человека. Человек примитивной культуры обратился к ним в результате внутреннего стремления или естественного инстинкта, заставлявших его предпринимать шаги, направленные на свою защиту и предсказание будущего. Амулеты были необходимы ему, чтобы помогать рождению детей, одолевать своих врагов, как явных, так и незримых, ограждать его от сглаза и защищать его женщин и детей, дом и скот; и его потомки по всему миру всегда поступали аналогично. Когда в его мировоззрении сформировалось понятие бога, он приписал ему обладание магическими силами, которые, по представлению дикаря, были присущи и его амулетам. Он верил, что богу амулеты нужны так же, как и ему самому. Он считал, что его бог не может существовать без помощи магических сил. Позже он пришел к мнению, что его бог наделяет магическими силами людей; такое представление было распространено у цивилизованных жрецов Египта, Шумера и Вавилонии. Эти жрецы не отбрасывали грубых магических верований и обычаев своих диких и полудиких предшественников. Напротив, многие из них были приняты без изменения, образовали неотъемлемую часть таинства РЕЛИГИИ, сформулированной ими. С тех пор магия и религия идут рука об руку. Боги стали чародеями и использовали, в случае необходимости, магию, а также через своих жрецов наделяли магическими способностями человечество.

Иудейские раввины и некоторые из христианских Отцов Церкви осудили использование амулетов, одни из-за того, что связывали их с магией, а другие потому, что считали их применение свидетельством неверия в мудрость и благоразумие Божьего Промысла. Но их осуждение не имело устойчивого действия, а лишь побуждало людей делать то, что было самовластно запрещено. Люди всегда нуждались в амулетах, потому священнослужители, как языческие, так и христианские,

Слово *gekau*, переведенное здесь как “магия”, включает в себя заклинания, магические формулы, слова власти и все хитрости мага и колдуна. Слово *хеприт* должно быть означает несчастливые, неблагоприятные или дурные события. Характер видения не определяется; автор может иметь в виду видение, вселяющее ужас, или же сновидения, в которых человеку показывают будущие события, вследствие чего он может поступать в соответствии с увиденным. Если царь подразумевал этот последний тип сновидения, то мы обладаем свидетельством того, что сновидения часто использовались богами для сообщения своего волеизъявления египтянам. И это доказывает, что искусство предсказания с помощью сновидений широко практиковалось.

Литература Вавилонии также предоставляет примеры использования магии самими богами. Так, когда бог хаоса Абзу восстал против своего повелителя Эйя, у него не было никаких шансов победить его, ибо Эйя сперва с помощью сильнодействующего заклинания усыпил его, а затем убил и захватил его обиталище; таким же образом был околдован и повержен Мумму, главнокомандующий армией Абзу. Когда боги узнали, что на них собирается напасть Тиамат, олицетворение и прародительница всего зла, вместе со всеми силами тьмы, предводительствующими ее сыном Кингу, они избрали своим защитником Мардука, сына Эйя, и наделили его силой, которая, как они считали, должна была позволить ему успешно постоять за их дело. Но прежде чем отправить его с подобной миссией, они сочли необходимым удостовериться в том, что его способности мага соответствуют поставленной задаче. Они сделали так, чтобы перед ними появился плащ, и сказали Мардуку: “Ты будешь старшим из богов, возглавишь борьбу [с Тиамат] за возрождение [мироздания], и так оно и будет. Однако скажи лишь одно слово, так чтобы этот плащ исчез. Затем скажи другое [слово], так чтобы он вновь появился неповрежденный”. После чего Мардук произнес слово силы и плащ исчез; он произнес второе — и плащ появился. Увидев, что их защитник способен наделять свои слова магической силой, боги удовлетворились и дали ему скипетр, трон и другие символы верховной власти, а также непобедимое оружие, чтобы с его помощью он мог убить Тиамат.

Пример непобедимой магической силы, приписываемой великому богу Неб-эр-джеру (т.е. Владыке до самого крайнего предела), или Хепри, предоставляет нам египетский папирус из Британского музея (No 10188). В “Книге познания развитий Ра”

говорится, что этот бог в полном одиночестве существовал в первозданном океане лишь в виде имени своего. Каким-то образом, каким — не описывается, с помощью *геха*, или магии, он воздействовал на свое сердце (т.е. разум) и стал существом, известным египтянам как Хепри, или Ра. Отом, что этот бог существовал только в своем имени, свидетельствует известная легенда, где бог открывает свое тайное имя Исиде, желавшей узнать его для того, чтобы править всем миром. Благодаря знанию магии, Исида смогла сотворить ядовитую змею и заставить ее укусить бога, так что он чуть не умер. Перед угрозой смерти он открыл свое тайное имя Исиде, и она прочитала исцелившее его заклинание. Таким образом, Исида была сведуща в искусстве как Черной, так и Белой магии. Представление о боге, существующем только в своем имени, имеется также и в эфиопской литературе, а некоторые местные авторы даже утверждают, что три лика Троицы вначале существовали в первозданном океане лишь в имени своем и что своим существованием они обязаны словам власти, т.е. магии.

Древние боги Вавилонии пользовались и амулетами. Наиболее интересный пример представлен в эпосе о Сотворении. Когда великий бог Мардук, сын Эйя, защитник богов, отправился сражаться с Тиамат, он был хорошо вооружен и имел непобедимое оружие; но кроме того, между губами он сжимал амулет из красной глины или красного камня в форме глаза, а в одной руке держал пучок трав, предназначенных защитить его от любого враждебного магического воздействия*. Несомненно, что Тиамат, “прародительница всего”, подстрекательница и глава бунта против богов, также обладала необыкновенной вещью, имевшей, по-видимому, характер амулета. Во всяком случае эта вещь являлась источником всей ее силы. В текстах этот предмет называется “Duppu Shemati”, что обычно переводят как “Таблицы Судеб”, но никаких подробных описаний его не сохранилось. Как он ей достался — неизвестно, неясно также, носила ли она его на голове или на груди.

Тиамат сотворила целый ряд уродливых чудовищ, чтобы они помогли ей в ее борьбе с богами, а своего первенца Кингу сделала главнокомандующим своей армии. В одном месте она называет Кингу “мой единственный супруг”. Она наделила его всеми возможными силами и дала ему Таблицы Судеб, которые закрепила на его груди, хотя, согласно другому варианту (Третья Таблица о Сотворении, строка 105), она разместила их у него на голо-

* Meissner, *Altorientalische Texte*, II, 41, 44, line 61 f.

ве. После победы над Кингу и его войском Мардук забрал Таблицы Судеб, “которые никогда не должны были принадлежать ему”, и поставил на них свою печать, говорившую о том, что он считает Таблицы принадлежащими ему по закону, и повесил себе на грудь. Подобные действия означают, что Таблицы, как и *Панза* монголов, служили символом власти и носились на груди, прикрепленные к цепочке, надетой на шею. В этом случае мы должны спросить: как они попали к Тиамат? Были ли они вручены ей и, если да, то кем? Повествования текстов о Сотворении очевидно свидетельствуют, что Таблицы были источником силы Тиамат и что заклинания и магические формулы позволяли ей с помощью Таблиц творить зло, т.е. практиковать Черную Магию. Сами по себе они не могли быть чем-то порочным, ибо, когда Мардук завладел магией, он повесил их на своей груди. Следовательно, мы, вероятно, должны рассматривать Таблицы Судеб как амулет.

Вся вавилонская история Сотворения свидетельствует о вере людей в то, что все великие деяния богов и демонов вершились с помощью магии. Магия Мардука была более могущественной, чем магия Тиамат, а его заклинания и заговоры — более сильными, чем ее, поэтому проклятия и чары Тиамат не достигали своей цели.

Одна из форм верования в то, что боги шумеров, вавилонян и египтян в крайних случаях для защиты пользовались амулетами, по-видимому, довольно рано достигла Эфиопии. В “Книге Тайн Неба и Земли” мы находим рассказ о восстании Сатаны против Всемогущего. Князь Тьмы собрал свои войска и вступил в сражение с армией Бога. Дважды армия Бога терпела поражение, и Сатана был на грани победы. Всемогущий перестроил Свои армии и в третий раз послал их уничтожить Сатану и его сторонников, но на этот раз Он отправил с ними Крест Света, с начертанными на нем Именами Трех Ликов Троицы. Когда Сатана увидел Крест и Три Имени Власти, смелость и отвага покинули его, руки утратили свою силу и оружие выпало из их рук. Он и его армии обратились в бегство и были сброшены в пучину ада теперь уже непобедимыми ангелами Бога. На этой легенде основывается верование абиссинцев в способность креста изгонять злых духов и исцелять вызванные ними болезни. Начиная с ранних христианских времен, крест во всей Эфиопии считался амулетом и талисманом *par excellence**.

Так как древнейшие цивилизованные народы верили, что их боги нуждались в магии и использовали ее, то неудивительно,

* По преимуществу (фр.) — *Прим. ред.*

что во времена невзгод и лишений к ней обращались мужчины и женщины. Что подходит для богов, подходит и для человека. Люди изготавливали и использовали амулеты для самозащиты, их назначение состояло в сохранении полученных от богов жизни и силы, хотя временами казалось, что божественные силы невнимательны к ним. В любой стране каждое поколение кое-что заимствовало у своих предков, но, по-видимому, не отказывалось ни от какой существенной части предания, верования или учения, касающейся амулетов. Предполагалось, что материалы, из которых изготавливались амулеты, обладали определенными полезными для человека качествами, свойствами или силами. Надпись, символ, имя или слово власти, начертанные на амулете, дополняли и, возможно, увеличивали присущую материалу силу. К этой силе верование присовокупляло силу доброй воли, привязанности или любви дарителя амулета. Если ко всему этому добавить непоколебимую веру носившего амулет человека в особые свойства материала, то становится очевидным, что ни один амулет не считался бездейственным и мертвым. Фактически он становился "действующим". Порция снадобья считалась амулетом для внутреннего использования, а действие вещества, составлявшего снадобье, дополнялось заклинанием язычника или молитвой христианина. Добрая воля обоих в союзе с ВЕРОЙ больного исцеляли его и спасали ему жизнь. Силу и влияние ВЕРЫ в таких вопросах нельзя недооценить.

Рассматривая историю амулетов в ретроспективе, трудно понять, почему церковные и другие органы осуждали их использование. Всеобщее применение амулетов было и до сих пор остается обусловленным инстинктом расы, а именно инстинктом самосохранения и никоим образом не связано ни с чем порочным. Оно никогда не имело и не будет иметь никакого отношения к тому, что обычно называется "черной магией". Если мы внимательно рассмотрим представленные в этой книге группы амулетов и переводы начертанных на них надписей, то увидим, что каждый из них и все они в целом своими оберегающими силами обязаны, как считалось, нарисованным или вырезанным на них фигуркам богов, великим именам богов и их божественным атрибутам, фигуркам священных животных, а также надписям, содержащим различные формы божественных имен. Обращение всех этих амулетов к Божественным Силам за мужеством, плодородием, защитой для семьи, успехом и

благосостоянием основывается на вере сделавших и носящих их людей в торжество Могущества Бога над силами Сатаны всех времен и народов, в победу Добра над Злом, Порядка над Хаосом и Света над Тьмой. Можно сказать, что владельцы многих из амулетов, нося их, совершают акты поклонения и должны тем самым завоевывать благосклонность своих духовных пасторов и наставников. Вполне правдоподобно, что в Вавилонии, Ассирии и Египте амулеты разрабатывались и создавались служителями великих храмов, а надписи на них составлялись жрецами и наносились служителями храмов.

Из вавилонских и египетских надписей нам известно, что амулеты, изготовленные из определенных видов камней, гарантировали их владельцам близость к богам и богиням и позволяли им ежедневно контактировать с божественными существами. Их владельцы не нуждались в помощи какой-либо системы предсказания для того чтобы узнать, в чем состоит воля богов по отношению к ним, ибо ни один человек, “бог которого всегда с ним”, не может пострадать. Неутолимое желание знать будущее было и остается глубоко укоренившимся в человеке инстинктом, и в древности практиковалось множество видов предсказаний. Считалось, что некоторые амулеты позволяют человеку видеть сны, в которых ему открывается будущее, но так как лишь очень немногие удовлетворялись собственными интерпретациями своих сновидений, то появился класс профессиональных толкователей сновидений. Толкователи сновидений и предзнаменований обычно принадлежали к жрецам храмов и были весьма образованными людьми, но в деревнях крутилось множество мошенников и шарлатанов. Древние азиатские народы, по-видимому, обладали тремя способами предсказания, а именно: посредством жребия, через утверждения астрологов и посредством оракулов*, сообщаемых жрецами больших храмов. У многих народов по поводу будущего обычно обращались к “провидцу”. Простые люди бросали жребий, и, хотя такой метод предсказания осуждался как иудеями, так и христианами, к нему зачастую прибегали в тех случаях, когда другие способы предсказания терпели неудачу. Прорицателя Ваалама убили сыны Израилевы (Нав., XIII, 22), но Матфея выбрали апостолом, бросая жребий (Мк., XV, 24)! Астрологов и “ясновидящих” (в особенности последних) также осуждали, ибо их пророческий экстаз или исступление считались безумием и бредом.

* От *oraculum* (лат.) — изречение — *Прим. ред.*

Наиболее уважаемой формой предсказания являлось обращение к оракулу. “Владыкой Оракулов” был Шамаш, но оракулы исходили и от многих других великих вавилонских богов. Первым человеком в Вавилонии, обратившимся к оракулу, был Энмер-дуранна, царь Сиппара, правивший в доисторические времена. Богиня Иштар Арбельская также отвечала оракулами Асархаддону, царю Ассирии. В Египте великим открывателем оракулов являлся Ра, бог Солнца, или Амон-Ра. В Израиле Бог передавал Свои оракулы через Аарона и его преемников, но предание о Сауле говорит о том, что были случаи, когда Он не сообщал Оракула. “И спросил Саул Бога... Но Он не отвечал ему в тот день” (1 Цар., 14, 37). И снова, “И спросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков” (1 Цар., XXVIII, 6). В отчаянии Саул обратился к волшебнице из Аэндора, и спустя день или около того ее оракул в отношении Саула сбывся. Но сама волшебница, прежде чем внять его просьбам, напомнила ему о том, что он “изгнал волшебников и гадателей из страны” (1 Цар., XXVIII, 3).

И хотя Закон требовал, чтобы в Израиле не было любых прорицателей, гадателей, ворожей, чародеев, обаятелей, вызывающих духов, волшебников и вопрошающих мертвых (Втор., XVIII, 10, 11), мы находим, что один вид предсказания Закон все же разрешал, а именно, при помощи урима и туммима, и что Моисей изложил довольно точные указания по приготовлениям к проведению такого предсказания. Урим и туммим — это названия двух небольших камешков, или пластинок, или деревянных брусочков, использовавшихся во многом наподобие наших костей. Их носили в небольшом кармашке или мешочке за “наперсником судным” (Исх., XXVIII, 30; Лев., VIII, 8). Аарон и его преемники должны были хранить их там в безопасности и доставать, когда люди обращались к ним за советом. Совершенно очевидно, что использование этих двух маленьких предметов с целью предсказания представляет собой очень древний обычай, и Моисей, будучи не в состоянии полностью искоренить распространенное у израильтян искусство прорицания, принял эту старейшую и наиболее достойную форму предсказания и держал ее под своим контролем и контролем жрецов Левитов. Короче говоря, он упорядочил использования урима и туммима и сделал предсказание с их помощью полурелигиозной церемонией; и, конечно же, совершенно естественно, что

он осудил все другие способы прорицания, так же, как осудил использование всех других амулетов, за исключением филактериев, или налобных молитвенных ремней, мезуз, или дверных амулетов и сисит, т.е. кисточек или бахромы.

Цель всех систем предсказания заключалась в том, чтобы вынудить богов и Господа выразить их волю в отношении некоторых вопросов искренних и, можно добавить, законных просителей, и Моисей, так же, как и языческие жрецы, считал, что существуют обстоятельства, когда правоверному израильянину можно помочь в его исканиях.

Иоанн Златоуст и другие Отцы Церкви осуждали использование амулетов и систем предсказания по причине их связи с магией, но совершенно очевидно, что христиане Востока практиковали многие приемы языческой магии еще долгое время после того, как они вышли из употребления у европейских христиан. Для последних было достаточно ВЕРЫ в Промысел Божий, поэтому системы предсказания будущего оказались не нужны, а их священнослужителям не требовалась такая терпимость, как их собратьям в европейских частях Малой Азии, в Египте, Нубии, Палестине и Сирии. Свидетельства этому представлены в Новом Завете. Предание о Звезде, приведшей Волхвов (Мф., II, 2), показывает, что св. Матфей и его ученики с терпимостью относились к астрологии. Упоминание о сне Иосифа (Мф., II, 12, 13, 19, 22) и о сне жены Пилата доказывает, что сновидения также считались узаконенными формами предсказания. Сны наяву или транс Петра (Деян., X, 10) и Павла (Деян., XXII, 17) ранние христиане рассматривали в том же свете. В Деяниях (V, 15) упоминается языческое верование о силе, присущей тени святого человека, здесь нам говорят, что падавшая на больных и одержимых тень Петра исцеляла каждого. Имело широкое распространение верование в то, что одеяния святых обладают исцеляющими свойствами, и когда “на больных возлагали платки и опоясания с тела Павла, у них прекращались болезни и злые духи выходили из них” (Деян., XIX, 12).

Вскоре после окончания IV столетия нашей эры началось что-то типа возрождения применения амулетов. Христиане стали использовать амулеты, связанные со своей религией. Прежде всего это касалось различных форм креста и крестного знамени, которыми повсеместно пользовались как священничество, так и миряне для изгнания демонов и вызывающих болезни духов. Затем следуют образы Девы Марии, изображения и статуи

Архангелов и великих святых, а также культ реликвий мучеников, ставших жертвами многочисленных преследований в первые четыре столетия нашей эры. В ходу были также недубленая кожа и пергамент, папирус и камни с начертанными на них выдержками из Священного Писания, и наконец, после изобретения бумаги, широкое распространение получили бумажные амулеты и талисманы. Так появилась разновидность христианской магии. Величайшим Именем и словом власти являлось имя Иисус, а Гостия, священное масло и ладан, присоединились к множеству амулетов непобедимой силы. Хлеб и вино Причастия фактически назывались “бессмертным лекарством”.

В Средние века проложили себе путь в Европу всевозможные виды восточной магии, ее следы видны по всему Западу даже сегодня. Математики, астрономы и врачи основывали свои науки на знаниях шумеров, вавилонян и ассирийцев и верили, что взяли с арифметических, астрологических и медицинских дощечек все ценное, что было на них, но в этом они ошибались. Астрология, предсказание будущего, использование чисел и система врачевания, существовавшие в Месопотамии в третьем тысячелетии до Рождества Христова, по-прежнему остаются в этой стране в силе, а местные жители ценят их много выше, чем выведенные из них европейцами точные науки. И даже в современной Англии и Америке множество людей находится под влиянием верований, широко распространенных в Вавилонии четыре-пять тысячелетий тому назад. Никакой уровень развития культуры и никакое воспитание не заставят человека полностью отказаться от использования амулетов и различных систем предсказания будущего. Ибо амулеты дают их владельцам ощущение поддержки, защищенности и благополучия, кроме того, они никому не вредят. А практикующий искусство предсказания не может причинить вреда никому, кроме как себе самому.

Авторы книг и статей по оккультным вопросам в энциклопедических изданиях часто говорят об астрологии, предсказании и родственных им науках, что они представляют продукт времен невежества и быстро отживут свое; но они глубоко заблуждаются, если действительно верят в это. Нам говорят, что АСТРОЛОГИЯ — это псевдонаука, хотя она развивалась, полностью основываясь на эксперименте, жизненном опыте и точной регистрации фактов. Это не делает ее точной наукой, но невозможно не поражаться общей точности толкований боль-

шого числа черт характеров мужчин и женщин, основанных на прочтении гороскопов. Среди нас живут родители, заказавшие гороскопы своих детей сразу же после их рождения и воспитавшие их в соответствии с указаниями составителя гороскопа. Не являются редкостью практикующие врачи, заказывающие гороскопы своих пациентов и руководствующиеся почерпнутой из них информацией в определении того способа лечения, который в конце концов они предписывают своим больным. Среди друзей и знакомых каждого человека найдется множество мужчин и женщин, каждый год составляющих свои гороскопы и планирующих свою работу, путешествия и отдых в соответствии с положениями планет и зодиакальных созвездий в момент весеннего равноденствия. Публикации астрологических работ г-на Уэйта и "Sepharial", г-жи Адамс и других доказывают, что количество астрологов-профессионалов и любителей в нашей стране довольно велико. Люди всегда верили, что звезды управляют их жизнями, а у значительной части человечества это убеждение не умрет никогда. Получаемые астрологами результаты иногда бывают настолько поразительными, а их прогнозы настолько часто в точности подтверждаются последующими событиями, что даже скептику приходится признать, что, должно быть, "в этом что-то есть".

Аналогично и ХИРОМАНТИЮ окрестили псевдонаукой. Она зародилась на Востоке и попала в Европу через Индию, Месопотамию и Египет. Восточные специалисты в области хиромантии как правило являются образованными и талантливыми людьми, умудренными и проницательными знатоками человеческого характера, они несомненно могут предоставить точную оценку сущности прошлого и настоящего в жизни человека, исследуя линии его ладони. Когда зародилась хиромантия — неизвестно, но, похоже, что в качестве способа предсказания она применялась самыми первыми обитателями нашей земли. Парсидские друзья утверждают, что лицо и ладони дают ключ к пониманию истинной сущности, характера и нрава каждого человека. И каждый, кто видел, как мастерски парс пользуется этим ключом, и смог впоследствии проверить его утверждения, должен признать, что его наброски характеров точны, а его предсказания исполняются настолько полно, что это кажется сверхъестественным. Он буквально читает по лицам и ладоням, эта способность позволила ему избежать контакта с плохими и порочными людьми.

Многие мужчины и женщины практикуют искусство гадания с помощью “магического кристалла”, или хрустального шара; некоторые из них получают весьма удивительные результаты. Когда “взгляд” в хрустальный шар искренен, никакого обмана нет, ибо пристальное всматривание гипнотизирует “вглядывающегося”, и его мозг впадает в состояние “провидца” древности, наблюдавшего видения, которые он не мог описать. Короче говоря, он входит в такое состояние транса, когда зрительный нерв активизирует мозг, и в нем рождаются видения. Чрезмерное всматривание в “магический кристалл” вредно для зрения, поэтому излишне частого обращения к хрустальному шару следует избегать. Искусный “наблюдатель” может добиться таких же значительных результатов для просителя, пристально всматриваясь в зеркало, воду, в чашку, миску, ведро, пруд, а также в воду или чернила на ладони.

В нашей стране вера в существование ведьм исчезла, хотя в нескольких отдаленных районах Западной Шотландии и Ирландии до сих пор говорят, что у них встречаются колдуньи и ворожеи. Но не следует полагать, что вера в колдовство канула в Лету, ибо это не так. Во всех больших городах есть немало женщин, довольно неплохо зарабатывающих себе на жизнь гаданием на картах и сеансами, во время которых они якобы разговаривают с умершими и могут свести вместе живых и мертвых. Эти женщины не претендуют на толкование прошлого из жизни своих клиентов, но утверждают, что способны предсказывать будущее некоторых из них; следует признать, что иногда их попытки оказываются исключительно успешными, то есть их предсказания зачастую полностью сбываются. Опытная и благоразумная ясновидица имеет несколько десятков клиентов из различных слоев общества: солдат, моряков, политиков, государственных служащих и священников, а также большое число женщин, как титулованных, так и простых. Желание знать будущее, по-видимому, сегодня настолько же распространено, как и в любые иные времена. Предсказание будущего с вхождением в транс описывается как весьма изнуряющее для предсказателя, и добросовестные ясновидцы говорят, что могут “работать” только ограниченное количество часов в день, причем сеансы не должны следовать один за другим. Современные колдун или колдунья уже больше не прибегают к “адскому вареву”, различным зельям и снадобьям, приготовленным из глаз летучей мыши, внутрен-

ностей пресмыкающихся, человеческого жира и змеиного яда, ибо это запрещено законом. Они больше уже не летают верхом на метле или помеле. Но то, что они до сих пор используют свои традиционные хитрости и уловки, угождая цивилизованным людям, хорошо оплачивающим их труды, почти не вызывает сомнения. Однако справедливости ради следует отметить, что они вводят в заблуждение как своих клиентов, так и самих себя.

На Западе человек, практикующий колдовство, вызывает намного меньший страх и опасения, чем его коллега на Востоке. Ни один человек, живший среди племен Судана, представителей народности фанг в Западной Африке и одержимых бесами обитателей болот Нижней Вавилонии, не может не верить в то, что их колдуны обладают некой неизвестной нам психической силой. Кажется, что они убивают своих врагов, а за плату и врагов других людей, посредством внушения. Колдун направляется к человеку и говорит ему, что в такой-то день или до его наступления он должен умереть и при этом интенсивно желает смерти этого человека. И в конце концов человек действительно умирает. Представляется также, что колдун обладает способностью “внушать” слепоту, или ревматизм, или иную изнурительную болезнь, вследствие чего жертва ожидает смерти как избавления. Всякий наблюдавший колдунов Востока за работой может дать лишь один ответ на вопрос: “Возможно ли, чтобы кто-либо из людей, будь он черный или белый, обладал такой силой внушения?” — а именно: “Я не знаю”. Пребывая на Востоке, путешественник верит в эту возможность, ведет себя осмотрительно и боязливо; на Западе он продолжает верить, но уже без страха.

Против ношения амулетов, как мне кажется, можно привести мало аргументов. Возможно, носить и бережно хранить неодушевленные предметы глупо и суеверно, даже если они изготовлены из золота, серебра, платины или драгоценных камней. Они дают владельцам ощущение поддержки и защищенности и часто символизируют привязанность и любовь друзей. Красивые амулеты вызывают восхищение своих владельцев и их друзей и зачастую удовлетворяют страсть человеческого глаза к красоте. На Ближнем Востоке амулеты используются повсеместно и безо всякого стеснения. Старик-почтальон на верблюде, служивший мне проводником из Дамаска в Багдад, приписал наше благополучное прибытие пяти голубым бусинам, прикрепленным ко лбу каждого из его верблюдов. Успех, сопутствовавший мне в сборе манускриптов близ Тиарета, также был приписан голубым бусинам и

купленным мною там амулетам с цитатами Корана. Под защитой небольшого мешочка праха из гробницы Раббана Хормизда наш караван путешествовал от города Мосул через страну езидов, или дьяволопоклонников, а под защитой мешочка с прахом из Куббы Идрис наше судно благополучно доплыло от Дулго до Кошаха на Третьей Катаракте. Совершив нападение на наш караван, захватив нашу еду, одежду и животных, арабы шаммар-джарба обсуждали вопрос, перерезать ли нам глотки или раздеть догола и оставить в пустыне, чтобы Бог жаждой и холодом убил нас. Они не сделали ни того, ни другого, а Мухаммад Амин заверил меня, что своим спасением мы обязаны агатовым пластинкам с вырезанными на них Престольными стихами из Корана, одну из которых он носил на груди, а другая находилась у меня, в коробке для сигар. Исходя из этого, представляется, что мусульманские амулеты годятся и для христиан. Этот же человек уверял меня, что именно благодаря этим двум амулетам мы смогли застрелить тех двух воров, что собирались украсть два ящика с индиго с нашего плота в Калах Шеркат; вспороть мешки из овечьих шкур и потопить нас. Для него ношение традиционных амулетов являлось видом поклонения. То же самое происходило и в Египте. Акробаты отказывались продемонстрировать нам танец с мечами до тех пор, пока мы не позволили им надеть амулеты, а танцовщицы из Каны и Мансурах с готовностью сняли с себя все, за исключением небольших ленточек на шее, на которых они носили свои амулеты. Можно привести десятки примеров подобного рода.

И на Западе многие великие и знаменитые люди твердо верили в способность своих амулетов защитить их. Покойный русский царь очень дорожил кольцом с кусочком дерева от Истинного Креста. Оно охраняло его деда, а в день, когда он забыл надеть это кольцо, его убили (Sharper Knowlson, *Origins of Popular Superstitions*, p. 156). Г-н Дж.Д. Рокфеллер, нонконформист, многие годы носил в своем кармане "орлиный камень", в полости которого имелись конкреции, дребезжавшие, когда камень трясли. Он считал его талисманом, оберегающим от болезни, кораблекрушения и других несчастий (там же, p. 10). Покойный профессор В. Райт из Кембриджа, весьма практичный шотландец, днем и ночью носил золотое кольцо из Лоанго с двенадцатью знаками Зодиака из проволоки. Он имел обыкновение говорить, что не может работать, если на пальце нет этого кольца. Коллега Райта по Кембриджу, потерпев поражение в научном споре с ним, проклял его святым Именем Господа, и

Райт верил, что поразившая его смертельная болезнь явилась следствием этого проклятия.

В течение последних пятидесяти лет египетский скарабей стал излюбленным и довольно популярным амулетом или талисманом в связи с представлениями о новой жизни и воскрешении, которые египтяне связывали с ним. Одна дама заплатила 50 фунтов стерлингов за прелестного голубого скарабея из глазурованного фарфора, принадлежавшего царице Хатшепсут, ибо считала себя перевоплощением Великой царицы. Она полагала, что в амулете пребывает божественность бога Амона, ее отца. Другая дама заплатила крупную сумму за прелестного скарабея царицы Ти, так как верила будто бы является перевоплощением этой прекрасной женщины, на которую, по ее мнению, была внешне похожа. С другой стороны, многие владельцы скарабеев изменили свое мнение о них и передали их в Британский музей, ибо стали считать их источниками невезения и несчастий.

Статьи ежедневных газет зачастую содержат интересную информацию о предметах, выбираемых в качестве талисманов. Покойный сэр Генри Сегрейв всегда носил с собой кроличью лапку, самую удачливую, по мнению негров, вещь в мире. Лапка была с ним в Дейтоне, где он добился больших успехов в качестве короля скорости. Но когда его лодку постигло несчастье и он погиб, кроличьей лапки с ним не было! (*Evening Standard*, 14 June, 1930). У австралийских игроков в крикет талисманом служил большой резиновый кенгуру, один из игроков опрокинул его и повредил. Мистер Вудфулл тут же организовал его починку, и талисман снова занял свое место (*Evening Standard*, 16 June, p. 11). Восемь человек убили осьминога у маяка Корбьер на острове Джерси; они забрали его с собой в отель и сделали его своим талисманом (*Daily Express*, 17 June, p. 11). Интересный пример того, как кроличья лапка спасла жизнь и деньги человека, описан в прекрасном рассказе Эрнеста Пула “Колесница Крёза”. Когда Хоббс вступил в игру, ему нужно было набрать 16 очков, чтобы побить рекорд Грейста в 54 896 очков, одновременно с ним прилетел белый воробей; когда Хоббсу осталось набрать 4 очка, птица улетела. Зрители сказали: “Везение Хоббса улетело”, — и тремя шарами спустя Хоббс проиграл (*Sunday Graphic*, 10 August, 1930, p. 2). Одним из самых необычных талисманов, когда-либо размещавшихся на автомобиле, несомненно является амулет Сомерсета Максвелла: это кро-

шечная розовая фигурка охотника с убитой лисицей в руках (*Evening standard*, 15 October, p. 1).

“Страх, — гласит Мудрость Соломона, — это не что иное, как отказ от помощи, предлагаемой разумом” (XVII, 12). Невозможно не прийти к заключению, что именно страх человека породил амулеты и что только его убеждение наделило их силой, а непоколебимая ВЕРА сделал действственными.

Я приношу свою благодарность попечителям Британского музея за разрешение сделать некоторые фотокопии: 1 — из мандейских, самаритянских и сирийских рукописей; 2 — диаграмм из каббалистических рукописей; 3 — амулетов и рисунков из печатных книг, включая редкую Книгу Разиэла; 4 — обширной коллекции шумерских, вавилонских, ассирийских, финикийских, пехлевийских и других амулетов. Написание этой работы в значительной мере облегчила благожелательность моих бывших коллег: доктора Л. Барнетта, хранителя Отделения восточных печатных книг и рукописей, г-на Дж.Л. Левина, бакалавра гуманитарных наук, и их сотрудников. Подбор амулетов из Сирии и Элама, представленных в книге, выполнен Сиднеем Смитом из Британского музея. Его перевод текстов, объясняющих назначение предохраняющих фигурок, обнаруженных г-ном Вули во время раскопок халдейского г. Ур и описанных в научной статье в журнале Королевского Азиатского общества, прояснил немало фундаментальных фактов, касающихся ранней месопотамской религии. Сотрудничество опытного филолога и специалиста по раскопкам принесло превосходные результаты. Г-ну Дж. Гэдду из Британского музея я обязан многими фактами, касающимися древних вавилонских верований в отношении драгоценных камней, и информацией о глиняном слепке печени овцы в Британском музее, предоставленном мне его исследователями. Кроме того, я глубоко благодарен доктору Мозесу Гастеру, главному раввину сефардских общин Англии, за разрешение опубликовать несколько выдержек из собрания его работ за 1923-28 гг, изданного в этом году в трех томах под названием *Studies and Texts in Magic, Folklore, Samaritan Archaeology*. Толкователями Нового Завета и другими авторами довольно много написано в отношении упоминающихся там филактериев — чем они были, чем не были и т.п., но доктор Гастер первым опубликовал тексты филактериев, перевел их и объяснил не только язык самаритян, но также их философию и религию.

В ходе написания этой книги я обращался ко многим работам по так называемым “окультиным наукам” и прочитал не один де-

сяток статей и заметок, касающихся различных тем, затронутых мною на нижеследующих страницах. Наиболее полезными для исследователя, несомненно, являются работы доктора С. Зелигманна. Этот выдающийся автор показал, что амулеты и родственные им предметы — это результат верования человека в ДУРНОЙ ПЛАЗ и его чреватую серьезными последствиями страшную силу. Это ясно видно из его работ *Der böse Blick und Verwandter*, 2 vols, 1910 и *Die Zauberkräft der Auges*, 1922. Эти работы еще многие годы будут являться классическими трудами на эту тему. Мощным источником оккультизма и мистицизма выступает каббала, кроме того, она представляет великую систему религиозной философии. *Kabbala Demudata* барона фон Розенрота (1677-78), *Kabbäläh* Гинзбурга (1865) и работы г-на Уэйта — весьма полезные книги на эту тему, но практическую сторону каббалы довольно удачно представил доктор Эрих Бишофф, знаток древнееврейского языка и литературы, в своей книге *Die Kabbalah (Einführung)*, Leipzig, 1923 и еще полнее в своей более объемной работе *Die Elemente der Kabbalah*, 2 vols, 1920. Интересующийся этой темой человек найдет немало интересного и в немецких переводах древних книг по магии Пьетро д'Абано, Пиктория Виллингенского, Герхарда Кремонского в Линденском издании Корнелия Агриппы, 3 vols, Berlin, 1921. Выдержки из выполненных г-ном Монтгомери переводов текстов с найденных в Вавилоне и Ниппуре терракотовых “ловушек дьявола” прекрасно иллюстрируют характер магии маңдеев.

Прилагать библиографию к объемистому тому было бы излишним, ибо работы основных специалистов названы в соответствующих главах. Желаящим более подробно ознакомиться с древней и современной оккультной литературой следует обратиться к перечням книг и статей, представленным г-ном Зелигманном, и к бесценным тематическим указателям, публикуемым Британским музеем. Я надеюсь, что приведенный мною длинный и довольно полный указатель по тексту сделает ссылки на эту книгу делом нетрудным. Я также выражаю свою благодарность г-дам А. Крейну, С. Дж. Вадлоу и рецензентам из штата служащих *Harrison & Sons, Ltd*, за множество практических рекомендаций, охотно принятых мною во внимание.

21 октября 1930 г.

Э. Уоллис Бадж

48, Bloomsbury Street,
Bedford Square, W. C. i.

АМУЛЕТЫ И СУЕВЕРИЯ

ПОВСЕМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМУЛЕТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ВЕРОЙ ЧЕЛОВЕКА В СУЩЕСТВОВАНИЕ ДЕМОНОВ И ЗЛЫХ ДУХОВ

В любом из тех уголков нашей страны и за рубежом, где проводились раскопки в местах расположения древних городов, археологи находили множество предметов различного вида и размеров, которые обобщенно можно назвать амулетами и талисманами и считать изделиями людей, веривших в магию. Использование этих предметов не ограничивалось каким-либо одним местом, народом или периодом, и масса имеющихся теперь в нашем распоряжении находок свидетельствует о том, что использование амулетов и талисманов было и до сих пор остается повсеместным. Можно пойти дальше, утверждая, что оно практикуется со времен появления *Homo sapiens* на Земле. Возникает ряд вопросов: почему амулеты и талисманы настолько многочисленны, так широко распространены по всей планете и какой цели они служили? Ответы на них далеко искать не приходится. Дни человека первобытной культуры были полны невзгод, а ночи — волнений и страха, если не ужаса. Накормить себя, свою женщину и своих детей часто оказывалось делом трудным, а усилия, необходимые для защиты от диких зверей и пресмыкающихся — естественных врагов человека, требовали максимального напряжения физических и умственных сил. Еще более усугублял существование людей страх перед неведомыми опасностями тьмы и ночи. Довольно часто дополнительным бременем на человека ложились превратности климата. Кроме того, ему всегда приходилось быть начеку, чтобы суметь отразить нападение врагов из рода человеческого. Физических трудностей, которые первобытному человеку приходилось преодолевать, было в избытке, что порой доводило его до полного изнеможения. Тем удивительнее то, что он принялся создавать в своем воображении целую армию враждебных ему существ: ДЬЯВОЛОВ, ДЕМОНОВ и ЗЛЫХ ДУХОВ. Он наделял их способностью причинять страдания не только ему самому, но и тому, что он имеет, включая его жену и прирученных животных. Из-за этого он пребывал в постоянном ужасе от того, что они могут сделать. Действию

злых духов приписывались все физические болезни и недуги, а также любые несчастья, выпадавшие на долю кого-либо из членов семьи, слуг или постигавшие его имущество. Он облакал их в уродливые формы, считая, что для осуществления своих коварных замыслов они могут принимать облик любого животного или человека. Те же, кто открыто становился слугами злых духов, считались колдунами и ведьмами, которые, подобно злым духам, также способны причинять непредсказуемое зло и даже убивать. Со временем страх перед злыми духами все более усиливался, причем каждое новое поколение оказывалось гораздо одержимее бесами, нежели предшествовавшее ему. Цивилизованные шумеры, вавилоняне и египтяне, а также варвар-

Лицо древнего вавилонского демона Хумбабы, чей голос был подобен грому, а дыхание — урагану. Его победил царь Урука Гильгамеш вместе с Энкиду. Лицо выполнено одной рельефной линией, изгибы которой представляют собой петли кишечника и образуют черты лица. Проблема изображения лица демона таким образом обсуждается Сидни Смитом в ливерпульских *Annals*, vol. xi. p. 107 f.

Представленный выше набросок сделан с вкладной иллюстрации V из “Журнала Королевского Азиатского Общества” за июль 1926 г. и публикуется с любезного разрешения Совета Общества. Оригинал находится в Британском музее, No 116737.

ские народы, обитавшие по соседству, в своем страхе перед злыми духами ничем не отличались от диких предков, населявших Месопотамию и Египт на несколько тысячелетий раньше. Убедительным подтверждением этого служит дошедшая до нас великая Легенда о Сотворении, записанная клинописью шумеров.

Злые духи Вавилонии

Согласно этой легенде, первозданная водная пучина, называемая Абзу, одновременно служила обиталищем как богам, так и демонам, т.е. духам добра и зла. Пучина и ее обитатели существовали изначально. Злые духи отличались уродливыми формами, частично напоминая животных, птиц и человека. Добрые духи имели человеческий облик. Спустя бесчисленное количество веков появились два бога: Аштар и Кишар. Они совершили некий предварительный акт сотворения. Гораздо позднее появились другие великие боги Вавилонии: Ану, бог Неба; Бел, бог Земли, и Эйя, бог водной пучины. Эти боги занялись упорядочением Сотворения, чем сильно взволновали Абзу. Он не на шутку встревожился, почувствовав, что хаос, символом и представителем которого он являлся, обречен на исчезновение в результате деяний богов. Посоветовшись с Тиамат, Абзу начал разрабатывать план уничтожения деяний и уменьшения силы богов. На местных барельефах и скульптурах Тиамат изображена с чешуйчатым телом тифоноподобного животного или змеи, с крыльями и когтями. Она олицетворяла всеобщее зло, однако, как это ни странно, считалась одновременно “матерью всего” и хранительницей Таблиц Судеб, являвшихся, вероятно, своеобразным талисманом, оберегавшим ее жизнь. Абзу и Тиамат поручили своему посланнику по имени Мумму помешать работе Эйя, но в последовавшей за этим борьбе победителем оказался Эйя. План Тиамат провалился, а сам Абзу был убит. В ответ на это Тиамат породила целый сомн дьявольских чудовищ и, собрав со своим помощником Кингу армию злых существ, приготовилась к сражению с богами. Тиамат передала Таблицы Судеб Кингу, надеясь, что они помогут ему победить.

Боги же, чувствуя, что сами не смогут противостоять Тиамат, выбрали своим защитником Мардука, наделив его божест-

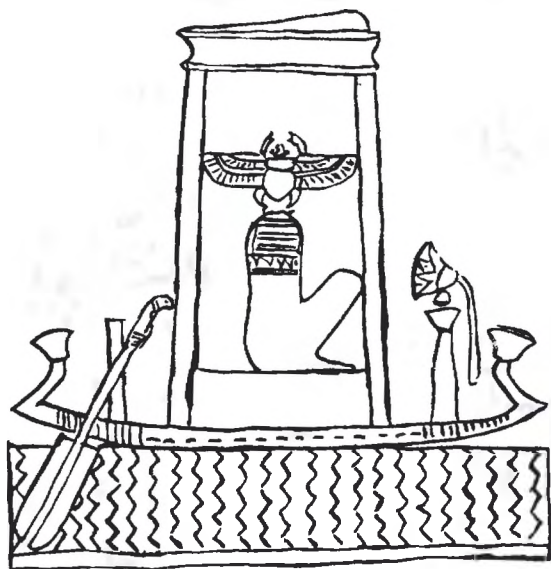
венными силами. Вооружившись луком, копьем, булавой и сетью, Мардук отправился сражаться с Тиамат. Увидев облаченного в устрашающие боевые доспехи Мардука, Кингу пришел в ужас, отступил и укрылся в теле Тиамат, а все его союзники оцепенели от страха. Когда Мардук приблизился к Тиамат, она стала произносить заклинания и магические формулы, которые, по ее мнению, должны были обессилить Мардука, однако они никак на него не действовали. Мардук набросил на Тиамат сеть, вдул в нее через рот штормовой ветер, а когда ее тело раздулось, как пузырь, пронзил ее шкуру копьем. Лоно Тиамат выпало из нее. Мардук снял Таблицы Судеб с груди Кингу, затем сетью переловил одного за другим Одиннадцать Пособников Тиамат и растоптал их. Он раздробил булавой череп Тиамат и, разрубив ее тело надвое, образовал из одной половины небесный свод, а из второй — обитель Эйя, или Мировой Океан.

Свершив это, Мардук принялся приводить небо и землю вместе со всем, что было на них, в тот порядок, в каком они пребывают в настоящее время. Боги пожаловались ему, что не существует никого, кто бы поклонялся им или совершал подношения, поэтому Мардук, посоветовавшись с другими богами, решил создать человека. Он предложил принести в жертву одного из богов во имя остальных, и боги выбрали Кингу, ибо он был главнокомандующим сил зла, противостоявших Мардуку. Вслед за этим Кингу схватили, связали и убили. Из его крови Эйя сотворил человека для служения богам. Поэтому человек всегда несет в себе частицу зла, побуждающую его к дурным деяниям.

Вавилонское предание о Сотворении однозначно сообщает о том, что Мардук покончил со всеми зачинщиками бунта против богов, однако не уничтожил армии зла окончательно. Значительная часть этого воинства осталась существовать, чтобы досаждать, вредить и не давать покоя потомкам человека, сотворенного из дурной крови Кингу. Таким образом, победа Мардука не была полной и абсолютной, поскольку он не уничтожил зло раз и навсегда. Он защитил себя и своих братьев-богов, оставив людей на произвол злых духов, избежавших его гнева. Множество хранящихся в больших музеях мира глиняных табличек с клинописными заклинаниями и магическими формулами против демонов и злых духов доказывает, что вавилоняне гораздо сильнее боялись злых духов, нежели своих богов.

Злые духи Египта

Литература Древнего Египта не дает нам единого подробного повествования о Сотворении, однако отдельные тексты кратко сообщают, что было время, когда не существовало ничего, кроме первозданного водного хаоса, называвшегося Ну или Нун. Он был покрыт непроницаемой тьмой и служил обителью богу Неб-эр-джер, существовавшему там либо в виде жидкости или субстанции, либо в виде одного только имени, а также обителью множеству существ тифонической формы, называвшихся “*Месу Бешшу*”, т.е. порождения необузданной злобы. Бог посоветовался со своим сердцем и, обладая магической силой (*гекка*), произнес в качестве заклинания или слова власти свое собственное имя, в тот же миг появившись в образе бога

Бог Хепри, т.е. “Создатель”, в образе жукоголового человека сидит в своей фантомной, или “призрачной” ладье, бороздившей воды первозданного Океана Ну, или Нун. Ладья приводилась в движение веслом с верхушкой в виде сокола, обладавшего магической силой.

Хепри. Он немедленно взялся за сотворение. Бездействовавшие силы зла обеспокоились его действиями, сразу же став активно противодействовать ему.

Первым актом творения явилось создание света, обусловив борьбу между Сетом, олицетворением тьмы, ночи и зла, и Гором-уром, олицетворением света, дня и добра. Утвердились День и Ночь, и так обстояли дела долгое время. Затем Хепри из субстанции своего тела создал бога Шу и богиню Тефнут: так образовалась первая триада, или Троица. Работа по сотворению продвигалась быстро, были созданы небо и земля; солнцу, луне и звездам были определены их места на небосклоне; из слез, упавших из глаз Хепри, были сотворены мужчины и женщины, и на земле появились животные, птицы и пресмыкающиеся. Затем Сет собрал силы тьмы и зла, начав войну с богом Солнца Ра, но потерпел поражение. Тогда он поставил в восточной части неба чудовище Апопа, которое вместе со своими пособниками должно было помешать богу Солнца Ра подняться над нашим миром, уничтожив его. Однако Ра, выпустив свои лучи и огнен-

Ра, сам себя сотворивший, сам по себе существующий и вечный бог Солнца. Его физическое тело появилось на свет, когда он произнес свое Тайное Имя, неведомое никому из смертных.

Тот, разум и язык Ра, бог Слова, благодаря его изречениям появились на свет все материальные вещи. Он изобрел письмо и был первым автором магических и религиозных книг, создателем магических формул, заклинаний и т.п.

ные стрелы, разогнал сообщников Апопа, а самого Апопа парализовал заклинанием, лишившим его всей силы. Бог Солнца победно поднялся в небо и продолжил там свой путь до вечера, пока не исчез в темноте ночи. На следующее утро, начав подниматься, Ра обнаружил, что его опять подстерегают все его враги, ибо Апоп вернул свою силу и окружил себя прежними союзниками. Сражение с богом Солнца возобновилось и происходило ежедневно. Ра так и не удалось одержать полную победу над Апопом и убить его, поэтому злые духи могли нападать на людей и вредить им как духовно, так и физически.

Несмотря на возвышенный характер своей религии, египтяне считали необходимым ежедневно сжигать восковую фигурку Апопа в великом храме Амона-Ра в Фивах и произносить многочисленные заклинания, чтобы помешать этому чудовищу преградить путь богу Солнца и защитить себя от козней духов зла. В первом столетии нашей эры египтяне приняли христианство, но сохранили веру в злых духов и в действенность амулетов, талисманов и магии как средства защиты от них. Они и поныне верят в это. Большинство современных египтян — мусульмане, и хотя в своих многократных ежедневных молитвах они признают всемогущество Аллаха, их страх перед злыми духами настолько велик, что они постоянно прибегают к различным формам магии для защиты себя, своей семьи и домашних животных.

ЗЛЫЕ ДУХИ В ХРИСТИАНСКИХ СТРАНАХ

В ряде христианских апокрифов содержится утверждение, основанное на написанных после вавилонского пленения иудейских преданиях о том, что Бог создал девять чинов ангелов, разделенных на три лика. Это были:

1. Херувимы, Серафимы и Престолы;
2. Господства, Силы и Власти;
3. Начала, Архангелы и Ангелы.

Египетская и эфиопская церкви придерживались мнения, что вождем этой небесной рати был Михаил, “ангел Лика”, и что он и все ангелы его чина созданы в первый час шестого дня Сотворения, т.е. в пятницу. Но в этот же день, ближе к вечеру, был создан десятый чин ангелов во главе с Сатанаилом, или Са-

таной. За появлением ангелов последовало сотворение Адама, и когда Сатана увидел, какой великой чести Бог удостоивает первого человека, гнев обуял его. Неделей позже он посягнул на надлежащие Богу почести и объявил войну армиям Всемогущего. Эти армии состояли из всадников, щитоносцев, воинов на колесницах, факелоносцев, кинжалоносцев, секироносцев, крестоносцев, лампаносцев и пращников, числом примерно в 4 100 000 огненных созданий. Ангелы издали боевой клич и приготовились к сражению, однако Сатана атаковал первым, обратив их в бегство. Небесные армии перестроились и возобновили бой, но Сатана снова атаковал их и обратил в бегство во второй раз. Тогда Бог послал Своим армиям Световой Крест с начертанными на нем именами Трех Ликов Троицы. Когда Сатана и его дьяволы увидели его, силы покинули их, они затрепетали, повернулись и побежали. Михаил и ангелы преследовали их и изгнали в ад, где, по убеждению многих христианских народов, они пребывают и по сей день. Никто из основателей великих религий мира не пыгался убеждать своих последователей в том, что Дьявол, каким бы именем его ни называли, и духи зла уничтожены. В некоторых религиозных системах Дьявол и Бог считались почти равными, но противостоящими силами. Не было и недостатка в народах, поклонявшихся Дьяволу (например, езиды). Довольно много приверженцев сатанизма можно встретить даже в Европе.

Разум человека примитивной культуры не был достаточно развит для понимания преданий о борьбе между Богом и Дьяволом, т.е. Светом и Тьмой, Добром и Злом, в том виде, в каком они представлены выше, а тем более для их сочинения. Скорее инстинкт, нежели разум подвел людей к необходимости использовать амулеты и талисманы для защиты от Дурного Глаза и нападков злых духов, заставив верить, что вещи, выбираемые в качестве амулетов, обладают необъяснимой силой, способной защитить человека.

Дальнейшее рассмотрение этого вопроса ставит нас перед необходимостью выяснить, что в действительности означают слова “амулет” и “талисман”, а в случае, если нам удастся найти их истинные или хотя бы вероятные значения, посмотреть, не прольют ли они свет на происхождение представлений человека примитивной культуры об использовании амулетов.

“АМУЛЕТ” И “ТАЛИСМАН”

Слово “амулет” происходит от латинского *“amuletum”*, впервые встречающегося у Плиния. Он употребляет это слово для обозначения: (1) предмета, оберегающего человека от какого-нибудь несчастья; (2) лечебного или профилактического средства; (3) вещества, используемого в медицине. Плиний замечает, что в том месте, где посажен европейский цикламен, всякая магия теряет силу, поэтому он называется “амулет” (Nat. Hist., XXV, p. 115); если живую летучую мышь обнести вокруг дома и прибить к окну головой вниз, то она будет действовать как “амулет” (ibid., XXIX, p. 83); большие зазубренные рога скарабеев, прикрепленные к телам младенцев, обладают всеми свойствами “амулета” (ibid., XXX, p. 130); в качестве амулета полезно привязывать к болезненным детям кусочек янтаря (ibid., XXVII, p. 51); по всему Востоку мужчины в качестве “амулета” носят яшму (ibid., XXVII, p. 117). В отношении другого “амулета” Плиний говорит, что использующий его человек должен плюнуть на мочу и в туфлю правой ноги (ibid., XXVIII, p. 88); кровь василиска считалась средством от различных болезней и “амулетом”, защищающим человека от чар и заклинаний (ibid., XXIX, p. 66); желчь черной собаки окажется амулетом для всего дома, если его окурить или протереть ею (XXXI, p. 82). Один древний автор полагал, что “амулет” равнозначен “филактерию”, а согласно другому автору, он представлял собой нечто, оберегавшее от Дурного Глаза; но, видимо, никто не знал точного значения этого слова. Некоторые связывали “амулет” со священным сосудом, называемымся $\alpha\mu\tau$, другие — с $\alpha\mu\tau\alpha$, узлом или лентой, и $\alpha\mu\tau\lambda\omicron\varsigma$, или крахмалом. Но вряд ли какая-либо из этих предложенных дериваций, за исключением последней, окажется приемлемой. Во многих книгах утверждается, что слово “амулет” происходит от арабского *himāla*, что обозначает, согласно лексикографу Дозу, шнурок, на котором амулет вешают на шею, а также сам амулет. Ховлер полагал, что “амулет” происходит от какого-то забытого этрусского слова или от этрусского слова, к которому был добавлен латинский суффикс *ēto*. Зелигманн (*Heil und Schutzmittel*, Stuttgart, 1920, p. 26) придерживается мнения, что “амулет” походит от латин-

ского “*amuletum*”, т.е. “средство защиты”, и эта деривация представляется мне наилучшей из всех предложенных.

Мы никогда не узнаем точно, какое значение придавал слову “амулет” человек, придумавший его, или люди, которые первыми стали его употреблять, или даже Плиний, но совершенно очевидно, что оно отличалось от того значения, которое мы приписываем ему сегодня. Для нас “амулет” — это предмет, наделенный магической силой, самопроизвольно и непрерывно действующий во благо человека, который его носит, помещает в своем доме или прикрепляет к какой-нибудь своей собственности с целью защитить себя и свое имущество от происков злых духов или от сглаза.

Что же касается “талисмана”, то происхождение и значение этого странного слова определить трудно. Оно встречается в арабском языке в таких формах, как *tīlasm* и *tillasm*, во множественном числе — *tīlāsim*, *tīlasmāt* и *tīlassamāi*, где корень *ṭalīsam* означает “делать знаки, подобно колдуну”. Однако имеются свидетельства того, что арабы позаимствовали это слово от греческого *τέλεσμα*, одно из значений которого — “священный религиозный объект”. Назначение талисмана существенно отличается от такого амулета. Предполагается, что оберегающие силы амулета действуют в пользу человека или вещи постоянно, тогда как талисман предназначен выполнять только одну определенную задачу. Так, талисман можно оставить в земле вместе с деньгами или сокровищем, чтобы оберегать их и ничего больше. Но грань, разделяющая амулет и талисман, редко принималась во внимание людьми, считавшими такие вещи составной частью магии, и в настоящее время употребление и назначение этих двух предметов обычно смешиваются даже образованными, но суеверными людьми. Не пришли к единому мнению по данному вопросу и специалисты.

БУЛЛА, FASCINUM И ФЕТИШ

Булла — название, данное римлянами и христианами определенному виду амулета в первые века нашей эры. В основном оно означает какой-нибудь округлый, полый или выпуклый предмет, например, пузырь, шишка щита, металлическая запонка, шляпка гвоздя или головка дверного болта. Этот амулет изготавливался из дерева или металла, носился как украшение и закапывался вместе с умершим владельцем. По форме он напоминал плоскую закругленную капсулу с маленьким ушком в верхней части. Если он был сделан из металла, то на нем часто вырезали магические фигуры и надписи. Его заполняли каким-нибудь веществом, которому приписывали магическую силу и свойства. Подлинным амулетом являлось именно это вещество. Таким образом, законченная булла представляет собой амулет в коробочке. Вещество в коробочке называлось *praebia*, в его состав входили различные ингредиенты. Считалось, что каждый из них отгонял зло от владельца амулета и расстраивал замыслы ведьм и колдунов. Христиане (копты) Ахимим в Верхнем Египте вешали буллы на шеи умершим. В них содержался прах с могилы святого, или прах костей святых, или же маленькая косточка, или другая священная реликвия.

Греки и римляне твердо верили, что некоторые люди обладают способностью взглядом причинять вред своим собратям и скоту и даже убивать их. Греческое *βασκανειν* означает “убивать взглядом”. Амулет, использовавшийся от Дурного Глаза *ὀφθαλμὸς βάσκανος*, назывался *baskanion*, или *probaskanion* и *fascinum*. Обычно он имел форму фаллоса. Поскольку действию Дурного Глаза особенно подвержены дети, то им на шею вешали фигурки фаллоса (Varo, *De Lingua Lat.*, vii, pp. 97, 107). Он служил домашним амулетом и, кроме того, помещался в садах, перед кузничными горнами и даже под колесницами. *Multonium*, *scaevola* и *Satyrica signa* — другие названия амулета-фаллоса (относительно последнего названия см.: Плиний, *Nat. Hist.*, xix, p. 19. 1).

ФЕТИШ

Слово “фетиш” португальского происхождения. Некоторые ученые прослеживают его происхождение от *“feitico”*, т.е. нечто, изготовленное руками и потому считавшееся искусственным и неестественным; позднее это слово стало обозначать что-то магическое. Другие исследователи выводят его от *“faticeira”*, т.е. “ведьма”, или от *“faticaria”*, т.е. “колдовство”. Как утверждает доктор Нассау, это слово первоначально употреблялось для обозначения амулетов и талисманов, например распятий, крестов, четок, образов святых, реликвий и т.д., распространенных среди туземцев-католиков западного побережья Африки в XV и XVI столетиях. Сами туземцы совершенно по-другому называли свои амулеты и талисманы, которые они считали “Лекарством”, ибо наряду с отведением зла они лечили болезни. Среди известных там названий встречаются такие: “гри-гри”, “джуджу”, “ворг”, “монда”, “мкисса”, “бианг” и др.

Религии негритянских народов западного побережья Африки и других ее районов обычно известны как фетишизм. По свидетельству некоторых путешественников и исследователей, туземцы верят, что фетиш содержит в себе бога или дух, которых жрец может держать там и диктовать им свою волю; но это не так. Подобная точка зрения является результатом неправильного истолкования и обязана своим существованием деятельности христианских миссионеров, не понимавших представлений туземцев о фетише или не осознававших того факта, что в нем содержится только Лекарство. По утверждению Зеллиманна, нет никакого сомнения в том, что существует два типа фетишей, а именно: естественный, или *простой фетиш* и *искусственный фетиш* — либо заряженный, либо насыщенный “лекарством”, т.е. каким-то веществом, предположительно обладающим магическими свойствами и, кроме того, имеющим профилактический характер. *Простой фетиш* приблизительно соответствует нашим амулетам и талисманам. К этому разряду относятся простые по своей природе предметы, несложные в изготовлении и оказывающие свое действие благодаря присущей им естественной силе. Обычно они используются в повседневных целях. *Искусственный фетиш* содержит

два вещества, а именно: вещество, обладающее магической силой, и “лекарство”, в действительности представляющее собой экстракт, отвар или концентрат какого-нибудь хорошо известного снадобья. Выбор магического вещества — секрет знахаря, только он решал, какое магическое вещество и какое “снадобье” смешать, чтобы получить желаемый заказчиками фетиша результат. Подобно современным врачам Англии и Европы, каждый знахарь имел собственный способ изготовления фетишей. Так, в Африке известны специалисты по фетишам, подобно тому, как на Харлей Стрит есть специалисты-медики.

Используемые знахарями снадобья не отличаются от упоминаемых в египетских медицинских папирусах, клинописных медицинских табличках и в арабских и эфиопских книгах по медицине. Один из наиболее полных перечней таких “лекарств”, представленный Пешшоэлем-Лоэшем, включает: листья, цветки, соки, плоды, корни, кожуру фруктов и овощей, кустарники, деревья и вьющиеся растения; желчь, усы и помет леопардов, желчь крокодила, головы змей, лягушек, ящериц, черепах и рыб; крабов, скорпионов и всевозможных пресмыкающихся; глаза, мозг, печень и перья определенных видов птиц; шкуры, шерсть, лапы и экскременты быстрых, сильных и бесстрашных диких животных; зубы, рога и кости; смолу, окрашенные почвы; слону, соль, порошок красного дерева, женское молоко и мочу девственниц. В качестве “лекарства” в фетишах не используется ни одна часть человека или свиньи. Обладающие магической силой вещества кладут на предметы одежды, в сумочку или мешочек или же помещают для сохранности в фигурку человека или животного. Считается, что используемое “лекарство” окажется более эффективным, если будет содержать часть силы самого знахаря.

Знахарь окружает себя множеством разнообразных предметов. Многие из них он носит на себе. В их числе можно назвать следующие: раковины моллюсков, когти птиц и животных, зубы, рога, перья, локоны или пучки волос, полоски кожи, бечевки, лоскуты, мешочки, комья земли, смоляные шарики, листья, плоды, тарелки, блюдца, бутылки, горшки, цепи, корзины, пни, свертки тканей, куски мешковины, коробки, статуэтки из дерева, металла и слоновой кости, фигурки обезьян, леопардов, змей, крокодилов, гиппопотамов, слонов, людей и т.д.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АМУЛЕТОВ

Амулеты первобытных людей делались из простых природных материалов и первоначально выбирались из-за того, что имели необычные форму, цвет или материал. Древнейшие амулеты возбуждали у людей любопытство, восхищение или восторг, а естественная страсть к обладанию заставляла человека превращать эти вещи в свою собственность и переносить в свое жилище. К таким предметам относились листья необычной формы или цвета, ягоды, орехи и плоды, а также семена и корни деревьев и других растений. Неизменный интерес вызывали у человека любые странные растительные отростки (к примеру, корень мандрагоры). Люди охотно подбирали и приносили домой камни необычной расцветки или с какими-нибудь отметинами, разноцветными прожилками (мрамор, агат, камни с вкраплениями сернистых металлов, прожилками мрамора). Особую ценность представляли камни с естественными отверстиями, и честь внедрения всемирной традиции ношения амулетов принадлежит тому человеку, который первым продел в такое отверстие гибкую веточку или тонкий ремешок из кожи животного, а затем повесил камень на шею. Камни с отверстиями, которые можно было носить на теле, подчеркивали обычность прочих камней, ранее использовавшихся человеком в качестве амулетов, и стали предшественниками отверстий в бусинах, поскольку до того времени женщины закрепляли бусы на груди с помощью клейкой грязи. В самые ранние эпохи украшения из кусочков каменной соли, квасцового камня или горного хрусталя придавали внешности человека большую привлекательность, а искорки в этих камнях, вероятно, туманно намекали на то, что этим предметам присуща своя жизнь, сходная с человеческой. Притягательными для человека становились и те части тела, которыми крупные животные и пресмыкающиеся убивают своих жертв, и потому с самых древних времен в качестве амулетов использовались рога, когти, зубы и хвосты животных, а также змеиная кожа. Жители морских побережий и окрестностей кишачих рыбой озер делали амулеты из раковин и разных органов рыб; кроме того, во многих районах могущественными амулетами

считались человеческие мизинцы рук и ног, глаза, фаллосы и волосы. Предметы белого, голубого, красного и желтого цвета становились амулетами намного чаще, чем серые, коричневые и черные. Когда человек освоил искусство обработки металлов, он начал изготавливать множество разнообразных по форме амулетов из золота, серебра, меди и железа. В качестве амулетов использовались вырезанные из камня и дерева фигурки людей, животных, птиц и рыб, деревьев и других растений, а также их изображения, нарисованные на различных материалах. В широком смысле слова, амулетами считались даже огромные камни, сплошь покрытые надписями, пирамиды, стены коридоров и подземные камеры, испещренные сотнями строчек текстов, гробницы, расписные гробы, а также папирусные свитки, флианты со священными текстами, обелиски, колоссальные каменные фигуры и т.д. — предполагалось, что эти сооружения и предметы определенным образом оберегают того, кто стал инициатором их изготовления.

Нам никогда точно не узнать, чего именно ожидал от своих амулетов первобытный человек и как именно, по его мнению, они приносили ему благо, однако число и разнообразие этих предметов делает достаточно очевидным тот факт, что ни один амулет не мог уберечь человека от *всех* опасностей.

Амулеты можно разделить на два класса: личные, или индивидуальные, и общего назначения. В классе личных амулетов наиболее важными были те, что оберегали владельца от болезней и недомоганий, а также сохраняли и повышали его природную физическую силу и энергию — особенно в отношении деторождения. В другую важную группу входили амулеты, которые защищали беременных женщин, препятствовали выкидышам, обеспечивали легкие роды, а также обилие молока в период кормления ребенка грудью. Мальчики носили оберегающие амулеты на шею или прятали их в предметах одежды, а девочки накладывали или привязывали амулеты к различным частям тела. Для предотвращения особых опасностей — к примеру, моровой язвы, бубонной чумы, солнечных ударов, ударов молнией, нападения диких зверей, укусов скорпионов и змей, полученных в сражениях ран и угрозы утонуть, — следовало носить специальные амулеты. Моряки пользовались амулетами, охраняющими от кораблекрушений и морских чудовищ, торговцы полагались на талисманы, приносящие удачу в

делах, а караванщики видели в амулетах защиту собственной жизни и жизни своих ослов и верблюдов. Урожаи крестьян оберегались амулетами, либо зарытыми в землю, либо подвешенными над ней; амулеты закреплялись на рогах или на лбу вожака стада, а некоторые животные в стаде помечались специальными знаками, призванными отпугивать диких зверей. Каждый амулет должен был быть достаточно сильным для того, чтобы превозмочь воздействие Дурного Глаза и нападения злых духов, считавшихся подстрекателями любой болезни, недуга, несчастного случая, неудачи и бедствия.

К числу амулетов общего назначения относились те, которые прятали в стенах домов или под полом, а также размещали у входов и на определенных участках поселения. Первобытный человек оценивал силу амулетов по результатам их действия. Если начав использовать какой-нибудь предмет в качестве амулета, человек замечал, что его дела процветают, а сам он остается в добром здравии, вера владельца в амулет усиливалась. Он считал его ценностью, а соседи поздравляли его с большой удачей. В противном случае доверие к амулету ослабевало, и человек расставался с ним, обращаясь к другому предмету. Амулеты могли быть потеряны или украдены — судя по всему, в таких случаях они теряли свои благотворные силы или просто не проявляли их в отношении нового владельца.

В одних случаях причины превращения определенных предметов в амулеты вполне очевидны, но в других об этом остается только догадываться. К примеру, человек носил когти и клыки львов, тигров и других опасных и сильных зверей, поскольку верил, что они увеличат его физическую силу в схватках с дикими животными и врагами-людьми. Он считал, что птичьи перья придадут его движениям быстроты и стремительности при нападении на людей и животных, а также обострят его зрение; амулет из змеиной кожи придавал его обладателю хитрости и коварства во время охоты. Некоторые амулеты можно описать как гомеопатические: больным, страдавшим желтухой, давали лекарства, приготовленные из растений и цветков желтого цвета и воды, в которой промыли желтые камни; для остановки кровотечений и исцеления обильно кровоточащих ран использовали камни красного цвета. Считалось, что между желтым растением или камнем и желтым цветом кожи больного желтухой человека существует некая связь, определенное взаимоотношение. Аналогично связанными считались красный цвет

каменной и крови. Антропологи предлагали самые разнообразные толкования использования гомеопатических и прочих амулетов дикими и полудикими народами, однако ни один ученый не смог объяснить все известные типы амулетов, поэтому вполне вероятно, что все эти версии ошибочны.

Судя по всему, истина кроется в вере первобытного человека в то, что любой предмет, который можно использовать в качестве амулета, обладает благодаря либо своему естественному происхождению, либо вмешательству некоего сверхъестественного духа, отчасти слившегося с этим предметом, незримой для человека силой. Именно эта сила, присущая всему одушевленному и неодушевленному, превращает любую вещь в амулет, делая его ценным имуществом. Можно сказать, что эта сила приводилась в действие владельцем предмета, а затем исполняла его желания и волю. Амулет переставал быть пассивной материальной вещью и превращался в деятельную силу. Жители Меланезии и Полинезии называли эту силу *Māna*; известный авторитет в магии и религии народов Тихого океана, преподобный Р.Г. Кодрингтон, так описывает ее: "*Māna* представляет собой силу, или власть, — не физическую, но в определенном смысле сверхъестественную, однако проявляющуюся в образе физической силы, а также любой другой способности или умения, которыми может обладать человек. *Māna* не связана с чем-либо конкретным и может наполнять почти все, однако духи (как воплощенные души, так и сверхъестественные существа) обладают ею и могут ее передавать; кроме того, по своей сути она порождается обладающими личностью существами, хотя и может проявляться через посредство воды, камней или костей". *Māna* способна воздействовать на все, что выходит за пределы обычных человеческих способностей и природных явлений; она присутствует в самой атмосфере живого и соединяет себя с людьми и предметами, а проявляется в таких результатах, какие можно приписать только ее действию. На всех островах Тихого океана с этой силой работают колдуны, врачи, заклинатели погоды, пророки, гадатели, ясновидящие и так далее". "*Māna* является проводником магии; это не само магическое действие, но та сила, благодаря которой маг совершает это действие"^{***}.

* *The Melanesians*, Oxford, 1891, p. 119.

** *Ibid.*, p. 192.

*** E. Clodd, *Magic in Names*, London, 1920, p. 3.

С практической точки зрения *Mána* можно использовать как для благих, так и для дурных действий — и исцеляющее лекарство, и яд в равной степени относят к *Mána*. Одним словом, любые — и законные, и противоправные — сношения с незримым и оккультным связаны с *Máной*. Что касается содержания, вкладываемого в понятие *Mána* позицией науки, то доктор Р.Р. Марретт утверждает: “Нет никаких причин, препятствующих тому, чтобы понятие *Mána* не могло использоваться в общих целях сравнительной науки для обозначения религиозно-магических сил независимо от того, будут ли такие силы считаться автоматическими или производными, то есть исходящими непосредственно от сущности духовного человека или предмета или опосредованными благодаря тому, что некий призрак или дух вложил эти силы в данного человека или предмет”*. Таким образом, любой действенный амулет, как считается, обладает *Máной*, которая взаимодействует с *Máной* и волей, или желанием, владельца этого амулета — именно это убеждение, осозналось оно или нет, и заставляло человека во все времена полагаться на амулеты в поисках защиты и помощи. Вера в амулеты была результатом страха человека перед Дурным Глазом и невидимыми злыми духами и их деяниями, и в некоторых странах этот страх до сих пор остается столь же реальным и могущественным, как в первобытные времена.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что каждый знахарь или колдун, заметив, что его собратьям требуются амулеты, охотно использовал любые средства, лишь бы снабдить их такими предметами и прилагал все усилия, убеждая соплеменников в том, что только он может предоставить им “настоящие” амулеты, то есть предметы, содержащие *Máну* и способные исполнять желания своих владельцев. Он провозглашал, что сам вложил в эти вещи *Máну*, переданную ему духами предков; он утверждал, что способен общаться с любыми типами духов (добрыми и злыми), умеет узнавать их желания и влиять на их поступки; наконец, он заявлял, что владеет особыми познаниями о природных объектах, обладающих *Máной*, и умеет добавлять к этой *Máne* ту *Máну*, которую несет в себе. Когда такой знахарь или колдун умирал, его коллеги и преемники объявляли, что магическими свойствами обладают не только части его тела, но и его одежда и прочее имущество, даже земля или прах с ме-

* Hastings, *Encyclopaedia*, vol. viii, p. 377, col. 2.

ста его погребения. То есть любой предмет, принадлежавший ему или каким-либо образом с ним связанный, становился вместилищем *Маны*, могущественным амулетом. Именно эти представления заставляют лодочников нубийского Нила призывывать к носу лодки небольшой мешочек с прахом из Куббы Идрис, чтобы уберечь судно от кораблекрушения на Третьих Катарактах. Несторианские караванщики Мосула и его окрестностей берут с собой прах из гробницы Раббан Хормизд в Эль-Кош, а якобиты используют в качестве защиты прах из гробницы Мар Маттаи. Персидские мусульмане носят при себе прах из могил своих святых в Кербеле, а арабы изготавливают амулеты из праха Пророка Мухаммада. Кулыг мощей святых основан на вере в то, что их тела — как живые, так и мертвые, — обладают *Маной*; в Средневековье людей вообще мало заботило то, являются ли эти мощи подлинными или “подложными”. Это подтверждает Зелигманн, утверждающий, что *praepulium Christi* находятся в Риме, Шарру, Антверпене, Париже, Брюгге, Болонье, Безансоне, Нанси, Меце, Ле-Пюи, Конке, Хильдесхайме и Калькутте, и всем им поклоняются как подлинным реликвиям*.

Ману, естественным образом пребывающую в избранных амулетами предметах, можно было усилить и “закрепить” с помощью особых формул, или заклинаний, произносимых над этими предметами колдуном. Иными словами, сами эти заклинания представляли собою *Ману*, и даже если предмет был лишен *Маны* до его произнесения, то после особых слов он становился “действенным” амулетом. Подобно крови, волосам и слюне, слова также содержат в себе *Мана*, и без произнесения такого заклинания никакое “лекарство” не могло принести благотворного (а тем более, полного) результата. С течением времени, когда на смену колдунам пришли священники, заклинания сменились молитвами. Впрочем, заклинание было повелением, тогда как молитва является просьбой. У нас есть все основания полагать, что заклинания на протяжении долгих столетий из уст в уста передавались от одного поколения колдунов другому, и даже после того, как человек освоил искусство письменности, консервативные колдуны придерживались методов своих предшественников и отказывались пользоваться новоявленным изобретением. Однако со временем они поняли, что письменные знаки сделают их заклинания долговечными, и

* *Op. cit.*, p. 49.

в результате появились амулеты с надписями, или, как их часто называют, “заговоры”.

Шумеры, вавилоняне и ассирийцы записывали свои заклинания на глиняных табличках, нередко обжигаемых в печах; египтяне чертили их на папирусе, высекали на известняковых плитах, глиняных черепках (остраконах) и фигурках из дерева, камня и воска, а также вырезали на деревянных дощечках и крупных каменных стелах (например, стела Меттерниха); древние евреи записывали заклинания на пергаменте, а в Средневековье — на бумаге и керамике; гностики и греки высекали их на полудрагоценных камнях; персы и арабы* вырезали заклинания на табличках из агата, оникса, сердолика и кристаллического сланца, а также записывали их на шкурах нерожденных газелей, пергаменте и бумаге; японцы выжигали их на дереве; китайцы рисовали на шелковой бумаге, а индийцы покрывали своими формулами медные пластинки или записывали их на пальмовых листьях и бумаге из коры. В настоящее время копии магических текстов размножаются с помощью печатного станка, а пергамент, дерево, пальмовые листья и древесная кора сменились обычной писчей бумагой.

Чернила, используемые в древности для записи волшебных формул, обычно были черными или красными. В копиях записанной иероглифами “Египетской Книги Мертвых” приведенные в конце некоторых разделов “рубрики”, то есть указания, связанные с отправлением обрядов и церемоний, выделены красными чернилами. В “Книге о свержении Алопа” указывается, что имя этого монстра следует записывать зелеными чернилами.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ АМУЛЕТОВ

Во многих странах обладатель амулета носит свое сокровище в коробочке из драгоценного металла или в небольшом мешочке из шелка, холста, сукна или кожи; это вызвано, во-первых, желанием уберечь амулет от повреждений и загрязнений, а, во-вторых, стремлением укрыть от злых духов и людей с Дурным Глазом. То же относится и к тем случаям, когда амулетом счита-

* Арабы переносили некоторые суры Корана на плоские кости овец и быков; прекрасные образцы таких предметов с разборчивыми арабскими текстами хранятся в Отделе Восточных рукописей Британского музея.

ется книга с магическими или священными текстами. Египтяне вкладывали папирусы с “Книгой Мертвых” в раскрашенные деревянные статуи бога Осириса, а краткие выдержки из нее — в деревянные пьедесталы фигур Птаха-Сокара-Осириса; золотые фигурки этих богов, на шеи которых вешали амулеты-подвески, загирались в футлярах из серебра и некоторых других металлов. Записанные на длинных полосках бумаги отрывки из Корана, которые персидские женщины подвешивали к своим ожерельям, вставлялись в продолговатые серебряные оправы, расписанные оберегающими текстами. Арабы и персы (как кочевники, так и постоянные жители городов и поселений) всегда хранят свои экземпляры Корана в окладах, порой украшенных самоцветами, а абиссинцы заворачивают Псалтирь, “Книгу восхвалений Марии” и амулеты в куски толстой кожи.

Современные восточные знатоки настоятельно просят своих клиентов иметь несколько амулетов, ведь, по их словам, любой из них способен защитить владельца лишь от одной опасности. Некоторые типы амулетов должны постоянно касаться кожи владельца и носиться только на определенных частях тела: их нужно располагать на коже черепа или на лбу, прикреплять к ушам, вкладывать в опускающиеся на грудь ожерелья и пекторали, закреплять с помощью шнуров на пупке или половых органах, привязывать к верхней части левой руки, надевать на запястье. Некоторые из них должны касаться основания позвоночника или висеть на ноге ниже колена. Амулеты более общего характера можно носить в тюрбане, прикреплять к феске или шляпе европейского типа, носить в кармане или прикалывать к одежде в области сердца. Этот класс амулетов можно повесить на стену и использовать для защиты всего дома или отдельной комнаты. Будучи прикрепленными к кровати больного или размещенными в таком месте, где больной может их видеть, они приносят выздоровление. Кроме того, больному полезно пить воду, в которую опустили амулет. Если привязать амулеты к шесту посреди сада, они повысят плодородность деревьев и предотвратят уничтожение урожая птицами, личинками и гусеницами; если шест с амулетами соответствующего типа установить в засеянном поле, они принесут хороший урожай. Для защиты крупного рогатого скота амулеты привязывают к рогам или продевают в просверленные в рогах отверстия; для защиты овец, коз и свиней амулеты привязы-

вают к головам животных или к той части тела, где начинается хвост. Амулеты, предохраняющие животных и детей от Дурного Глаза, должны быть крупными, сделанными из яркого материала, или раскрашенными яркими красками. Прежде на базарах Каира и Танты продавали крупные, покрытые голубым лаком глиняные бусины диаметром в полдюйма; караванщики делали из них перевязи и закрепляли эти повязки на лбах верблюдов перед началом путешествия через пустыню. Местные жители верили в то, что бусины отведут мрачные взгляды Дурного Глаза и уберегут от него животных; помимо бусин, в качестве амулетов от сглаза часто использовались полоски красной и зеленой ткани или полированные медные пластинки. Вполне возможно, что медные розетки и орнаменты, украшающие сбрую ломовых лошадей и тяжеловозов, как и большие медные рога, поднимающиеся от хомутов, первоначально задумывались как защита животных от Дурного Глаза, но позже об этом забыли, и амулеты превратились в обычные украшения. Подобным образом длинная бахрома и кисточки, ныне прикрепляемые на Востоке к переметным сумам, представляют собой покрытые узлами кожаные ремни, которые в старину привязывали к седельным выюкам, чтобы при быстрой езде они издавали особый шум и отпугивали злых духов. В этом случае, как и во многих других, подлинное значение украшения со временем забылось.

ФАЛЬШИВЫЕ АМУЛЕТЫ

Из самой природы амулетов следует, что в тех странах, где каждый хотел стать обладателем одного или нескольких амулетов, колдунам весьма непросто удавалось удовлетворить столь повышенный спрос. Этим воспользовались псевдо-колдуны, которые изготовляли и продавали то, что местные жители называли "мертвыми" амулетами. Фальшивые амулеты распространились по всему Востоку. В Персии и Ираке встречаются поддельные цилиндрические печати и резные камни, гадальные горшки, таблички и рельефы с надписями; в Египте в течение последних ста пятидесяти лет местным жителям и приезжим продают поддельных скарабеев, кольца, фигурки, драгоценности, самоцветы, папирусы и прочее. Во время восстания Махди в Судане тысячи солдат его армии покупали аму-

леты, предполагающие наличие в них магических текстов из Корана или волшебных молитв, которые, как считалось, защитят война и принесут ему победу. Автору довелось много раз видеть, как в разрезанных кожаных футлярах не оказывалось ничего, кроме завернутого в бумажную обертку листка бумаги, на котором было написано “Бисмиллах”, то есть “Во Имя Господа”. Подобным образом нередко обманывали абиссинских крестьян.

Говоря об амулетах, уместно упомянуть о ряде предметов, которые, как считается, приносят владельцу удачу; их называют “mascots” (“талисманами”). Это понятие относится также к людям, которые сами являются везучими и приносят удачу другим. Слово “mascot” происходит от французского “mascotte” и, вероятно, родственно провансальскому “masco”, “ведьма”. Широкое распространение оно получило после комической оперы Андро “La Mascotte”, где встречаются следующие строки:

Un jour, le diable, ivre d'orgueil:
 Choisi dans sa grande chaudière
 Des démons qu'avaient l'mauvais oiel
 Et les envoya sur la terre!
 Mais le bon Dieu, not' protecteur
 Quand il l'apprit créant de suite
 Des anges qui portaient bonheur,
 Chez nous les envoya bien vite!
 Ces envoyés du paradis.
 Sont des mascottes, mes amis,
 Heureux celui que le ciel dote
 D'une mascotte!*

Почти все большие автомобили оснащены талисманом, закрепленным на капоте радиатора; свой талисман (козел, медведь и др.) есть у каждого полка. Считается, что удачу приносят и плюшевые медведжата**. Впервые они появились на одной американской фабрике игрушек и получили имя Тедди в честь Рузвельта, бывшего в то время президентом США.

* Русское слово “талисман” происходит от позднегреческого *telesma*: “посвящение, чары”. — *Прим. перев.*

** Цитируется по: Seligmann, *op. cit.*, p. 30

*** “Teddy-bear” (англ.). — *Прим. перев.*

Глава II

АРАБСКИЕ И ПЕРСИДСКИЕ АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ

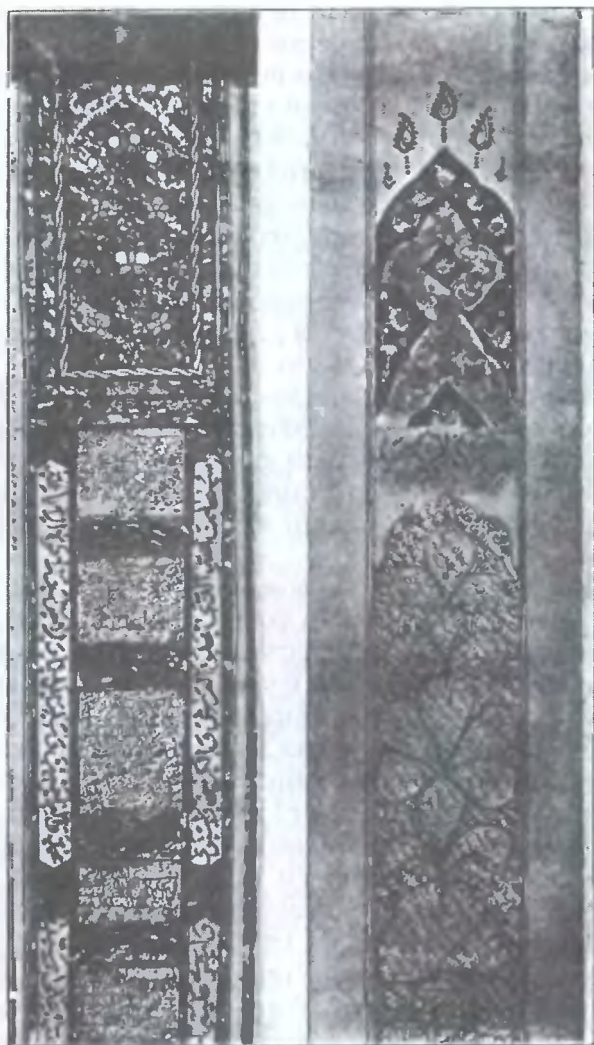
Во все периоды своей истории арабы носили амулеты и талисманы, защищающие тело, скот и дома от нападений злых духов и прежде всего оберегающие от Дурного Глаза. Амулеты первобытных арабов (то есть арабов дохристианской эпохи) были сделаны из камня, дерева и, вероятно, кости; судя по разрозненным свидетельствам, сохранившимся до нашего времени, на этих амулетах не было никаких надписей. Арабы-язычники первых шести столетий нашей эры следовали примеру своих предков и пользовались множеством амулетов, хотя и начали связывать их с представлениями, почерпнутыми из еврейских, египетских и гностических текстов.

Простейшие амулеты, которые носят арабы и персы в наши дни, представляют собой листок бумаги, на котором записана краткая молитва, заклинание или стихотворная строка из Корана; на нем также может быть написано одно или несколько магических имен. Надпись непременно должен сделать святой человек на выбранном им материале черными чернилами. Жители Каира и некоторых других городов предпочитают надписи, сделанные французскими или английскими чернилами, поскольку они глубоко «впиваются» в бумагу. Чернила местного производства — уголь и вода или жженая овечья шерсть, — легко смываются с бумаги. Считается, что надписанная бумага приобретает те чудодейственные свойства, которые местные жители связывают с данным текстом; листок с надписью сворачивают и вкладывают в футляр из картона или дешевой кожи. К футляру прикрепляют шнур, который либо подвязывают к левой руке, либо надевают на шею. Люди побогаче нередко требуют, чтобы магические тексты и даже суры Корана записывались на коже газели, предпочитая шкуры нерожденных животных; в таких случаях амулет сворачивается и хранится в металлической трубке, чаще всего серебряной. Фрагмент чрез-

вычайно сложного амулета, начертанного на коже нерожденного козленка, воспроизведен на иллюстрации I, No 1; оригинал принадлежит мне. Верхняя часть украшена яркими цветами в стиле начала XIX века. Фрагменты текста — это суры Корана; они записаны красными и черными чернилами, а заголовки выделены синим цветом. No 2 на той же иллюстрации представляет собой репродукцию первой части бумажного амулета, хранящегося в серебряном футляре. Этот амулет был создан в Персии и, судя по бумаге, относится ко второй половине семнадцатого века. Несмотря на небольшие размеры, текст очень разборчив, а цветочный орнамент исполнен просто великолепно. Персидский дипломат Мирза Хан, уже несколько лет живущий в Лондоне, у которого я купил оба свитка, утверждает, что не видел лучших образцов каллиграфии на амулетах.

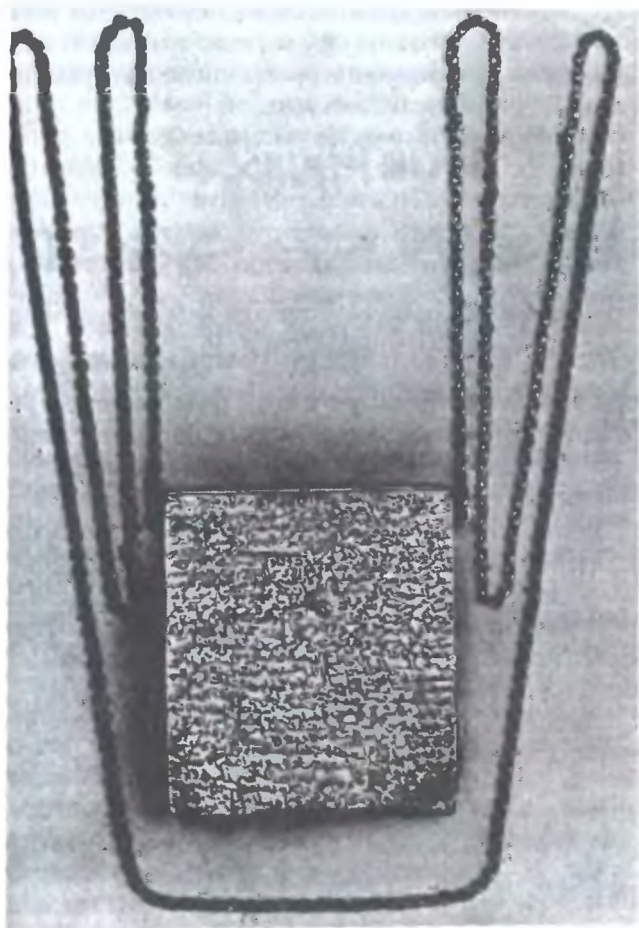
Тексты на амулетах, или талисманы, иногда записывались на тонких листах свинца, которые затем сворачивались и вкладывались в металлические футляры, однако такие амулеты чрезвычайно редки. Их фрагменты были обнаружены в развалинах Вавилона рядом с тонкими свинцовыми листами с греческими надписями.

Футляры, в которых носили свои амулеты девушки и женщины, зачастую весьма детально разработаны; убедительным примером этого может служить футляр, изображенный на иллюстрации II. Это серебряный футляр для амулета, внешние стороны которого исписаны выдержками из Корана. К футляру прикреплена длинная цепочка, позволяющая носить его на шее. Владелец этого футляра вынул из него амулет и оставил его себе как средство защиты, без колебаний продав сам футляр! На иллюстрации III изображено ожерелье с двумя орнаментальными рядами. В верхнем ряду расположены двенадцать полых серебряных пластинок, соединенных кольцами; в каждую пластинку вкладывался небольшой кусочек бумаги с записанным на нем волшебным именем. Нижний ряд состоит из двенадцати заостренных с обоих концов серебряных футлярчиков. С помощью колец они присоединяются к двенадцати пластинкам сверху, а снизу к ним крепятся серебряные подвески — по две или по три на футляр. В каждой трубочке хранился крошечный бумажный свиток со стихотворными строками из Корана. Предполагалось, что такой свиток оберегает владельца в определенный месяц года; поскольку в ожере-

No 1
Амулет из кожи
нерожденного козленка

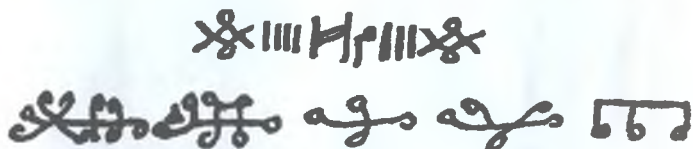
No 2
Амулет из бумаги

Серебряный футляр для амулета;
обе стороны покрыты краткими выдержками из Корана
(из Багдада, XVII век)

лье входило двенадцать свитков, его хозяйка была в безопасности весь год.

Надписи, встречающиеся на современных арабских амулетах, можно разделить на два класса: во-первых, это тексты, составленные из заимствованных у евреев, египтян и гностиков знаков, фонетическое звучание и значение которых остается непонятным. Вот примеры таких знаков:

Обе строки приводятся в книге, собственноручно написанной Ал-Бени, которую цитирует Дутте, р. 155, 158

Во-вторых, на амулетах встречаются ряды совершенно неизвестных знаков, или символов, наборы букв из нескольких известных алфавитов, ряды цифр или чисел, волшебные имена, названия планет, дней недели, имена ангелов, демонов, злых духов, а также имена Господа и суры Корана. Пример амулета, содержащего надписи обоих классов, приводит Дутте в своей работе "Magie et Religion dans l'Afrique du Nord", Algiers, 1908, p. 154. Этот амулет известен под названием "Семь Печатей"; он имеет форму прямоугольника, разделенного сеткой квадратов 7 x 7. Квадраты образуют семь строк, а каждая строка состоит из семи знаков, букв или имен. Первая строка представляет собой такой ряд символов:

Первый из них — это широко известный пентакль, который часто путают с гексагоном ; считается, что эта фигура

была вырезана на грани кольца царя Соломона. Однако пентакль на несколько столетий старше гексагона, ведь его изображения обнаружены на горшках из древнеавилонских поселений. Пентакль и шесть остальных знаков первой строки представляют собой Семь Печатей амулета и, кроме того, олицетворяют великие Имена, или Символы Господа.

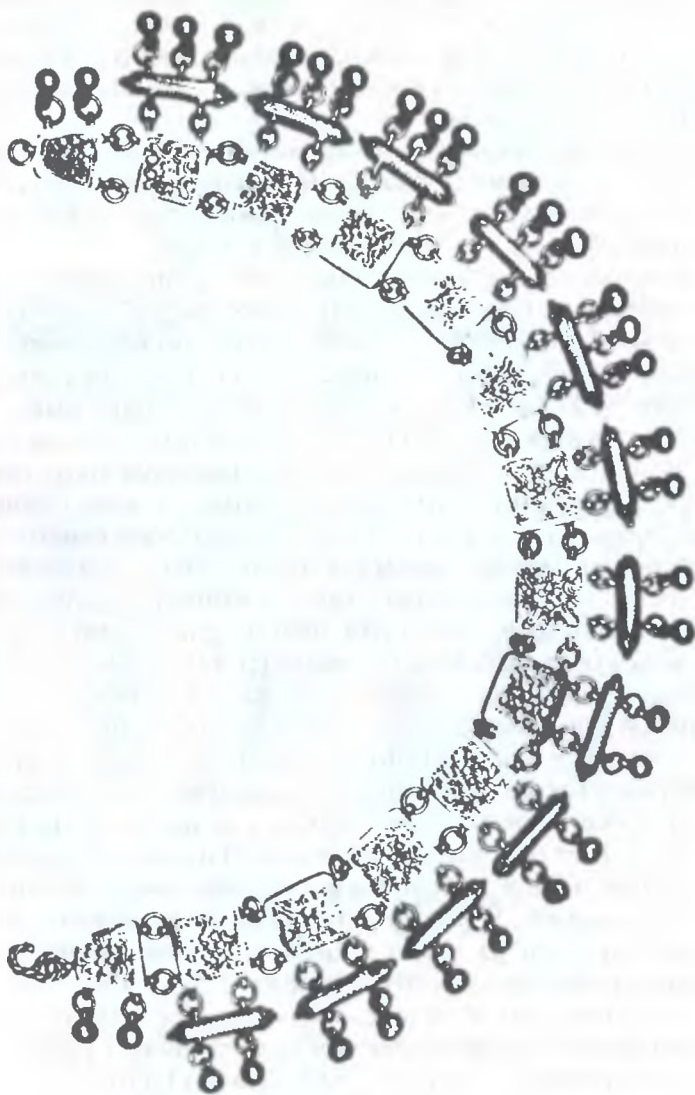
Вторая строка содержит семь букв арабского алфавита: F, G, SH, TH, Zā, KH и Z. Это те семь букв, которые *не встречаются* в первой суре Корана; с них начинаются семь имен Господа, начертанные в третьей строке амулета: Фард, Габбар, Шакар, Табит, Захир, Хабир, Заки.

Четвертая строка содержит имена семи ангелов: Зукиаил, Джибрил, Самсамаил, Микал, Исфраил, Аниаил и Касфиаил. Имена этих ангелов или, скорее, архангелов, еврейского происхождения.

В пятой строке размещены имена Семи Царей Джиннов: Мудхиб, Марра, Ахмар, Бускан, Шамхурат, Ибиад, Мимум. Эти имена имеют арабское происхождение; по-видимому, некоторые из них служили описанием внешнего облика этих царей, например, Белый, Золотой, Красный, Молниеносный.

Шестая строка состоит из номеров дней недели (первый, второй и т.д.), а седьмая включает названия пяти планет — Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, а также Солнца и Луны. Считалось, что амулет “Семь Печатей” обеспечивает покровительство Господа, каким бы именем Его ни называли, и архангелов, а также царей духов, джиннов и джинний, пяти планет, Солнца и Луны, семи дней недели и семи букв. Одним словом, предполагалось, что владелец такого амулета получает общую защиту со стороны Господа и Его творений. Другой формой могущественного амулета были семь букв, записанные по семь раз и выстроенные в семь строк в квадрате из сорока девяти клеток. Владелец амулета получал еще более мощную защиту, если запечатлевал эти буквы на каких-то частях своего тела; это дает основания считать, что фигуры и знаки, вытатуированные на теле, обеспечивали человеку определенную магическую защиту. Вероятно, “племенные отметины”, которые можно увидеть на лицах арабов и в наше время, являются фрагментами знаков и букв амулетов.

Заметную роль в надписях на амулетах играют сочетания букв алфавита. Древние колдуны размещали их в разном порядке, не всегда совпадающем с алфавитным. Одним знакам приписывались определенные значения и символический смысл, тогда как значение других считалось непостижимым для человеческого разума. Двадцать восемь букв алфавита непосредственно связаны с двадцатью положениями Луны, с небесными телами, знаками Зодиака и декадами. Для древних евреев

Серебряное ожерелье с пластинками и футлярами
для хранения небольших свитков-амулетов
со строками Корана (из Хиллы)

буквы были сущностью всех вещей. Дутте отмечает*, что римляне описывали совокупность человеческих знаний как “буквы”, используя это слово в том же смысле, в каком на Севере понимали “руны”. Подобно евреям, арабы приписывали одним буквам большую силу, чем другим, а знания о надлежащем применении букв составляли отдельную ветвь изучения магии. Каждая буква обладала особыми силами, и даже один знак мог превратиться в целый узор, сам по себе образующий действенный амулет.

Власть букв тесно связана с силами чисел, поскольку каждой букве арабского алфавита соответствует определенное числовое значение. Число 1 равнозначно Господу, число 2 важно, так как в Коране** сказано: “Из всякой вещи Мы сотворили пару” [Сура 51:49(49)] (т.е. “мужское и женское, небеса и земля, солнце и луна, свет и тьма, равнины и горы, зима и лето, сладкое и горькое” — Джалаладдин). Число 3 важно. Число 4 чрезвычайно важно, поскольку существуют четыре архангела, четыре верховных демона, четыре стихии, четыре времени года, четыре стороны света, а амулет должен быть квадратным. Число 5 всегда обладало особым значением — вероятно, обозначало завершенность. Арабы молятся пять раз в день; у них пять фундаментальных догматов и пять “столпов” религии. Число 6 не имеет особой важности. Число 7 играет значительную роль в арабской магии. Об амулете “Семь Печатей” уже рассказывалось. Помимо того, Господь сотворил семь небес, семь земель, семь морей, семь адов с семью вратами; во время молитвы используются семь членов тела; жизнь делится на семь стадий; существуют семь Стран, семь дней недели. Наконец, есть семь Пророков, управляющих семью днями недели, а именно: Моисей, Иисус, Давид, Соломон, Иаков, Адам и Мухаммад. Число 8 кратно двойке и четверке, а оба эти числа важны. Число $9 = 8 + 1 = 3 \times 3$, а три — это особое магическое число. Магические силы чисел 10, 11, 12, 40, 50, 100, 110 и 1000 повышаются, если к ним прибавить единицу или вычтешь ее.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

* *Op. cit.*, p. 172.

** Здесь и далее Коран цитируется в пер. И.Ю. Крачковского (Коран. — М.: ФиС, 1990). — *Прим. перев.*

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

Итак, поскольку буквы обладают магическими силами и имеют числовые значения, надписи на амулетах могут состоять только из букв или только из чисел; и те, и другие часто выстраиваются строками по три-четыре буквы или фигуры. Три или четыре таких строки образуют магический квадрат. Простейший квадрат, описываемый Дутте, составлен из чисел от 1 до 9. Все суммы чисел в горизонтальных, вертикальных и диагональных рядах равны 15. Ниже приводится пример квадрата из четырех строк по четыре числа в каждом; в нем используются числа от 1 до 16. Сумма чисел по вертикальным и горизонтальным рядам, а также по двум главным диагоналям составляет 34. От составителей таких квадратов требовались глубокие познания в арифметике, которая, по всей видимости, являлась основой арабской математики. Арабы считали, что магические силы одних букв двадцативосьмибуквенного алфавита превышают могущество других; к примеру, *Алиф*, первая буква арабского алфавита, является также и первой буквой имени “Аллах”; поскольку ей соответствует *единица*, она олицетворяет Аллаха, Единого Господа. Имена Господа и Архангелов могли записываться как буквами, так и числовыми значениями тех букв, из которых составлены эти имена — обе формы записи становились оберегающими амулетами.

На многих амулетах используются еврейские имена Господа и Архангелов, однако, по мнению арабов, величайшей магической силой обладали названия *атрибутов* Господа. Титул Аллах, значение которого неизвестно, называют Исму-аз-Зат, то есть “Величайшее имя”; кроме того, эти атрибуты известны как “Ал-Асмау ас-Сифат”. Упомянув о них, Пророк Мухаммад называет их “Асма-ал-хусна”, то есть “Прекраснейшие имена” [Коран, Сура 7:179(180)]. Они до сих пор известны как “Прекрасные, или Великолепные Имена Господа”. Абу Хурайра сказал, что “Имен Господа девяносто девять, и повторивший их войдет в Рай”. Комментаторы замечают, что Мухаммад не намеревался ограничивать количество имен Господа числом 99 — он хотел

лишь того, чтобы ортодоксальные мусульмане ежедневно повторяли их. Списки имен, предоставляемые традиционалистами, не всегда согласуются. Одни из них начинаются именем “Аллах”, а другие им заканчиваются; в одних имя “ал-Ахад” (Al-Asmâu al-hâusnâ), то есть “Едиственный”, стоит первым, а в других — последним. Ниже приводится список Девяноста Девяти Имен согласно ат-Тирмизи [см.: Дутте, *op. cit.*, p. 200] и Хьюз (“Dict. Islâm”, p. 141)]:

1. Ар-Рахман Милостивый
2. Ар-Рахим Милосердный
3. Ал-Малик Царь
4. Ал-Куддус Всевышний
5. Ас-Салам Покой
6. Ал-Мумин Правоверный
7. Ал-Мухаймин Защитник
8. Ал-‘Азиз Всемогущий
9. Ал-Джаббар Исправляющий
10. Ал-Мутакаббир Великий
11. Ал-Халик Создатель
12. Ал-Бари Творец
13. Ал-Мусаввир Придающий Форму
14. Ал-Гаффар Всепрощающий
15. Ал-Каххар Господствующий
16. Ал-Ваххаб Одаряющий
17. Ал-Раззак Обеспечивающий
18. Ал-Фаттах Открывающий
19. Ал-Алим Знающий
20. Ал-Кабиз Сдерживающий
21. Ал-Басит Расширяющий
22. Ал-Кафиз Принижающий
23. Ар-Рафи’ Возвышающий
24. Ал-Му’изз Почитающий
25. Ал-Музил Разрушающий
26. Ас-Сами’ Внимающий
27. Ал-Басир Видящий
28. Ал-Хаким Правящий
29. Ал-‘Адл Справедливый
30. Ал-Латиф Утонченный
31. Ал-Хабир Осознающий
32. Ал-Халим Сострадательный

33. Ал-‘Азим Величественный
34. Ал-Гафур Снисходительный
35. Ал-Шакур Благодатный
36. Ал-‘Али Возвышенный
37. Ал-Кабир Великий
38. Ал-Хафиз Охраняющий
39. Ал-Мукит Укрепляющий
40. Ал-Хасиб Исчисляющий
41. Ал-Джалил Величавый
42. Ал-Карим Щедрый
43. Ар-Ракиб Наблюдающий
44. Ал-Муджиб Одобряющий
45. Ал-Васи’ Исчерпывающий
46. Ал-Хаким Мудрый
47. Ал-Вадуд Любящий
48. Ал-Маджид Прославленный
49. Ал-Баис Поднимающий
50. Асх-Шахид Очевидец
51. Ал-Хакк Истина
52. Ал-Вакил Заступник
53. Ал-Кави Сильный
54. Ал-Матин Твердый
55. Ал-Вали Покровитель
56. Ал-Хамид Восхваляемый
57. Ал-Муши Идущий Навстречу
58. Ал-Мубди Дающий Начало
59. Ал-Му’ид Возрождающий
60. Ал-Мухуи Ускоряющий
61. Ал-Мумит Убивающий
62. Ал-Хайн Живой
63. Ал-Каййум Сущий
64. Ал-Ваджид Ищущий
65. Ал-Маджид Восславляемый
66. Ал-Вахид Единственный
67. Ас-Самад Вечный
68. Ал-Кадир Могучий
69. Ал-Муктадир Торжествующий
70. Ал-Мукаддим Выводящий Вперед
71. Ал-Му’аххир Задерживающий
72. Ал-Аввал Первый

73.	Ал-Акхир		Последний
74.	Аз-Захир		Явный
75.	Ал-Батин		Скрытый
76.	Ал-Вали		Правящий
77.	Ал-Муга'али		Возвышенный
78.	Ал-Барр		Праведный
79.	Ат-Тавваб		Принимающий Раскаяние
80.	Ал-Мунтаким		Отмщающий
81.	Ал-'Афув		Отпускающий Грехи
82.	Ар-Ра'уф		Добрый
83.	Малик ул-Мулк		Правитель Царства
84.	Дху'л-Джалах		Владыка Величия
	ва'л-Икрам		и Великодушия
85.	Ал-Муксит		Беспристрастный
86.	Ал-Джами'		Собирающий
87.	Ал-Гани		Независимый
88.	Ал-Мугни		Обогащающий
89.	Ал-Му'ти		Дающий
90.	Ал-Мани'		Утаивающий
91.	Аз-Зарр		Приносящий Нужду
92.	Ан-Нафи'		Приносящий Пользу
93.	Ан-Нур		Свет
94.	Ал-Хади		Указывающий Путь
95.	Ал-Бади'		Несравненный
96.	Ал-Баки ..	..	Терпимый
97.	Ал-Варит		Наследующий
98.	Ар-Рашид		Управляющий
99.	Ас-Сабур		Терпеливый

Исламские мудрецы единодушны в том, что у Господа есть одно великое и возвышенное имя превыше всех иных. Сам Мухаммад провозгласил, что его можно найти во второй или третьей сурах Корана, поскольку единственными именами Господа, встречающимися в этих разделах, являются Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Найи и Ал-Каййум, то важнейшее имя находится среди этих четырех. С магической точки зрения важность Девяности Девяти Имен Господа заключается в том, что, когда Ему молятся под одним из них, Он непременно исполнит желание или просьбу обращающегося к Нему. Представление о том, что великое и невыразимое имя Господа известно только высшим священникам, заимствовано у иудеев, считавших, что это имя

знали только Моисей и его преемники, которые пользовались им лишь раз в году, когда отправлялись в Святая Святых молить о прощении Израиля. Большинство имен Господа взято из Корана, а на каждом крупном амулете начертано несколько таких имен. Они тщательно выбирались тем человеком, для которого изготовлялся амулет; использовались те атрибуты Господа, которые внушали будущему владельцу наибольшую любовь к Нему и на которые, как считалось, Он обязательно откликнется.

Поскольку большая часть текстов, вкладывавшихся в амулеты, извлекалась из Корана или основывалась на тексте этого писания, полезно ознакомиться с таким описанием этой знаменитой книги.

Мусульмане называют Ал-Кур'аном, или Кораном (то есть "чтением", или "тем, что следует читать") собрание "откровений", или "наставлений", которые, по утверждению Пророка Мухаммада, были ниспосланы ему Господом рукой Архангела Гавриила. В течение жизни Пророка эти откровения записывались на шкурах, пальмовых листьях, каменных плитах и костях овец и быков. Образцы таких костей с текстами сохранились в Отделе восточных рукописей Британского музея. По предложению 'Умара в 633 году все эти "откровения" были собраны орденом Абу Бафра в единую книгу, точную копию которой сделал Зайд ибн Сабит, бывший секретарь Мухаммада, знавший как еврейский, так и сирийский языки. 'Умар передал эту копию своей дочери Хафсе, одной из вдов Мухаммада. Этот экземпляр послужил основой многочисленных выдержек и копий, однако в тексты закралось столько ошибок и вставок, что халиф Отман повелел Зайду и трем ученым из рода корейшитов создать пересмотренную редакцию Корана. Это было сделано, и копии этого варианта были отправлены в Куфу на Евфрате, в Басру на Шатт ал-'Араб, в Дамаск, Каир, Мекку и Медину; все прочие обнаруживаемые версии любого "откровения" безжалостно сжигались. Впоследствии Морван, правитель Медины, уничтожил даже экземпляр, принадлежавший Хафсе.

Образованные мусульмане утверждают, что Коран извечно существовал на небесах в некой форме, которую они называют "Матерью Книги" или "Хранимыми Скрижалями" — это часть сущности Господа, Творца Корана. На небесах копия текста была перенесена на бумагу, а затем обтянута шелком и украшена золотом и драгоценными камнями Рая. Ее передали на попече-

ние Архангела Гавриила, который постепенно открывал ее Пророку, позволяя увидеть всю книгу целиком один раз в году. Коран состоит из 114 разделов, именуемых сурами. Одни из них были поведаны в Мекке, другие в Медине, третьи — частично в Мекке, частично в Медине. Число стихов в разных версиях книги составляет 6000, 6214, 6219, 6225, 6226 или 6236; общее число слов — 77639 или 99464; суммарное число букв: 323015 или 330113. Каждый раздел начинается словами: “Во имя Аллаха милостивого, милосердного”. Арабы относятся к Корану как к источнику всех знаний и любой мудрости; они считают его слог самым чистым, самым прекрасным и непревзойденным по красноречию арабским языком на свете. Несмотря на все заботы арабов по сохранению исходного текста, небольшие и незначительные вариации все же существуют, однако считается, что они вызваны тем фактом, что Пророк излагал свои “откровения” на семи различных диалектах арабского. Одно время женщинам запрещалось владеть копиями Корана, и после смерти супруга его экземпляр книги хоронили вместе с усопшим. Тем не менее, оказавшись в районе Тийаро на границе Персии, я приобрел там несколько копий, обернутых в вымазанное землей сукно и отдающих сыростью и даже плесенью — голодающие женщины извлекали их из могил своих мужей и несказанно радовались тому, что нашли покупателя.

Арабы считают весь Коран могущественным амулетом, а многие мусульмане никогда не путешествуют без этой книги. В последние годы фотолитография позволила снимать миниатюрные копии книг; их помещают в небольшие металлические футляры (с кольцами для присоединения цепочек), в одну сторону которых встроены маленькие линзы, выполняющие роль увеличительных стекол. Общие размеры такой книги составляют 1 дюйм x 3/4 дюйма x 7/16 дюйма, а встроенная в футляр линза достаточно мощна для того, чтобы путешественник мог читать любимые главы при свете костра на привале. Выше приводится фотография амулета и его футляра.

Хотя могущественным амулетом считается весь Коран, отдельным его главам арабы всегда приписывали большую важность по сравнению с другими разделами; именно эти фрагменты чаще всего записывают на шкурах и бумаге или вырезают на полудрагоценных камнях особой формы. Одним из самых прекрасных отрывков — мусульмане искренне восхи-

щаются им, цитируют в своих молитвах и носят в качестве амулета, — является следующий фрагмент из суры 2:256(255):

“Аллах — нет божества, кроме Него, живого, сущего;
 Не овладевает Им ни дремота, ни сон;
 Ему принадлежит то, что в небесах и на земле.
 Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения?
 Он знает то, что было до них, и то,
 что будет после них,
 А они не постигают ничего из Его знания,
 кроме того, что Он пожелает.
 Трон Его объемлет небеса и землю,
 и не тяготит Его охрана их, —
 Поистине, Он — высокий, великий!”

Этот прекрасный отрывок известен как Аят ал-Курси, то есть “Строфа о Троне”. Слово “Трон” представляет собой аллегорическое описание Божественного Промысла, оберегающего все сотворенное. Он непостижим для человеческих существ.

Вот еще один очень важный текст, также именуемый “Строфой о Троне” и называемый Аят ал-’Арш. Это две последние строфы суры 9 [129(128)—130(129)]:

Коран-амулет; путешественники с караванами из Персии в Хиллу, Куфу и Кербелу (и те, кто перевозит в Кербелу усопших мусульман-шиитов для погребения), часто берут с собой или носят на шее такие амулеты

“К вам пришел посланник из вас самих.
Тяжко для него, что вы грешите;
он — ревнует о вас, к верующим —
кроток, милостив.
А если они отвернутся, то скажи:
“Довольно мне Аллаха!
Нет божества, кроме Него; на Него я положился,
ведь Он — Господь великого трона!”

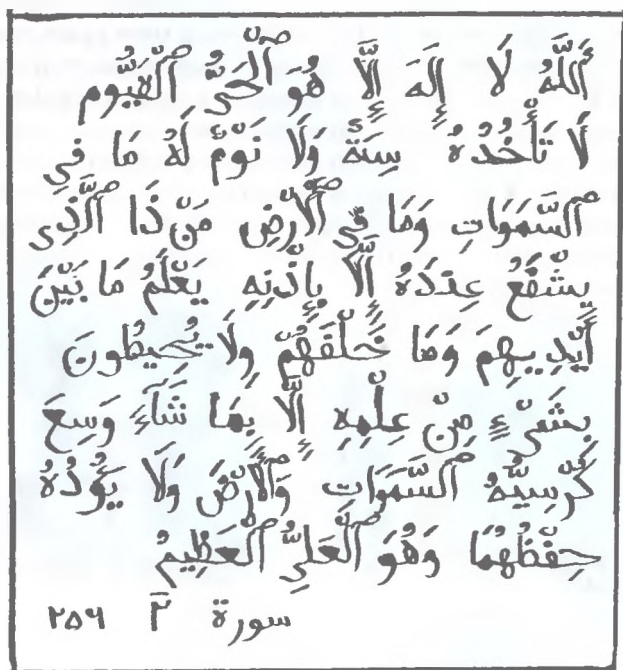
Здесь Великий, Возвышенный Трон соответствует царственному Престолу Господа, на котором Он восседает. Этот Престол находится на небесах, высоко над Курси.

Но еще более важной в роли амулета является сура Корана под названием “Открывающая Книгу”. Это знаменитая “Фатиха” — молитва, к которой мусульмане всего мира относятся с величайшим благоговением. Для них она имеет не меньшее значение, чем “Отче наш” и крестное знамение для христиан. Эта сура расположена в самом начале Книги и переписывается с неизменной тщательностью и изяществом. Нередко ее окружают декоративными рамками, богатыми красочными узорами и обильными украшениями из яркой позолоты. Общий характер узоров и детально вырисованных украшений, свойственных современным рукописным экземплярам Корана, прекрасно (если не считать отсутствия цвета) иллюстрируется репродукцией двух первых страниц небольшой копии, привезенной мне из Персии Мирза Ханом (иллюстрация IV). Мулла, оплативший создание этого экземпляра, хранил его как амулет в роскошном золотом футляре. Позже, в 1914 году, когда разразилась война, ему пришлось продать этот футляр, чтобы раздобыть денег для возвращения в Персию. Заголовки сур записаны красным по золоту. Каждая колонка текста обрамлена золотой каймой; кроме того, каждая строка подчеркнута золотой линией. Каждая колонка состоит из 21 строки. Размеры этого экземпляра составляют 4 x 2 3/8 x 5/8 дюйма; книга датирована 1289 годом хиджры, то есть 1872 годом нашей эры. Бумага тонкая, но очень плотная, и по цвету напоминает пергамент.

Как и все прочие суры, или разделы Корана, кроме девятой, Фатиха начинается словами “Во имя Аллаха милостивого, милосердного” и переводится таким образом:

- 1 (2). Хвала Аллаху, Господу миров
- 2 (3). милостивому, милосердному,
- 3 (4). царю в день суда!
- 4 (5). Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
- 5 (6). Веди нас по дороге прямой,
- 6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, —
7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

Строки 5—7 вызвали многочисленные обсуждения комментаторов — как мусульманских, так и христианских. Автор английского перевода Сэйл переводит следующим образом: “Веди нас по правильному пути, по пути тех, к кому Ты благосклонен, не тех, против кого распален яростью, не тех, кто отклоняется в сторону”. Ал-Замахшари так представляет строки 6 и 7: “Путь

тех, к кому Ты благосклонен, против кого не распален гневом и кто не ошибся". Иными словами, в его изложении все три строки относятся к мусульманам, тогда как Сэйл считает, что "те, к кому Господь был благосклонен" — Пророки, "те, против кого Он распален яростью" — евреи, а "заблудшие" — христиане.

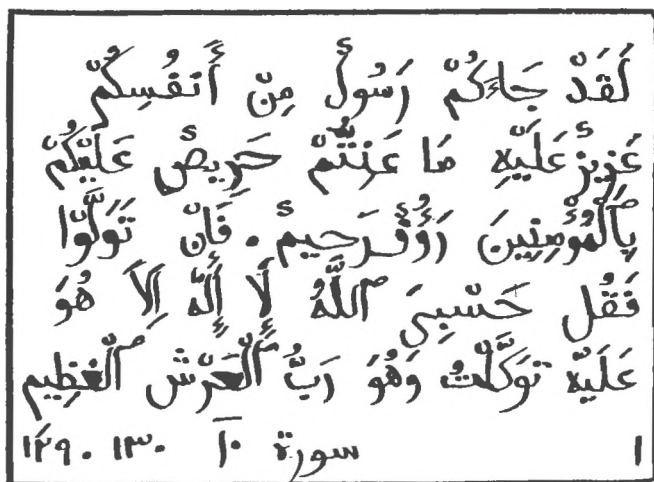
Известны еще несколько более кратких выдержек из Корана, весьма распространенных как надписи на амулетах; особый интерес среди них вызывает короткая сура 112, представляющая собой утверждение Единства Аллаха:

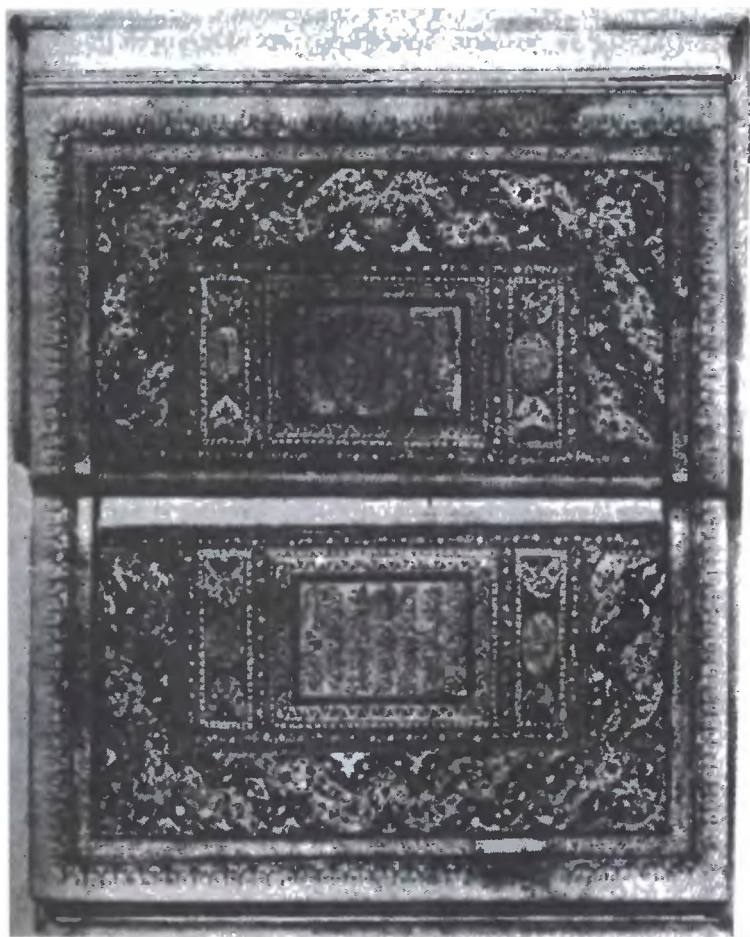
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1. Скажи: "Он — Аллах — един,
2. Аллах, вечный;
3. не родил и не был рожден,
4. и не был Ему равным ни один!"

Считается, что декламация этой суры одаряет человека благостями в такой мере, как если бы он повторил треть всего Корана. Мусульмане относятся к ней с величайшим благоговением, а христиане, разумеется, питают к ней отвращение.

Следующие суры направлены против колдовства и Дьявола:

Амулет Мирзы Хан Курана

СУРА 113. РАССВЕТ

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1. Скажи: “Прибегаю я к Господу рассвета
2. от зла того, что он сотворил,
3. от зла мрака, когда он покрыл,
4. от зла дующих на узлы,
5. от зла завистника, когда он завидует!”

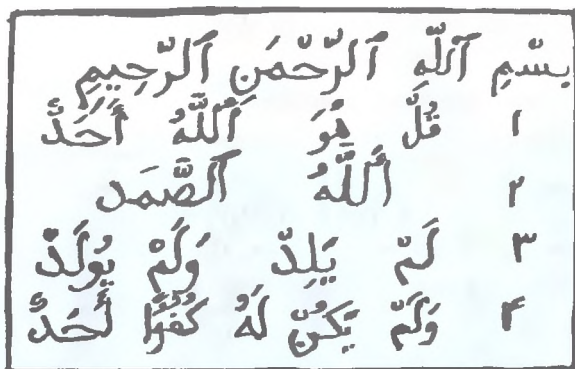
СУРА 114. ЛЮДИ

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1. Скажи: “Прибегаю к Господу людей,
2. царю людей,
3. Богу людей,
4. от зла наущателя скрывающегося,
5. который наущает груди людей,
6. от джиннов и людей!”

Выражение “дующие на узлы” указывает на колдунов обоого пола, напевающих заклинания, чтобы навредить своим собратьям, одновременно завязывающих узелки на нити — то есть “плетущими козни”. Эти две суры были открыты Мухаммаду одновременно и потому должны рассматриваться как единое целое; к тому же, сам Пророк посвятил им особую проповедь. Комментаторы утверждают, что некий еврей по имени Лубайд и его дочери околдовали Мухаммада, завязав одиннадцать узлов на веревке, которую затем спрятали в колодце. В результате Пророк серьезно занедужил и, без сомнений, умер бы, если бы не вмешательство Господа. Он ниспослал Пророку эти суры и велел Архангелу Гавриилу поведать Мухаммаду, как ими воспользоваться и где спрятана веревка. Мухаммад направил ‘Али забрать веревку и, когда тот принес ее, прочитал над одиннадцатью узлами одиннадцать строк двух сур, и с каждой произнесенной строкой очередной узел развязывался. Как только исчез последний узел, Мухаммад освободился от колдовства и выздоровел.

В арабских трактатах, посвященных амулетам, талисманам и магическими текстами, можно встретить вилетенные в повествование небольшие рисунки, или виньетки. Существует множество типов таких изображений. Встречаются и гротескные фигуры людей и животных, архангелы, знаки Зодиака, символы

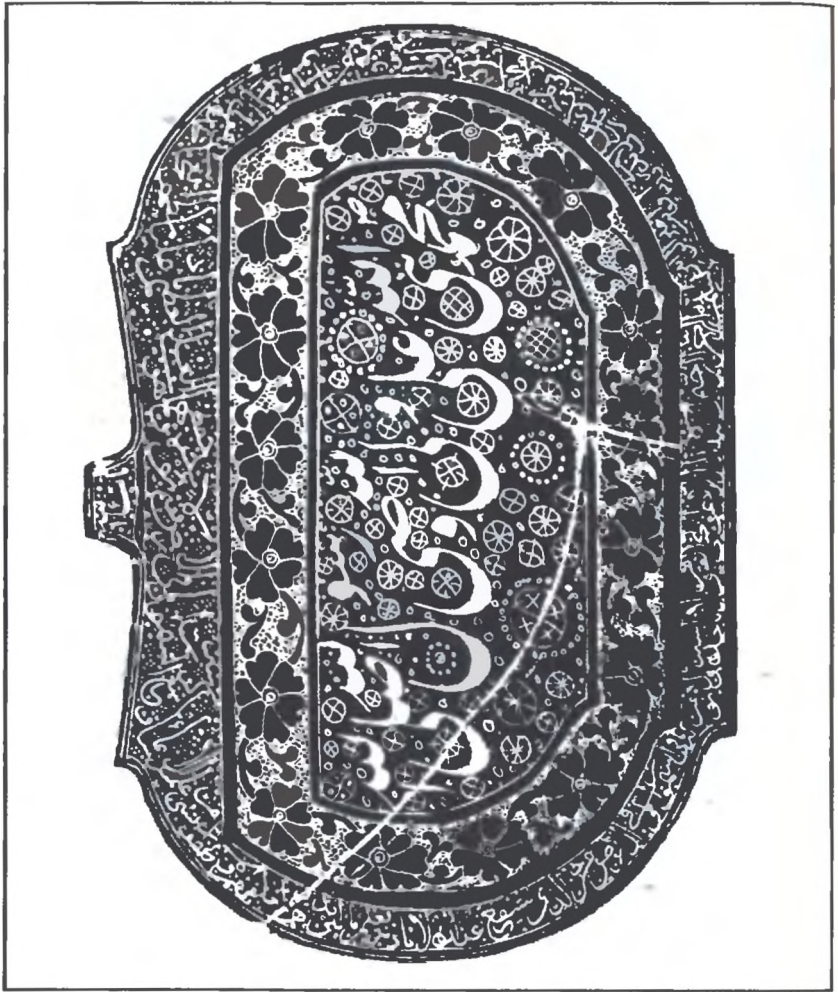
Сура о Единстве Господа

Солнца, Луны и пяти планет, мифологические звери, линейные узоры и геометрические орнаменты и наиболее часто — вытянутая человеческая ладонь с широко разведенными или, наоборот, крепко сжатыми пальцами. Все эти изображения заимствованы у египтян, коптов, гностиков и евреев, поскольку арабы в подобных заимствованиях оказались искуснее самих первооткрывателей. Арабы-сунниты, или традиционалисты, используют лишь некоторые изображения, а вот шииты, т.е. “свободные мыслители”, переняли все их типы. Как правило, персидские амулеты артистичнее арабских. Два самых изящных из известных мне персидских, или шиитских, амулетов можно увидеть на иллюстрациях V и VI.

Первый представляет собой прямоугольную пластинку из персидского агата, края которой обрезаны наискось. Судя по всему, она изготовлена в 1113 году хиджры, то есть в 1701 г. н.э. Ее создали последователи ‘Али, зятя Пророка; к нему и обращены слова, начертанные в центре крупными арабскими буквами. В каждом углу размещается кольцо с божественным именем, а первая рамка, т.е. контур, очерченный орнаментом в форме алмаза, содержит сорок восемь из девяноста девяти “Прекрасных Имен” Господа. Вторая и четвертая рамки, между которыми проходит узорчатый контур, включают выдержки из Корана, точнее, Фатиха, “Строфы о Троне”, объявление Единства Госпо-

Персидский агатовый амулет с выдержками из Корана. Датируется 1113 г. хиджры (Из Багдада)

Персидский агатовый амулет с выдержками из Корана.
Размеры оригинала составляют 4 дюйма в длину и 2 3/4 дюйма в самой
широкой части. Без датировки (Из Кербелы на Евфрате)

да и т.д. Тексты и орнаментальные рамки выгравированы в камне парами кислоты, потому их весьма трудно прочесть даже на репродукции, почти в два раза превышающей по размерам оригинал. Прочтение усложняет и то, как именно художник решил разделять слова текста. Этот амулет представлял собой центральный фрагмент необычайно сложного ожерелья из амулетов и вставлялся в тяжелую серебряную рамку. Вообще говоря, это “домашний амулет”. Второй амулет имеет форму, предпочитаемую шиитами, или свободомыслящими мусульманами Кербелы. Он вставлялся в серебряную оправу и подвешивался в Кербеле на Евфрате на стену дома, закрепляясь на цепи, которая проходила сквозь отверстие в верхнем углу. В этом углу записаны Фатиха и “Строфы о Троне”. Декоративная центральная часть довольно необычна, так как это пространство заполнено кольцами, кругами, разделенными на четыре, восемь или шестнадцать секторов, кругами в окружении колечек и кругами со вписанными в них крестами.

Из сказанного ранее становится понятно, что ношение амулетов с выдержками из Корана можно рассматривать как религиозную практику, ведь единственная цель подобных амулетов заключалась в том, чтобы их владелец приблизился к Аллаху, и Он мог предоставить человеку Свою защиту. Большинство арабов считают использование таких амулетов не только безвредным, но даже похвальным, а учение об этих амулетах является частью Белой Магии.

В Аравии, Месопотамии и Сирии амулеты чаще всего называли “тамима”, “удза” и “та’видза”, а в Египте и Северной Африке — “хурза”. В качестве камня для амулетов обычно выбирался агат, по которому проходили белые прожилки, или темно-серый полупрозрачный агат, привозимый из Индии. Камни аккуратно усекали до нужных форм, тщательно полировали, а затем делали надписи — либо на гранильном колесе, либо резцами. Поскольку резьба по камню является достаточно дорогостоящим занятием даже на Востоке, был найден иной способ нанесения надписей на амулеты из камня. Выбрав пластинку из агата, сердолика или халцедона, изготовитель амулета покрывал его тонким слоем воска таким образом, чтобы воск полностью покрывал всю поверхность камня и между этим слоем и камнем не было пузырьков воздуха. Покрытый воском камень передавался искусному каллиграфу, который остроконечным резцом наносил на воск текст, стараясь, чтобы при на-

чертании каждой буквы инструмент касался камня. После этого камень обрабатывали парами соляной кислоты, которые разъедали камень в тех местах, где его поверхность оставалась открытой после работы писца. Затем камень очищали от воска, и на его поверхности возникала ясно различимая надпись. Ей не доставало изящества и четкости текстов, наносимых гранильным колесом или гравером, однако дешевизна изготовленных таким методом амулетов сделала их доступными многим людям, которые не могли позволить себе резные камни. Некоторые служителей крупных мечетей Багдада, Кербелы, Дамаска, Каира и Персии были специалистами по изготовлению амулетов, однако в последние сорок лет эти люди и их преемники посвятили себя созданию подражаний персидским и вавилонским древностям, продаваемым путешественникам и непосвященным. Те амулеты, которые приобретались в мечетях или создавались специально для конкретного человека, обычно благословлялись муллой. Резчик по камню и писец, делающий надписи на бумаге или коже, начинали свою работу словами “Бисмилла”, то есть “Во имя Аллаха”. Поскольку Имя Господа считалось Самим Господом, то произнося это Имя, резчик или писец полагались на Его помощь. Говорят, что эти слова были начертаны на боку Адама, крыльях Гавриила, печати Соломона и языке Иисуса*. Чернила, которыми пользовались писцы, иногда содержали добавки мускуса, розового масла или экстракта шафрана; иногда при копировании определенных текстов каллиграф воскуривал благовонные палочки.

Хотя большая часть персидских и арабских амулетов изготовлена из агата и сердолика (этим камням приписывались особые магические силы), в тех местах, где не было залежей известняка, изготовители амулетов использовали другие материалы. Так, на берегах Красного моря и в Палестине амулеты делали из найденных на побережье перламутровых раковин. Примеры таких амулетов приведены на иллюстрации VII. На амулете No 1 записан арабский текст: молитва, оберегающая владельца от болезней внутренних органов. К амулету прикреплено ушко, позволяющее продеть шнур и носить его на шее; хозяйкой амулета была маленькая девочка, и он доходил ей до пупка. Я купил этот амулет в Суэце. Христиане Палестины и Сирии тоже носили —

* См.: Doutté, *op. cit.*, p. 211.

Амулеты из перламутра.

1. Амулет, который носили незамужние девушки
2. Иоанн Креститель крестит в Иордане Христа. Приобретен у Фордов на Иордане

Разнообразные амулеты из серебра и меди

- 1 и 2. Серебряные амулеты, которые носят индийские мусульманки перед родами (с западного побережья Индии)
3. Медный амулет в форме щита с полоски ткани на левом плече сражавшегося в Йемене солдата. На амулете изображены два магических квадрата и отрывки из Корана (из Адена)
4. Еврейский амулет с шестиконечной звездой Соломона и словом "Шаддаи", именем Господа
- 5 и 6. Серебряные амулеты с написанными на арабском языке молитвами о благополучии владельцев, которыми были женщины, готовившиеся стать матерями (из Судана)

1. Амулет для ношения на руке выше локтя; найден на левой руке турецкого офицера во время битвы с синайскими арабами при Эль-Кантаре (Суэцкий канал)
2. Амулет из аспидного сланца с магическими надписями, образованными исключительно арабскими числительными. Найден в Курна на Шатт ал-'Араб

и по-прежнему носят — пластинки-амулеты из перламутровых раковин; прекрасным образцом таких амулетов служит тот, что показан на иллюстрации под No 2. Высеченная на пластинке сцена изображает крещение Иисуса Иоанном Крестителем, стоящим на камне над Иорданом. В правой руке он сжимает длинный посох с крестообразной верхушкой, а левой рукой поливает водой голову нашего Спасителя. В верхней части изображен голубь, олицетворяющий Святой Дух, нисходящий сквозь облака. Справа нарисован ангел.

Судя по всему, древние египтяне использовали в качестве амулетов крупные раковины из Красного моря; эти раковины считались более действенными, если на них вырезались родовые и личные имена царей. В Британском музее хранятся раковины с родовым и личным именами Усертсена I (XII Династия), родовым именем Аменемхета II (XII Династия) и родовым именем Рамзеса II Великого (No 15423, 20744 и 29434 соответственно).

Исламский солдат всегда нуждался в защите амулетов, и перед выступлением войска непременно обзаводился таким их количеством, какое только мог себе позволить. Самый обычный воинский амулет представлял собой полоску бумаги с выдержкой из Корана, Именем Аллаха, Мухаммада или 'Али, а также именами всех Семи Архангелов. Иногда это была не полоска, а длинный свиток, который солдат привязывал к груди. Турецкие воины, воевавшие во времена правления 'Абд ал-Хамида в Северной Аравии, носили амулеты из камней и металлов. На иллюстрации VIII под No 3 приведен образец медного амулета. Это пластинка в форме прямоугольного щита с неровными краями, закругленными углами и двумя ушками, с помощью которых амулет нашивался на солдатский мундир. В верхней части начертана выдержка из Корана, а внизу изображены два магических узора с коническими верхушками и два магических квадрата. На обратной стороне сходной пластинки из моей коллекции изображен магический квадрат, заполненный числами, олицетворяющими имена небесных существ. Арабы из пустынь Йемена считали такие медные амулеты чрезвычайно ценными предметами, и нет никаких сомнений в том, что немало турецких солдат были убиты йеменцами ради того, чтобы снять с их мундиров такие амулеты. На иллюстрации IX показан амулет, найденный в левой руке турецкого офицера. Этот амулет состоит из трех овальных агатовых пластинок, вставленных в толстые серебряные оправы; на пластинках выправированы тексты из Корана:

утверждение Единства Аллаха и вступительная молитва. На камне справа начертано имя Мухаммада, которое считается здесь словом силы. Шнур, с помощью которого три камня крепились к левой руке владельца, сделан из шелка, а петельки на концах шнура оплетены проволокой.

Говоря о предметах, которые, как считалось, приносят магическую защиту, следует упомянуть об “Амулете с Прахом” — таким прахом могли быть земля, песок или тлен из гробниц святых. В течение долгих столетий паломники в Мекку, место рождения Пророка Мухаммада, уносили из местной мечети щепотки праха, пересыпая их в небольшие мешочки и подвешивая на шею. Лодочники Нила из районов выше Вторых Катаракт носят мешочки с прахом из гробницы Кубба Идрис, знаменитого шейха Мургхани; они верят в то, что этот прах помогает им преодолевать Катаракт. Посещая монастырь Раббан Хормизд в Алкоше, я заметил, что люди соскребают землю неподалеку от могилы Святого, чтобы носить ее в мешочках и шкатулках для защиты от опасностей пустыни.

Нельзя обойти вниманием также нить с девяноста девятью бусинами и “стержнем”, которую принято называть “четками Мухаммада”. Их не следует путать с нитью из 165 бусин, используемой христианами для подсчета произносимых “Аве Мария”, “Отче наш” и “Слава в вышних Богу” в форме молитвы, которая образует “Розарий [Марии]”. Монахи и анахореты эпохи раннего христианства каждый день многократно повторяли молитву Господню, а история Павла-отшельника показывает, что многие из них вели счет повторений с помощью мелких камней. Монах Павел собирал в подол своих одежд три сотни камешков и, завершая очередную молитву, отбрасывал один из них. Когда камешки заканчивались, он знал, что произнес необходимое число повторений. Не существует никаких свидетельств того, что монахи использовали *нити* с камешками, и никому не известно, когда именно христиане и мусульмане начали пользоваться четками. Арабская традиция утверждает, что ранние мусульмане отсчитывали свои хвалы Аллаху с помощью камней или собственных пальцев, а Мухаммад не использовал четки. Четки буддистов состоят из 100 или 108 бусин; их носят на запястьях, как браслеты, или на шее, как ожерелья*. В целом, представляется вполне вероятным, что мусульмане за-

* См.: Waddell, *The Buddhism of Tibet*, London, 1893.

имствовали четки у буддистов, а крестоносцы — у сарацинов, вследствие чего четки распространились в Европе. Некоторые исследователи считают, что четки появились в христианском мире примерно в 1221 году (одновременно со вступлением в сан папы Пия V) благодаря Доминику, основателю ордена нищенствующих монахов.

Магометане называют свои четки “*субха*”, поскольку те используются для “восхваления” Аллаха. Каждая из девяноста девяти бусин соответствует одному из “Прекрасных Имен” Аллаха, а “стержень”, то есть продолговатая, сотая по счету бусина, символизирует невыразимое Имя Господне. После 33-й и 66-й бусин обычно помещают разделительные отметки (как правило, из обычной или слоновой кости), чтобы мусульманин мог сделать передышки в молитве. Сами бусины в основном изготавливают из дерева — акации-сикамора, деревьев *сунт*, *шадж* или сандала, но среди феллахов, то есть крестьян, весьма популярны и бусины из цветного стекла. Кроме того, их делают из обычной или слоновой кости, а также из дымчатого агата Аравии. Мужчины пользуются четками с небольшими бусинами. Девушки и женщины в праздничные дни берут в руки четки с крупными деревянными бусинами, окрашенными в красный цвет. Много таких четок приносят из Мекки паломники, совершившие *хадж*, то есть путешествие в священный город мусульман. Перед покраской бусины опускают в воду из священного колодезя Замзам, который ангелы показали Агари и из которого она напоила своего сына Исмаила. Считается, что *субха*, благословенные праведником, приносят благость их владельцу. Обычно к шнуру, на который нанизывается “стержень”, прикрепляют кисточку из яркого материала; египтяне рассказывали мне, что это отводит Дурной Глаз, так как злые духи не любят предметы с кисточками и бахромой. Говорят также, что подобной цели служит кожаная бахрома на переметных сумках, особенно когда животное с поклажей пребывает в движении. В древних свитках Пятикнижия бахромой отделаны некоторые буквы; предположительно, это преследует аналогичную цель.

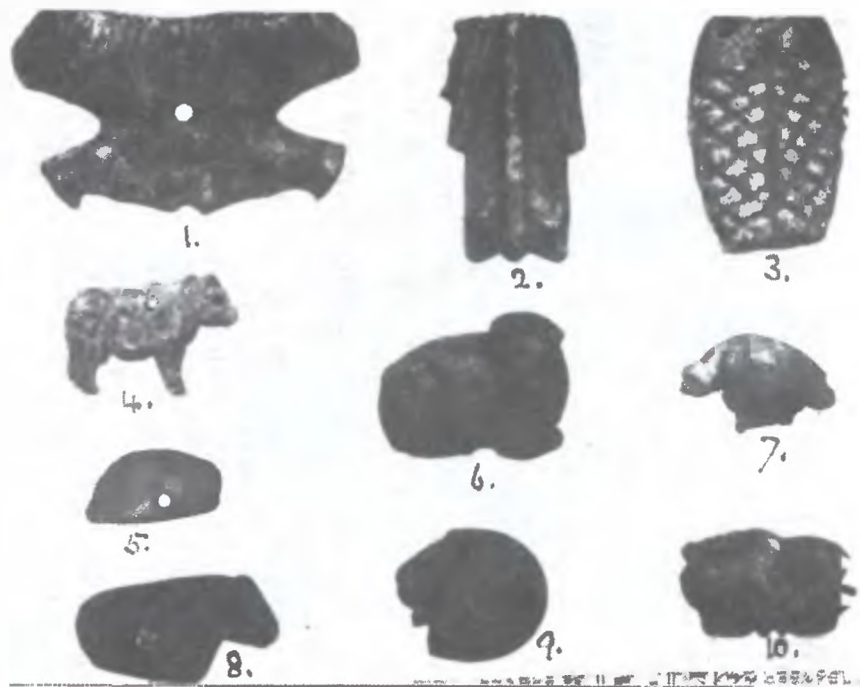
Глава III

ВАВИЛОНСКИЕ И АССИРИЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

Сохранившиеся до наших дней памятники литературы Шумера и Вавилона свидетельствуют о том, что народы, населявшие Месопотамию, начиная примерно с 3000 г. до н.э., придавали огромное значение всем разделам магии и прибегали к услугам колдунов при любом удобном случае. Вероятно, то же самое справедливо и по отношению более ранних жителей территории Шумера, но, поскольку они не владели искусством письменности, у нас нет возможности точно узнать, как они мыслили и во что верили. Шумеры изобрели и развили систему письменности, а сделанные ими на глиняных и каменных табличках надписи позволяют предположить, что эти люди жили довольно тревожной жизнью, постоянно опасаясь нападения сонмов враждебных и злобных духов, не упускавших ни единой возможности причинить людям какой-нибудь вред. Чтобы оградить себя от этих духов, шумеры пользовались заговорами, чарами и заклинаниями; для разрушения козней Дурного Глаза они носили разнообразные амулеты как с надписями, так и без них. Чтобы уберечь свои жилища, в фундамент или стены они замуровывали небольшие глиняные фигурки. Сначала мы познакомимся с амулетами в виде зверей, птиц, рыб и т.д. Среди древних амулетов, хранящихся в Британском музее, особый интерес вызывают приведенные на иллюстрации X, поскольку они являются архаичными, то есть созданными ранее 2500 г. до н.э.

1. Соединенные передние части двух животных (быков или львов?) [No 116709]; они символизируют удвоенную силу (сравним с двумя богами-львами Вчера и Завтра, восседающими спиной к спине и поддерживающими горизонт ["Книга Мертвых", "Папирус Ани", лист 7]; двойной бог-лев упоминается в главе III и означает Шу и Тэфнут). Так изображались все животные, и эта традиция сохранялась в течение долгих эпох.

2. Лагушка, которая была в этих землях, как и в Египте, символом плодородия. Лакированная глина [No 116913].

Архаические вавилонские и ассирийские амулеты

3. Две рыбы бок о бок, олицетворяющие плодородие [No 120089]. Эти рыбы могли обозначать знак Зодиака, Рыб, и обладать некой астрономической значимостью [сравним с египетскими мифологическими рыбами Ант и Абту].

4. Бык, символ физической и мужской силы [No 116711]. Сравним с египетским царским титулом “могучий бык”.

5. Свинья (?) — вероятно, символ плодовитости [No 118529]. Сравним с египетской фигуркой свиньи вместе с поросятами, хранящейся в Британском музее [No 11976] и фигурками No 1700 и 1795.

6. Баран, символ мужской силы [No 118530]. Сравним с Бараном Амона и Бараном Мендеса.

7. Хищная птица (?). Значение неизвестно [No 118020].

8. Священный бык [No 116355]. Иногда лоб такой фигуры помечен треугольником. Геродот сообщает (III, 28), что на лбу Быка-Аписа размещался белый треугольничка, а на бронзовых фигурках Аписа, или священного Быка Мемфиса, это белое пятно было представлено треугольной серебряной вставкой. Данная фигурка показывает мумифицированного Быка Аписа. Ее точное значение неизвестно.

9. Голова льва, символа физической силы [No 118527].

10. Конь [No 118019]. Значение неизвестно. Обезьяна: древнейший из известных образцов такого амулета сделан из золота и был найден в Уре халдеями. Вероятно, он символизировал мужскую силу и плодovitость. Довольно распространенными были амулеты-фигурки козла и тельца, а на печати, которой обладает капитан Спенсер Черчилль, вырезана циветта.

Основания фигурок животных, использовавшихся в качестве амулетов, изредка покрывались защитными узорами, изображениями людей и животных и т.д. Примеры таких рисунков приведены выше. No 118529 представляет собой человеческую фигуру; No 118527 — скорпионов (?), а No 118530 — три зверя.

Обширным и важным классом были амулеты в форме цилиндрических печатей, и они вызывают особый интерес. Цилиндрические печати изготовлялись из драгоценных и полудрагоценных камней, например, из агата, аметиста, сердолика, халцедона, хрусталя, изумруда, гематита, нефрита, яшмы, лазурита, мрамора, оникса, гравия, стеатита, топаза и т.д. Считалось, что каждый камень обладал особыми, присущими только ему свойствами и способностью оберегать владельца от определенных несчастий и бед. Это доказывает текст [No 185 в: Ebeling, "Keilschrift texte aus Assur, religiösen Inhalts"], к которому любезно привлек мое внимание г-н ЧДж. Гадд. Из него можно узнать, что печати, сделанные из камня *ka-gi-na* (гематит?) помогут человеку уничтожить его врага. Печать из лазурита привлечет бога, и "его бог возрадуется в нем". Печать из *du-shi-a*, то есть горного хрусталя, расширит пределы возможностей человека и принесет ему доброе имя, то есть процветание. Владелец печати из камня *tu-ud-ash* обретет радость сердца. Любой, у кого есть печать из *za-tu-mush-gir* (зеленого змеевика), "благословен, и благословение будет подарено ему". Хозяин печати, сделанной из камня *gug*, то есть красной яшмы, или сердолика, всегда будет находится под покровительством своего бога.

Цилиндрические печати использовались и как печати, и как амулеты. В первом случае она прокатывалась по влажной глине таблички в отведенном для этого месте. При этом нанесенный на печать узор и имя ее владельца отпечатывались на поверхности таблички. Свидетели договора, начертанного на глиняном футляре и на хранившейся в нем табличке, скрепляли документ своими печатями; на некоторых "табличках-фут-

1

89115

2

103317

3

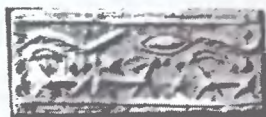

89538

5

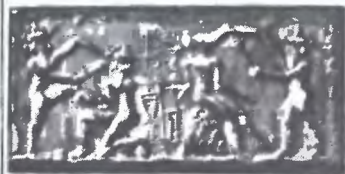

89128

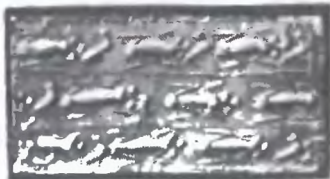

107390

4

89119

89490

лярах” из Британского музея можно увидеть десять-двенадцать следов печатей заключавших договор сторон и свидетелей сделки. Рисунки цилиндрических печатей вырезались металлическим резцом, а для создания глубоких частей изображения использовалось сверло. Судя по всему, цилиндрические печати пришли в Египет из Вавилона в очень ранние эпохи, а иероглиф показывает, что эти печати крепились к шнуру или цепи, что позволяло носить ее на шее. В Египте цилиндрические печати делали из дерева, бронзы и меди, обычной и слоновой кости, голубого глазированного фарфора и т.д. Египтяне перестали пользоваться ими еще до восхода Нового Царства, а вавилоняне — до периода завоеваний Александра Македонского. На печатях встречаются имена самых разнообразных видов, а типичная сцена, которую обычно называли “Тильгамеш и Энкиду сражаются с чудовищами”, почти несомненно изображает битву двух добрых гениев с нападающими злобными и враждебными тварями.

На иллюстрации XI воспроизведены типичные цилиндрические печати:

1. Цилиндрическая печать писца Адды, ок. 2500 г. до н.э. Сцена изображает восход Солнца; предполагалось, что она избавит владельца от страха перед силами тьмы. Солнечный бог возвышается между двумя горными вершинами, по одну сторону от которой растет священное дерево. Справа стоит Эа, бог воды, рядом с которым протекает река, полная рыбы. Слева находится богиня Иштар, помогающая богу Солнца Шамашу подняться из-за гор. Справа и слева изображены сопровождающие божества [No 89115].

2. Сцена на цилиндрической печати изображает суд Эа над Зу (?). В древней легенде рассказывается о том, что Зу позавидовал власти Энлиля и однажды утром, когда Энлиль поднимался на свой престол, Зу схватил принадлежавшую богам Таблицу Судьбы, унес ее и спрятался в горах. Боги были чрезвычайно встревожены этой кражей, и Ану, бог неба, умолял их выбрать героя и послать его в горы, чтобы тот наказал Зу и вернул Табличку. Для этого избрали бога Адада, но тот отказался сражаться; так же поступили и несколько других богов. Текст, в котором описывается исход дела, не сохранился, но, судя по всему, Зу был пленен и приведен к Эа, который провел над ним суд. Смысл этой печати как амулета зависел от завершающей морали мифа. Ок. 2500 г. до н.э. [No 103317].

3. Сцена на цилиндрической печати изображает древних героев, сражающихся с чудовищами. Она использовалась для отпугивания демонов, вызывающих человеческие болезни и недомогания. Архаичная эпоха [No 89538].

4. Сцена на этой цилиндрической печати показывает богов, сражающихся с богами зла, и умерщвление богов-демонов, чьи черепа раскалываются божественными булавами. Период неясен [No 89119].

5. На этой характерной цилиндрической печати изображена сцена периода касситов. Справа показана сидящая фигура Шамаша, бога Солнца; перед ним изображена розетка. Вверху размещен касситский *крест*. Надпись представляет собой молитву о жизни и процветании владельца, обращенную к богу Солнца [No 89128].

6. Цилиндрическая печать архаичной эпохи с изображением ряда рогатых животных, над которыми находится глаз. Этот глаз символизирует божественное покровительство [No 107390].

7. Сцена на этой цилиндрической печати периода касситов изображает девять лягушек. Лягушка представляла амулет, приносящий плодородие [No 89490].

8. (см. ниже) Сцена с цилиндрической печати изображает поклоняющегося богу верующего, которого сопровождают жрец и слуга с животным, приготовленным для подношения. Перед богом изображен солнечный диск и лунный серп — символы, принятые имьяритами, а позже арабами и турками; за этими знаками расположена обнаженная богиня или смертная женщина, смысл присутствия которой трудно объяснить. Изображение ниже сделано по слепкам печати из Британского музея.

Иногда цилиндрические печати украшались сугубо религиозной сценой и молитвой, например, мольбой Шуанишурия (Британский музей, No 89001), которая звучит так: «О Мардук, ты [великий] Бог, ты Правитель Судов Небес и Земли, да будет твое

Шумерские, вавилонские и ассирийские амулеты

Вавилонские амулеты

благоволение к Шуанишуриа, слуге твоему, который боится тебя”. В Британском музее выставлена прекрасная подборка цилиндрических печатей, а их описания приводятся в “Guide to the Babylonian and Assirian Antiquities”, 3rd edit., London, 1922, p. 223f.

В качестве примеров каменных амулетов с надписями более позднего периода следует упомянуть:

1. Мемориальная табличка в форме амулета с именем и титулами Асархаддона, царя Ассирии. Ок. 680 г. до н.э. Его носили для защиты от демона Ламашту, о которой мы поговорим позже. Остается неясным, то ли имя царя считалось “словом силы”, то ли сам царь почитался как волшебник; в любом случае, весьма интересно обнаружить его рядом с Ламашту [No 113864; илл. XII: No I]. Амулеты такой формы с именами богов, относящиеся к минейскому периоду, найдены в Южной Аравии.

2. Амулет из известняка, схожий по форме с предыдущим. На одной стороне изображена фигура восседающей на троне богини, нога которой покоится на спине какого-то животного. На голове у нее звезда, а в правой руке она удерживает круглый предмет; над ней расположен солнечный или лунный диск, а перед ней — подставка для подношений (?). Надпись представляет собой обращение к ней [No 2246-1; илл. XIII: No I].

3. Амулет, одна сторона которого покрыта надписью, обращением к женскому демону Ламашту. На обратной стороне изображена сама Ламашту, стоящая на спине дикого осла. В обеих руках она сжимает змей и кормит грудью шакала и дикую свинью [No 117759; илл. XIII: No 2].

4. Домашний амулет. В верхней половине высечены очертания четырех богов — вероятнее всего, это Мардук (стоит на волшебном звере), Иштар, Набу (также стоит на волшебном звере) и Ташмету [No 118796; см. рис. на след. стр.].

Помимо амулетов в форме животных, цилиндрических печатей, табличек, пластинок и т.п., шумеры, вавилоняне и ассирийцы пытались защитить себя и свои дома от болезней и злых духов с помощью предохраняющих фигурок богов и смертных мужчин, богинь и смертных женщин, зверей, рептилий и т.д. Этот факт стал известен уже давно, так как Джордж Смит сообщает нам в своих “Assyrian Discoveries” (p. 78) о том, что обнаружил под древней мостовой кирпичный ящик с шестью терракотовыми фигурками, которые он описывает как существ с человеческими телами, львиными головами и большими крыльями. В течение последних сорока лет в Британском музее [см.

118796

“Guide”, p. 221, Nos. 65-69] выставлены пять небольших фигурок собак, на левом боку которых начертаны их имена; долгое время считалось, что это охотничьи псы Ашшурбанипала*. Однако теперь нам известно, что у ассирийцев существовала традиция зарывать под порогами домов фигурки разноцветных собак, чтобы духи этих псов могли отразить нападения тех злых духов, которые пытались проникнуть в жилища. Обычно под домом зарывали десять таких фигурок — по пять по обе стороны от дверного проема. Д-р Колдевей обнаружил под полом зданий Вавилона небольшие фигурки богов из необожженной глины и группы статуэток в маленьких кирпичных укрытиях.

В 1924-26 гг. г-н Ч. Леонард Вулли нашел в халдейском Уре, среди развалин строений, датируемых серединой VII в. до н.э., ряд укрытий, устроенных из трех кирпичей плоско-выпуклого типа (четвертая сторона квадрата оставалась открытой). Крышкой всех укрытий служила кирпичная мостовая. В каждом ящике чаще всего лежала одна фигурка или статуэтка. Укрытия были выровнены вдоль стен комнаты, а их открытые грани были об-

* Одна из этих собак показана на илл. XII: No 2. Ее звали “Дан-ригишшу”, т.е. “Тромкая Каштановая” (No 30005). — Прим. автора.

ращены к центру помещения; фигурки стояли в укрытиях, как часовые, и охраняли всю площадь комнаты. Рядом с каждой фигуркой были найдены остатки пищи — зерно, кости голубей и других мелких птиц, — и чаще всего разбитые фрагменты гончарных изделий. Все фигурки были изготовлены из необожженной глины и покрыты тонким слоем извести, на котором черной краской были грубо набросаны детали тел и одежды. Огромное число таких предохраняющих фигурок описывалось и обсуждалось г-ном Л. Вулли в его статье “Вавилонские предохраняющие фигурки” (“*Journal Royal Asiatic Society*”, October, 1926, p. 689f). В эту статью также включены несколько переводов клинописных надписей, с помощью которых Сидни Смит из Британского музея пояснял использование этих фигурок. Этим доказывалось, что фигурки использовались в ритуалах для предотвращения несчастных случаев, недомоганий, болезней и разнообразных бедствий. Сидни Смит подобрал такие фигуры для иллюстраций в данной книге, что позволяет выделить их основные типы.

1. Человеческая фигура в накидке из рыбьей чешуи. Голова этого рыбоподобного существа образует остроконечную шапку, а рыбье тело свисает позади. Особые свойства этой фигуры неизвестны [Британский музей, No 91837].

No 90996

No 91837

No 118714

No 103225

2. Бородатая мужская фигура в головном уборе с рогами и длинном простом одеянии, доходящем до пят; тип Папсуккал по классификации Колдвеея [Британский музей, No 90996].

3. Обнаженная до пояса человеческая фигура с орлиными лапами и когтями в шапке с рогами [Британский музей, No 118713; илл. XII, No 3].

4. Медведь, стоящий на задних лапах. Правая лапа поднята; палица, когда-то удерживаемая этой лапой, откололась [Британский музей, No 118714].

5. Сируш, или Мушруш, — чудовище, покоренное Мардуком; такая фигурка зарывалась под полом или замуровывалась в стены. Крупные фигуры этого зверя были найдены во Вратах Иштар в Вавилоне [Британский музей, No 103381]. Другие примеры см. илл. XII, No 4 [Британский музей, No 91499].

6. Фигура получеловека-полузверя с волшебным посохом; такие фигурки помещались за высшей стороной стены, чтобы отразить возможные нападения демонов на дом [Британский музей, No 103225].

Сируш; No 103381

7. Пластинка с фигурами двух сражающихся мужчин и двух людей, бьющих в барабан; использовалась для отражения нападений демонов [Британский музей, No 91906].

8. Рыба, посвящаемая богу при отправлении ритуала [Британский музей, No 102986].

9. Изображение обезьяны (голубая глазурь с черными линиями); значение неизвестно [Британский музей, No 117725; илл. XII, No 5].

10. Пластинка с фигурой богини Иштар, стоящей на льве в окружении небесных знаков [Британский музей, No 119437; илл. XII, No 6].

11. Пластинка с фигурой человека-скорпиона, применявшаяся для отражения нападений демонов [Британский музей, No 86262; илл. XII, No 7].

12. Фигурка птицеголового крылатого существа с горшком; похожие существа изображены на скульптурах Ашшурнасирпала. Этот тип фигурок закапывали под полом *Кумму* — храмовом помещении для ухода за больными [Британский музей, No 90998; илл. XIII, No 3].

13. Дикий кабан. “На высоте 29 футов, среди осколков раскрашенных горшков Джемдет-Наср, была найдена стеатитовая фигурка дикого кабана длиной 4 1/2 дюйма с круговой резьбой. Образ припавшего к земле зверя передан с поразительным мастерством, однако любопытный стиль исполнения еще примечательнее реалистичности изображения. Это древнейший

No. 91906

[102986]

скульптурный шедевр, найденный в Уре, который неявно указывает на то, что такое искусство передавалось многими поколениями⁷. Бронзовая пластинка применялась для отпугивания нападающих демонов. С одной стороны изображена фигура демона Пазузу, с другой — голова Нергала. В третьем ряду показан больной на ложе; над ним и под ним размещены примитивные фигуры животных — задача жреца заключалась в том, чтобы умиротворить их молитвами и подношениями [Британский музей, No 108979; илл. XIV]. Лучший из известных образцов этого класса подробно описан в следующих разделах.

ЛАБАРТУ, ИЛИ ЛАМАШТУ

Среди всех демонов и злых духов, наводивших ужас на Месопотамию, наиболее пугающим была Лабарту (или, как сейчас читают ее имя, Ламашту) — женщина-демон, дочь великого бога Ану. Она жила в горах, пустынях и зарослях болотного

⁷ Woolley, в "The Times", February 11, 1930, p. 13. 14.

Лицевая сторона
Бронзовая пластина с Пазузу-Нергалом [Британский музей, No 108979]

Обратная сторона

тростника; колдуны составили целый ряд противодействующих ей заклинаний и заговоров. Ее нападения на беременных женщин и маленьких детей приводили к таким ужасным последствиям, что люди пугались даже упоминания ее имени. Кэмпбелл Томпсон, Мирмэн и Тьюро Данжен опубликовали множество текстов о Ритуале Ламашту, но, по-видимому, до нас не дошел весь набор этих правил. Заметную роль в ритуале играли камни, и это делает очевидным тот факт, что каждый камень обладал особыми магическими силами; многие из них имели цилиндрическую форму. Одни камни считались женскими, другие мужскими. Они привязывались к различным частям тела разноцветными шнурами с узелками и иногда должны были оставаться там очень долгое время, вплоть до 100 дней. Богиня Ламашту была жестоким, гневным демоном в самом пугающем его аспекте. По внешнему облику она напоминала леопарда (?), у нее было лицо льва, а лапы походили на ноги бога бури Зу. Со вздыбленными волосами и неприкрытой грудью она вихрем вырывалась из тростниковых зарослей, бросалась в погоню за быком или овцой и голыми руками раздирала их плоть до крови. Она змеей вползала в дома и могла посещать их по собственному желанию. Ее проискам приписывали выкидыши у беременных женщин и те случаи, когда животные бросали свое потомство; пагубное влияние Ламарту могло передаваться посредством одушевленных существ и неодушевленных предметов.

Ламашту фигурирует на ряде металлических и каменных пластинок, большая часть которых была описана Карлом Франком [см. его "Babylonische Beschworungs reliefs"] и Тюдоданженом в "Revue d'Assyriologie", vol. xviii, No I, p. 171f, "Rituel et amulettes contre Lamartu". Прекрасный образец такой пластинки приведен на илл. XV и XVI. Это прямоугольная бронзовая пластина высотой 5 1/4 дюйма и шириной 3 1/4 дюйма. Месье Перетье приобрел ее в Сирии в 1879 году, а затем она попала к де Клерку, а ее изображение было опубликовано Клермоном Ганно в "Revue archéologique" ("L'enfer Assyrien"), December, 1879, и в "Catalogus De Clercq" (vol. ii, plate xxxiv). На обратной стороне пластинки изображена вертикальная фигура звероподобного демона, чьи передние лапы касаются верхнего края пластины, который также служит опорой для размещенной в круте головы чудовища. Лицо обращено к фигуркам и другим изображениям на лицевой части пластинки. У фигуры львиное

Пластика с Лабарту, или Ламашту
(лицевая сторона)
Воспроизводится по "Catalogus"
коллекции De Clercq, vol. ii, plate xxxiv

Пластинка с Лабарту, или Ламашту
(обратная сторона)
Воспроизводится по
"Catalogus" коллекции De Clercq,
vol. ii, plate xxxiv

тело и четыре крыла; она покрыта чешуей. На голове — пара бараньих рогов, прилегающих к вискам; глаза круглые и яростные; форма рта напоминает пасть рычащего льва. У чудовища хвост скорпиона и фаллос, направленный вдоль нижней части живота и завершающийся змеиной головой. Задние лапы заканчиваются не ступнями, а когтями хищной птицы, и покоятся на нижнем обрезе пластинки. Этого чудовищного демона зовут *Пазузу*. Опубликованная Тюдо Данжен [“Revue”, p. 190] надпись приписывает демону такие слова: “Я — Пазузу, сын Хяпру, царя злых духов воздуха; я поднимаюсь с гор, яростный, как вихрь”. В Британском музее хранятся несколько голов Пазузу, изготовленных, главным образом, из камня. Изображение бронзовой головы No 93089 было опубликовано Лэйярдом, каменной головы No 22459 — Л.У. Кингом в его “Babylonian Religion”, p. 189, а репродукции каменных фигурок Nos. 91873-91876 — Campbell Thompson, “Devils”, vol. i, plate II.

Лицевая сторона пластинки разделена на четыре сектора, самый крупный из которых расположен внизу. Сектор I содержит десять следующих эмблем (слева направо): цилиндрическая корона с несколькими парами рогов; посох с набалдашником в форме бараньей головы; палица грома; копье; две связанные в пучок тростинки; восьмиконечная звезда на фоне диска; диск к птичьими крыльями и хвостом; полумесяц; семь небесных тел; лампа.

Сектор II состоит из фигурок семи демонов; каждая обращена лицом вправо и облачена в длинные накидки с бахромой, удерживаемые с помощью обтягивающего талию пояса. Правые руки демонов подняты; сжатые кулаки, готовые нанести удар, занесены над головой. Левые руки протянуты чуть вперед и также сжаты в кулаки. У первого демона голова леопарда, у второго — льва, у третьего — волка, у четвертого — барана, у пятого — козерога, у шестого — птицы, а у седьмого — голова змеи.

Сектор III: здесь изображен человек в ниспадающих складками одеждах, вытянувшийся на ложе; его правая рука приподнята, а ее ладонь обращена к лицу. Ложе установлено на носилки, один конец которых закруглен и изогнут вверх; ножки носилок также закруглены и связаны друг с другом шнуром. Со стороны носилок стоят бородатые люди, одетые в рыбью кожу; рыбы головы служат им головными уборами, а хвосты опускаются на землю за спиной мужчин. Правые руки обоих мужчин приподняты, а в ле-

[93089]

Пазузу, сын Хапру, царя летающих демонов

вых они держат небольшие сосуды или ведерца; правые ноги выставлены вперед. Слева изображена лампа, размещенная на плоском столике, который привязан к треноге. В той же левой части находятся два существа с львиными головами, обращенные лицами друг к другу; их нижние конечности заканчиваются когтями хищной птицы. Оба демона облачены в короткие накидки, закрепленные полоской ткани и поясом; за поясами видны кинжалы. Демоны держат друг друга левыми руками, а их правые руки занесены за голову. Последним элементом этого сектора является человек, отвернувшийся от носилок. Его лицо покрыто бородой; голова облачена в обычный тряпичный головной убор, а короткая накидка поддерживается поясом.

Сектор IV: здесь изображен берег реки с зарослями тростника и сам поток, в правой части которого плавают пять рыб.

Центральной является фигура демона с женским телом, густо покрытым волосами; ее голова, прикрытая округлой шапкой (?) необычной формы, изображена в виде рычащей львицы. Руки приподняты на уровень головы, и в каждой из них зажата двуглавая змея. Правую грудь женщины сосет небольшая собака, а левую — свинья; ноги демона заканчиваются когтями хищной птицы. Согнутым правым коленом она упирается в спину осла, а когти левой ноги покоятся на голове этого животного. В пространстве между ее ногами и спиной осла размещено изображение скорпиона. Осел стоит в лодке, нос которой завершается змеиной головой, а корма — головой быка. Одна задняя нога осла привязана веревкой к лодке или к берегу реки. Слева, на берегу, стоит волосатое чудовище, лапы которого пребывают в том же положении, что и руки существ во втором секторе. Возможно, это царь злых духов *Пазузу*. Справа изображены девять предметов, которые трудно идентифицировать.

Общий смысл изображенных на этом бронзовом амулете сцен вполне очевиден. Женщина-демон в лодке — Ламашту, живущая в адских сферах, откуда она исходит, когда направляется на землю для организации походов, несущих убийства и гибель. Единственный способ расстроить эти пагубные планы — заставить ее вернуться в Подземный Мир, а этого можно добиться, только задоблив ее обещаниями подарков. То, какими должны быть эти дары, должным образом описывается в заклинаниях, вырезанных на амулетах Ламашту; в их число входят драгоценности, веретено, накидка для путешествия в ад, разнообразная пища (например, хлеба, испеченные на горячих углях, солод, вымоченный в пиве хлеб, уголяющие ее жажду напитки, фляга с отборным маслом, сандалии, которые не изнасятся за время путешествия, жареные зерна, упакованные в четыре кожаных сумы, — и все это должно быть уложено в четыре глиняных сосуда). Короче говоря, ее следует снабдить маслом для умащения, одеждой для облачения, водой и зерном для приготовления пива, транспортными средствами (то есть подходящей лодкой) и вместительными для продуктов. В текстах повторяется, что она готовится к путешествию на запад, через пустыню, и должна оказаться там в определенное время перед закатом, и потому ей нужно направляться прямо к тому месту, где садится солнце. Затем ей предстоит преодолеть горы, загораживающие путь к аду, а после того — пересечь адскую реку, которая являет собой не что иное, как Мир-Океан Нар Маррату.

Сцены с амулетом Ламашту и тексты заклинаний тесно согласуются, а следующая молитва, опубликованная Л.У. Кингом [“Babylonian Magic”, Plates 67, 68] и полностью переведенная Тюро Данженом, показывает, что люди действительно соблюдали установления, связанные с подношениями Ламашту:

“О Шамаш! демон *этимму*, который пугает меня, который преследует меня последние дни и не оставит меня, который крадется за мной днем и ужасает меня ночь напролет, который кожу на теле моем вздымает, волосы на голове моей поднимает, лоб мой сжимает, лицо мое лихорадкой покрывает, небо мое иссушает, члены мои обжигает, будь то призрак семьи мой или предков моих, будь то дух человека, погибшего ужасной смертью, или бездомный дух — быть может, он из этих, быть может, из других. О Шамаш! в присутствии твоём одежды изыскиваю, чтобы прикрыть его, и сандалии для его ног, и кожаный пояс для его поясницы, и горшок с водой, чтобы он мог испить; дарую ему солодовую муку, снабжаю его пищей для путешествия. Пусть направляется на Запад, пусть предаст себя воле Нэ-Габ, великого привратника ада; пусть Нэ-Габ, великий привратник ада, удерживает его под строгой охраной. Пусть ключ его крепко запрет замок”.

Ниже приведены образцы кратких заговоров:

I. (1) Заговор: (2) Ламаш, дочь Ану; (3) Чье имя произносится богами; (4) Иннин, царица цариц; (5) Ламашту, о великая госпожа; (6) Сжимающая рукой причиняющего боль *Ассаку*; (7) Властвующая над *Алу*; (8) Не приближайся к тому, что принадлежит человеку; (9) Покорись Небесам; (10) Покорись Земле; (11) Покорись Энлилю; (12) Покорись Эа.

II. (1) Заговор: Ламашту, “Дочь Ану”; (2) вот ее имя. Второе же имя: “Сестра богов улиц”; (3) Третье: “Меч, раскалывающий череп”; (4) Четвертое: “Та, что разжигает очаг”; (5) Пятое: “Богиня, [зрелище] лица которой наводит ужас”; (6) Шестое: “Вверенная рука́м”.

Возвращаясь к фигурам, которые изображались на амулетах, и произносимым над этими амулетами заклинаниям, можно привести образцы других заговоров:

1. Заговор, чтобы... демон и злой демон (*утужку*?) не [поселились] в жилище людском.

2. Ритуал. Семь фигур *аткаллу* (то есть учителей, живших еще до Потопа), сделанных из дерева лавра (?), увенчанных приличествующими каждому головными уборами, облаченных надлежащими каждому одежаниями.

3. И пусть держат в правой руке [кусок] дерева лавра (?), обоженный в огне верхушкой и концевкой, и пусть левая рука каждого покоится на груди.

4. Запиши имена на их левых бедрах. На первом образе, покрытом красным клеем верхних одежд,

5. Запиши: “День жизни, рожденной Уром”. На втором, покрытом гипсом,

6. Запиши: “День изобильного, изящного сына Ниппура”. На третьем, покрытом гипсом, с водой, нарисованной на нем черной краской,

7. Запиши: “День радости, возвращенный в Эриду”. На четвертом, покрытом черной краской, запиши: “Удачный день, вызванный в Куллали”.

8. На пятом, покрытом *им-кал-ла*, запиши: “День светлого лица, питомца Кеша”. На шестом, покрытом зеленым клеем,

9. Запиши: “Счастливым день, возвышенный судья Лагаша”. На седьмом, на котором *им-кал* с сердоликом (?),

10. Запиши: “День, даровавший жизнь тому, кто есть разящая защита Шурупшак”.

11. Закопай у изголовья постели. Повторяй перед ними заклинание: “О вы, семь старейших (или “направляющих”) *аткаллу*!”

12. Семь глиняных фигур *аткаллу* с ликами птиц и расправленными крылами, держащие в правых руках *мулли* (очищающие принадлежности ?).

13. И деревянные ведра в их левых руках, покрытых гипсом, прикрытых птичьими крылами на *текет*.

14. Закопай под вторым полом жилища у изголовья постели. Повторяй перед ними заклинание: “Вы — фигуры хранителя *аткаллу*”.

15. Семь глиняных фигур *аткаллу*, покрытые гипсом, прикрытые кожей рыбы из черного клея, держащие в правых руках те же предметы и в левых те же предметы.

16. Замуруй в бордюре стены комнаты *кумму*. Повторяй то же заклинание.

17. Семь глиняных фигур *аткаллу*, покрытые гипсом, прикрытые рыбьей кожей, сжимающие в правых руках финиковое покрывало, левые руки

18. На груди, закопай лицом к дверям за лавкой. Заклинание то же.

19. Семь глиняных фигур *аткаллу*, покрытых гипсом, прикрытых рыбьей кожей,

20. Держащие в правых руках тростник *уригаллу* (обычный тростник ?), сжимающие левыми руками грудь. Закопай в середине жилища перед лавкой.

21. Семь тамарисковых фигур божественных Семи, увенчанных приличествующими каждому головными уборами, облаченных в надлежащие каждому одеяния,

22. Стоящие у основания *н(б)уриду* (тростниковая циновка), покрытые красным клеем, держащие в правых руках медное *култу*,

23. В левых руках — медные кинжалы; пояса их препоясаны полоской меди, на головах их шапки из меди...

24. С надлежащими рогами из меди, с луками и колчанами по бокам.

25. Закопай напротив фигуры из тамариска. Повторяй перед ними заклинание: “Вы — фигуры божественных Семи, великих богов”.

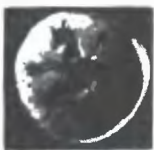
Далее в тексте рассказывается о тамарисковой фигурке богини Наруду, которую следует закопать у ворот *каму* (то есть у главных ворот); о семи фигурках вооруженных людей, или “державших дубины”, которые нужно закопать у тех же ворот по-

ко, судя по всему, временами такие цилиндрические печати играли роль приношений по обету, то есть подносились богу и далее считались собственностью этого бога. Сидни Смит привлек внимание* к тому факту, что среди огромного числа ныне известных цилиндрических печатей подавляющее большинство несет на себе следы износа и чистки, что указывает на их использование в роли амулетов; однако многие из них сохранились в таком превосходном состоянии, что выглядят так, будто только что вышли из под руки изготовителя. Ссылаясь на табличку из Британского музея [No 117666], он объясняет это тем фактом, что цилиндрические печати, побывавшие “перед” статуей божества или божественным символом, впоследствии редко использовались и потому смогли сохраниться в нетронутой чистоте. Указанная табличка и переведенный им текст содержат царский указ, в котором некий чиновник требует начать поиски определенных цилиндрических печатей и принести их ему. Правильность подхода Сидни Смита подтверждается двумя найденными в Вавилоне цилиндрическими печатями: на одной изображен Мардук, а на другой — Адад. По всей видимости, обе относились к “сокровищнице Мардука”.

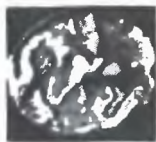
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ В АССИРИИ, ПЕРСИИ И ФИНИКИИ

Вавилоняне позднего периода Империи использовали цилиндрические печати так же, как и ранние вавилоняне, но их печати, как правило, были намного меньше, хотя на них тоже встречаются традиционные сцены и фигуры. Ассирийцы также применяли цилиндрические печати и перенесли на них характерные фигуры своих богов, а также людей, собравшихся вокруг священного дерева. Каппадокийцы и хетты тоже заимствовали цилиндрические печати, однако представленные на них сцены организованы совсем не так, как на вавилонских. Там впервые появляются фигуры богов, стоящих на львах. Финикийцы переняли для своих цилиндрических печатей ассирийские принципы с той лишь разницей, что имена владельцев записывались на них финикийскими буквами. Ко времени падения Ассирийской империи и разрушения Ниневии (612 г. до н.э.) место цилиндрических печатей для подписи глиняных

* *Journal royal Asiatic Society*, 1926, p. 444

No 115604

No 119919

табличек заняли *кониические печати* из сарда, сердолика, агата, халцедона и т.п. Они использовались для этой цели на протяжении всего Персидского периода, вплоть до 350 г. до н.э. Излюбленным камнем для изготовления печатей в ту эпоху был халцедон, на котором вырезались символы Шамаша, Сина, Адада, Мардука и Набу, мифические чудовища и крылатые демоны, люди, стоящие у священного дерева, над которым размещался символ бога Ашшура, сцены из эпоса о Гильгамеше, рыбы-козлы и птицы с человеческими головами, изображения петуха и полумесяца, сцены охоты и т.д. Здесь приводятся два изображения с конусов из халцедона. На первом [Британский музей, No 115604] три бычьих головы образуют дискообразную фигуру. Эта конструкция была магической и использовалась во множестве форм в период Ахеменидов и позже, до самого Средневековья. На второй иллюстрации [Британский музей, No 119919] изображен всадник, сражающийся с каким-то животным — эта сцена вполне могла бы служить основой легенды о святом Георгии и Драконе.

АМУЛЕТЫ И ПЕЧАТИ САСАНИДОВ

Для удобства изложения упомянем здесь о широком классе амулетов и амулетических печатей, использовавшихся в Западном Иране, или Персии, в течение периода правления Сасанидов, то есть примерно в 226—632 гг. н.э. Обычно их называют «пехлевийскими камнями», так как вырезанные на них надписи, которые чаще всего обозначали имена владельцев или богов, записаны пехлевийской письменностью. Эти знаки произошли от алфавита семитов — скорее всего, от сирийского письма. Пехлевийские печати сделаны из разнообразных камней: агата, лазурита, сарда, сердолика, халцедона и пестрых твердых камней. Более крупные экземпляры закрутлены; в них проделаны отверстия, так как их нанизывали на нити и носили

как цилиндрические печати или закрепляли на теле как амулеты; образцы небольшого размера были плоскими и использовались как гнезда для драгоценных камней в кольцах. На самых крупных экземплярах, напоминающих овальные пластинки, изображены бюсты правителей и женщин. На этих изображениях преобладают такие элементы: сжатые в руках пальмовые ветви и цветы, животные — особенно крылатый конь (Пегас?), — птицы, рептилии, мифологические существа и угонченные линейные узоры. Ниже показаны шесть характерных образцов из собрания Британского музея.

1. Три небольших человека и неопознанный предмет; эта сцена встречается очень часто и, вероятно, связана с какой-то легендой [No 119382].

2. Три львиные головы в форме диска [No 119351].

3. Пальмовая ветвь и человек, поклоняющийся звезде и лунному серпу [No 119392].

4. Символ, который, по всей видимости, считался обладающим магическими силами [No 119979].

5. Получеловеческая фигура, сжимающая символы Начала и Конца; между ногами существа расположена фигура животного (мыши?) [No 119983].

6. Рука с соединенными большим и указательным пальцами [No 119971].

КОПТСКИЕ АМУЛЕТЫ

Согласно “Жизнеописанию св. Антония Великого, египтянина”, жители Египта обычно бальзамировали тела святых и мучеников и помещали их не в могилы, а в собственные жилища, чтобы затем оказывать им почести. Антоний упрашивал епископов запретить людям делать это, но обычаем сохранялся. Умирая, Антоний приказал собравшимся вокруг: “Выкопайте могилу, похороните меня в ней и спрячьте мое тело в землю. И проследите, чтобы мои слова исполнились, и никому не говорите, где положили меня; [и там останусь я] до Воскрешения усопших, и тогда [вновь] получу тело это нетленным”^{*}. Этот отрывок ясно дает понять, что египетские христиане продолжали мумифицировать покойных еще долгое время после обращения в христианство; справедливость слов Антония подтверждается и египетскими гробницами. Антоний скончался около 360 г. н.э., и потому вполне очевидно, что египетские христиане мумифицировали усопших по меньшей мере в течение 260 лет, так как проникновение этой религии в Египет нельзя датировать ранее, чем 100 г. н.э. Не существует достоверных свидетельств того, под чьим руководством проходило введение христианства в Египте, хотя обычно это приписывают св. Марку, который начал проповедовать в Александрии примерно в 69 г. н.э. Несмотря на то, что та форма египетской веры, которая была распространена в период с 200 г. до н.э. по 100 г. н.э. и опиралась на доктрину Страшного Суда, посты, молитвы и общую аскетичность, являла собой превосходную платформу для перехода египтян к христианству, и как только обращение состоялось, этот народ решил полностью отбросить старую языческую веру и ее культы. Они расстались с иероглифическим иератическим и демотическим письмом и создали новый алфавит, состоящий из греческих букв и чисел в традиционных формах древнеегипетских знаков; на этом смешанном алфавите и была записана коптская версия Писания.

* Budge, “Paradise of the Fathers”, Vol. i, p. 72

Египтяне отвергли заклинания и виньетки “Книги Мертвых” и перестали пользоваться древнеегипетскими погребальными амулетами; из всех амулетических символов сохранился только

один — знак *анх*, означающий “жизнь, бытие”. Нельзя сказать, что именно олицетворялось этим знаком, но не остается никаких сомнений в том, какой смысл вкладывали в него и язычники, и египтяне. Его помещали в руки богов и богинь, мужчин и женщин; судя по всему, от обладания им зависела жизнь любого существа, как божественного, так и смертного. Все боги от первого до последнего изображались с этим знаком в правой руке; они дарили жизнь своим царям и слугам, одаривая их этим символом. Выдвигалось предположение о том, что представляет собой стилизованное олицетворение определенного органа человеческого тела, связанного с воспроизводством, и вполне вероятно, что такая точка зрения верна. Так или иначе, но египетские христиане сделали его эквивалентом Креста — он символизировал для них жизнь вечную. На стеле Авраама [Британский музей, No 1257]

он предстает перед нами в виде

с буквами **A** и **Ω**.

На стеле *Pléinôs* [Британский музей, No 679] изображен обыч-

ный греческий крест

, символ и два креста-*анха*

. На стеле *Sabinos* [Британский музей, No 1352]

показаны

, **A** и **Ω**.

На другой стеле вырезаны

фигурки голубей, удерживающих [Британский музей, No 1327]. Навиль обнаружил мумию с начертанной

на ее левом плече *свастикой*

, однако нет никаких

* см. “Deir el-Bahari”, ii, p. 5

доказательств того, что это мумия христианина. Кроме того, в Британском музее хранится мумия ребенка [No 54051] раннехристианского или позднеримского периода; его руки

скрещены на груди; в одной из них находится крест , а

в другой — цветок (лотос?), указывающий на женский пол мумифицированного ребенка. На фрагментах обмотанной бинтами мумии, найденной в Ликополе, изображен христи-

анский крест [No 55056]. На чрезвычайно редком

амулете, переданном Британскому музею сэром Райдером Хаггардом, запечатлено Рождество Христово [No 469]: Мария

сидит под деревом и удерживает в одной руке . На обратной

стороне этого амулета также изображен знак и легенда: “Единый Господь на небесах”. Поскольку женщина сидит под деревом, а не в пещере, было высказано предположение и о том, что амулет изображает рождение Будды.

Амулетические знаки и , которые встречаются на коптских памятниках, созданных позже эпохи Константина Великого, не были обнаружены на амулетах. Предпринимались

попытки доказать, что знак происходит от символа , но это, как представляется автору, не принесло успеха.

В чанопольские ткани вплетался знак . Во время раскопок коптских поселений в Ахмиме и других местах были найдены такие амулеты:

1. Крест как в греческой, так и в коптской его формах, сделанный из бронзы; иногда он выложен цементом или камнями, костью, слоновой костью (?), перламутром, железом или стеклом.

2. Голубь, символ Святого Духа, изготовленный из перламутра.

Святой Георгий из Лидды

3. Подвески из перламутра; значение неизвестно.

4. Фигурки восседающей в святилище Девы Марии из кости.

5. Костяные пластинки с резными изображениями св. Георгия, пронзающего копьем дракона; рукоять копья имеет форму креста; в левой руке святой также держит крест.

6. Пластинки из раковин с символами

7. Терракотовые бутылки, опечатанные крестом.

8. Рыба, символ Христа. Рыба стала чрезвычайно распространенным амулетом, когда было показано, что буквы $\text{ix}\theta\upsilon\varsigma = \text{I}\eta\varsigma\omicron\upsilon\varsigma \chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\varsigma \theta\epsilon\omicron\upsilon \omicron\iota\delta\varsigma \sigma\omega\tau\eta\rho$ — “Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель”. Были

найжены вырезанные из самоцветов крест, покоящийся на рыбе, и крест с изображениями рыб на обеих сторонах*.

9. Терракотовые фляги для масла из могилы св. Менаса; на них отпечатаны фигуры святого, верблюдов и т.д.**. На погребальных коптских стелах часто присутствуют скульптурные изображения дельфинов, защитивших святого в море.

10. Крупные кресты из свинца и камня, использовавшиеся в качестве надгробий***. У коптов те амулеты, которые, как предполагалось, оберегали усопших, приняли форму листов папируса с надписями; многие из образцов таких папирусов хранятся в Британском музее. Один из них содержит копию апокрифического письма царя Авгаря к Христу, а также первые слова из всех четырех Евангелий [Восточное отделение, No 4919 (2)]. На другом написано: “Господь Бог Всемогущий, помоги мне!”, а на третьем начертаны несколько гласных букв — каждая повторяется семь раз и встречается в различных строках****.

* См. Forrer, *Reallexikon*, Strassburg, 1907, p. 427, Tafel 109

** См. Budge, *Texts relating to Saint Mena*, London, 1909, p. 33f.

*** См. Британский музей, Nos. 46708, 1339

**** Crum, *Catalogue*, p. 175

Глава V

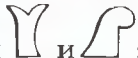
ЕГИПЕТСКИЕ АМУЛЕТЫ

Египтяне любили амулеты во все периоды своей истории; их помещали внутри дома и в гробницы, устанавливали в храмах, носили на теле при жизни и укладывали у тел после смерти. Амулеты изготавливали из множества видов камней (как обычных, так и полудрагоценных), различных типов дерева, из золота, меди, серебра с золотом, слоновой и обычной кости, раковин, воска, фаянса и т.д. В династический период *амулет*

называли обычно *мк-т*, , что означает “защитник”; в качестве синонима в текстах часто использовали сло-

во *уджау*, , то есть “вещь, которая сохраняет в безопасности”, или “укрепляющее”. Многие материалы, из которых делали амулеты, как считалось, обладают особым влиянием или некими свойствами, а владелец амулета способен их впитать. Амулеты с именами богов или словами силы считались более могущественными, чем амулеты без надписей, однако наиболее сильными, как предполагалось, были те предметы, которые получили “благословение” волшебника, то есть содержали частицу его духовной силы. Большинство известных нам египетских амулетов было обнаружено в египетских гробницах и представляет собой “защитников” для усопших; вполне возможно, что они в точности совпадают с теми амулетами, которые носили живые люди.

Древнейшие амулеты из Египта относятся к периоду неолита. Среди них есть *кремневые* фигурки крокодила и какого-то рогатого животного (козла?), голова коровы с женским лицом (богиня Хатор?), гиппопотам, каракатица (?), а также предметы-

фигуры ; первый может представлять собой *Кеф-неш* (орудие, использовавшееся в церемониях рождения), а второй — перо. Все эти амулеты носили для того, чтобы повисить

Большой амулет с солнечными богами рассвета и заката
в облике льва с двумя головами

мужскую силу или плодovitость владельца; последние из упомянутых амулетов, вероятно, представляли собой символы человеческих органов воспроизводства. Кроме того, в качестве амулетов использовались кремневые наконечники стрел. К тому же периоду относятся и скульптурные изображения черепашек, баранов, оленей, медведей, птиц (летучих мышей?) из зеленого аспидного сланца, которые выставлены в коллекции Британского музея*.

Самым древним амулетическим знаком египтян династическо-

го периода является , которому соответствовало фонетическое значение *anh*. Неизвестно, что именно представляет собой этот предмет, но, по всей видимости, он символизирует ту часть человеческого тела, которая, по представлениям египтян, была тесно связана с воспроизводством и проявлением жизни. Слово *anh* означает “жизнь”, “существование” и, вообще говоря, “вечная жизнь”, или “жизнь, которая не умирает”. Этим символом обладали все боги, богини и божественные сущности; именно благодаря ему поддерживалась их жизнь. Боги одаряли этим знаком царей и души, оправданные в Зале Суда — и тот,

кто обретал его, жил в течение , то есть “сто тысяч миллионов лет”. В I в. н.э., когда египтяне приняли христианство, они

сохранили знак и соответствующий ему смысл, несмотря на его языческое происхождение, и он начал появляться на надгробиях бок о бок с христианским Крестом. Амулеты со знаком

* См. *Guide to the 4th, 5th and 6th Egyptian Rooms*, p. 281f.

♀ изготавливали из дерева, воска, металлов, различных камней, фаянса и т.д.; этот факт доказывает, что египтяне тоже не

знали, какой предмет олицетворяет собой знак ♀. Важнейшими погребальными амулетами являлись:

1. СКАРАБЕЙ, *scarabaeus sacer*, , представитель класса навозных жуков. Этот жук собирает крупички навоза, откладывает в каждую одно яйцо, а затем смешивает их и превращает в округлый шарик диаметром около двух дюймов. После этого он пристраивается к шару задом и, отталкивая его задними ногами, перекачивает по земле на освещенное солнцем место, где под воздействием жара солнца яйца созревают, а появившиеся на свет жучки питаются и растут на помете, которым было окружено яйцо*. С самых древних времен египтяне связывали этого жука с богом сотворения, а его навозные шарики уподобляли солнцу; считалось, что этот бог катит шар солнца по небу точно так же, как жук перекачивает свой шарик по земле. К тому же солнце излучает тепло и жизнь, а личинка жука, замурованная в своем навозном шарике и питающаяся его веществом, появляется на свет из этого шара. Бога, перекачивавшего солнечный шар по небесам, называли *Хепри*, то есть “Катящий”, и в Книге Амми Туат его можно увидеть подталкивающим солнце к рассвету. При жизни египтяне носили изображения этого жука, оно наделяло их жизненными и физическими силами бога сотворения. На мумии они надевали амулеты из зеленого камня, черного базальта или гематита с изображениями жука *Goliathus Atlas*, что должно было вызвать *воскресение* их усопших собратьев. Это широко известные “скарабеи на сердце”, изображения которых приводятся в главе XXX “Книги Мертвых”.

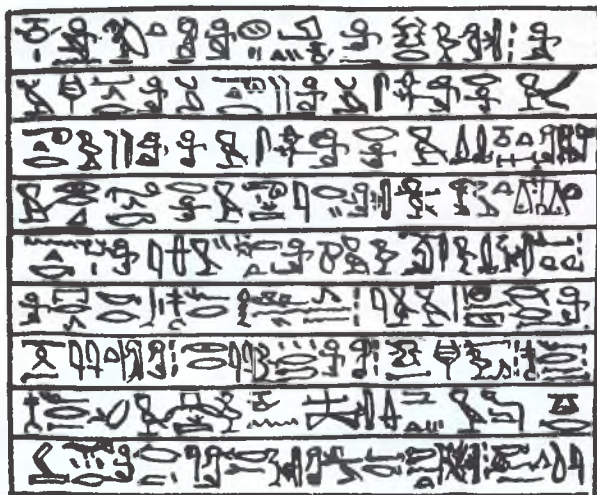
На пьедесталах в храмах устанавливались колоссальные изображения скарабеев; примером может служить образец, найденный Легреном в храме Амона-Ра в Карнаке, возведенного в годы правления Аменхотепа III. Крупнейший из известных храмовых скарабеев хранится в Британском музее [Центральный зал, No 965]. На нем нет никаких надписей; он имеет 5 футов в длину, 3 фута в ширину и весит более двух тонн. Эту скульптуру

* Естественное испытательское описание жизни этого жука см. J.H. Fabre, *The Sacred Beetle and others*, London, 1919.

статуй и на гробах; вооруженный этими всемогущими божественными амулетами, усопший был готов войти в Зал Суда Осириса. Текст главы CLVI “Книги Мертвых” часто прерывается изображением Тжет.

4. Урс, подголовник, или подушка. Такие амулеты обычно делали из гематита, и на них редко встречаются надписи; если этот амулет изготовлялся в качестве одного из предметов погребения, его делали из дерева, слоновой кости и различных камней. Деревянные и костяные образцы обычно снабжались текстами из главы CLXXVI “Книги Мертвых”. Большие подушки подкладывались под шею мумий, чтобы “приподнять головы” усопших в Ином Мире и не допустить “отсечения их голов”. В тексте сказано: “Их враги не смогут отсечь усопшему голову, но усопший сможет отсечь головы своим врагам”.

5. Амулет Аб, или сердечный амулет, изготовляли из разнообразных камней красного цвета, красных яшмы, стекла, сердолика и цемента или красного воска; его вставляли в грудь мумии вместо сердца, которое мумифицировалось отдельно. Верхняя часть такого амулета иногда имела форму человеческой головы. Для египтян сердце было источником жизни и мысли; оно считалось обителью Ба — того, что можно назвать

Молитва-защитное заклинание, записанная на сердечном скарабее.

Использовалась в Египте более трех тысячелетий.

Это, возможно, древнейшая молитва в мире

“сердечной душой”, то есть душой физического тела. Неким, неясным в настоящее время образом она была связана с Ка, или “двойником”, который, возможно, олицетворял собой подсознательную жизненную силу. Из текстов становится понятно, что сердце, как полагали египтяне, содержало в себе душу Хепри, самотворящего и самосущего бога; по этой причине сердце считалось бессмертным. В “Книге Мертвых” есть несколько заклинаний и молитв о сохранении сердца: главы XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX (3 версии) и XXX (2 версии). На изображениях сердца чаще всего можно встретить текст главы XXXb, время появления которого, согласно одной из Рубрик, совпадает с периодом Мен-кау-Ра (Микерина), царя IV Династии, а, по утверждению другой, — с периодом Семти, царя II Династии. Остальные заклинания наделяли усопшего властью над Иным Миром, но глава XXXb позволяла человеку добиться в Зале Суда Осириса приговора “Правдивый”. Ее можно перевести таким образом: “Сердце моей матери! Сердце моей матери! Сердце моего существа! Не противоречь мне в моем свидетельстве [или показаниях]. Не отталкивай меня перед Судьями. Не отвергай меня перед Хранителем Равновесия. Ты — мое Ка в теле моем, Хнему, приносящий крепость членам моим. Приди к месту нашей цели — месту счастья [или блаженства]. Да не будет имя мое запятнано вместе с Советниками, творящими людей во время моего существования. Пусть добро принесет плоды добрые с сердечной радостью при взвешивании слов и деяний. Не изрекай ложь, связанную со мной, в присутствии Великого Бога. Несомненно, ты отличишься как изрекающий истину”.

6. Стервятник, Нер-т изготовлялся из золота; на него наносили текст главы CLVII “Книги Мертвых”; будучи привязанным к шее мумии, он наделял усопшего силой и свирепостью богини Исиды, какие она проявила, скитаясь в папирусных болотах в Дельте в облике стервятника. Этот амулет появился не раньше XXVI Династии, то есть 650 г. до н.э.

7. Воротник, или Пектораль, Усех-т делали из золота; на нем записывали главу CLVIII “Книги Мертвых”; привязанный к шее мумии, он даровал усопшему свободу от любых уз, сковавших шею. Этот амулет начали использовать не ранее периода XXVI Династии.

8. Папирусный скипетр, Уадж изготовляли из перламутра и украшали текстом из главы CLIX “Книги Мертвых”; его укладывали на шею или грудь мумии, чтобы усопший вернул себе моло-

дость, половую силу и все свойства растущего папируса. Этот амулет носили как кулон. Обычно он имел форму распускающейся почки папируса, но его скульптурное изображение было обнаружено на прямоугольной пластине из камня *нешмет*. В “Папирусе Небсени” (начало XVIII Династии), на виньетке к главе CLX “Книги Мертвых” изображен бог Тот с головой ибиса (именно к нему обращались как к “Великому Богу”), протягивающий Небсени пластинку, на которой показана почка папируса. Текст, который, как предполагается, был вырезан на этой пластине, приносил усопшему покровительство “Слов Тота”.

9. Уджат — слово, которое в буквальном переводе означает “глаз”, — представлял собой амулет в такой форме: ; он символизировал хорошее, крепкое здоровье, надежную защиту, комфорт и, в целом, полное благополучие.

Двойные Уджат олицетворяют Глаз Солнца и Глаз Луны, то есть два Глаза чрезвычайно древнего бога неба Гора; их изображения встречаются на гробах уже во времена VI Династии. Эти глаза рисовали на различных погребальных предметах на протяжении всего династического периода. В древней легенде утверждается, что силам зла удалось ослепить Глаз Ра, бога Солнца во время затмения или продолжительной бури, но затем к этому богу явился Тот, который исцелил Глаз и вернул

Бабуин (животное, которое связывали с Тотом) возвращает Уджат, т.е. Глаз богу Луны Аах после того, как этот глаз был проглочен Сетом, но был силой извлечен из его живота.

его Ра. В другой легенде рассказывается о том, как Сет, Злое Начало, однажды вечером рыскал по небесам, увидел лунный серп и проглотил его, но один из богов — предположительно, Тот, — немедленно выступил против Сета, пронзил его копьем, и тому пришлось извергнуть из себя полумесяц. Глава CLXVII “Книги Мертвых” содержит заклинание, повторение которого заставляет Тота вернуть Уджат усопшему во время его путешествия в царство Осириса. В Рубрике главы CXL говорится, что эту главу (к ней нужно обращаться в самый длинный день египетского года) следует прочесть над двумя Уджат — один должен быть сделан из лазурита, или камня *mag*, плакированного или оправленного золотом, а второй — из аметиста или сердолика. Будучи положенным на мумию покойного, второй Уджат обеспечит ему место в Ладье Ра и превратит человека в бога. Амулеты Уджат изготавливали из золота, серебра, меди, разнообразных полудрагоценных камней, дерева, воска и фаянса, глазированного различными цветами. Невероятное количество этих амулетов, найденных в гробницах Уджат, доказывает, что они были для египтян необычайно важными и играли совершенно особую роль. Я уверен в том, что египтяне, как и китайцы, трепетали перед Дурным Глазом, и Уджат был всеобщим средством защиты от сглаза.

10. АМУЛЕТ-КОРОВА, Ахат представлял собой фигурку коровы с солнечным диском и султаном из перьев между рогами; его делали из золота и надевали на шею мумии. Он использовался в сочетании с размещавшимся под затылком мумии гипоцефалом, который представлял собой ряд круговых слоев полотна, приклеенных друг к другу и покрытых тонким слоем белой штукатурки. Считалось, что этот амулет олицетворяет зрачок Глаза Ра; на нем изображались очертания фигур солнечных богов — Гора-Сопду, Хепри, сыновей Гора и т.д. Вокруг этих фигур шел текст главы CLXII “Книги Мертвых”. Египтяне верили в то, что если под голову мумии положить такой амулет, он будет излучать жар и сохранит тепло тела усопшего до тех пор, пока тот не достигнет царства Осириса. Верховным божеством был Пар, но для того, чтобы добиться его помощи, необходимо было обратиться к нему одним из приведенных в тексте тайных, магических имен, а именно: Хака-хака-херхер, Аулауакеосаанклебати, Халсеран и Халсата. В древней легенде говорится, что когда Ра собирался впервые закатиться, богиня-корова испугалась, что он растеряет за ночь все свое тепло, и окружила его огненными

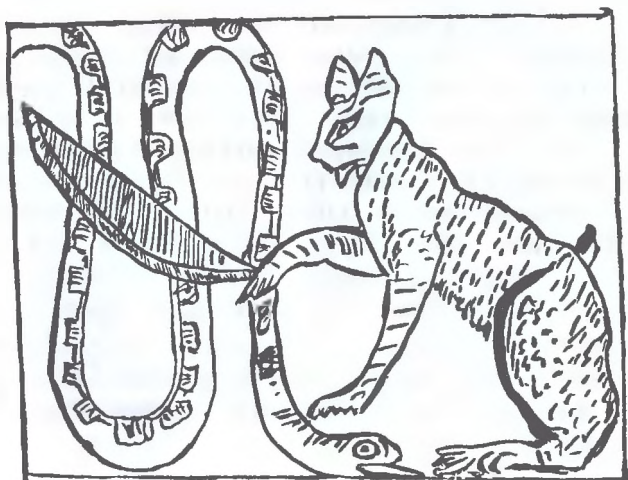
существами, которые поддерживали в нем жар, пока он вновь не поднялся на небо. Предполагалось, что амулет Ахат сделает для усопшего то же, что богиня-корова сделала для Ра.

11. АМУЛЕТ-ЛЯГУШКА обычно изготавливался из золота, твердого камня, стеатита и глазированного фаянса, но образцы из золота не очень распространены. Его носили для обеспечения покровительства и защиты Хекет, богини зачатия и рождения, которую можно описать как “богиня-повитуха”. Предполагалось, что она присутствует при рождении каждого царя Египта и помогала Исиде в воскрешении Осириса и способствовала плодотворности их союза. Общей идеей амулета с лягушкой было воспроизводство и плодородие; во многих племенах Центральной Африки женщины поедают и лягушек, и жуков, чтобы преумножить свой род. Небольшие зеленые древесные лягушки заполняли окрестности за один-два дня до подъема Нила, и коренные жители относились к ним как к символу новой жизни и обильного потомства. Вероятно, учитывая фазы физического развития лягушек, копты приняли ее как символ Воскресения; скульптурные изображения этого животного часто встречаются на памятниках катакомб Александрии бок о бок с коптским крестом. На одном бронзовом предмете из коллекции Британского музея лягушка помещена на кончик фаллоса.

12. Амулет НЕФЕР часто делали из сердолика, песчаника и других полудрагоценных камней красного цвета, однако огромное множество таких амулетов изготавливали из глазированного фаянса; на одном конце прodelывали отверстие, чтобы предмет можно было нанизывать вместе с бусинами на ожерелья и пекторали. В поздний период этот амулет, вероятнее всего, символизировал лютию или какой-то другой струнный музыкальный инструмент, однако изначально он, судя по всему, олицетворял сердце с отводной трубкой (?). Чем бы ни был этот предмет, из текстов вполне понятно, что такой амулет должен был принести владельцу молодость, радость, физические силы, счастье и, вообще говоря, добрую удачу. Слово “Нефер” означает “добрый”, “быть добрым, прекрасным, красивым, приятным” и т.п.

13. Амулет Ба изображал сокола с бородатым человеческим лицом. Предполагалось, что он олицетворяет “сердечную душу”, но более правдоподобной выглядит версия о том, что

это символ жизненной силы человека, а слияние с соколом указывает на связь жизненной силы с Гором. Так или иначе, корень *ба* означает “сила, могущество”. Считалось, что после смерти человека Ба вновь навещает его в гробнице, и потому в усыпальницах оставляли узкие проходы, чтобы душа могла найти верный путь. Во внешней каменной облицовке вершин Пирамид Мероэ делали отверстия, чтобы в них могла проникнуть Ба; под каждым отверстием сделан специальный выступ, на котором можно стоять. На виньетке, иллюстрирующей главу LXXXIX “Книги Мертвых”, показано Ба, посещающее свое тело и протягивающее ему символ *шен* Ω — олицетворение вечной жизни. Считалось, что в небесном Ану-Гелиополе происходит окончательное единение всех душ со своими телами. На грудь мумии укладывались небольшие золотые фигурки Ба, украшенные полудрагоценными камнями, а также крупные фигуры с расправленными крыльями — вероятно, они должны были предохранить тело от разложения. Некоторые считают, что под воздействием заклинаний вышеупомянутой главы “Книги Мертвых” эти фигурки должны были воспарять к месту собраний богов и представлять там человека, чье тело покоилось в гробнице. Другие придерживаются той точки зрения, что при посещении гробницы душа человека входила в расставленные

Кот (Ра), убивающий Змея Тьмы (Апопа), — символ торжества Закона, Порядка и Божественности над Хаосом, Злом и Пороком

фигурки Ба. В Британском музее хранится изящная нубийская каменная фигурка Ба с выступающей грудью [No 53965]. Копты также переняли идею Ба, и ее скульптурные изображения можно встретить на их погребальных памятниках [Британский музей, No 1651].

14. Амулет Сма прятался в складках полотняных обмоток мумии или на теле усопшего, чтобы обеспечивать его возможностью дышать; эти амулеты обычно изготавливались из темного базальта и других коричневых или черных камней.

15. Амулет Ааху представлял собой восходящий диск Солнца; его носили для того, чтобы владелец получил силу и могущество Гора, или Ра. Амулет являлся символом обновления жизни после смерти и воскресения. Его изготавливали из красного камня, стекла или глины.

16. Амулет Шути представлял собой два пера, символизировавших свет и воздух; этими перьями украшались

голова Ра, Осириса и Амона-Ра. Тюрбан Атеф , являющийся отличительной чертой Осириса и Птаха-Сокара-Осириса, был, очевидно, связан с воскресением. Эти амулеты делали из золота и полудрагоценных камней различных окрасок.

17. Вероятнее всего, амулет Шен символизировал вечность или, быть может, очень большое, хотя и неопределенное, число лет, а также пространство, охваченное властью бога Солнца. Предполагается, что этот иероглиф означает наконечник цилиндрической печати, которая либо пребывает в покое, либо прокатывается по глине, оставляя на ней отпечаток. С другой стороны, вполне возможно, что это изображение кольца с большой гранью драгоценного камня.

18. Рен, или именной амулет. В некоторых надписях имя царя окружено чем-то похожим на кусок веревки, закрепленной двойным узлом у окончания записи имени. Как уже говорилось, имя бога или человека считалось тождественным его душе, и такая завязанная узлом веревка должна была оградить его имя от вредных колдовских влияний, сберечь ему жизнь и увеличить ее срок. Типичная форма Рен выглядела так: ; ее обычно называют “картуш”.

19. Головной амулет в виде змеи, который изготавливали из красного камня, стекла или фаянса, считался оберегом от укусов кобры и других ядовитых змей. Его носили как живые, так и усопшие. Эти амулеты покрывали надписями из глав XXXIV и XXXV “Книги Мертвых”, откуда следует, что амулет должен был предохранить мумию от пожирания змеями и червями Дуата.

20. Амулет МЕНАТ представлял собой ожерелье или кольцо, к которому прикреплялись необычной формы подвески, входящие в состав иероглифической записи этого слова. Такой амулет носили боги и богини, например, Хатор, Исида, Птах и Осирис; они в представлении египтян были связаны с мужской силой и плодовитостью. Эти амулеты укладывались в гробницы, чтобы сохранить сексуальные желания, присущие усопшим при жизни, и обеспечить покойных возможностью возрождения. Амулеты для живых людей делали из лазурита, а те разновидности, которые предназначались для статуй, — из бронзы или меди. Они подвешивались со стороны затылка и должны были оказывать влияние на позвоночный столб.

21. Амулет в виде лестницы, *мак-т* , обеспечивал покойного средствами восхождения с земли к сфере небес, то есть к небу. В древней легенде рассказывается о том, что Осирис пожелал подняться на небеса, но ему не хватило для этого сил. Заметив эти затруднения, Ра одарил его лестницей; он и Гор стояли по обе стороны от Осириса, помогая ему в восхождении. В другом варианте этого текста сказано, что Осирису помогали Гор и Сутех, то есть Сет. Модели этой лестницы из камня и дерева можно встретить в гробницах, а изображения — на одной вьетке “Папируса Ани” [табл. XXII]. Сама легенда излагается в тексте Пирамиды Пепи I [строки 192 и далее, 472–473]; помимо прочего, там говорится, что Осирис поднялся к небу с помощью “двух пальцев Владыки Лестницы”. Египтяне допускали, что усопший может и не получить помощи в виде “двух пальцев”, и потому снабжали его соответствующим амулетом, описанным ниже. Идея о лестнице, соединяющей землю и небеса, была и у древних евреев*.

* См. Быт. 28:12: “...вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба...” — *Прим. перев.*

22. Амулет с двумя пальцами, , *дже-бауи*, то есть указательным и средним пальцами, изготовлялся из камня зеленого цвета, черного базальта, обсидиана; он размещался либо в самом гробе, либо среди обмоток мумии. Этот амулет был призван заменить два пальца бога, который помог Осирису взойти по Лестнице Ра.

23. Среди первобытных народов долины Нила для обеспечения многодетности использовался амулет, изображающий голову Хатор. У этого амулета были две формы: голова коровы и голова женщины с большими и плоскими, как у коровы, ушами; обе формы вырезали на пластинах и фигурках скарабеев, а затем носили в виде подвесок ожерелий. Культ коровы возник, вероятно, в Судане — в тех его районах, где сейчас живут баггара или “скотоводы”.

24. Амулет Кеф-песеш использовался в церемониях, связанных с ритуалом “раскрывания уст”. Предполагалось, что он возвращает челюстям способность двигаться, утерянную из-за мумификации. Вместе с Кеф-песеш использовалась пара других амулетов, но их точный смысл остается неизвестным. У каждо-

го были две формы: и ; они изготовлялись из различных видов железной руды. Их вкладывали в складки полотняных обмоток мумии, призывая покровительство Гора, бога Юга, и Сета, бога Севера.

25. Амулет со ступенями *Хет*, делали из белого или голубого с зеленоватым оттенком фаянса; он символизировал ту опору, на которой стоял Шу, когда отделял землю от неба, а также те двойные ступени, напоминающие по виду ступенчатую пирамиду в Саккаре, на которых стоял Хнум, выступая в роли демиурга.

В числе других, менее известных амулетов можно упомянуть Апер, что означает “изобилие”, “процветание”; челнок, НЕРТ (Нет) — символ богини Нейт; диск Солнца на горизонте, мерку каменщика, угольник плотника, белый венец, красный венец, шлем, стервятника и уреи (Небти), узел, кисть руки и полную луну между рогами.

Рисунки полусотни наиболее распространенных египетских амулетов приведены на стр. 134-136.

Богиня-стервятник Мут, удерживающая когтями символы вечности и короны Верхнего и Нижнего Египта

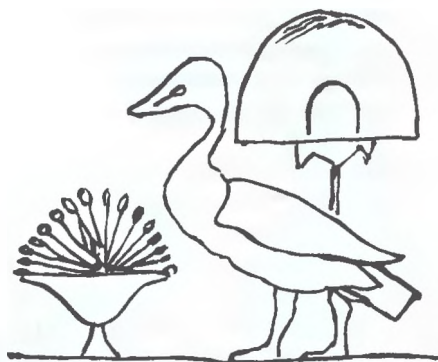
Пекторальные пластины в роли амулетов имели форму боковой стороны погребального сундука, карниз которого отделялся рисунками из перьев. Вот основные сцены, встречаемые на боковых сторонах: 1) Жук Хепри в лодке; он поклоняется Исиде и Нефтиде; 2) Анубис на возвышении; рядом с ним — молящийся или подносящий дары усопший;

3) Жук между и ; 4) Ра и Осирис, сидящие друг против друга; 5) усопший, поклоняющийся Королеве Хатор или Осирису.

Плита для подношений, или столик для приношений в качестве амулета принял форму тонкой прямоугольной пластины из камня или фаянса, на одной стороне которой сделана насечка, символизирующая желоб, или сток на крупных столах, применяемых во внутренних камерах гробниц для проведения жертвоприношений.

Подобно шумерам и вавилонянам, египтяне также придавали множеству своих амулетов облик животных. Среди них можно выделить быка (Апис, Мневис, Бата и Черный Бык), барана, крокодила, гишпопотама, льва, рысь, коша, обезьяну с собачьей головой и мелких обезьян, шакала, то животное, голова которого изображается в фигурках бога Сета, свинью, мышшь-землеройку, ежа, мангусту, зайца и т.д. В гробницах Древнего Царства найдено очень мало амулетов в виде животных, но в эпоху Нового Царства они стали обычными; обширные коллекции амулетов, представленные в крупных национальных музеях, были найдены в гробницах и зданиях именно этого периода.

Сравнительно мало встречается амулетов в форме птиц. Самые известные из них: Бену (Феникс ?), стервятник, сокол, цапля, ласточка, гусь и ибис. Наиболее распространенные амулеты в облике рептилий и насекомых: черепаха, кобра, гадюка, скорпион. крупная змея, лягушка [см. стр. 125] и разнообразные виды жуков-

Божественный Гусь, “Великая Кудахтающая Птица”, которая снесла Космическое Яйцо. Его потомки в почете в Гизе и в наше время

навозников. Амулеты с изображениями рыб не очень популярны. На некоторых из них, вероятно, показаны рыбы Абту и Ант, упоминающиеся в “Книге Мертвых”. Считалось, что они плывут по обе стороны от Ладьи Ра и отгоняют от нее любых злобных тварей, пытающихся напасть на этого бога. Известны несколько амулетов в форме рыб с широко распахнутой пастью — их можно увидеть на голове фигурок богини Хатмехит, но, по моему мнению, нерешенным остается вопрос о том, какую именно из рыб, перечисленных Страбоном [XVII, 2, 4], они собой представляют. С огромным почтением относились к рыбе Аб, или “Воину”, и к рыбе экспринх, которая, как считается, проглотила фаллос Осириса после его расчленения Сетом. Время от времени находят небольшие деревянные фигурки змеобразных существ; они могут представлять собой рыбу фарг, то есть угря.

Один из самых широких классов египетских амулетов образуют фигурки богов, богинь и младших божественных существ. Одни из них были по своему характеру предохраняющими и относились к типу тех фигурок, которые шумеры прятали под полом своих домов и помещений с больными, чтобы оградить себя и недужных от нападений различных злых духов. Другие амулеты можно сравнить с терафимом Лавана, который Рахиль похитила и увезла спрятанным под верблюжьим седлом, или с Римскими пенатами. К тому же типу относится также ряд деревянных, окрашенных черным цветом фигурок, увиденных мной в главном зале гробницы Тутмоса III в Долине Царских Гробниц в западной части Фив. В Египте от злых духов и демо-

нов оберегали как гробницы, так и дома; такая охрана обеспечивалась фигурками богов, помещаемыми в гробнице в камере с мумией, и амулетами, которые замуровывались в четыре стены здания. Так, во времена XVIII Династии в западную стену вставлялся

необработанный кирпич с обращенным к западу символом , в восточную стену — кирпич с фигуркой Анубиса, установленной на пластинке для благовоний, в южную стену — кирпич с впечатанной в него тростинкой, а в северную — кирпич с фигуркой в стиле *шабти* высотой около семи пальцев. С последней фигуркой следовало провести церемонию “раскрывания уст”. Помимо прочего, для более надежной защиты гробницы прошедший церемониальное очищение человек должен был провести магический ритуал “четырёх пылающих факелов”. Факелы оборачивались тканью *атма*, пропитанной священной мазью; каждый факел вкладывался в руку человека, олицетворявшего собой одного из Четырёх Сыновей Гора. Во время (или перед началом?) чтения текста каждый “сын Гора” тушил свой факел в глиняном желобе — его сначала кропили благовониями, а затем наполняли молоком белой коровы. В традиции утверждалось, что эта церемония проводилась Сменкау-Ра, сыном царя Хуфу (Хеопса) [см. рубрики к главе СXXXVIIa “Книги Мертвых”]. Набор из четырех необработанных кирпичей со вставленными в них амулетами можно увидеть в Британском музее [Nos. 41534–41537]. Надписи на этих кирпичиках образуют текст рубрик к указанной главе; сами кирпичики были изготовлены около 1040 г. н.э. для жрицы Амона-Ра в Фивах. Вероятно, этот набор кирпичей уникален.

Известны две разновидности предохраняющих фигурок, используемых в гробницах, а именно фигурки Осириса и фигурки Птаха-Сокара-Усира (Осириса); обычно и те, и другие сделаны из дерева. Осирис предстает на них в своем обычном, мумифицированном облике, с короной Юга на голове; он стоит на удлинненном и плоском возвышении из дерева. Фигурка и ее основание обычно покрыты иероглифической молитвой, обращенной к этому богу. В ней его просят снабдить погребальными подношениями усопшего, чье имя также указано на фигурке или пьедестале. Многие фигурки Осириса были полыми — в полости вкладывались папирусные свитки с молитвами и выдержками из “Книги Мертвых”. Хранящиеся в Британском музее папирусы Хунефер и Анхаи были найдены именно в фигурках Осириса.

Образ Птаха-Сокара-Усира был видоизменением или развитием фигурки Осириса. Он представляет собой раскрашенную деревянную фигурку с надписями, прикрепленную к деревянному основанию, также окрашенному и покрытому текстом, однако у этой фигурки есть пара рогов, на которых покоится диск, увенчанный двумя султанами. Фигурка символизирует Птаха-Сокара-Усира, триединого бога египтян. В основании некоторых образцов сделана полость, куда вкладывался мумифицированный фрагмент тела усопшего и маленький свиток папируса с текстом. В других случаях роль этой полости играет окрашенная деревянная копия саркофага, а у крупных фигурок такой саркофаг прикрывает полость. Основополагающая идея таких фигур заключается в том, чтобы обеспечить тело покойного покровительством Птаха, одного из богов-творцов, Сокара, бога гробниц, и Осириса — восставшего из мертвых богочеловека; такая защита должна была привести к воскресению усопшего и бесконечной жизни.

Любая крупная коллекция египетских древностей включает в себя большое число небольших фигурок важнейших богов и богинь из камня, фаянса, дерева и прочих материалов. Обычно они снабжены отверстиями, т.е. дырочками, позволяющими подвешивать их на шнур или нанизывать в виде ожерелий. Наряду с фигурками богов, на таких нитях часто встречаются амулеты в облике животных и птиц, а также такие распространенные амулеты, как Анх Нефор, Тет и т.д. Ожерелья, как и Пекторали, оставались амулетами даже в тех случаях, когда состояли только из бусин; с точки зрения обеспечиваемой защиты лучшими считались бусины из граната, песчаника, сердолика, хрусталя, перламутра и гематита. Подробное описание всех фигурок богов и богинь, которые использовались в качестве амулетов и надевались на мумии усопших, потребовало бы множества страниц, однако читатель может получить неплохое впечатление об известных нам формах амулетов, найденных фигурках и их изображениях, а также о характерном внешнем виде голов и головных уборов, благодаря ряду иллюстраций на стр. 134-136. Я подготовил этот перечень для своей работы *Guide to Egypt and the Sūdān*, опубликованной в издательстве Messrs. Thos. Cook and Son; он же воспроизводился с небольшими изменениями в моей книге *Guide to the Egyptian Collections in the British Museum*, London, 1909, p. 123 f.

Амон-Ра,
Царь Богов

Бог Амсу,
или Мену

Амсет или Местха,
или Гостха(сын Гора)

Богиня Анит

Богиня Антат

Бог Инпу (Анубис)

Богиня Анкет

Бог Усир (Осирис)

Бог Усир
(Осирис)

Осирис-Апис
(Серапис)

Богиня Исат
(Исида)

Бог Атум

Бог Бену
(т.е. Душа Осириса)

Бог Бэс

Хапи, Бог
Нила

Хапи (сын
Гора)

Бог Херу
(Гор)

Гор-па-херд
(Гарпократ)

Богиня Хатор

Богиня Хатор

Богиня Хатор

Бог Геб

Богиня Кефеш

Бог Хепри

Бог Хнум

Бог Хонсу

Богиня Маат

Богиня Менкет

Бог Монту-Ра

Мерт. Богиня Птога

Богиня Мут

Богиня Небетхет
(Нефтида)

Богиня Небетхет
(Нефтида)

Бог Нефер-Тему

Богиня Нехбет

Богиня Нет (Нейт)

Богиня Нут

Бог Птах

Бог Птах-Сокар

Кебексенуф (сын Гора)

Бог Ра

Богиня Рененет

Бог Решлу

Бог Решлу

Богиня Седжет

Бог Себек

Себек-Абу или Сешета

Бог Сокар

Амулеты-фигурки египетских богов и богинь

Богиня Сехмет

Богиня Серкет

Бог Сет

Богиня Таурт
(Таурзис)Джед,
символ Осириса

Бог Джетути (Тот)

Дуамутаф (сын Гора)

Богиня Уаджет

Богиня Упт-Гекау

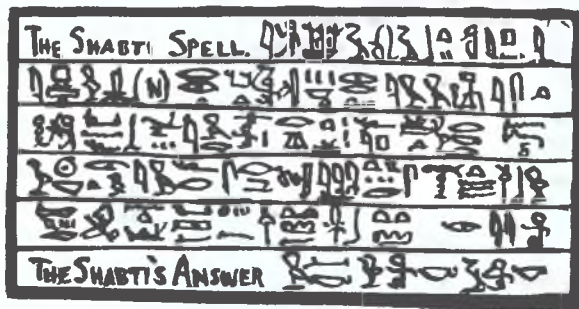
Амулеты-фигурки египетских богов и богинь

В начале Династического периода египтяне вкладывали в каждую гробницу с мумией мужскую или женскую фигурку, которая позже получила названия шавабти, шабти или ушабти. Обычно она имела облик мумии, и на ней записывалось имя погребенного усопшего. Это позволяет предположить, что первоначально шабти была призвана изображать самого покойного. Остается неизвестным, было ли использование шабти заимствовано египтянами преддинастической эпохи в Судане или придумано самими египетскими жрецами. Авторитеты расходятся и в толковании значения названия таких фигурок, но ясным остается одно: шабти должны были принести усопшему определенную пользу, и потому их можно считать магическими фигурками. Возникали и мысли о том, что изначально они олицетворяли *ка* покойного или его раба.

Ушабти изготавливали из множества пород твердых камней, песчаника, известняка, фаянса, дерева и т.д. Они встречаются в гробницах всех периодов, начиная с VI Династии и заканчивая Римской эпохой. В древнейшие периоды шабти придавали внешний облик мумии со сложенными на груди руками и текстом, включающим только титулы и имена усопшего и его родителей. Во времена Среднего Царства на обратной стороне

фигурки часто записывали моления о погребальных подношениях. В эпоху Нового Царства, помимо имени и титулов усопшего, фигурку снабжали надписью, идентичной тексту главы VI фиванской, исправленной версии “Книги Мертвых”. К этому времени шабти уже изображало *феллаха*, то есть крестьянина или наемного земледельца: в обе руки фигурки вложены инструменты для копания, а к спине подвешена объемистая плетеная корзина, в которой переносили песок и землю. Начиная с периода XVIII Династии на фигурках вырезали (или записывали краской) имя усопшего и заговор, поясняющий принципы использования и назначение фигурки. Считалось, что этот заговор должен будет произнести сам покойный; в нем говорилось: “Если случится так, что буду я осужден на рассеивание праха [т.е. удобрений] на полях Дуата [подземного мира] или наполнять водой каналы [т.е. очищать русла каналов, работать с устройствами для вычерпывания из них воды или жать растительность во время урожая], пусть они совершают за меня этот труд и пусть не возникнет никаких препятствий этому, чтобы случилось по словам твоим”. Ниже этого заговора приводился предполагаемый ответ шабти: “Когда бы ни призвал меня, истинно, окажусь рядом”. Основная мысль заключалась в том, что при произнесении заговора фигурки должны были ожить и исполнить любую волю покойного.

Шабти царя выглядело точно так же, как и шабти земледельца, и царь тоже хотел, чтобы шабти работало за него в царстве Осириса. Вместе с царями, высокородными людьми и жрецами часто хоронили большое число ушабтин. Бельзони обнаружил более семи сотен таких фигурок в гробнице Сети I; вполне вероятно, что общее число погребенных рядом с царем фигурок равнялось семисот тридцати, то есть по две фигурки на каждый

день года. Считалось, что половина из них будет работать днем, а остальные — по ночам. Известны примеры* шабти, на которых записаны моление о погребальных приношениях и глава XXXb (а не глава VI) “Книги Мертвых”. На одной руке редкого

образца [Британский музей, No 29403] изображен , символ Осириса, а на другой руке — , символ Исиды; на груди усопшего покоится олицетворение его души: .

К числу особенно важных для египтян амулетов относились виньетки из “Книги Мертвых”. Вполне возможно, что они были добавлены в эту книгу только как иллюстрации к тексту, однако я уверен в том, что цель рисования и раскрашивания этих изображений, как и рисунков бушменов в пещерах Южной Африки, не имела ничего общего с художественным воображением или творчеством. Эта цель, напротив, заключалась в том, чтобы помочь усопшему дополнительными средствами. Когда жрец приказывал писцам храма рисовать виньетки — где с покойного снимаются все выдвинутые против него на Суде Мертвых обвинения, где Осирис объявляет его “правдивым”, принимает к себе и награждает жилищем в царстве Осириса, где покойный вкушает небесные яства и пьет небесные воды, где он получает утешение от праведных и признание богов — очевидно, такой жрец верил, что эти виньетки действуют таким образом, что усопший обретет свободу благословенных душ и бесконечную жизнь вечных наслаждений и счастья в обществе Осириса. То же относится и к тем виньеткам, на которых покойный изображен сидящим в “Ладье Миллионов Лет” бога-Солнца, живущим светом богов и облаченным соответствующим образом.

Из всех известных нам египетских амулетов-надписей важнейшим является то огромное собрание погребальных текстов, которое обычно называют “Книгой Мертвых”. В эпоху Древнего Царства версия этих текстов была вырезана иероглифами на стенах коридоров и залов пирамид Унаса, Тети и других царей. Уже в третьем тысячелетии очень древними стали погребальные церемонии, связанные с “раскрытием уст” и каноническими подношениями, которыми, как считалось, будут питаться Кау усопших царей. В ранних копиях этой версии “Книги Мертвых” господствующим божеством был гелиопольский бог Ра, но в поздних копиях его место за-

* См. *Guide to the IVth, Vth and VIth Egyptian Rooms* Британского музея, С. 6

нял местный бог Осирис из Джеду. Во времена XI–XII Династий на боковых гранях саркофагов и на стенах погребальных камер была изображена иная версия погребальных текстов. В ней возникли фрагменты, не встречавшиеся в прежней версии; группа таких фрагментов составила “Книгу о двух путях [в царство Осириса]”.

Фиванские богословы назвали огромное собрание принятых ими текстов “Пер-т эм хру”, что можно перевести как “Возникновение днем”, или “Переход в день [днем]”. Это собрание включало большое число древних заговоров и заклинаний, а также прекрасные молитвы, обращенные к Осирису и Ра; один из разделов главы CXXV (которую чаще всего именуют “Отрицающим признанием”, так как каждое из сорока двух заявлений, высказываемых усопшим перед лицом сорока двух советников Зала Суда Осириса, начинается словами “Я не...”) содержит то, что можно назвать религиозным и моральным кодексом Осириса. Несмотря на то, что она включает несколько фрагментов из версии эпохи Древнего Царства, Фиванская версия представляет собой новую редакцию основных текстов, связанных с жизнью и условиями существования душ усопших в мирах Аменти и Дуат. Двумя чрезвычайно важными особенностями этой версии являются виньетки (как контурные, так и раскрашенные) и рубрики, то есть описания магических церемоний, которые надлежит отправлять жрецу или сыну покойного при чтении этих текстов.

Саисская версия опирается на Фиванскую и включает тексты, иллюстрирующие верования, вероятно, суданского происхождения. Варианты “Книги Мертвых” греко-римского периода содержат один-два новых гимна и дополнительные разделы главы CXXV, посвященной Суду. Все заговоры, встречаемые в Фиванской и Саисской версиях, опущены — вероятно, по той причине, что вера в их действенность ослабла под влиянием греческой мысли. Найдена Фиванская версия, записанная иероглифами на папирусном свитке длиной 70–80 футов, а “Папирус Неси-танебт-Ашру” с иератическим письмом имеет длину около 130 футов. Такой свиток укладывался в гроб или в специальный ящик в Гробнице, размещался в ногах покойного или в нише стены. “Папирус Ну” и “Папирус Ани” были обвязаны папирусным шнуром и опечатаны илом. В качестве амулетов применялись и другие погребальные тексты: “Плач Исиды”, “Праздничные песни Исиды и Нефтиды”, “Литании Сокар”; книги “Пусть имя мое неувядает”, “Книга о пересечении Вечности”, “Книга о дыхании” [или “Книга о вдохах”], то есть Шай-эн-Синсину.

Египтяне создавали амулеты колоссальных размеров — вероятно, с целью защиты всего общества. 22 февраля 1908 года г-н Лерген выкопал в Карнаке гигантского каменного жука (*scarabaeus sacer*). Он покоился на пьедестале, имевшем форму обычного египетского жертвенника, и находился в северо-западной части Священного Озера. Лорд Элджин нашел жука из зеленого гранита еще больших размеров в Константинополе, и теперь эта статуя хранится в Британском музее [No 865 (74)]. Ее размеры составляют 5 футов в длину и 3 в ширину, а вес превышает две тонны. Изготовленные из зеленого камня фигурки черепашек, найденные в могилах преддинастического периода, несомненно, были амулетами в самом обычном смысле слова — в отличие от крупной каменной черепашки, выставленной ныне в Британском музее, так как она слишком велика, чтобы носить ее при себе. Скорее всего, она была установлена на каком-нибудь основании и располагалась в окрестностях некоего храма. Другим колоссальным амулетом был пупок, найденный Лергеном в Карнаке и хранящийся сейчас в Египетском музее Каира. Остается неясным, можно ли включить в число таких амулетов большие гранитные обелиски Гелиополя, Карнака и Таниса, а также каменные обелиски меньших размеров, обнаруженные в гробницах эпохи Древнего Царства. Однако среди прочих амулетов и бусин гробниц эпохи Нового Царства были найдены небольшие каменные обелиски, достаточно легкие, чтобы их можно было прикреплять к ожерельям; они вкладывались в складки обмоток мумий на протяжении всего этого периода. Поскольку в те времена обелиск был символом бога Амона, и даже имя этого бога обозначалось иероглифом в виде обелиска, вполне возможно, что эти миниатюрные модели не имели магического значения.

Заговоры, встречающиеся в религиозных текстах всех периодов египетской истории, показывают, что страх египтян перед змеями, скорпионами и пресмыкающимися был всеобщим. Эти ядовитые твари считались формами воплощения злых духов, которые при любой возможности нападают как на живых, так и на мертвых. Боги, вообще говоря, оставались невосприимчивыми к таким нападениям, так как обладали “жизненным

соком” , *са эн анх* — это был отличительный атрибут божественных созданий. И все же не следует забывать, что могущественный бог-Солнце Ра едва не погиб от укуса сотворенной Исидой рептилии, а Гор, сын Исиды, действительно умер, когда

был ужален скорпионом. Впрочем, Гора возвратили к жизни посредством определенных магических формул, знания о которых Исида передал Тот. Египтяне высекали эти формулы на каменных стелах и деревянных дощечках, которые затем хранились в домах и гробницах для защиты их обитателей от нападений злых духов в облике смертоносных пресмыкающихся. Такие стелы называют “Стелами Гора”; обычно они изготовлены из твердого черного камня и имеют закругленные вершины. Их можно кратко описать следующим образом: на лицевой стороне изображена в рельефе скульптурная фигура Гора-ребенка (Гарпократа). Он стоит на двух крокодилах и держит в руках змею, скорпиона, льва и какое-то рогатое животное (козерога?) — все они связаны с Сетом, богом Зла. На голове Гора покоится голова “Старого” бога, иногда похожего на голову Бэса; фигура Гора и эта голова олицетворяют постаревшего бога, извечно возвращающего себе юность и силы. Сбоку от Гора изображены Очи Ра, то есть Солнце и фигуры солнечных богов. Основание стелы и ее обратная сторона покрыты магическими текстами и заговорами, отвращающими зло от того дома или гробницы, где размещался обелиск. В Британском музее можно увидеть множество прекрасных образцов такого амулета.

Крупнейшим и наиболее интересным из них является тот, который обычно называют “Стелой Меттерниха”; князь Меттерних получил ее от Мухаммада ‘Али Паши. Стела была найдена в 1828 году одним рабочим, который копал яму для водоема францисканского монастыря в Александрии. Согласно утверждению в самом тексте (строка 87), стела была изготовлена для Анх-Псемтика, сына госпожи Тент-Хетнуб, пророчицы Небуна, надзирательницы Демта и писца Хет, жившей во времена правления Нектанебов, т.е. в период с 378 до 360 гг. до н.э. Изображения на лицевой и обратной сторонах монумента приводятся на стр. 143-144. Текст четко поясняет, что этот памятник предназначен для защиты обитателей некоего здания — возможно, храма — от нападений скорпионов. На лицевой и обратной сторонах, а также на боковых гранях высечены фигурки почти трех сотен богов, небожителей, священных животных и атропических символов. Поскольку некоторые боги изображались в различных обликах, можно предположить, что на стеле приводится достаточное их число, чтобы в каждый из 365 (или 366) дней года здание находилось под опекой одного из них. В число таких хранителей входили группы богов Небес, Земли и Дуата; бог Го-

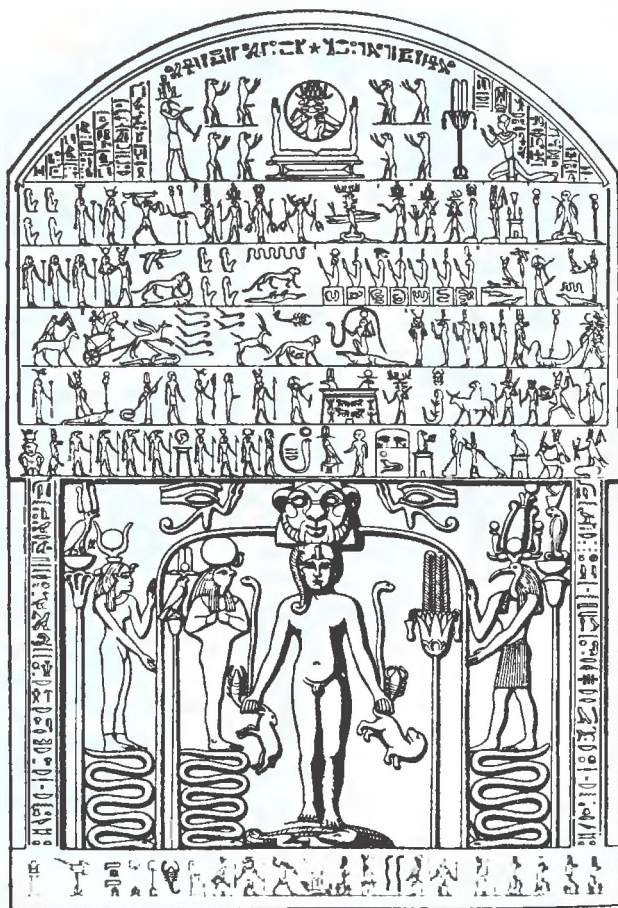
да и времен года, боги месяцев, дней и отдельных часов суток; боги планет и звезд, знаков Зодиака и деканов; боги номов, крупных городов и селений, а также многочисленные местные политеистические божества. На закругленной части лицевой стороны размещается солнечный диск, а на нем — Хнум с четырьмя бараньими головами. Его приветствуют восемь духов рассвета, под которыми находятся пять рядов из фигурок богов. Еще одним рядом ниже возвышается стоящий на крокодилах Гарпократ. В обеих руках он удерживает змею, скорпиона и тифонообразное существо. Ему поклоняются Тот и Ра, каждый из которых стоит на скрутившейся кольцами змее; за спиной Ра расположилась Исида. На обратной стороне показана политеистическая крылатая фигура, стоящая на овале, в который заключены фигурки воплощений Семи Сил Зла. Под этими персонажами представляли пять рядов с изображениями богов. Иероглифический текст содержит следующие составляющие:

1. Заговор, уничтожающий Апопа, гигантского змея, “подобного кишкам” (сравним с шумерским Хумбабой). Гор прочел этот заговор перед Апопом, и чудовище тотчас исчезло. Его следует повторять над человеком, укушенным или ужаленным любым пресмыкающимся, после чего пострадавший извергнет из себя отраву и жизнь его будет спасена.

2. Заговор, разрушающий козни кошки, то есть губельного воплощения Исиды, дочери Ра. Любой член ее тела содержит бога или богиню; она способна обезвреживать яд любой рептилии, но, благодаря своим неизмеримым магическим силам, может отравить любого.

3. Этот заговор совершенно непонятен. Он связан с каким-то мифологическим событием, когда Ра был призван для того, чтобы заставить Тота отпутнуть Сета, бога с “Вонючим Лицом”. На помощь своему отцу Осирису призывает Гор; в тексте возникает намек на горестные крики, изданные Исидой, когда она явилась к берегам Негита близ Абидоса и увидела там разбросанные останки своего супруга. Осирис погиб от козней Сета, который затем пленил Исиду и запер ее в неприступной башне с намерением заставить ее выйти за него замуж и тем самым узаконить свои права на узурпированный престол царя Египта.

4. Повествование об Исиде, которая ожидает ребенка от умерщвленного мужа и убегает из плена, воспользовавшись помощью Тота. В сопровождении семи богинь-скорпионов она отправляется в путешествие к Тростниковым Болотам, чтобы

Колоссальная “Стела Гора”, которую чаще называют
 “Стелой Метгерниха” (лицевая сторона)

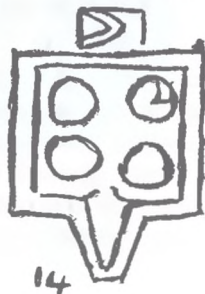

Колоссальная “Стела Гора”, которую чаще называют
 “Стелой Меттерниха” (обратная сторона)

укрыться там, пока не родится дитя. Она просит о ночлеге в одном доме, но хозяйка запирает перед ней дверь. Одна из семи богинь-скорпионов пробирается в дом этой женщины, жалит и убивает ее ребенка. Горе матери так велико, что Исида читает над мертвым ребенком заклинание, яд скорпиона выходит из его тела и дитя вновь возвращается к жизни. Слова этого заговора также высечены на стеле; египтяне ценили его как совершенно надежное средство исцеления от яда скорпиона.

Вскоре после этого Исиде приходится на несколько часов покинуть свое убежище и оставить младенца Гора в одиночестве. Увидев, что ребенок остался без присмотра, ужасный скорпион Ухат набрасывается на него и жалит; вернувшись, Исида находит лежащего в тростниках мертвого Гора. Она осматривает его тело и обнаруживает след жала скорпиона, который был подослан Сетом. После этого Исида раздражается такими душераздирающими рыданиями, что ей сострадают все люди и боги. Появляются ее сестра Нефтида и Серкет, богиня-скорпион; они советуют Исиде призвать на помощь небеса. Исида обращается к ним: моряки в Лодке Миллионов Лет перестают грести, а ладья бога-Солнца замирает на месте. С небес нисходит Тот, творец заклинаний и слов силы; он несет с собой Слово, которому подвластны небеса, земля и ад. Поговорив с Исидой, он произносит могущественное заклинание, передающее Гору часть “жизненных соков” Ра; яд тотчас выходит из тела мальчика, тот начинает дышать и оживает. Тот обещает, что будет оберегать Гора и защищать его в Зале Суда Ану, а также наделит его способностью отражать любые нападения и обеспечит ему престол Египта. В то же время, он объявляет, что такой счастливый исход был вызван заклинаниями самой Исиды, так как именно она остановила Ладью Ра и именно ее магическая сила заставила самого Тота спуститься с небес и исполнить ее волю.

Это краткое содержание магических текстов, высеченных на “Стеле Меттерниха”. Местами он чрезвычайно поврежден, многие его аллюзии остаются туманными и в настоящее время необъяснимыми, так как нам просто не известны подробности той системы магии, которая была в IV в. до н.э. неотъемлемой частью египетской религии. Композиция этой стелы показывает, что, несмотря на чистосердечную веру египтян в силу Осириса, они неизменно испытывали серьезные трудности, когда пытались воспользоваться помощью древней магии собственной страны.

12

13

14

ЕГИПЕТСКИЕ АМУЛЕТЫ

1. Шлем и часть головного убора солдата.
2. Фигурка шабти (мн. число: шавабту) с сельскохозяйственными, копательными и огородными орудиями.
3. Корона Севера (Нет или Тешерт), Красная Корона.
4. Венец Юга (Хеджит), Белый Венец. Эти две короны объединялись в один знак , который читался как сехемти.
5. Анх, символ вечной жизни. Вероятно, он представляет собой устаревшую форму Джет, символа Исиды.
6. Кисть правой руки с прижатыми к ладони пальцами.
7. Узел (?).
8. Богиня-стервятник и богиня-урей, божественные защитницы Верхнего и Нижнего Египта соответственно; фонетическое значение: “Небта” — его не следует путать с “Небуи”, фонетическим значением знаков Двух Владык, то есть Гора и Анубиса.
9. Распространенная форма пекторали, то есть форма пилона. Сцена изображает Исиду и Нефтиду, которые поклоняются Творцу и Порождателю Хепри в его лодке.
10. Два пальца (*джебауи*) Гора, посредством которых он помог Осирису подняться по Лестнице, когда тот восходил на небеса.
11. Раскрытая ладонь, символ терпимости и великодушия; вероятно, ладонь Фатма является развитием этого знака.
12. Полная луна 16-го дня (с рогами).
13. Грудь, две руки и две ладони — олицетворение жизненной силы бытия, Ка. Позже это слово стало символом всего того, что поддерживает жизненную силу, то есть пищи, снеди.
14. Дощечка для приношений, которая устанавливалась в гробнице.

ЕГИПЕТСКИЕ АМУЛЕТЫ

1. Тжет, традиционное олицетворение половых органов Исиды.
2. Тет, часть позвоночника Осириса.
3. Сердце с изображением головы владельца амулета.
4. Сердце: наиболее распространенная форма.
5. Два султана из перьев, венчающих пару рогов Куду (?); особая форма венца.
6. Два султана Амона, позже — Венец Атеф.
7. Папирусный жезл.
- 7а. Глаз и бровь Гора, особый символ, означающий силу.
8. Подушка, или подголовник; использовался живыми и подкладывался под голову мумий.
9. Четырехкратное Око Ра, обращенное к четырем сторонам света.
10. Уджат, или Око Ра.
11. Уджат, или Око Аах, бога-Луны. Будучи двумя Очами Небес, эти знаки

часто размещаются рядом:

12. Солнечный диск на горизонте; утренний и вечерний амулет.
13. Сма, т.е. легкие; считалось, что этот символ улучшает дыхание.
14. Нерт, челнок, или ткацкий инструмент; символ богини Нейт. Быть может, два позвонка (?).
15. Апер, или кисточка. Возможно, декоративная подвеска, символизирующая счастье.
16. Солнечный диск над горизонтом с поднимающимися от него султанами перьев.
17. Именной амулет (Рен), который обычно называют “картушем”. Первоначально изготовлялся из веревки или шнура.
18. Угломер каменщика.
19. Плотницкий угольник.

1, 2. Заяц 3. Бабуин 4. Сидящая обезьяна 5. Свинья с молодняком
 6. Слившисея львы 7. Баран Амона 8. Бык Апис 9. Лев
 10. Стоящая обезьяна 11. лягушка 12. Еж
 13. Шакал 14. Крокодил 15. Кошка

Глава VI

ЭФИОПСКИЕ (АБИССИНСКИЕ) АМУЛЕТЫ

Ранняя история амулетов “чернокожего народа”, родиной которого была страна на северо-востоке Африки, известная сейчас как Абиссиния, забыта, если она вообще когда-либо существовала, и о суевериях и религии эфиопов времен примитивной культуры ничего неизвестно. Черный камень, колонна Гора, завезенный в Эфиопию из Египта и найденный великим путешественником Брюсом, доказывает, что в IV или III столетии до Р.Х. в этой стране обитали люди, знавшие и, вероятно, практиковавшие египетскую “черную магию”. Вторгшиеся в X веке до Р.Х. в Эфиопию арабы внедрили в этой стране сабеизм, или культ Солнца, Луны, звезд, неба и земли, а иудейские торговцы, осевшие в Эфиопии за несколько столетий до появления Христа, конечно же, принесли с собой религию бога, именуемого Яхве или Иах. Ясно только одно: до начала IV века нашей эры эфиопы были язычниками, их жрецы — магами, а в стране процветали всяческие разновидности магии. Жители Северной Эфиопии хорошо знали о завоеваниях египтян в Верхней Нубии во втором тысячелетии до Рождества Христова. От них они переняли методику использования египетских амулетов и научились многим видам магии. Однако о местных амулетах того периода нам ничего неизвестно. Когда царь Эзана, правитель Аксума, воевал на острове Мероз, его воины пленили раненного в сражении жреца и забрали у него серебряную *kedada* и золотой *bekat*. Золотой *bekat*, несомненно, служил футляром или ларцом, в котором находилась серебряная *kedada* — вероятно, некая фигурка или предмет, носимые священником и наделявшие его магической силой в борьбе с врагами его господина.*

В первой половине IV века нашей эры Эфиопией правил могущественный царь Эзана (греч. *Aizanes*). На исходе своего царствования он отверг язычество и ввел в качестве официальной ре-

* См. мою книгу *History of Ethiopia*, vol, p. 256, p. 26.

лигии своей империи христианство. Звезду и полумесяц (символы привнесенного в Эфиопию арабами сабеизма) на его указах сменил христианский крест. Из этого никоим образом не следует, что подданные Эзаны по всей стране отказались от языческого культа и амулетов. Однако несомненно, что для принявших христианство крест стал первостепеннейшим и сильнейшим амулетом и оберегающим символом. Изображения креста прибавляли к стенам домов для защиты от злых духов. Кресты клали на тела больных людей как молодых, так и старых, чтобы нейтрализовать дурные влияния, ставшие причиной заболевания. Наиболее распространенная форма креста имела следующий

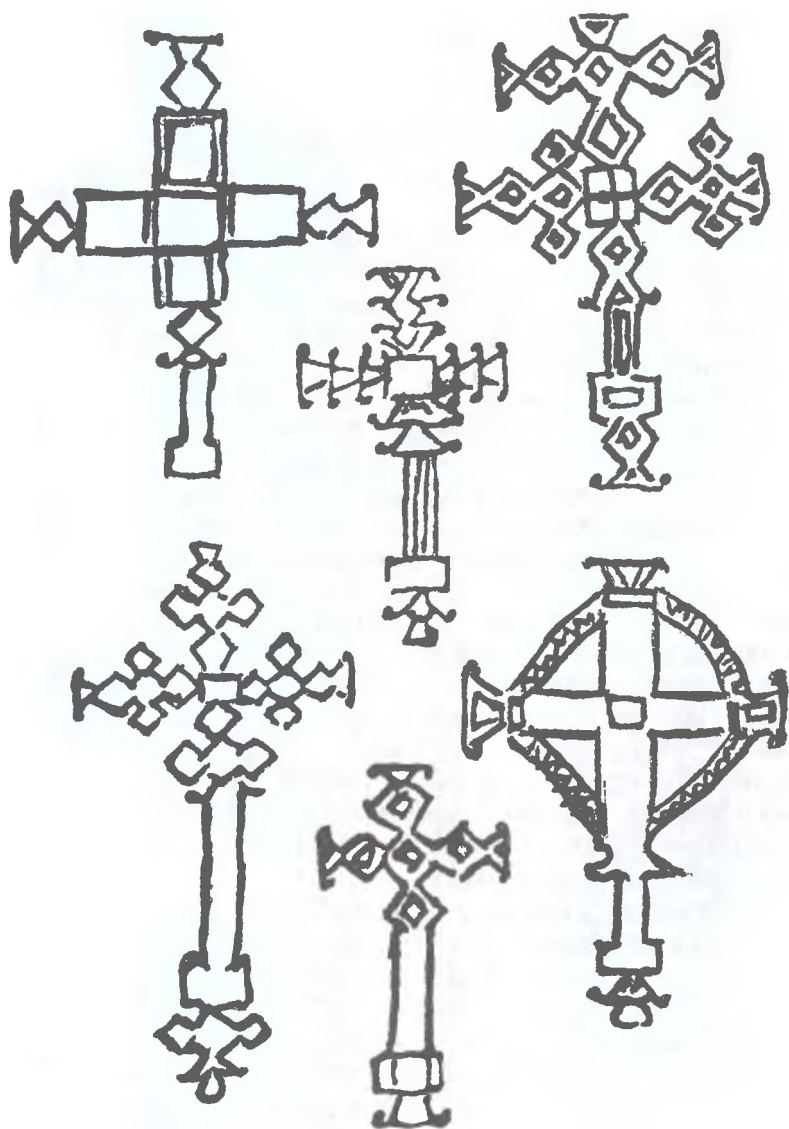

вид . Однако известны и некоторые другие его формы, характерные образцы которых представлены в приведенной ниже группе из шести крестов. Они взяты из магической Книги Мертвых из Британского музея, в которой они используются в качестве виньеток. Все эти кресты относятся к разделу под названием “Lefafa Sedek”, или “Кайма Праведности” и, предположительно, обладают большой силой.

Наиболее распространенный в Абиссинии амулет представлял собой полоску пергамента (овечьей шкуры), варьирующую по длине от нескольких дюймов до пяти-шести футов и от двух до шести-семи дюймов по ширине. Иногда эти полоски складывались и зашивались в кожаные чехлы, крепившиеся к плащам или другой одежде, а иногда сворачивались и помещались в цилиндрические кожаные футляры, зачастую напоминавшие патронные гильзы. Если они были со шнурками, то их носили на шее или привязывали к левой руке.

У всех подобных амулетов с одной стороны имеются надписи на геэз, древнеэфиопском языке. Начертанные буквы глубоко почитались и, как считалось, сами обладали магической силой. Так обстояло дело и в Египте. Замечательным примером является папирус Неси-та-неб-ашру, хранящийся в Британском музее. В нем все главы Книги Мертвых написаны иератическими буквами, однако “Признание в не совершении грехов” (глава СХХV), чрезвычайно важный текст, дублируется и иероглифическим письмом, которое, по преданию, было изобретено богом Тотом.

Надписи на этих амулетах включают: (1) различные имена Бога, например, Адонаи, Элохим, Иах, Эль-Шадай и др.; (2) име-

Репродукции магических форм креста из эфиопской Книги Мертвых
"Tefafa Sedek" (Брит. музей, манускр., Прилож. 16204)

на архангелов, например, Михаил, Гавриил; магические имена Христа; (4) имена злых духов и демонов, вызывающих недомогания и болезни; (5) ряды из отдельных или сгруппированных в триады букв — не подлежащие переводу заклинания, например, древний палиндром SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS; (6) традиционные “слова силы”, например, используемые Христом — “Asparaspes!” и “Askorâskîs!”, и Соломоном — “Lôfham!” и “Mahfelôn!”; (7) легенды о нашем Господе и св. Сусении, мученике.

На многих амулетах большей длины начертаны или нарисованы фигурки некоторых из семи архангелов, например, Михаила и Гавриила, обычно представленных в образе рыцарей Византийского периода, а также фигурки святых, например, мученика Сусения и св. Георгия из Лидды. Иногда святых изображали верхом и, как правило, вооруженных копьем, которым они пронзали либо “дракона”, либо какого-нибудь поверженного наземь демона. Бок о бок с подобными изображениями мы находим магические рисунки, которые должны были защищать владельца амулета. Им приписывали то же значение, что и фигуркам ангелов, святых и филактерическим (т.е. лечебным) текстам. Эфиопы и их потомки, абиссинцы, носили свои амулеты с целью получения материальных благ, которые, как предполагалось, ожидали их благодаря этому. Женщины верили, что амулеты даруют им зачатие и плодовитость, предохранят от выкидышей, защитят в период беременности, обеспечат благополучные роды и здоровых детей; верили, что они оберегут их детей от сглаза. Мужчины носили амулеты для повышения половой потенции и увеличения силы. Как мужчины, так и женщины полагали, что амулеты защитят от демонов, вызывающих недомогания и болезни.

Большая часть типичного благотворного амулета представлена на иллюстрации XVII. Он был составлен примерно в конце XVII века для женщины по имени “Абсара Денгель”, т.е. посланной Девой Марией как “добрая весть”. Вверху изображена фигурка архангела или ангела с нимбом, от которого расходятся лучи света. Он облачен в свободное, расшитое цветами платье и держит в правой руке меч. Надпись начинается обычной формулой: “Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, единого Господа”. Затем следует молитва с просьбой “убережь Абсару Денгель от выкидыша и ряда всевозможных болезней, а также защитить кормящихся грудью детей от нападения демонов”. Далее излага-

ется легенда о праведнике Сусении, преданном мученической смерти во времена правления императора Диоклетиана. Сын Сусения был злодейски умерщвлен своей родной теткой Верзелией. Она вступила в союз с дьяволом. После смерти сына Сусений сел на коня, взял в правую руку копье и отправился на поиски сестры. Старая женщина указала ему ее местонахождение, и он устремился в сад, где и нашел ее, сидящей под деревом в компании окруживших ее чертей. Сусений спешил, преклонил колени и, обратив лицо к земле, произнес молитву с просьбой придать ему сил одолеть Верзелию, убивающую детей и вызывающую бесплодие у женщин. Затем он вновь сел на коня, взял в правую руку копье и пронзил им правый бок Верзелии. Умирая, она поклялась семью чинами архангелов, что никогда больше не появится в том месте [или не тронет того человека], где будет упомянуто имя Сусения. Поэтому считалось, что женщина, носившая амулет с именем Сусения и его жизнеописанием, а также ребенок, которого она кормила грудью, защищены от нападков Верзелии. После убийства Верзелии Сусений принял мученическую смерть, а произнесенная им в саду перед убиением сестры молитва считалась весьма сильнодействующим заклинанием.

Жители Абиссинии всегда боялись сглаза, этот страх широко распространен и сейчас. Эфиопы-язычники, подобно египтянам, носили камни, бусы и другие предметы для отвода дурного глаза, но христиане пользовались иными средствами и пытались предотвратить сглаз с помощью заклинания. Это заклинание обрело форму легенды, которая встречается на многих пергаментных амулетах. Ее можно обобщить следующим образом. Наш Господь и его ученики, прогуливаясь по берегу Тивериадского озера, увидели ужасного вида старуху, сидящую на грязной скамье. Ее глаза испускали сверкающие, как золото, лучи желтого света, ее руки и ноги были подобны колесам, или двигались, как колеса, а изо рта вырывались языки пламени длиной в шестьдесят восемь локтей (т.е. свыше ста футов). Ученики спросили нашего Господа: “О Боже, что это за создание?” И он ответил: “Это око земли, порочное и ненавистное. Когда взор его падает на плывущий по озеру корабль, этот корабль тотчас тонет. Если оно следует взглядом за лошадью, эта лошадь падает вместе со всадником. Когда оно останавливается на корове, которую доят, ее молоко скисает и превращается в кровь. Если же взор этого ока падает на беременную женщину, следует выки-

дыш, и мать погибает вместе с ребенком”. После чего наш Господь произнес два слова силы “Asparaspes” и “Askôrâskîs!”, и трое его учеников схватили старуху, которую звали “Аунат”, и сожгли око земли, развевя его пепел по ветру на запад, восток, север и юг. Предполагалось, что амулет с этой легендой оберегал владельца амулета от всевозможных неприятностей.

Некоторые из наиболее разборчиво написанных древнейших амулетов содержат абсолютно бессмысленные требования. Так, в амулете Валатты Кидан его владельцу предписывается семь раз произнести следующее:

Shar Shar Shar Shar Shar Shar Shar

Djar Djar Djar Djar Dja Djar Djar

Tjê Tjê Tjê Tjê Tjê Tjê Tjê

Говорят, что эта формула была дана Адернахаэлю Богом с указанием поведать ее всем людям, страдающим коликами и болями в желудке. В другом амулете сообщается, что от злых духов и всевозможных болезней человека может оградить произнесение следующей формулы:

Yâlbed Yâlbed Yâlbed Yâlbed Yâlbed Yâlbed Yâlbed

Nôr Nôr Nôr Nôr Nôr Nôr Nôr

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Kâ Kâ Kâ Kâ Kâ Kâ Kâ

Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae

Aô Aô Aô Aô Aô Aô Aô

Весьма любопытный и интересный образец эфиопского амулета, сложенного в виде книжечки, несколько лет тому назад принес ко мне в Британский музей для описания отец Поллен (Орден иезуитов). После его смерти я поинтересовался у его приемника отца Терстона (Орден иезуитов), не знает ли он, где теперь находится этот амулет, и он сообщил мне, что амулет принадлежит женскому монастырю Священного Сердца в округе Хаммерсмит, посоветовав с дальнейшими расспросами обратиться к его настоятельнице. Я так и поступил. Аббатисса любезно передала его мне для дальнейшего изучения. Каким образом этот амулет попал в Англию — неизвестно. Вероятно, одно или два поколения тому назад его привез с собой один из Римско-католических миссионеров и передал — либо сам, ли-

бо его собрат миссионер — монастырю. В ходе дальнейшего изучения амулета я сообщил настоятельнице, что хочу написать о нем, и после краткой переписки с ней сделал скромное предложение о его продаже. Оно было принято, я стал владельцем амулета и теперь могу описать его. Амулет имеет форму книги размером 4 и 1/4 дюйма на 3 и 1/4 дюйма. Состоит он из одной длинной полосы пергамента в 14 футов и 4 дюйма, которая представляет собой несколько аккуратно сшитых вместе коротких кусочков. По обеим сторонам этой полосы идут столбцы написанного черными чернилами эфиопского текста, расположенного постранично. Заглавия отдельных разделов, имена святых, Девы Марии и имя владельца амулета выделены красными чернилами. Многие страницы запятнаны водой, а в нескольких местах, где текст стерся или нечитабелен, наклеены кусочки кальки с недостающими строками. Эту небольшую книжицу можно растягивать, подобно концертино. Самые старые части текста были написаны, вероятно, в XVII веке. Первого владельца книги звали Батра Гиваргис, т.е. “жезл Георгия”, однако по меньшей мере в двух местах мы встречаем имя Вальды Мариам.

Вероятно, наиболее интересен этот амулет тем, что проясняет религиозные воззрения эфиопов. Если мы начнем переворачивать страницу за страницей с одного конца, то обнаружим, что тексты на одной стороне длинной полосы пергамента, которая, как мы уже говорили, составляет свыше 14 футов, взяты из проповедей Севера Антиохийского о архангеле Михаиле, и из Книги Чудес Девы Марии. Все это уместно и характерно для ортодоксального эфиопского христианина. Но если мы перевернем книгу и начнем читать тексты с другого конца, т.е. на обратной стороне полосы пергамента, то обнаружим ряд заклинаний, заговоров, магических формул и рисунков, которые предпочитали эфиопы-язычники. Таким образом, одна и та же полоска пергамента удовлетворяла как христианские, так и языческие духовные потребности Батры Гиваргиса. Этот амулет иллюстрирует характер религиозных взглядов, явившихся результатом слияния христианства с язычеством и его магией.

Значительный интерес представляют рисунки из книги. Первый из них выполнен в кричащих тонах и претендует на представление божественного лика (см. стр. 154). В обрамлении квадрата изображено человеческое лицо с большими глазами навывкате. С каждой стороны квадрата выступает два пря-

моугольных треугольника (?). Сверху и снизу квадрата расположено по три “неба”, или зона, или аспекта Бога и по одному “небу” по бокам. Семь символов, каждый из которых образован двумя переплетающимися полумесяцами с рогами, с небольшими кругами на концах, представляют семь планет. Последние встречаются в греческих и коптских магических папирусах. Вся сцена, вероятно, изображает небеса днем, ибо сразу же за этой виньеткой следует в чем-то подобное ей центральное лицо и узор, символизирующий небеса ночью: лучи, выходящие из обрамляющего человеческое лицо квадрата, заканчиваются звездами. Несколько страниц этой небольшой книги заполнены рисунками крестов различной формы, четырех сгруппированных вместе глаз и человеческих голов, вероятно, представляющих Христа и четырех евангелистов. Линейные узоры, которые имеются в большом количестве, никак не объясняются, однако их значение, должно быть, было хорошо известно владельцу амулета, так как почти в каждом из них встречается имя Батры Гиваргиса. Некоторые из рисунков представляют особый интерес, ибо ни в каком другом эфиоп-

Божественный лик, окруженный
восемью зонами или эманациями
и семь астрологических звезд
(Из амулета Батры Гиваргиса)

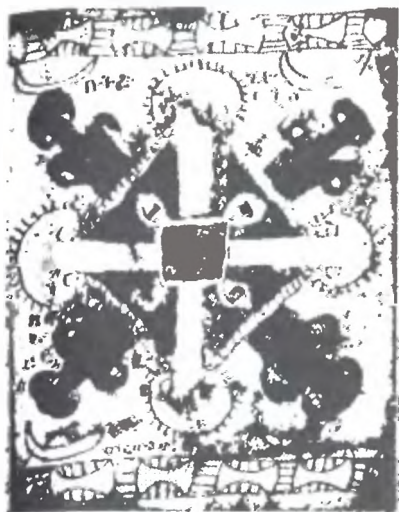
Магический рисунок,
представляющий колесницу Илии
(Из амулета Батры Гиваргиса)

ском манускрипте я их не встречал. Среди них можно упомянуть “Sargalâ ‘Élyâs” или “Колесницу Илии” (см. выше), предназначенную для вознесения души Батры Гиваргиса на небеса после его смерти.

Все дошедшие до нас иудейские, сирийские, арабские и эфиопские предания сходятся в утверждении, что царь Соломон был великим магом и имел власть над всеми зверями и птицами и над всеми демонами ада, которых он ловил сетью, как рыбу. Эфиопский христианин хотел обладать подобной властью, и на амулете Батры Гиваргиса мы находим рисунок “Marbabetâ Salômôn” или “Сети Соломона” (см. стр.161). Многие эфиопские историки, приемля легенду о брачном союзе Соломона с царицей Сабы, Македой, считали Соломона истинным основателем их государства. Батра Гиваргис тоже хотел заручиться оберегающей магией этого великого царя. Наиболее надежный способ достижения этой цели состоял во включении его изображения и могущественных заклинаний в собственный амулет, где мы находим приведенную выше сцену. Здесь перед нами царь Соломон, сидящий в чем-то, что напоминает усыпальницу. Его голову обрамляют длинные волосы. Рядом с ним сидит женщина, прикрывающая уста, согласно хорошо известному восточному обычаю, частью своей верхней одежды. На ней туфли с загнутыми кверху носками. Немного выше над головой царя, с правой стороны, расположен полумесяц, а над головой женщины, слева от нее — солнце. Эта сцена описывается как “Salômôn mesla bê’esitû” или “Соломон со своей супругой”. В качестве его жены здесь представлена царица Сабы.

Другой рисунок, очень редко встречающийся в магических текстах, приведен на стр.162. Здесь мы видим сидящих обнаженными Адама и Еву в саду Эдема. В правой руке Ева держит длинную змею, которая как будто бы разговаривает с ней. Эфиопское название этой сцены — “Za kama ‘ashatâ kaysî la-Nêwân”, т.е. “Как змея соблазнила Еву”. Слева от Евы растет дерево с запретным плодом, а справа от Адама, вероятно, — мандрагора. Цель включения этого рисунка в виньетки амулета непонятна.

Другой замечательный рисунок представлен там же. Здесь с правой стороны мы видим иную форму божественного лика, образующего центральную часть креста. Слева от него расположен крест, начертанный на крестовидном фоне. На каждом из концов этого креста имеется по глазу. Внизу расположены

Магический рисунок, представляющий сеть, которой Соломон ловил демонов и злых духов
(Из амулета Батры Гиваргиса)

Соломон со своей супругой
(Из амулета Батры Гиваргиса)

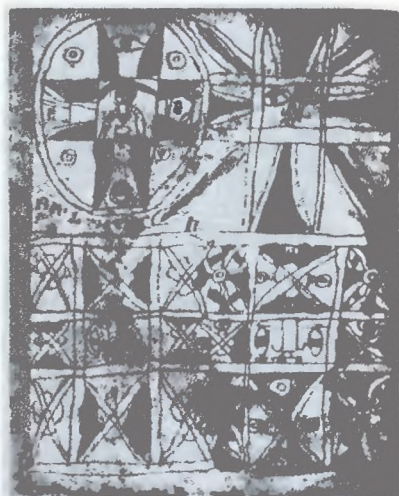
пятнадцать небольших прямоугольников, в которых нарисованы группы из четырех глаз, пары глаз и X-образные* кресты. Считалось, что этот рисунок служил особой защитой от нападений демонов, злых духов и сглаза. Его предназначение состояло в том, чтобы показать, что в кресте, его изображениях и рисунках присутствует лик божий. И наконец, следует отметить искусно украшенный крест, представленный на стр.162. Над ним на эфиопском языке написано: “Спаси твоего слугу, Батру Гиваргиса”, а внизу начертаны слова “tebab za ‘Abūfara Seltāna”, которые можно перевести как “мудрость (или магия) Абу Фары (?), нашего султана”.

Надписи, встречающиеся на пергаментных амулетах, а именно, молитвы, заклинания, магические имена и имена Бога и ангелов, обычно взяты из иудейских и христианских (т.е. гностических и коптских) источников, которые сравнительно легко поддаются идентификации. Однако имеются надписи и

* На X образном кресте были распяты при Нероне многие христиане, а затем Андрей Первозванный — *Прим. ред.*

Адам и Ева, сидящие в саду Эдема
Ева держит в руке змею
(Из амулета Батры Гиваргиса).

Крест с божественным ликом
(Из амулета Батры Гиваргиса)

Крест Абу Фары
(Из амулета Батры Гиваргиса)

языческого происхождения. Составляющие их слова, имена и формулы необъяснимы. Иногда мы встречаем в надписях смесь язычества и христианства. Из магических текстов подобного рода заслуживает особого упоминания небольшая работа "Lefafa Sedek", или "Кайма Праведности". В выделенных в ней строках утверждается, что если человек будет носить с собой копию этой книги, то она принесет процветание его делам в этом мире, дарует ему здоровье и силу, защитит от болезней, насылаемых демонами, поможет избежать осуждения Великим Судьей в Судном зале и наказания в Огненной Реке Ада. По-

вестование начинается с утверждения, что автор книги — Бог, продиктовавший ее нашему Господу, который записал ее и затем передал сперва Марии, а затем архангелу Михаилу, ознакомившему в должное время с ее содержанием апостолов и других. Далее говорится, что Господь, услышав от своего Сына о печали и страданиях Девы Марии, которые она испытывала при мысли о мучениях ее родителей и родственников в Огненной Реке, продиктовал эту книгу Сыну, чтобы не омрачилось счастье Марии на небесах. “Lefāfa Ṣedek” построена по тому же плану, что и египетская Книга Мертвых и в действительности является эфиопской Книгой Мертвых. Однако автор, христианин, заменяет Ра Богом, Тота — Христом, а Исиду — Девой Марией. Магические имена ипостасей Троицы, а также имена архангелов и других небожителей занимают место названий египетских демонов в заклинаниях, сохраняя, как считалось, мертвое тело невредимым, — обеспечивая его пребывание в могиле, помогая душе умершего отыскать путь сквозь землю к страшному Судному Залу и спасая ее от Огненной Реки. Тексты “Lefāfa Ṣedek” писались на полотняной ленте или саване, в который заворачивали тело умершего, подобно тому, как тела мертвых египтян зачастую обертывали листами папируса с начертанными на них копиями глав из Книги Мертвых. Верование в существование Судного Зала и Огненной Реки заимствовано у египтян, и вполне возможно, что некоторые из приводимых в “Lefāfa Sedek” имен — это результат транскрибирования названий египетских демонов. Этот эфиопский текст с английским переводом и комментариями опубликован в моей работе *Bandlet of Righteousness*, London, 1929 (Luzac's Series).

Эфиопы верили, что Моисей, Соломон и Христос, вместе с его апостолами и учениками, все были магами, и поэтому книги Ветхого и Нового Заветов, а также их копии, часто считались амулетами. “Книга Чудес Девы Марии” и “Weddâsê Maryâm”, или “Восхваления Марии”, также считались источниками магической защиты. Весьма излюбленным амулетом, для тех, кто мог позволить себе заплатить за копию этой книги, был Псалтирь. В Абиссинии глубоко почитались и некоторые местные, эфиопские книги. В одно время предполагалось, что на обладании самой известной из них, “Kebra Nagast”, или “Слава царей”, основывается незыблемость царства. Когда британская армия захватила Мэкделу, хорошо укрепленную крепость, где засел со своим войском Теодрос, могущественный абиссинский царь, в

руки англичан попала большая коллекция примерно из 900 эфиопских манускриптов, собранные этим правителем. В 1868 г. их доставили в Британский музей. Покойный профессор Уильям Райт, каталогизировавший эту коллекцию, обнаружил в ней два прекрасных экземпляра “Kebra Nagast”. Он опубликовал их полное описание в своем *Catalogue of the Ethiopic MSS.*, London, 1877, N. CCCXCI, p. 297 и в *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Bd. XXIV, pp. 614, 615. 10 августа 1872 г. принц Каса, впоследствии коронованный как император Йоханнис IV (14 декабря 1872 г.), написал графу Гренвиллю следующее:

“Кроме того, имеется книга “Kivera Negust” (т.е. “Kebra Nagast”) с текстом Закона всей Эфиопии, именами шумов (т.е. правителей) и названиями церквей и провинций. Очень прошу вас узнать, у кого она находится, и выслать ее мне, ибо иначе народ моей страны не станет мне повиноваться”. Короче говоря, император Йоханнис говорит, что без этой книги он не может управлять Эфиопией. Копия этого письма была направлена в Британский музей. Попечители музея решили удовлетворить просьбу императора Йоханниса, и 14 декабря 1872 г. манускрипт был возвращен ему. Г-н Юг Ле Ру, посланник президента Французской республики к Менелику II, царю Эфиопии, лично обратился к этому правителю за разрешением перевести “Kebra Nagast”. Царь был весьма заинтересован в переводе книги. Манускрипт доставили для г-на Ле Ру из Аддис-Абебы и на последней его странице он нашел слова: “Эта книга была возвращена царю Эфиопии 14 декабря 1872 г. по распоряжению попечителей Британского музея. Дж. Уинтер Джонс, главный библиотекарь”.

Глава VII

Гностические амулеты

“Гностиками” обычно называют ряд религиозных течений, процветавших в Западной Азии и Египте между 250 г. до Р.Х. и 400 г. н.э. Все они претендовали на обладание γνῶσις, т.е. “знанием”, но это знание было высоко духовным по своей природе и трансцендентальным, божественным и небесным по характеру. Согласно некоторым из гностиков это знание было обретоено посредством ряда откровений единого великого Бога, Творца и Продолжателя вселенной, ниспосланных людям, подготовившим себя к ним самоотречением, постом и молитвой. Древнейшая история гностицизма и догмы его последователей представлены в работе Ипполита (умер или предан мученической смерти в первой половине III века н.э.) “Опровержение всех ересей”. Другая история, изложенная несколькими столетиями спустя, приводится в *Panarion** Епифания. Значительное количество достоверной, полученной из первоисточников информации, предоставляют нам коптские работы, “Pistis Sophia” (“Вера Мудрость”) и книги Йеу. Догмы некоторых из гностических течений имеют индийское происхождение. Они попали на Запад через Персию в Сирию, Палестину, Египет и Грецию вместе с буддистскими посланниками к Селевкидам и Птолемеям, отправленными царями Индии в III и II столетиях до Р.Х. Современные исследования показали, что пиктографические письма индусов и шумеров почти идентичны по своему характеру, и вполне возможно, что в гностицизме присутствует шумерское влияние. Первоисточником астрологического элемента в гностицизме, многочисленные примеры которого встречаются на гностических амулетах, несомненно является Вавилония, родина астрологии. (См. раздел “Знаки Зодиака”). Кроме того, с определенной долей уверенности можно сказать, что многие из любопытных графических символов, представляющих Солнце, Луну, планеты и другие звезды — это искаженные копии ранних шумерских пиктограмм.

* Ящик лекарств (гр.) — Прим. ред.

Допедашее до нас и доступное сейчас для изучения наследие гностиков показывает, что их “гносис”, или “знание”, рассматриваемое в целом, подверглось влиянию со стороны учений Зенд-Авесты, культа Митры, манихейства (популярной формы религии, исповедовавшейся в Египте в греко-римский период), иудейских книг (таких как Книга Еноха и иудейская каббала) и раннехристианской литературы. На протяжении I и II столетий церковь безжалостно искореняла гностицизм, но в конце концов было признано, что гностик также может быть хорошим христианином. Ведь благороднейшая часть гностической религии провозглашала победу Света над Тьмой и Добра над Злом, и проповедовалась эзотерически. Однако многие, объявлявшие себя гностиками, никогда не проникали в глубины ее фундаментальных истин.

Данная книга не ставит задачу описания гностической системы и догм различных придерживающихся ее течений. Желающий изучить ее найдет большое количество информации по этому вопросу в следующих работах: Matter, *Histoire, Critique du Gnosticisme*, 2 vols., Paris, 1828; C.W. King, *The Gnostics and their Remains*, London, 1864; Lipsius, *Der Gnosticismus*, Leipzig, 1860; и Mansel, *The Gnostic Heresies*, London, 1875.

Гностики использовали амулеты, и, как явствует из надписей и рисунков на них, стремились с их помощью обрести знания небесного характера и защиту Единого Великого Бога, объемлющего в себе все, как в этом мире, так и в потустороннем. Амулеты изготавливали из всевозможных драгоценных и полудрагоценных камней, например, кровавика или гематита, зеленой яшмы, нефрита, различных разновидностей агата, сарда, карнеола, хрусталя, хризопраза, берилла, халцедона, обсидиана, ляпис-лазури, кальцита, оникса, плазмы, гранита и т.п. Считалось, что некоторые из этих камней обладают силой и планетарными влияниями и даруют их владельцу мудрость, здоровье, проницательность и способность усваивать трансцендентальные знания. Они имеют различную форму — треугольную, прямоугольную, овальную и т.д. — и варьируют по размеру от половины до трех дюймов в длину. Наиболее популярными были черные и зеленые камни. По-видимому предполагалось, что им присущи лечебные свойства. Почти на всех гностических амулетах надписи выполнены греческим унциальным письмом, однако некоторые из них имеют надписи, начертанные некоторого рода пиктографическим шрифтом.

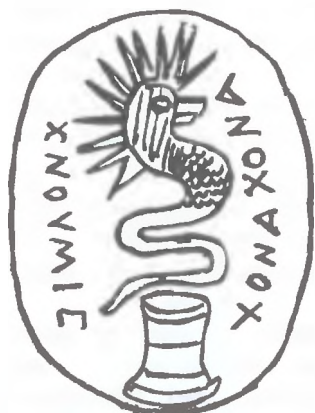
Около девяти десятых из известных сегодня гностических амулетов найдены в Египте, поэтому неудивительно, что на них изображены фигурки египетских богов и богинь, животных Нила и египетские символы. Египетские гностики отвергли многие языческие культы ранних династических египтян, однако считали Ра, Гора и Гарпократа ипостасями своего “единого Бога небес” и связывали Исиду с Девой Марией, Осириса и Сераписа — с Христом, а Хатор — с обнаженной женщиной, которая, в поздней форме гностицизма IV или V столетий, являлась символом мудрости.

Гностики придавали большое значение именам Бога и архангелов. Имя Бога они писали как **IAΩ**, что представляет иудейское Y[A]H и Yāh (Jāh). Однако иногда, по всей видимости, имелся в виду Митра или даже Ормузд. Другими именами Бога были **ΣΑΒΑΩΘ**, Саваоф (от иудейского слова, означающего “силы”) и **ΑΔΟΝΑΕΙ** (от иудейского Адонан). ΙαϞ описывается как **ΩΩΝ**, “Сущий” и как **ΤΡΙΜΟΡΦΕ ΘΕΟ**, “Бог трех ипостасей”, а само имя часто пишется между альфа, Α, и омега, **ΩΜΕΓΑ**. На амулетах часто встречаются имена архангелов, например, Михаил, Гавриил, Паниил, Рагуил, Уриил, Суриил и Рафаил. Из патриархов упоминаются Моисей и Соломон, однако пентакль с непронизносимым именем YHWH изображается редко. Имя Моисея встречается в связи с созданием медного змея (Чис., XXI, 9), а Соломона — из-за его чудотворной печати. Кроме того, возможно, что офиты, в культе которых объектом поклонения служила змея, считали Моисея основателем своего течения. Большое значение приписывалось семи гласным, изображения которых в различных комбинациях встречаются на многих

гностических амулетах. Так мы имеем **ΑΕΝΙΟΥΩ**, **ΑΙΟΥ** и **ΥΟΙΥΝΙΥΝΙΥΝΙ**. Иногда они сгруппированы в треугольник следующим образом:

Α
 Ε Ε
 Η Η Η
 Ι Ι Ι Ι
 Ο Ο Ο Ο Ο
 Υ Υ Υ Υ Υ Υ
 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Хотя во временном отношении все известные нам гностические амулеты относятся к постхристианскому периоду, выре-

Хнубис над алтарем Вакха.

Надпись справа состоит из вступительных слов

“Я, даже Я являюсь
Добрым духом”.

(Взято из: King,
Pl. D, No 2.)

занные на них рисунки и символы, будучи египетскими по происхождению, намного древнее. Первоначально считалось, что такие рисунки и символы приносят владельцам амулетов здоровье, силу, половую потенцию и процветание. Их связь с магией и медициной была намного более тесной, чем с религией. Именно гностики, переняв эти символы, наделили их соответствующим религиозным значением. Все встречающиеся на амулетах фигурки зверей представляют сильных и выносливых животных, а изображения птиц, рептилий и насекомых — животных, характерных своей подвижностью, силой и плодовитостью. Кроме того, изображается именно восходящее, а не заходящее солнце, и полумесяц, а не полная луна. Одним из крайне

важных существ является Агатодемон, или “Благой Гений”, — один из вариантов Бога солнца. Он изображается в виде огромного змея с головой льва, увенчанной короной с 7 или 12 лучами. Обычно его называют Хнубис, или Хнуфис, или Хнумис, однако встречается и форма Холхнубис. Одним из его титулов служит Семес Эйлам (иуд. *Shemesh 'ôlām*), т.е. Солнце вселенной. Данный титул использовался в том случае, когда его корона имеет семь лучей, представляющих семь небес, причем к каждому из лучей присоединена одна из гласных греческого алфавита ΑΕΙΗΟΥΩ. Змей Хнубис, подобно медной змее Моисея (Чис., XXI, 9), считался богом врачевания и возродителем жизни, ибо змея, сбрасывая кожу, возрождается. Магический знак , часто встречающийся на обратной стороне амулетов Хнубиса, вероятно, представляет собой искаженное изображение змеи и жезла Эскулапа, которые, в свою очередь, были заимствованы у шумеров*. Согласно Гестифиону и другим авторам, Хнубисом называли один из трех деканов Зодиакального знака Рака. Хну-

* См. Budge, *Divine Origin of the Craft of the Herbalist*, p. 14.

1.

2.

1. Анубис со скипетром, стоящий на открытой ладони, символе правосудия. Надпись за ним является палиндромом неясного значения “Ablanathan”

2. Богиня истины (египетская Маат), стоящая на внутренних органах Исиды. Надпись за ней означает “Вечное Солнце”, или Солнце Мира. (Взято из: King, Pl. F, No 15)

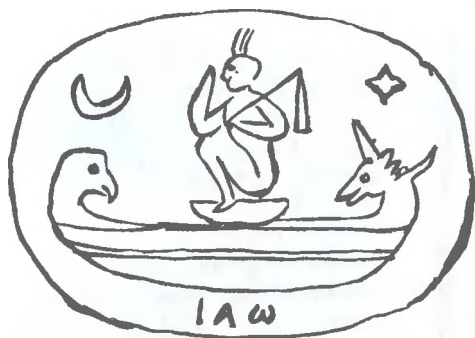
бис размещался в груди Льва, и поэтому считалось, что он излечивает все болезни груди и живота. Эти утверждения подкрепляют две нижеследующие надписи на амулетах Хнубиса: на одном выгравирована просьба — “Защити живот Прокла”, а на другом — молитвенное обращение: “О солнца крут, верни матку такой-то и такой-то на должное место”**.

Другая группа гностических амулетов, называемая Кингом *Abraxaster*, воспроизводит ряд фигурок богов, богинь и символов, хотя и заимствованных из Египта, но не таких древних как Хнубис. Главным из этих богов является шакалоголовый Анубис, имеющий вдобавок и человеческую голову. В древней египетской теологии Анубис выступал проводником душ умерших в царство Осириса, однако в гностической системе предполагалось, что он ведет их по тропам планет к Плероме. Он знал слова власти, позволявшие ему проходить через все небесные врата и преодолевать сопротивление всех противостоящих ему богов. Анубис, подобно Тоту, руководил взвешиванием сердец умерших, но гностики отождествляли его с Христом.

Другой древний египетский бог, часто фигурирующий на гностических амулетах, — Гор-па-херд или Гарпократ, т.е. Гор-ребенок, вариант воскресшего бога Солнца. Его изображали в облике ребенка: с правой стороны его головы ниспадал локон волос, палец правой руки он держал во рту, а в левой руке сжи-

* King, *Gnostics*, p. 223.

** Matter, *Gnosticism*, Plate ii C, No 4.

Гор-ребенок (Гарпократ), сидящий на цветке лотоса в магической ладье Иао с носом в форме головы сокола (Гора) и кормой в форме головы осла (Анубиса). Над ладьей видны полумесяц и утренняя звезда. (Взято из: King, Pl. C, No 3.)

мал цеп. Гор-ребенок сидел на цветке лотоса в лодке, нос которой имел форму головы птицы, а корма — головы осла. Его называли **ΙΑΩ**, как самого Абраксаса. Вместе с ним изображали двух соколов, солнце и луну. Исиду и Хатор представляли либо фигурками, либо символами. Круг часто символизировал бога Солнца, как в египетских иероглифах, а Тот олицетворял Христа.

Иногда Осирис изображается в облике старика, со скрещенными на груди руками подобно мумии.

На геммах этого класса мы встречаем и фигурки Приапа. Он изображается как фаллическая фигура с четырьмя головами, четырьмя крыльями, четырьмя руками, каждая из которых сжимает скипетр, и с хвостом хищной птицы. На обратной стороне таких фигурок имеется надпись в виде палиндрома **ΑΒΛΑΝΑΘΑΝΑΛΒΑ**.

Теперь перейдем к амулетам Абраксаса или Абрасакаса, все они не древнее II столетия н.э. По общепринятому мнению, они являются изобретением самого Василида. Согласно некоторым специалистам, имя Абрасакс соответствует иудейскому слову "*Habbērākāb*", буквально "благословение", однако вероятнее, что оно является искаженной формой имени какого-то бога, египетского или иудейского. Общая сумма числовых значений букв этого имени составляет 365: **A** = 1, **B** = 2, **P** = 100, **A** = 1, **C** = 200, **A** = 1 и **Z** = 60. Общая сумма числовых значений букв в имени Митра (*Meitbras*) также равна 365: **M** = 40, **E** = 5, **I** = 10, **Θ** = 9, **P** = 100, **A** = 1 и **C** = 200. Согласно некоторым источникам, Абрасакс и Митра — одно и то же лицо. Гностик Марк, разработавший свою собственную систему, основываясь на иудейской каббале и, исходя из аналогичных вычислений, обнаружил, что общая сумма числовых значений 24 букв греческого алфавита

1

2

1. Бог Абрасакс с головой петуха, человеческим туловищем и ногами в виде двух змей. В левой руке у него щит, а правой он размахивает булавой. С двух сторон бога обрамляют пять звезд, которые представляют пять планет, а внизу — молния. Приведенное выше изображение вырезано на лицевой стороне медного диска, найденного во Франции.

(Взято из: King, Pl. C, No 3, лицевая сторона)

2. Трехглавая Геката, царица преисподней, однако изображены только четыре ее ноги. Нижней парой рук она держит двух змей, молнию и палицу, а руки верхней пары сжимают ножи. Это изображение вырезано на обратной стороне медного диска, на лицевой стороне которого изображена фигурка Абрасакса. (Взято из: King, Pl. A, No 3.)

составляет 888 и равна общей сумме числовых значений букв в имени Иисуса, **ΙΕΣΟΥΣ**: **Ι** = 40, **Ε** = 8, **Σ** = 200, **Ο** = 70, **Υ** = 400 и **Σ** = 200. Абрасакс представлял 365 эонов или эманаций Первопричины. Как *Pantheus*, т.е. Все-Бог, он изображался на амулетах с головой петуха (Феб) или льва (Ра или Митра), туловищем человека и ногами-змеями (Агатодемон). В правой руке он держит палицу или цеп, а в левой — круглый или овальный щит. Его называли всеми именами Бога иудеев, а именно: Иах, Адонаи и Саваоф. Говорится, что палиндром **ΑΒΛΑΝΑΘΑΝΑΛΒΑ** означает “Ты есть наш отец”, но это толкование едва ли может быть правильным.

Многие гностические амулеты, изготовленные во II столетии, имеют по краям и сзади длинные надписи, почти все они непереводимы. Это обусловлено тем, что каждая буква является начальной буквой какого-то слова, и никаких ключей к этим длинным формулам не найдено. Такие надписи объясняются

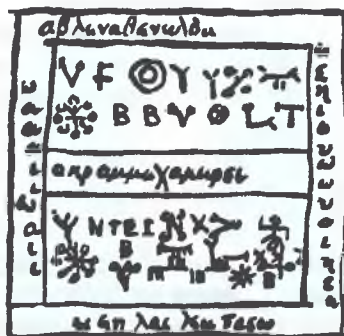
Бог в виде мумии Осириса, которую обрамляют семь звезд, пентаграмма Соломона и небесная сфера (Взято из: King, Pl. H, No 5)

Олицетворение зла — Сет, или ослиноголовый Тифон. У него четыре крыла, в каждой руке — по скорпиону, которых он держит за хвосты. Над его головой изображен жук с расправленными крыльями. По бокам шеи расположены полумесяц и утренняя звезда. Это древний амулет, защищающий от скорпионов и пресмыкающихся. (Взято из: King, Pl. G, No 2.)

еврейским влиянием и имеют каббалистический характер. Интересный образец этого влияния представлен выше. Мы видим фигурку старика со скрещенными на груди руками. Его окружают семь звезд, символизирующих планеты, небесная сфера, пентакль или соломонова печать и несколько не поддающихся расшифровке знаков. Он представляет 365 эонов. Считалось, что он вмещает их в себе. Он — это Адам Кадмон каббалистов и первочеловек, которого Господь сотворил по своему образу и подобию. В таком же облике представляли и второго Адама офитов. В разделе, посвященном каббале, приводится рисунок первого человека (согласно каббалистам), взятый из книги Гинсбурга о каббале.

Многие из амулетов, обычно именуемых “гностическими”, не имеют ничего общего с доктринами истинного гностицизма, а являются просто оберегами, предназначенными для защиты владельца от физических недугов и обеспечения материального благополучия. Типичный пример такого талисмана,

Амулет из магического папируса IV или V столетия. В верхней части обрамления начертан хорошо известный палиндром *Ablanathanalba*, в нижней — заклинание *αι ση λαι λει τοσω*. Справа и слева идут ряды греческих гласных, а по центру располагается слово силы *Akrammachamarei*. Некоторые из магических знаков являются символами небес, солнца, луны и звезд (Взято из: Kenyon, *Greek Papyri in the British Museum*, London, 1893, папирус CXXIV, p.122.)

служащего оберегом от укусов скорпионов, представлен выше. Амулеты из железной руды или гематита, по-видимому, носили для усиления мужской потенции и увеличения плодовитости женщин. Доктор Кэмпбел Томсон показал, что этот же материал с аналогичной целью использовался в Вавилонии и Ассирии*. Выше представлен пример рукописных амулетов, встречающихся на греческих магических папирусах.

* См. его статью в *Man*, January 1928, p. 13

Глава VIII

Иудейские амулеты

Доисторические иудеи, подобно окружавшим их народам, пользовались амулетами с надписями для защиты от сглаза и всевозможных дурных влияний. Такие амулеты изготавливались из полудрагоценных и драгоценных камней; камней, имеющих необычную форму, внешний вид или какие-либо естественные отметины; плодов деревьев и кустарников, а также из различных видов зерна. Согласно Бишоффу* животных можно было защитить от нападения демонов и сглаза с помощью лисьего хвоста или путем нанесения им между глаз метки каким-либо белым веществом. Беременные женщины для предотвращения выкидышей носили на теле специальный камешек, а к новорожденным для защиты их от всякого зла привязывали узловатые шнурки или ленты. Доисторические иудеи, по-видимому, имели развитую систему магии, но нам о ней мало что известно. Однако очевидно, что многие из магических обрядов, знакомых нам по Библии, пришли из очень глубокой древности. Законодатели и пророки закрывали на них глаза, ибо искоренить их было невозможно. Сам Моисей был настолько искусным магом, что превзошел мастерством магов фараона, а когда возникла необходимость — сотворил медного змея, верование в силу которого, несомненно, имело языческое происхождение. Многие из своей магии иудеи унаследовали от шумеров и вавилонян. Немало ее деталей сохранилось у евреев и других народов даже после эпохи Средневековья. В знаменитой эпической поэме читаем, что Гильгамешу удалось побеседовать со своим мертвым другом Энкиду благодаря благосклонности Эа и Нергала, а Саул, помазанник божий, чтобы поговорить с духом Самуила, обратился за помощью к волшебнице из Аэндоры**, которая славилась своей способностью вызывать души умерших.

* *Die Elemente der Kabbalah*, ii, 190

** См.: 1 Цар., XXVIII. — *Прим. ред.*

Из различных видов иудейских амулетов, известных нам по Библии, можно упомянуть следующие:

1. САХАРОН, выполненный, вероятно, из металла в форме полумесяца, т.е. лунного серпа. Его носили женщины (Ис., III, 18) и цари (Суд., VIII, 26), а также привязывали к шеям верблюдов (там же, стих 21) для защиты их от глаза. Полумесяц был излюбленным амулетом многих народов западной Азии и представлял для них силу и защиту *прибывающей*, а не убывающей луны. Имьяраты и другие народы Аравии добавили к полумесяцу звезду, а абиссинцы приняли оба этих знака в качестве священных, как это позднее сделали и турки.

2. ТЕРАФИМ. Это небольшие фигурки людей или богов в образе людей. Как предполагается, обычно их изготавливали из глины. Однако иногда, в том случае, если они предназначались для ношения на теле, их делали, по-видимому, из полудрагоценных камней. Вероятно, эти амулеты были аналогичны так называемым фигуркам "Papsukkal", описанным в разделе о вавилонских амулетах. Впервые мы читаем о них в Книге Бытия (XXXI, 19, 30), где говорится, что Рахиль, дочь Лавана, похитила *терафимы* своего отца и бежала вместе со своим мужем Иаковом, когда тот покидал дом Лавана. Отношение Лавана к этим фигуркам явствует из его обращения к ним как к "своим богам". Они, вероятно, были небольшого размера, так как Рахиль легко спрятала их в седле своего верблюда (см. также Суд., XVIII, 24). Однако совершенно ясно, что, несмотря на тот факт, что многие люди держали *терафимы* в своих домах (например, Давид (1 Цар. XIX, 13) и Миха, имевший "дом Божий" и сделавший ефод и *терафим* (Суд., XVII, 5)), их считали вещами нечестивыми и связывали с языческой практикой прорицания. Иаков, прежде чем отправиться в Вефиль, дабы предстать перед Яхве, велел всем своим людям отдать ему "богов чужих" и серьги (т.е. амулеты в форме полумесяца), а затем закопал их под дубом близ Сихема (Быт., XXXV, 4). По-видимому, существовало несколько видов *терафимов*. Одни из них хранились в жилище или шатре и считались домашними богами, подобно Пенатам, другие вешались на тела животных, а третьи использовались для прорицания. Последние осуждались пророками (1 Цар., XV, 23), а Иосия истребил их вместе с домашними духами, волшебниками и идолами (2 Цар., XXIII, 24). В Книге пророка Иезекииля (XXI, 21) описывается, как царь Вавилонии использовал *терафимы*, наряду с сотрясанием стрел и изучением

печени убитого животного для гадания. Нет никакого сомнения в том, что иудеи заимствовали *терафимы* у жителей Нижней Месопотамии, где согласно переведенной Сиднеем Смитом табличке, фигурки, обладающие предохраняющими и оберегающими свойствами, считались домашним имуществом и продавались вместе с домом.

3. ЛЕХАШИМ. В единственном числе это слово, *лахаш*, применялось по отношению к любому предмету или украшению, которые использовались при нашептывании заклинаний, заговоров, магических формул и молитв, и служили в качестве амулета. Во множественном числе оно упоминается в Библии (Ис., III, 20 и сл.), когда критикуются и порицаются драгоценности, украшения и убранство дочерей Иерусалима. К перечисленным там предметам относятся серьги, цепочки на руках и ногах, пояса, кольца, браслеты, сосуды с духами, зеркала и т.п. Описать их невозможно, ибо никаких изображений роскошной одежды и украшений, носимых богатыми женщинами во времена Исаии, не сохранилось. Среди них, несомненно, было множество *лахашим*, или амулетов, и вполне вероятно, что каждый предмет украшения имел характер амулета.

4. Колокольчики. Они крепились к подолу облачений первосвященника Аарона (Исх., XXVIII, 33), их звон был призван отгонять злых духов. Слова из Книги пророка Исаии (III, 16) наводят на мысль, что женщины крепили колокольчики к юбкам, издавая при ходьбе звон. Древние египтяне носили колокольчики в качестве амулетов, а их потомки, ранние копты, последовали их примеру и использовали колокольчики с целью избавления от злых духов во время святого причастия. В британском музее хранится колокольчик ассирийского периода, украшенный фигурками божеств с головами животных*. И в нынешние времена в караванах на шею лошадей, ослов и верблюдов зачастую вешают колокольчики для отпугивания злых духов.

5. Фигурки богов. Вавилоняне, ассирийцы и египтяне — все они носили фигурки богов в качестве амулетов. Иудеи же, будучи монотеистами и поклонниками Яхве, фигурки которого изготавливать запрещалось, желая следовать примеру язычников и носить на теле или брать с собой в сражение фигурки богов в качестве амулетов, вынуждены были обращаться к языческим

* Описан в: Meissner, *Bab. und Assy.*, No 142

богам. К примеру, когда Иуда Маккавей вместе со своими спутниками отправился предать земле тела павших в отеческих гробницах рядом с их родственниками, под плащом на теле каждого убиенного обнаружил вещи, посвященные Иамнийским идолам, иметь которые евреям было запрещено Законом. Иуда решил, что именно поэтому всех их и убили (2 Мак., XII, 39, 40). Филистимляне, по-видимому, также имели при себе фигурки своих богов, когда их армия отправилась на сражение. Но после того, как Давид разбил их у Ваал-Перацима, они бросили своих богов и бежали, а Давид приказал сжечь фигурки (1 Пар., XIV, 12).

6. Тотафот, или филактерии, т.е. налобные повязки, носившиеся над глазами (см. Исх., XIII, 9, 16; Втор., VI, 8; XI, 18). Их делали из кожи и писали на них особые формулы, например: “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими” (Втор., VI, 4, 5). Такие повязки или ремни с надписями следовало носить либо над глазами, либо на руке.

7. Мезуза. Это слово означает “дверной косяк” или “воротный столб”. Так называлась полоска кожи с начертанными на ней и процитированными выше стихами из Второзакония. Такие полоски прикрепляли к дверным косякам жилищ (см. Втор., VI, 9 и XI, 20).

8. Сисит или “кисть”, или “локон” [волос], или “кайма”. Их, подобно филактериям и мезузе, делали по велению Бога: “И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти” (Чис., XV, 37, 38). “Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым *ты* покрываешься” (Втор., XXII, 12). Нет никакого сомнения в том, что тоттафот, мезуза и сисит представляли собой амулеты, и что их использование уходит своими корнями в доисторические времена. Первоначально тоттафот являлись драгоценными камнями, которые обладали неизменной способностью отгонять злых духов и поэтому не нуждались в надписях.

В целом иудеи соблюдали Моисеевы законы, и хотя никаких доказательств использования ими амулетов нет, существует определенная уверенность в том, что они безмолвно и неофициально переняли языческую веру в их действенность. Особенно после того, как иудеи научились письму и смогли писать на

амулетах великое имя Бога, имена его ангелов и отрывки из своих священных книг. Языческий амулет становился действенным благодаря словам (т.е. заклинанию или магической формуле), произнесенным над ним магом, священником или целителем того времени, но эти слова были нечестивыми и отражали верование в силу демонов, неприемлемое для монотеистического иудея. Однако самим предметом, будь то полоска кожи, камень или металлический значок, он пользоваться мог, при условии, что произнесенные над ним или начертанные на нем слова, взяты из иудейского Священного Писания.

Я полагаю, что подлинную историю использования иудейских амулетов можно почерпнуть только из Каббалы, очень древнего учения, касающегося теории и практики иудейского мистицизма. Несомненно заблуждаются те, кто утверждает, что Каббала не древнее X столетия нашей эры. Ибо ее содержание свидетельствует о том, что авторы заимствовали многие из своих верований из вавилонских и египетских источников, ставших доступными благодаря переводам греческих авторов I и II столетий. По мнению доктора Гастера*, ранние составители Каббалы пытались, заимствуя и адаптировав многие элементы из других источников, сформировать их в соответствии с фундаментальным принципом единства Господа и ограниченности сил злых духов. Народные верования не приемлют жестких догм, и многое из того, что считается сильнодействующим и эффективным у других народов, перенимается с верой в его полезность и для себя. О Каббале написано много популярных книг, но они не заслуживают доверия, ибо их авторы ясно дают понять, что никогда не читали литературу по практической Каббале, которая, как справедливо отмечает доктор Гастер, до сих пор находится большей частью в виде манускриптов. Он говорит: "Медицинские рецепты свидетельствуют об общепринятом огульном или совместном использовании лекарств и амулетов практикующими лекарями. Амулеты применялись так же широко, как и любые другие лечебные средства. Не существовало ни одного недуга, для лечения которого нельзя было бы прописать один или несколько амулетов. Их практическое использование оказывалось еще шире, ибо с помощью амулетов достигались результаты, неосуществимые посредством одних только лекарственных снадобий... Усмирение злых демонов взыванием к по-

* Hasting's *Encyc.*, vol III, p. 454

мощи добрых духов — это лишь реализация высших духовных истин. основополагающим принципом выступает вера”.

Бишофф в своей работе *Elemente der Kabbalah* (р. 191 и ff.) сгруппировал основные классы рекомендуемых Каббалой амулетов с надписями следующим образом. Простейшие из них несут на себе лишь выдержки из Библии, например: “Я не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой” (Исх., XV, 26). Другой излюбленной надписью был следующий отрывок: “Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень” (Пс., XC, 5, 6). Кетев или “полуденный демон” внушал глубокий страх, а слова, переведенные как “ужасы в ночи” и “зараза”, — это имена вселяющих ужас демонов, вызывающих болезни. Текст псалма ХСVII часто писали на куске кожи в форме подсвечника с семью ответвлениями и носили как амулет. Прекрасный псалом СХХI также часто воспроизводили на амулетах. Иногда в амулетных текстах встречается игра слов, например: “Иосиф — ветвь плодоносящего дерева над источником” (Быт., XLIX, 22). Слово *'ayin* трактуется как “источник” так и “глаз”, а стих подразумевает, что Иосифу не страшен дурной глаз, и все его потомки также будут одерживать победу над ним. Из других излюбленных текстов для амулетов можно назвать следующие отрывки: “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь один есть” (Втор., VI, 4) и благословение Аарона “Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир” (Чис., VI, 24-26).

Иногда надписи на амулетах предназначались для излечения от какой-то одной определенной болезни или недуга. Так, формула *Shewriri* употреблялась для лечения разного рода глазных болезней, а также для предотвращения сглаза. Она имела следующий вид:

Больной начинал с произнесения всей формулы, затем он каждый раз опускал по одной букве до тех пор, пока их не оста-

валось вообще. Вместе с сокращением формулы, произносимой больным: Shebrîrî, Brîrî, Rîrî Îrî, Rî, Î", — должна была уходить и болезнь.

К этому же классу относится и формула ABRACADABRA, предназначенная для исцеления лихорадки. Говорится, что эту формулу изобрел Серен Саммоник, лекарь императора Каракаллы, но мне кажется, что она основывается на чем-то намного более древнем и что в любом случае идея ее почерпнута из более древнего источника. Было предпринято множество попыток определить значение этой формулы, однако правильным, вероятнее всего, является объяснение Бишоффа, изложенное в его "Каббале" (1903). Он прослеживает происхождение формул от халдейских слов אַבְרָא, אֲבָרָא, אֲבָרָא, т.е. ABVĀDĀ KĒ DĀVRĀ, которые, по-видимому, обращены к лихорадке и означают нечто типа "сгинь, как слово". Смысл этого загадочного выражения становится понятным, когда мы видим должную форму написания формулы иудейскими буквами на амулете, а именно:

Больной, или кто-то от его имени, зачитывал формулу следующим образом: "Abracadabra, Abracadabr, Abracadab, Abracada, Abracad, Abraca, Abrac, Abra, Abr, Ab, A".

Другими словами, при каждом ее повторении опускается одна буква, и с сокращением формулы ослабевает лихорадка. Однако здесь требует разъяснения один момент: почему в формуле третья буква R, а не D? Можно отметить, что всего имеется 9 букв, т.е. 3 x 3, и, что как 9 так и 3 имеют магическое и мистическое значение. Кроме того, формула повторяется при чтении букв в левой крайней диагонали снизу вверх. Магическое значение может иметь и девятикратное повторение *алеф*, первой буквы иудейского алфавита.

Здесь также следует упомянуть формулу против лихорадки, переведенную доктором Гастером из одного своего собственного манускрипта. Она имеет особое значение, так как сопровождается подробными указаниями относительно ее написания, что свидетельствует о безоговорочной вере владельца амулета в его действенность. Формула имеет следующий вид:

Ab Abr Abra Abrak Abraka
Abrakal Abrakala Abrakal
Abraka Abrak Abra Aba Ab.

“И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь” (Чис., XI, 2). “Да снизойдет с небес исцеление от всяческих лихорадок и изнуряющего жара для N, сына N. Аминь. Аминь. Аминь. Селах. Селах. Селах”. Здесь мы имеем идеальный иудейский амулет, сочетающий в себе: (1) магическое имя Абракала; (2) текст из Библии; (3) молитву, равнозначную языческому заклинанию; (4) троекратное Аминь и троекратное Селах. Доктор Гастингс* перевел указания относительно написания этого амулета. Имя должно быть начертано на специально подготовленном пергаменте в таком же виде, как и на свитке с Законом. Формула должна быть начертана квадратным или ашшурийским письмом так, чтобы буквы не соприкасались друг с другом, т.е. между ними должен быть промежуток. Ее следует писать в состоянии непорочности и во время поста. Формула должна быть завернута в кожу или какую-нибудь мягкую ткань, а затем обернута куском чистой кожи. Такой талисман следовало повесить на шею больного без его ведома или во время сна. При этом следующие двадцать четыре часа он не должен был смотреть на него. Строки для текста должны быть подготовлены на внешней стороне пергамент, а сам текст — написан на внутренней, и на имя больного. Пергамент следует отрезать и вычерчивать на нем строки во имя больного. Опуская перо в надлежащим образом приготовленные чернила, писец должен сказать: “Во имя Шадаи, создателя небес и земли. Я, N, сын N, пишу эту *Kemī'a* для исцеления X, сына X, от всякого рода лихорадок”. Затем он должен добавить следующее благословение *Kemī'a*: “Благословен ты, Господь, наш Бог, возвысивший свое великое имя, открывший его благочестивым и показавший его огромную силу и мощь как в начертанном виде, так и в произнесе-

* Hastings' *Encyc.*, vol iii, p. 455.

нии уст. Благословен ты, Бог, наш Владыка, да возвеличится имя которого [рукопись Гастера, XXXVIII, fol. 11. 'The Etshada'ath of Elisha of Ancona' of 1536"].

Другая формула, оберегающая от огня, пишется в сочетании с так называемым "щитом Соломона", т.е. общеизвестной гексаграммой

В центре вписываются четыре буквы **אגלח**, т.е. начальные буквы четырех иудейских слов, которые переводятся "Ты могущественен навеки, Адонаи". Рядом с каждой из шести сторон двух треугольников в магическом порядке записываются имена Бога: УН и УНУН. На лицевой и обратной сторонах пергамента с начертанным "щитом" мы имеем

Эта формула WAI TISHK'A, буквально "и утих огонь", встречается в Библии (Чис., XI, 2), где рассказывается о вспыхнувшем в стане израильтян пожаре в том месте, которое впоследствии Моисей назвал "Тавера". Считалось, что этот амулет обладает особой силой, так как его формула связана со "щитом" Давида.

Амулеты, защищающие беременных и рожениц, у иудеев также широко распространены, как и у языческих народов. Их формулы писали на пергаменте, на дверях и стенах комнаты, в которой находилась женщина. А чтобы они действительно были эффективными, их писали чернилами с добавлением священного фимиама. Сам же писец должен был быть верующим, неукоснительно соблюдающим все обряды. Ниже представлен один из наиболее важных и сильнодействующих амулетов для рожениц. Он воспроизводится по хранящейся в Британском музее копии очень редкого иудейского трактата, известного как "Книга Разиэла". В правой его половине мы видим три фигурки, смысл которых мне непонятен. Однако, согласно надписи сверху, первые две изображают Адама и Еву, а третья — ночной демон, Лилит, являвшуюся бестелесной супругой Адама до того, как Бог дал ему жену во плоти. Еще выше расположены имена ангелов: Сенои,

Сансенои и Самангелоф. В левой его половине изображены три печати этих трех ангелов. Первая защищает Адама, вторая — Еву, а третья — Лилит. Иудейский текст под рисунком гласит, что женщина будет защищена именем ЕНУН (т.е. Бога) от всех перечисленных в амулете бед и несчастий. Этот амулет имел двойное назначение. Три фигурки ангелов, их имена и печати защищали новорожденного младенца и его мать. А текст оберегал их от всяческого зла, которое могла попытаться причинить им Лилит, заточенная на морском острове. Пять строк текста над рисунком содержат имена семидесяти великих ангелов, которые обеспечивали защиту владельцу данного амулета.

Далее воспроизводятся еще два редких и интересных амулета из “Книги Разиэла”. В четырех углах первого из них находятся названия четырех рек рая: Фисон, Гихон, Евфрат и Хиддекель. Внутри двух concentрических окружностей расположены гексаграмма, или так называемый “щит Соломона”; четырнадцать групп по три буквы; слова “Иди вперед вместе со всеми, кто рядом с тобой”; и перестановки начальных букв иудейских слов, означающих “святость и избавление”. Между окружностями начертаны имена Евы, Адама, Лилит, Хашдиэля, Сенои, Сансенои и Самангелоф, а также слова “Он поручил

Амулет из “Книги Разиэла”

Амулет из “Книги Разиэла”

своим ангелам заботу о тебе, чтобы они поддерживали тебя на любом из твоих путей. Аминь. Селлах”.

В четырех углах второго также расположены названия рек рая. В центре находятся два треугольника из гексаграммы, расположенные основаниями друг к другу, и слова из центральной части первого амулета. Имеются и магические буквы “К” и “Р”, т.е. “святость и избавление”. По внешнему кругу идут слова “Он поручит своим ангелам” и т.д., а во внутреннем круге расположены четырнадцать буквенных триад, имеющие тайные значения.

Третий воспроизведенный здесь из “Книги Разиэла” амулет должен был обеспечивать его владельцу успех в делах. Его писали на пергаменте и носили на левой руке. Здесь мы имеем в четырех перестановках слово SLH , “принеси процветание” и имя Бога YH (=YHWH).

Амулет, обеспечивающий успех в делах

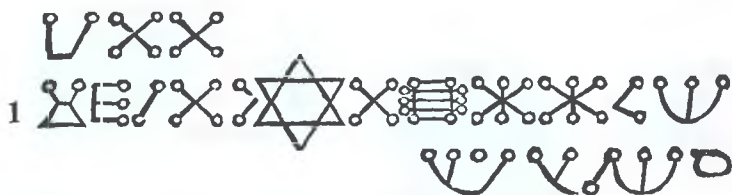
Иногда амулетные надписи выполнялись с использованием каббалистических форм букв иудейского алфавита. Ниже (стр. 187) представлены три примера таких надписей. Первая предназначалась для обеспечения владельцу амулета благосклонности Бога и людей. Ее писали на полоске чистой кожи, изготовленной из оленя-самца. Сам текст гласит: “О YHWH, да пребудет твоя благосклонность с таким-то, сыном такого-то, равно как с праведным Иосифом и равно как написано ‘И Господь был с Иосифом, и одарил его милостью своей, и даровал ему благосклонность всякого, кто узрит его’, во имя Михаэля, Рафаэля, Уриэля и других ангелов”.

Вторая должна была гарантировать владельцу амулета любовь и дружбу. Она писалась чернилами, приготовленными из лилий и крокусов, медным пером на полоске пергамента. Ее содержание составлял полный текст псалма CIV.

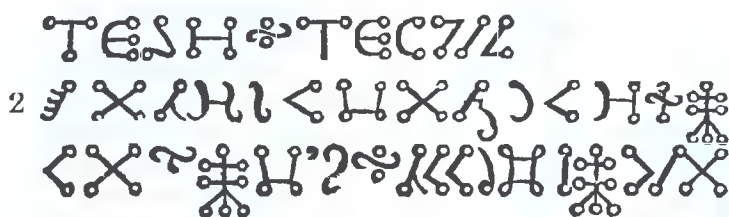
Третья служила для защиты владельца амулета от всякого насилия и писалась на полоске чистой кожи, изготовленной из самца-оленя. Сам амулет носили на шее. В конце второй строки расположены шесть еврейских букв, записанных квадратным письмом (MŞMSİTH), а под третьей, предпоследней строкой — еще три (KTZ). Я не могу дать объяснение этому факту. Под четырьмя строками расположены три гексаграммы, или “щита Соломона”. В центре каждой из них написано Шадаи, а в четырех углах — буквы непроизносимого имени YHWH. Ниже расположена четвертая гексаграмма, в которой начертано YHWH. Три знака, стоящие справа от нее, — это еврейские буквы *шин*, *далет* и *иод*, т.е. Шадаи. Символ слева от нижней гексаграммы никакого отношения к христианскому кресту не имеет, ибо представляет “Древо жизни”. Восемь небольших кругов и десять коротких соединяющих их отрезков объясняются как подразумевающие сфирот (см. стр. 287).

Ниже (стр. 189) воспроизведена интересная группа амулетных печатей, приводимых Корнелием Агриппой (*De occulta philosophia*, pp. CCXXX и CCXXXI).

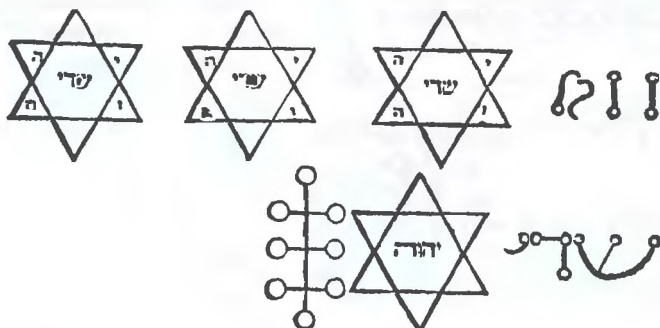
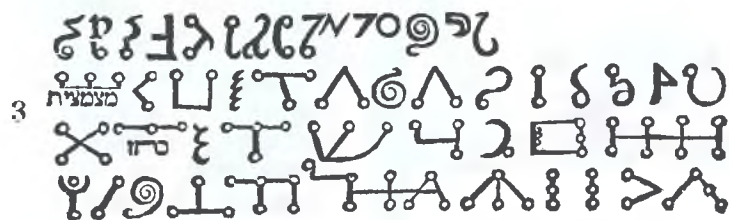
На лицевой стороне первой печати в центре находится слово “Aaritha” с точкой над каждой из букв, которые указывают на то, что они служат начальными буквами слов окружающей их надписи. На обратной стороне расположены четыре имени Бога, размещенные в квадрате, их окружают слова: YHWH, Господь наш, YHWH един есть”. Раввин Харна предписывает выре-

Амулет, приносящий владельцу благосклонность Бога и

Амулет, обеспечивающий владельцу любовь и дружбу.

Амулет, защищающий владельца от нападения врагов и оберегающий от смертельных ран от оружия.

зять эти слова на пластинке из чистого золота или записывать благовонной водой на пергаменте, причем делать это должен истинно верующий [неукоснительно соблюдающий все обряды]. Он цитирует это наставление из Книги Созерцаний.

Печать № 2 представляет собой амулет, предназначенный для защиты владельца от землетрясений, злых духов и коварных людей. На одной стороне мы имеем буквы BWWWW, а на другой — SMDVN (читай SMRKD), т.е. начальные и конечные буквы первых пяти стихов Книги Бытия.

Печать № 3 несомненно является христианским амулетом, общий характер которого переняли иудейские составители амулетов.

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский, врачеватель и маг, секретарь императора Максимилиана II и автор знаменитой книги *De occulta philosophia*. Родился 14 сентября 1486 г в Кельне и умер 18 февраля 1535 г.

На № 4 представлена не гексаграмма, или “щит Соломона”, а пентаграмма. Окружающая ее надпись состоит из пяти греческих букв, а именно, $\iota\rho\iota\rho\alpha$, что можно приблизительно перевести как “благодетельный”, “полезный для здоровья”. Пентаграмма встречается на шумерских гончарных изделиях раннего периода, и, возможно, что гексаграмма — это ее более поздняя модификация.

В центре № 5 расположены четыре еврейских буквы, MKBY, с точкой над каждой из них. Они, вероятно, представляют имя Маккавей. Однако буквы с точками, к тому же, являются начальными буквами иудейских слов, переводимых как: “Нет Тебе подобного среди богов”.

Другой распространенный тип амулета, представляет

* О сокровенной философии (лат.). — Прим. ред.

Аверс

1

Реверс

Аверс

2

Реверс

3

4

5

Три пентаграммы с кружочками на углах. По углам первой начертаны имена архангелов Михаила, Гавриила, Хананиила и т.д. В центре второй расположены слова "Shehimah YHWH". Из каббалистического манускрипта в Британском музее (Вост. отд., 4596)

собой каменную или металлическую пластину, или кусок пергамента, с магическим квадратом чисел, т.е. с иудейскими буквами в числовом обозначении. Числа в квадрате располагались таким образом, что при сложении их по горизонтали, вертикали или диагонали сумма оказывалась одинаковой. Магические квадраты астрологических планет представлены на pp. 394 и слл. Магические квадраты строились и из букв, составляющих имя Бога, независимо от направления их прочтения. Прекрасный типичный пример такого квадрата, приводимый Бишоффом*, воспроизведен ниже. Так, магический квадрат с именем Элохим выглядит следующим образом:

ם	י	ה	י	ם
י	ה	ל	ה	י
ה	ל	א	ל	ה
י	ה	ל	ה	י
ם	י	ה	י	ם

* *Die Elemente*, vol. ii, p. 126

В данном случае начальной буквой или “ключом” служит *алеф* в центре третьей строки. Имя Элохим получается при прочтении, начиная с этой буквы, вверх, вниз, вправо и влево. В этой же работе Бишофф приводит квадрат из семнадцати строк, вмещающий немецкий перевод иудейских слов, означающих: “Господь оберегает тебя” (*Der Herr Behute Dich*). “Ключом” служит буква D в центре строки 9:

Н	С	І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І	С	Н
С	І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І	С
І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І
Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д
Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е
Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т
Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Р	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û
Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Р	Е	Р	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н
Е	В	Р	Р	Е	Н	Р	Е	Д	Е	Р	Н	Е	Р	Р	В	Е
Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Р	Е	Р	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н
Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Р	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û
Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Н	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т
Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Е	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е
Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	Р	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д
І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Р	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І
С	І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	В	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І	С
Н	С	І	Д	Е	Т	Û	Н	Е	Н	Û	Т	Е	Д	І	С	Н

Величайшим из всех известных иудеям амулетов была и остается Книга Закона, Тора или свиток с пятью книгами Моисея, или Пятикнижием. Для иудеев он — то же самое, что PERT-EM-NRU для египтян, папирусные свитки со Священным Писанием — для коптов, Коран — для арабов и “Kebra Nagast” — для эфиопов или абиссинцев. Его сила и могущество были непреодолимы, как в синагоге, так и в жилище. Это был самый дейст-

венный из всех амулетов для рожениц. Замечательное доказательство этому приводит доктор Бишофф*, воспроизводя в своей книге сцену в родильной палате с древней гравюры. На стене комнаты начертаны имена Адама, Евы и Лилит. Защитить роженицу от Лилит, которая была женой-демоном Адама до того, как Бог дал ему Еву, считалось абсолютной необходимостью. На столе лежит зачехленный свиток Пятикнижия. На него устремлен взгляд полулежащей в родильном кресле женщины. Она молится о помощи в трудный для нее час. Многие богатые евреи хранят у себя дома Тору как бесценное сокровище. В Восточной Европе евреи предпочитают иметь Пятикнижие в виде обычной книги, состоящей из фотокопий текста Священного Писания с одного из их знаменитых свитков. Эта миниатюрная Книга Закона имеет всего лишь один дюйм в высоту и три четверти дюйма в ширину. Она дополняется маленьким металлическим футляром с кольцом, для того чтобы ее можно было носить на шее. С одной стороны футляра имеется небольшое увеличительное стекло, позволяющее владельцу книги относительно легко читать текст. Такой амулет выглядит приблизительно так, как Коран, показанный на стр. 66.

Представленный ниже серебряный иудейский амулет ранее принадлежал У.Г. Райлендсу, члену Общества Антикваров. Он достался ему от его друга, который привез этот амулет из Палестины. Мистер Е.Т. Пилчер опубликовал репродукцию его лицевой стороны вместе с копией текста и английским переводом в *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology***. Но он не заметил, что текст состоит из ряда сокращений, требующих расшифровки, и серии ссылок на Каббалу. В результате перевод оказался неверен почти во всех отношениях. В ряде номеров *Proceedings* за май 1910 г. доктор Гастер опубликовал оригинал надписи, расположенной с обеих сторон амулета, и текст, в котором дополнены окончаниями сокращенные слова и сделаны вставки недостающих слов, вместе с его английским переводом, имеющим следующий вид:

* *Die Elemente*, vol. iii, p. 123

** Vol. XXXII (1910), p. 125

Аверс
Серебряный каббалистический амулет

Реверс

АВЕРС

1. Во имя Господа Бога Израиля будем мы жить и процветать.
2. “Я молю тебя могуществом величия” Господа, Владыки сил небесных, Бога Израиля.
3. Во имя ангелов Господа (Бога Израиля) я заклинаю все
4. племя Лилиг (т.е. ночных демонов), как мужского так и женского рода,
5. и демонов, как мужского так и женского рода,
6. силой священного Имени.
7. “Услышь молитву своего народа, возвеличь его, очисти его, о Могущественный”.
8. Корнем (т.е. основой) имени своего YHWN сделай так, чтобы они не

РЕВЕРС

1. появлялись ни в одном
2. из тех мест, где будут

3. “обращающиеся к тебе, о Могущественный”, обходили
4. их стороной и не причиняли им вреда. Сила
5. священного имени “твоей правой дланью да уничтожит зависимость от них”.
6. “Да оберегут твой народ, избранные твои, как они оберегают яблоко ока твоего, опираясь на
7. корень (т.е. основу) имени твоего ADNI и
8. имя из 26 (букв) (Тетрагамматон)”. “Прими нашу молитву и услышь наш крик, Господь, которому ведано сокрытое”.
9. “Да обезопасит Господь твои отъезды и возвращения отныне и во веки веков”. Аминь. Селах.

Глава IX

Мандейские амулеты

Мандейцы (мандеи) известны также как сабсейцы (т.е. крещальники), мугтасилы (т.е. “купальщики”, из-за частоты совершаемых ими омовений) и “Христиане св. Иоанна” (в связи с преданием, утверждающим, что они являются потомками учеников св. Иоанна Крестителя). Это народ семитской группы, живущий в Нижней Вавилонии и на берегах реки Шатт-эль-Араб, говорящий на арамейском диалекте, сходном с языком Талмуда Бавли. Их предки дохристианской эпохи были язычниками, практиковали магию и верили в астрологию, имеющую, вероятно, вавилонское происхождение. Христианские мандеи сохранили веру своих предков в магические обряды, присовокупив к ней многие элементы верований, позаимствованных у гностиков, евреев, иранцев или персов, и христиан. Они не соблюдали Шаббат и не практиковали обрезания. Во время молитв они поворачивались не к Иерусалиму, а на север, где находились великие горы, в которых берут начало Тигр и Евфрат. Истоком этих рек являлся мир света — обитель и владения Высшей Жизни, т.е. Бога. В воде этих рек они совершали утренние и вечерние омовения, особенно в воскресные и постные дни. Помимо этого, они соблюдали празднество омовения, когда к реке направлялись целые общины и совершали церемониальное омовение под руководством своих жрецов или согласно своим собственным правилам. Они верили, что посредством этих погружений в “воды света” обретают возрождение, дарованное Великой Жизнью, Владыкой Вселенной и всеми добродетелями. Они не смогли бы отправлять свои религиозные обряды в местности, где нет рек и ручьев, и поэтому всегда проживали в пределах района, окружающего Курну, там, где Тигр и Евфрат сливаются в реку Шатт-эль-Араб. Одно из названий, под которым они известны, а именно “Мугтасилин”, может быть переведено как “Крестители”. “Крещение” обозначалось словом *масбута*, ибо эта церемония про-

ходила в “живой”, т.е. проточной воде. Христианскую церемонию они презирали, так как она, по их словам, совершалась в “мертвой”, т.е. стоячей воде. Их Бог — “Жизнь” — являлся Царем Света, обитавшим вместе со своими ангелами на небесах, которые находились высоко над небесами или сферами звезд, планет и знаков Зодиака. Под звездными сферами располагалась наша земля, состоящая из вещества, образованного из части отвердевшей воды первозданного Мирового Океана. В какой-то части этих Черных Вод обитала великая дьяволица по имени Руха, вместе со своим мужем Уром, бывшем также и ее сыном, и огромной армией злых духов. Ур был богом Тьмы и главным противником бога Света. Здесь мы имеем космогонию, происходящую от древних шумеров, но имена Тиамат, Кинг и Мардук заменены другими именами. Самих же мандейцев можно считать представителями древних приверженцев Эа, Великого Бога Воды г. Эриду.

В Коласте, одной из книг мандеев, представлен ряд нечетко выполненных рисунков, предположительно изображающих места остановки душ умерших на их пути на небеса. В другой ее части приводятся изображения весов, на которых, вероятно, взвешивались души, и трона Абатур. Эти факты позволяют предположить, что в распоряжении автора книги был экземпляр саитского варианта Книги Мертвых и что он скопировал некоторые виньетки из главы С11 и часть вступительной сцены психостазии*. С другой стороны, книга Сфар Малвасиа**, описывающая астрологическую систему, построенную на знаках Зодиака, основана на работах персидских астрономов более позднего периода, которые, в свою очередь, исходили из астрологической литературы вавилонян.

Язык мандеев характеризуется необычным рукописным шрифтом, одним из весомых преимуществ которого является представление гласных звуков буквами, и поэтому чтение не затруднено диакритическими знаками. Литература сравнительно малочисленна. Тремя основными литературными произведениями являются Сидра Рабба, или Гинза***, Сидра-де-Яхья, или Книга Иоанна Крестителя, и Драше-де-Малке, или Речи Царей, а также Коласта, содержащая гимны и речи, применяемые при

* Взвешивание души. — *Прим. ред.*

** Книга Зодиака. — *Прим. ред.*

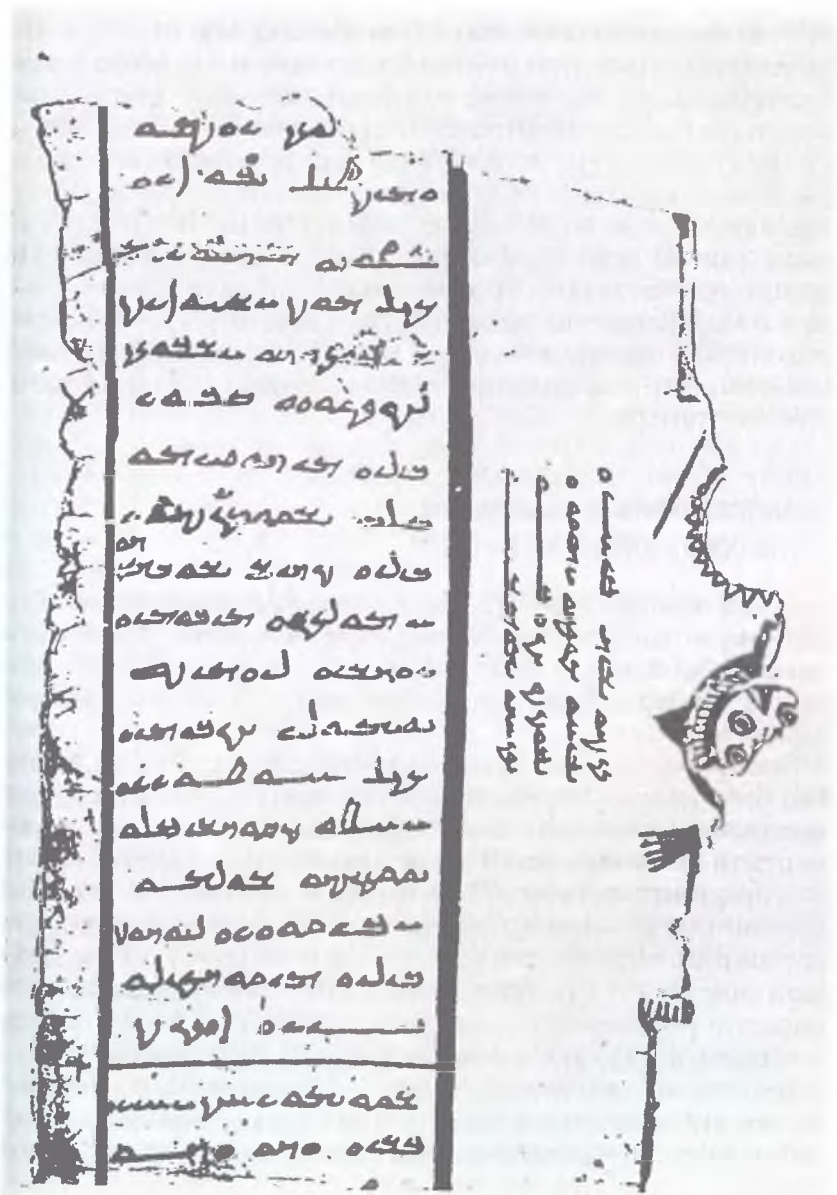
*** Сокровище. — *Прим. ред.*

крещении и уходе души из тела. Многие разделы этих книг датируются еще I столетием н.э., а остальные в основном были написаны до возникновения арабского царства в Месопотамии в VII столетии. Мандеи, подобно вавилонянам, жили в постоянном страхе, ибо верили в существование несметного числа злых духов и демонов, насылавших болезни и смерть на них самих и порчу на их имущество. Жрецы мандеев осуждали магические обряды, но, несмотря на это, люди упорно продолжали использовать амулеты. Эти амулеты — большая редкость, два наиболее известных экземпляра находятся в Британском музее (Прилож. 23602, В, лист 26 и листы 26-28). Их части представлены на иллюстрациях XVIII и XIX. Перевод левой колонки листа 25 на иврит приведен в: Wright, *Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum*, vol. iii, p. 1219. Но у мандеев, так же как у сирийцев и арабов, существовало множество заклинаний и магических предписаний. В письменном виде они составляли настоящую "Книгу Магии". В Британском музее хранятся две страницы такой рукописи (Прилож. 23602, В, листы 23, 24). Примечание на одной из них гласит, что данная книга принадлежала Яхуа бар Хавва Симату*.

Тексты на амулетах содержали молитвы, по существу являясь заклинаниями. Несомненно, что они предназначались для магических операций. Текст на л. 25 сопровождается частично сохранившейся магической фигурой. Это доказывает, что мандеи копировали амулетные свитки западных народов, египтян, гностиков, греков, сирийцев и других. В отношении истории и религии мандеев см.: Petermann, *Reisen im Orient*, Leipzig, 1860-61; N. Souffi, *Études*, Paris, 1880; Nöldeke, *Mandäische Grammatik*, Halle, 1875; Brandt, *Die mandäische Religion*, Leipzig, 1889.

Владельцы двух упоминавшихся выше амулетов носили их на теле или держали при себе. Но, наряду с подобными свитками, мандеи имели амулеты, предназначавшиеся для защиты жилищ и угодий от нападения злых духов. Эти амулеты представляли собой терракотовые чаши с начертанными на них магическими текстами. Эти чаши закладывали под основания домов или располагали рядом с ними. (См. главу о гадании на воде и о вавилонских чашах, стр. 346 и далее.) При раскопках у города Ниппур, проводившихся американскими учеными, бы-

Wright, op. cit, p. 1218

Фрагмент мандейского амулета с магическими рисунками в Британском музее.

ло найдено большое количество таких чаш. Профессор Д.А. Монтгомери написал о них прекрасную монографию — *Aramaic Incantation texts from Nippur*, Philadelphia, 1913. Во вступительных главах этой работы представлены: (1) обзор предшествующих исследований подобных чаш таких ученых, как Хвольсон, Вольтштайн-Штюбе, Гивернат, Эллис, Лидзбарский и др.; и (2) объяснение назначения и использования этих чаш, а также классификация демонов, злых духов и других вопросов подобного рода. Далее следует ряд переводов мандейских и иных текстов, представленных на чашах, с грамматическими и иными примечаниями. В заключении приведены факсимильные воспроизведения текстов. Общий характер и содержание надписей на нипшурских чашах иллюстрируются двумя ниже следующими переводами, выполненными профессором Д.А. Монтгомери.

АМУЛЕТ ЭФРЫ БАР САБОРДУХА
(MONTGOMERY, No. I, p. 117)

(1) Этот амулет Эфры (2) бар Сабордуха должен служить (3) спасением для сего Эфры бар Сабордуха, а также (4) для Бахмандуха бат Самы; да будет для них (5) спасение, а именно для сего Эфры бар Сабордуха и сей Бахмандух бат Самы (6). Аминь. Аминь.

Этот амулет против Лилит, тревожащей дом (7) сего Эфры бар Сабордуха и сей Бахмандух бат Самы (8). Я заклинаю все потомство Лилит, зачатое ею от Демонов (9), а также сбившихся с пути истинного детей света: Горе тому, кто восстанет против предписания своего Повелителя и нарушит его; Горе от молнии (10), быстро летящей; Горе разрушительное; Горе, сокрушающее тяжкими ранами... тому, кто насилует, топчет, терзает, калечит (11), разбивает, приводит в замешательство, попирает и растворяет (тело) как вода; Горе ... ; и где бы вы ни находились (12), где бы вы ни находились (*Sic*), страхом и ужасом будет сковывать вас мой запрет — вас, являющихся человечеству: мужчинам в подобии женщин, (13) а женщинам — в подобии мужчин — и пребывающих денно и ночью бок о бок с людьми.

И как бы тебя ни величали (14), злобная Лилит, эта магическая формула остановит тебя: TWMSH · SH GSH GSHK. Мы (15) начертали ее. И имя его будет оберегать тебя, Эфра, вовеки веков.

АМУЛЕТ АДАК БАР ХАТОИ И АХАТ БАТ ХАТОИ (MONTNGOMERY, No 6, p. 141)

(1) *Заклинание* против демонов, дьявола и сатаны, (2) духов нечестивых амулетов, злых домашних духов и заговоров от этого заклинания, а также против потомства Лилит как мужского (3), так и женского рода, являющегося Адак бар Хатои и Ахат бат Хатои — против всего, что докучает им, обитает (4) под их крышей и таится у их порога, является им в том или ином обличье, нападает, околдовывает и убивает. Это *заклинание* (5) я *налагаю* на них на все дни, месяцы и годы, и на этот день из всех дней, на этот месяц из всех месяцев, на этот год (6) из всех лет и на этот период времени из всех времен. Я пришел и заговорил пороги их домов, я перекрыл и запечатал их. Все их двери (7) и крыши закрыты.

Это *заклинание* я *налагаю* на них следующими семью словами, (8) которыми заговорены небо и земля: именем первым — *Гашмин* и *Марбил*; вторым — *Гашмин* и *Марбил*; третьим — *Марбил*; четвертым — *Маибар*; пятым — *Морах*; шестым — *Ардибал*; седьмым — *Кибшин* (*налагаю*), которыми обузданы (9) ... этими словами усмиряются все злые духи, духи нечестивых амулетов, домашние духи и отпрыски Лилит как мужского, так и женского рода, а также лишаются силы все заговоры и слова, снимающие это заклинание. Не явятся они Адак бар Хатои и [Ахат бат Хатои] (10) ни ночью во сне, ни в грезах ясного дня, не приблизятся они к ним ни с правой стороны, ни с левой и не убьют ни их, ни детей их. Не будут они иметь власти над собственностью их, над тем, чем они владеют (11) и чем будут владеть, отныне и вовеки веков.

А тот, кто нарушит это *предписание* и не подчинится скрепляющим его обрядам, взорвется изнутри и будет разорван на части, так что звук этого взрыва гулким эхом отзовется в сферах небесных, (12) и обителью его будет седьмой (?) ад моря, отныне и вовеки веков. Аминь. Аминь. Селах.

Глава X

Финикийские амулеты

Финикия занимала часть Сирии, простираясь от Нахр-аль-Кабир, т.е. “Великой Реки” (*Eleutherus*) на севере, до горы Кармель на юге, но иногда к финикийской территории относили и Яффу. Финикийцы были семитами и принадлежали к ханаанской группе народов, хотя сами себя они, как и соседствующие с ними народы, называли “сидонянами”. Греки называли их “финикийцами”, Φοινίκες, а их страну “Финикией”, Φοινίκη. Некоторые авторы прослеживают происхождение слова “финикиец” от греческого φοινός, “крово-красный”, а не от φοίνιξ, “финиковая пальма”, основываясь на том, что местные условия не были благоприятными для произрастания этого дерева. Таким образом, финикийцы были “красными людьми”. В отличие от семитов в целом, финикийцы любили море*. Их морские корабли и сухопутные караваны доставляли товары из Египта и Вавилонии в самые отдаленные уголки известного мира. Язык финикийцев, подобно ивриту и диалекту моавитян, происходит от древнеханаанского языка и относится к северной семитской группе языков.

Финикийцы не оставили выдающихся литературных памятников, и утверждение Плиния (V, 13; VII, 57) о том, что они изобрели алфавит, представляется весьма сомнительным**, ибо буквы, используемые ими, идентичны буквам Силоамской надписи и текста, обнаруженного на стеле Меша, моавитского царя (Моавский камень, слепки обеих надписей представлены в Британском музее), а также Зинджирлийских надписей. Финикийский алфавит претерпел множество изменений в заимствовавших его странах, но стал основой для греческого языка и латыни, а в конечном итоге и для современных европейских

* По свидетельству Геродота именно финикийцы первыми в 500 году до н.э. обошли Африканский континент — *Прим. ред.*

** Редакция оставляет за собой право не соглашаться с мнением уважаемого Уоллиса Баджа.

языков. Вполне возможно, что у финикийцев была собственная религия, но об их теологии известно очень мало. Их космогония, а также многие легенды и мифы заимствованы у вавилонян, египтян и греков. Им были хорошо известны имена многих богов этих народов. Имена же их собственных богов зачастую повторяли имена чужеземных, например: Бел и Белтис, Иштар, Таммуз, Исида, Осирис, Хатор, Гор, Тот и т.д.

Представления финикийцев о жизни души после смерти аналогичны верованиям иудеев, но своих умерших они хоронили с большой заботой. Одним из главных местных богов являлся *Эшмун*, бог врачевания, отождествлявшийся с греческим Асклепием. В трудные времена на алтарях храмов в жертву без колебаний приносились плененные враги (Диодор, XX, 14). Женщины жертвовали своей девственностью в святилищах Астарты (см. I Цар., XIV, 24). Значительная часть населения Финикии занималась добычей пурпура и изготовлением тонкого белья, вызывавшего восхищение греков и римлян, а также ремесленничеством по металлу. Золото в Финикию завозили из Египта и Судана, а железо и медь — с Кипра. Одни члены семьи занимались изготовлением чаш, кубков и ваз, а другие на своих кораблях доставляли все это в Европу, Азию, Африку или Индию и продавали. Таким образом они экономили на комиссионных посредникам. Ремесло окрашивания тканей финикийцы переняли у вавилонян, а стеклодувному делу научились у египтян. Их собственный вклад в развитие литературы, искусства и ремесел представляется незначительным, но трудились они тщательно, аккуратно и утонченно, о чем свидетельствуют резные и чеканные медные чаши из Нимруда, выставленные сейчас в Британском музее. А гири, выполненные в форме фигуры льва, также представленные в Британском музее, доказывают, что финикийцы ввели в своей стране, как и в соседних государствах, систему взвешивания с точными разновесами.

Небольшая коллекция финикийских амулетов Британского музея представляет значительный интерес. Она показывает, что финикийцы заимствовали цилиндрическую печать у вавилонян и ассирийцев, коническую — у персов и скарабея — у египтян. Выгравированные на этих предметах рисунки по происхождению являются ассирийскими и египетскими, но выполнены они в характерном для финикийцев стиле работ по металлу и камню. Штриховые гравюры очень аккуратны, и вся работа более изящна, чем гравировка на чисто вавилонских

или египетских печатях или скарабейх. На древнейших из них, которые, вероятно, датируются примерно 500–400 гг. до н.э., весьма заметно влияние персидского искусства. Вырезанные из твердого камня скарабеи, несомненно, использовались в качестве печатей, но никаких свидетельств того, что финикийцы придерживались тех же религиозных взглядов относительно *scarabaeus sacer*^{*}, что и египтяне, у нас нет. Группа скарабеев, выполненных из стеатита и мягкой глины, из Амрита, выставленная в Британском музее на одном стенде с финикийскими, представляет местные копии египетских скарабеев, изготовленные примерно в 300–200 гг. до н.э. Финикийцы верили, что могут общаться с умершими, оставляя в гробницах небольшие свитки тонких свинцовых листов с надписями на них, но их вряд ли можно считать амулетами.

Представленные ниже репродукции цилиндрических печатей с финикийскими надписями сделаны со слепков, предоставленных сотрудником Британского музея Огастусом Рэди; все оригиналы находятся в Британском музее (Отделение египетских и ассирийских памятников древности):

1. Цилиндрическая печать с выравнированной фигурой царя или героя, удерживающего за передние лапы двух мифических зверей. Каждое животное имеет крылья, к тому же, на голове животного справа видны рога. Над фигурой мужчины изображен символ бога (Ахурамазды или другого ассирийского бога), нижняя часть тела которого представлена крылатым кругом с выступающими когтистыми лапами и хвостом.

1

* Священный скарабей (лат.). — Прим. ред.

Надпись гласит: "Печать PRSHNDT, сына ARTDTN"
 .תן.פּרשנדלבראררתן. Высота печати — 1 и 3/8 дюйма.

2. Цилиндрическая печать с выгравированной фигурой бородатого царя с двумя парами крыльев, удерживающего за передние лапы двух зверей с головой, крыльями и когтистыми лапами птицы и телом стоящего на задних лапах полосатого животного. Надпись гласит: "HRTKL". (?) כרתכל. Высота печати — 1 и 1/8 дюйма.

2

3. Цилиндрическая печать, на которой выгравировано: (1) священное дерево; (2) два человека-скорпиона, поддерживающие крылатый диск, из которого появляются две божественные фигуры; (3) молящийся (царь?); (4) жрец, несущий небольшое рогатое животное для жертвоприношения. Перед ним виден знак , который некоторые связывают с женскими

3

4

наружными половыми органами, а позади его головы — звезда. Надпись гласит: “Принадлежит PLTHAN” לפלתחאן. Высота печати — 7/8 дюйма.

4. Цилиндрическая печать с выгравированной фигурой мужчины, благоговейно стоящего перед символом (молнии?). Над ней располагается крылатый диск с львиной головой. По обе стороны символа стоят жрецы в крылатых одеждах. Надпись гласит: “YRPAL, сын HR' DD”. ירפאל בר הרעדד. Имя Ирпал начертано дважды. Высота печати — 1 и 3/8 дюйма.

5. Цилиндрическая печать с вырезанным под крылатым диском священным деревом. С одной стороны дерева расположен сфинкс с лунным полумесяцем над ним, с другой — козел. Два обрамляющих сцену мужчины отправляют религиозную церемонию. Надпись гласит: “Принадлежит SRGD” לסרגד. Высота печати — 7/8 дюйма.

5

6

6. Цилиндрическая печать, на которой выгравированы два человека-скорпиона. Располагаясь по обе стороны священного дерева (?), они поддерживают крылатый диск, из которого выступают головы трех божеств. Жрец и молящийся отправляют религиозную церемонию. Слева видна фигура бога, держащего под мышками по газели или козлу. Надпись гласит: “Принадлежит MDBRG” למדברו. Высота цилиндра — 15/16 дюйма.

7

7. Цилиндрическая печать с выгравированными тремя человеческими фигурами. Печать посвящена богу Хаддаду. Надпись гласит: “Принадлежащая AKDBN, сыну GBRD, внуху, и поднесенная им HDD” לאכזבין בר גברד סרס אשר הקרב להדר. Высота печати — 1 и 1/2 дюйма.

Глава XI

Самаритянские амулеты

Если бы лет двадцать назад меня спросили: “Были ли у самаритян амулеты и если да, то что они собой представляли?”, я бы ответил: “Самаритянских амулетов не существует, а если они и есть, то я никогда не видел ни одного из них”. Но благодаря доктору М. Гастеру этот пробел в настоящее время заполнен и на основании его исследований я могу довольно много рассказать читателям о самаритянских амулетах. Этот джентльмен обнаружил, что самаритяне Наблуса, наряду с другим литературным наследием, имеют целый ряд амулетов или, как он их называет, “филактерий”. Чтобы получить информацию о них, он вступил в контакт с этими самаритянами. Поначалу, подобно другим жителям Востока, владеющим древними манускриптами, они сделали вид, что ничего не знают о них, но после нескольких лет дружеских отношений с доктором Гастером признались, что существует несколько филактерий. После почти пятнадцати лет постоянного общения и терпеливых переговоров ему удалось получить все четырнадцать имевшихся у них филактерий. Кроме того, он добыл фотографии двух других филактерий, одна из которых находится в Британском музее (Прилож. 27456), а другая является собственностью г-на Д.С. Сассуна. Проработав несколько лет над этой совершенно новой ветвью семитской литературы, Гастер опубликовал результаты своих исследований в нескольких статьях в *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology* (Mart, May, June 1915 г.; February 1916 г. и February 1917 г.), которые затем пересиздал в своем трехтомнике *Studies and Texts*, London, 1925/1928, (vol. I, p. 387ff.). Представленными ниже основными фактами о самаритянских филактериях я обязан его неоценимой работе.

О ранней истории самаритян ничего неизвестно. Одно предание гласит, что их великим предком был Семир, продавший Амврию место, где затем был построен город, названный в его честь Самарисой (1 Цар., XVI, 24); жители этого города назывались “Самарянами” — это название также упоминается в Библии (2 Цар., XVII, 29). Первоначально самаритянами являлись только жители города Самарии или страны, столицей которой был этот город, но после того, как царь Ассирии (Салманас-

сар IV или Саргон II) переселил сюда уроженцев Вавилона, Куты, Аввы, Емафа и Сепарваима (2 Цар., XVII-XVIII), любой из них мог называть себя, или быть названным, самаритянином. Исконные самаритяне были язычниками, но за период, прошедший со времени широкомасштабного переселения по велению царя Ассирии в их город чужеземцев до рождения Христа, значительная их часть приняла иудейскую веру, хотя и осталась верной своим идолам и магическим обрядам. Кроме того, истинным местом поклонения Богу они считали гору Геризим, а не Иерусалим (см. Ин., IV, 20). Здесь не место говорить о большом расколе, превратившем иудеев и самаритян в злейших врагов. Достаточно сказать, что во времена нашего Господа самаритяне считались независимой сектой. Они принимали монотеизм и Закон Божий иудеев и верили в приход мессии, которого называли "Тахех". Их филиактерии показывают, что в своей основе их верования были идентичны с представлениями иудеев.

Касательно самаритянских филиактерий в первую очередь следует отметить, что они не эквивалентны тфилинам, или молитвенным "налобным повязкам", а представляют настоящие амулеты, которые, по словам доктора Гастера, "носили постоянно, и этот суеверный обычай соблюдался не только иудеями, но и почти всеми остальными народами античности" (р. 387). В своих древнейших и простейших формах филиактерии происходили из языческой магии. Их делали и носили, несмотря на то, что использование филиактерий запрещалось под страхом смерти. К своим собственным верованиям самаритяне присовокупили верования иудеев и пытались придерживаться как тех, так и других, при этом они не отказывались от своих местных взглядов и обрядов. Филиактерии, вероятно, появились в I или II столетии нашей эры, но доктор Гастер не имел ни одной, датируемой ранее X или XI веков. Жившие в Египте самаритяне заимствовали многие идеи у приверженцев Ра и Исиды, у различных гностических сект и, вероятно, у вавилонян, магия и религия которых была известна благодаря грекам, жившим в Вавилоне и изучавшим древние клинописные документы в библиотеках этого города.

Самаритяне считали священные имена Бога "словами власти" и полагали, что они — основа всей силы, которой обладали их филиактерии. По их мнению Тетраграмматон был непризнан, поэтому иногда его заменяли на "Элохим".

Буквы, составляющие имена Бога, рассматривались как цифры, таким образом математические вычисления связывались с именами Бога и с различными перестановками и заменами в них. Самаритянам, по-видимому, было известно название, под которым эти многочисленные операции были известны иудеям, т.е. “геметрия”. Доктор Гастер полагает, что слово “геметрия” — следствие ошибки в прочтении слова “grammata”, т.е. “письмена” и что вместо “Ephesia Grammeta” в греческой мистической литературе мы должны читать “Aphasia Grammata”, т.е. “священные письмена”. В филактериях полностью представлены все эти таинственные имена, формы, символы, их изменения и перестановки, а также переплетения двух имен Бога — ЕНУН и ҮНВН.

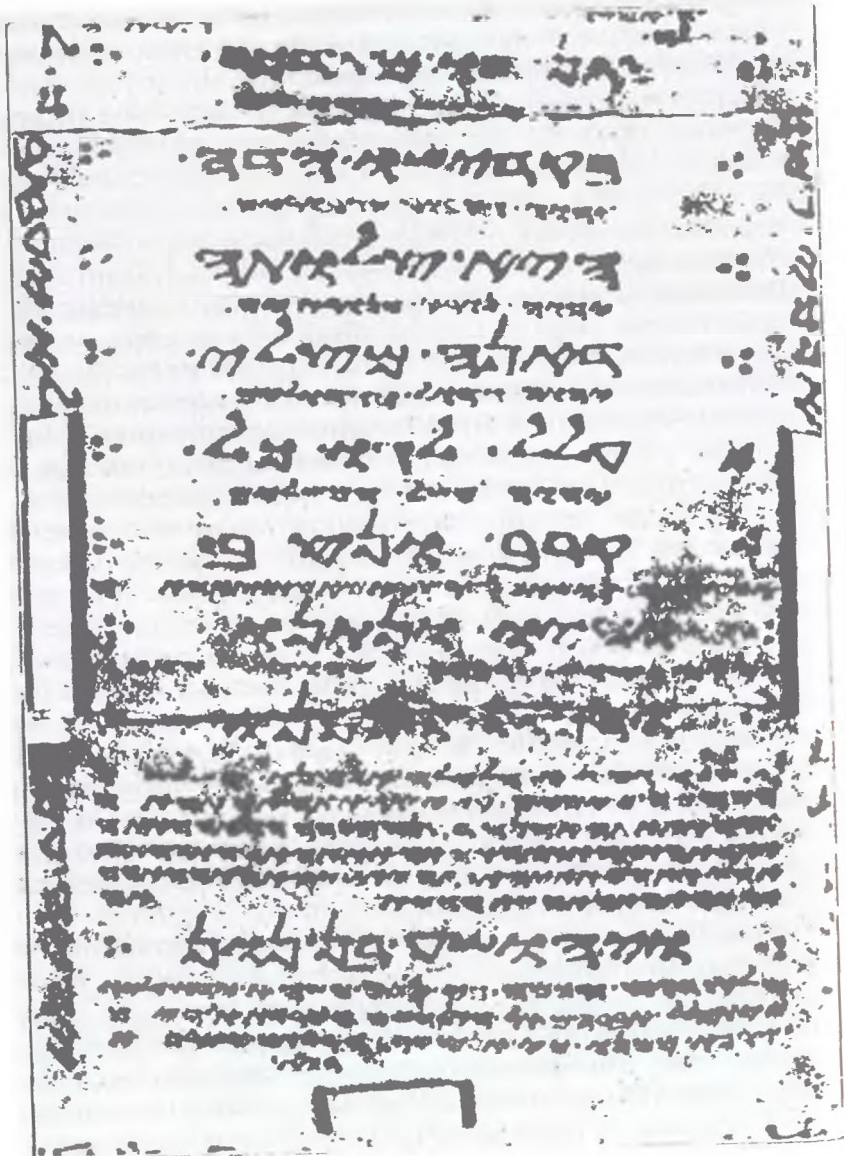
Согласно Второзаконию (VI, 9), иудеи должны были писать на перемычках и косяках дверей своих домов определенные “слова”, но буквального следования этому предписанию не наблюдалось. Слова, указанные во Второзаконии (VI, 4-9 и XI, 13-21), писали на полосках пергамента, которые прикреплялись к дверным косякам. Они назывались *меzzузот*. Самаритяне действовали иначе: они вырезали “слова” на камнях своих домов. Кроме того, под “словами” понимались “десять слов”, т.е. Десять Заповедей, и их, так же как и другие стихи из Библии, вырезали на памятниках (см. перечень доктора Гастера на р. 400). В Британском музее (Семитский кабинет, No 556) имеется камень, на котором на самаритянском языке выгравировано два стиха из Второзакония. Хотя он являлся частью стены, в действительности же представляет собой филактерию. На некоторых камнях вместо Десяти Заповедей приводятся Десять Слов Сотворения Мира. Это основные “слова власти”, истинный Логос. Одна из характерных черт самаритянских филактерий представляет особый интерес, ибо она свидетельствует об их древности — я имею в виду палиндром. “Некоторые стихи из Библии, особенно 15 и 16 из главы XV Исхода, написаны здесь в обратном порядке, начиная, так сказать, с последнего слова стиха 16 и заканчивая первым словом стиха 15, при этом меняется на обратный порядок следование слов, но не букв. Аналогичным образом в форме палиндрома написаны и другие стихи (Исх., XIV, 19 и сл.; XVII, 13)” (Гастер, р. 405).

На самаритянском языке филактерия называлась АКНТАВА, но в Кодексе В Гастера приводится вариант FLKTRA, который,

несомненно, представляет греческое *φουλακτήρια*. Филактерию не следует путать с молитвенными свитками (тфиллинами), надевавшимися на тело только лишь во время молитвы, ибо она была амулетом в подлинном смысле этого слова, таким как *kāmi** иудеев и, вероятно, столь же древним.

Самаритянские филактерии могут иметь различную форму: 1. Прямоугольный лист пергамента, практически целая козлиная шкура. У доктора Гастера имеется два таких листа. Один высотой 17-22 дюйма, а другой шириной 27 дюймов. 2. Свиток, варьирующий по длине и ширине. 3. Брошюра, носившаяся, вероятно, в ларце. 4. Обрывок бумаги. 5. Металлический диск, напоминающий монету или медаль. 6. Камень, с вырезанным на нем текстом. Одна из самаритянских филактерий, хранящихся в Британском музее (Прилож. No 27456), представляет собой сложенный в несколько раз лист пергамента, который носили в металлическом ларце. Фрагмент начертанного на листе текста приведен на вкладной иллюстрации XX, а на вкладной иллюстрации XXI представлено полномасштабное изображение ларца в натуральную величину. Ларец имел плотно прилегающую крышку с фланцами и ряд колец по краям, через которые продевался шнурок. Ларец, по-видимому, висел на груди его владельца как кулон. На каждой стороне имеется чеканный прямоугольный геометрический узор. Узор обрамляют строки самаритянского текста, одна из которых начинается следующим образом: “Во Имя Эль-Шаддаи YHWH”. Далее следует отрывок из Библии (Исх., XIV, 14): “Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны”. Официальный *Каталог* относит эту филактерию к XV столетию. В результате многократного складывания пергамент сильно поврежден, что характерно для всех известных филактерий за одним исключением — имеется только одна *полная* филактерия.

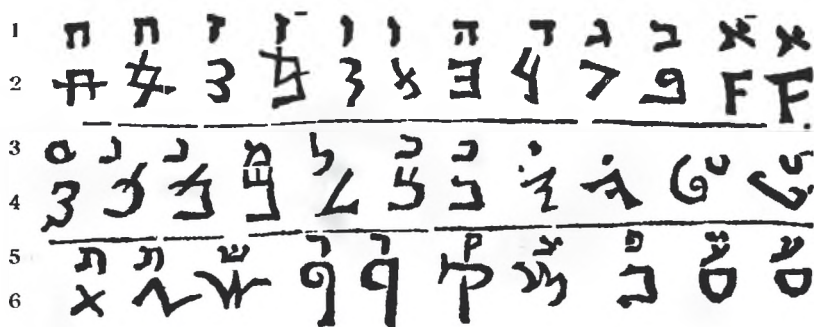
Использовались два вида чернил: оба предположительно готовились из ламповой сажи. Одни чернила, высыхая, становились бледными, а другие — очень черными и блестящими, как если бы их смешивали с камедью. Но бледные чернила впитывались пергаментом лучше черных. Текст, очевидно, находится на внутренней стороне шкуры. “Шкура разделена на семь колонок равной ширины (три дюйма). Они отделены друг от друга полосками в 3/4 дюйма, которые не остались не заполненными. Эти семь колонок со всех четырех сторон окружены двумя

Фрагмент самаритянской филактерии в Британском музее
(Прилож. No 27456)

Металлический ларец для филактерии в Британском музее

ИУДЕЙСКИЙ И САМАРИТАНСКИЙ АЛФАВИТЫ

Иудейские буквы представлены на строках 1, 3, 5, а их самаритянские эквиваленты приведены под ними на строках 2, 4, 6.

(Приводится с разрешения Гастера из *Studies and Texts*, vol. I, p. 611)

строками текста, одна из которых представляет собой палиндром стихов из Библии (Исх., XIV, 16 и сл., и XII, 8 и сл.). Далее этот текст продолжается одной строкой, заполняющей промежутки между колонками. Для того чтобы внести эти строки, писец поворачивал шкуру влево и писал параллельно боковой строке, начиная снизу. Аналогично вписаны и другие строки... В этих строках, идущих вокруг колонок и между ними, можно распознать древнейшую форму истолкования текста. Стихам и буквам предшествуют цветочные и другие архитектурные рисунки" (Гастер, p. 411). Скорописный текст на филактериях никогда не встречается. Ни на одной из них нет также ни имени ее автора, ни имени владельца, поэтому носить ее мог любой. Текст на свитке идет вертикально, не справа налево, а сверху вниз, образуя одну единственную колонку.

На филактериях в форме полосок бумаги начертаны короткие магические формулы, взятые с древних больших филактерий и иногда сопровождаемые мистическими диаграммами. Самые краткие формулы встречаются на медалях из позолоченного серебра, в настоящее время их носят дети для защиты от дурного глаза. Все эти разнообразные филактерии "представляют древнюю мистическую традицию, не отличающуюся по своей сути и основным принципам от иудейской каббалистической традиции". Благодаря самаритянским филактериям "нашли свое убедительное объяснение некоторые ранее непонятные особенности греческих магических текстов; и нако-

нец, одна из древнейших форм настоящих филиактерий сохранила самаритянами в их *Shem Hamitfaresh*" (Гастер, р. 420).

В своей работе *Studies and Texts* (vol. I, p. 425ff.) доктор Гастер приводит полный перевод одной из филиактерий (Кодекс D, 1105), из которого читатель может видеть, каким образом объединялись вместе Библейская история, молитвы, списки магических имен, буквы алфавита и т.д., образуя исключительной силы амулет. Вот некоторые выдержки из перевода:

"Это писание полезно всякому человеку, носящему его. Аминь... Колдуны не могут устоять перед Моисеем, и да не смогут они устоять перед тем, кто облачен в твое имя, о Владыка, будь то мужчина или женщина... Да не будет уничтожена эта филиактерия и, молю тебя, чтоб не потеряла она силу. Пусть каждого, носящего эту добрую филиактерию (*phikltra* = *philetra*), не тронет никакой демон, никакой дух, ничто дурное, никакое зло и никакой зверь. Аминь (три раза). Восстань, о Господи. Вернись, Владыка, к тому, кто носит эти писания. Спаси его от всего дурного. Фисон, Гихон, Хиддекаль и Евфрат [четыре реки Рая]. Ибо я есть Владыка, исцеляющий тебя. Храни меня, о Бог священной Скинии. Храни меня, о Бог святыни. Храни меня, о Бог Пророка. Храни меня, о Бог горы Геризим. Храни меня, о Бог священников. Храни меня, о Бог святых. Храни меня на том пути, которым я иду, и не оставь без внимания мои молитвы, ибо они награда мне и спасение от всего дурного. [Затем следует имя] YHWH десять раз... И кто бы ни носил это писание, пусть трепещут в страхе перед Тобюю все звери земные и птицы небесные. О мой Повелитель, правящий на небесах, святейший Бог, спаси меня от зла, YHWH (5 раз) Бог богов, освободи меня от всех мук и страданий и заведи от нас змею... YHWH (10 раз), YHWH Элохим, YHWH (3 раза), Элохим YHWH Элохим YHWH Элохим, Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Левий, Кааф, Амрам, Моисей, Аарон, Елеазар, Ифамар, Финеес, Иисус, Халев, Семьдесят Старейших [Мистические буквы] ANGDKNH. Повелитель под этими именами, Владыка, будь добр ко мне.

Ты есть Господь, наш Бог, наш чтимый А.А.* Ты вездесущ и видишь все, но сам незрим: Ты сотворил светила и звезды, чтобы они могли озарять Твоей добротой всю землю. Слава Тебе во

* Те. АНУН ASHR АНУН (Исх., III, 14). В канонической Библии переводится как "Я есмь Сущий".

веки веков! Во имя Господа, Господа, Господа. Каждый день и каждую ночь мы кланяемся Тебе, о Всевышний, мы преклоняем колени и молимся Тебе, мы прославляем Тебя, ибо нет подобного Тебе, наш Бог и Бог наших отцов. Даруй нам помощь Свою и ниспошли ангела Своею милостью, благослови нас во всем и защити нас милостью Своею от врагов и противников наших, всемогущественный Бог духа и плоти. Владыка Владык, не оставляй нас АНУН (дважды по 10 раз), всевышний Бог, Царь, милостивый, величественный.

Строки 569–578 образуют квадрат, состоящий из иудейских слов: “Господь, великий Бог”. Десять строк, по одиннадцать букв в каждой, составлены таким образом, что верхняя строка и две вертикальные боковые содержат одни и те же слова. Кроме того, идентичны первые и последние буквы в каждой строке. Буквы, составляющие каждую строку, как вертикальную так и горизонтальную, также одинаковы*. Подобно предшествующему

י	ל	ו	ד	נ	ל	א	ה	ו	ה	י
ה	י	ל	ו	ד	נ	ל	א	ה	ו	ה
ו	ה	י	ל	ו	ד	נ	ל	א	ה	ו
ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	נ	ל	א	ה
א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	נ	ל	א
ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	נ	ל
נ	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	נ
ד	נ	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד
ו	ד	נ	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו
ל	ו	ד	נ	ל	א	ה	ו	ה	י	ל

Магический квадрат из самаритянской филактерии.

(Гастер, Манускрипт D, 1105.) (Воспроизводится с разрешения Гастера из *Studies and Texts*, vol. iii, p. 128, см. также vol. I, p. 441.)

* В идущих слева направо диагоналях идентичны все буквы. — Прим. перев.

алфавиту (строки 539-560), этот квадрат также разделен буквой L на два треугольника. Каждая из букв заключена в маленький квадрат. Большой квадрат слева и справа обрамляется двумя вертикально начертанными строками.

Да возвысится это великое Имя!

Пусть свято читается оно и возвеличивается!

Да будет оно благословенным и почитаемым!

Пусть прославляется оно и провозглашается могущественным!

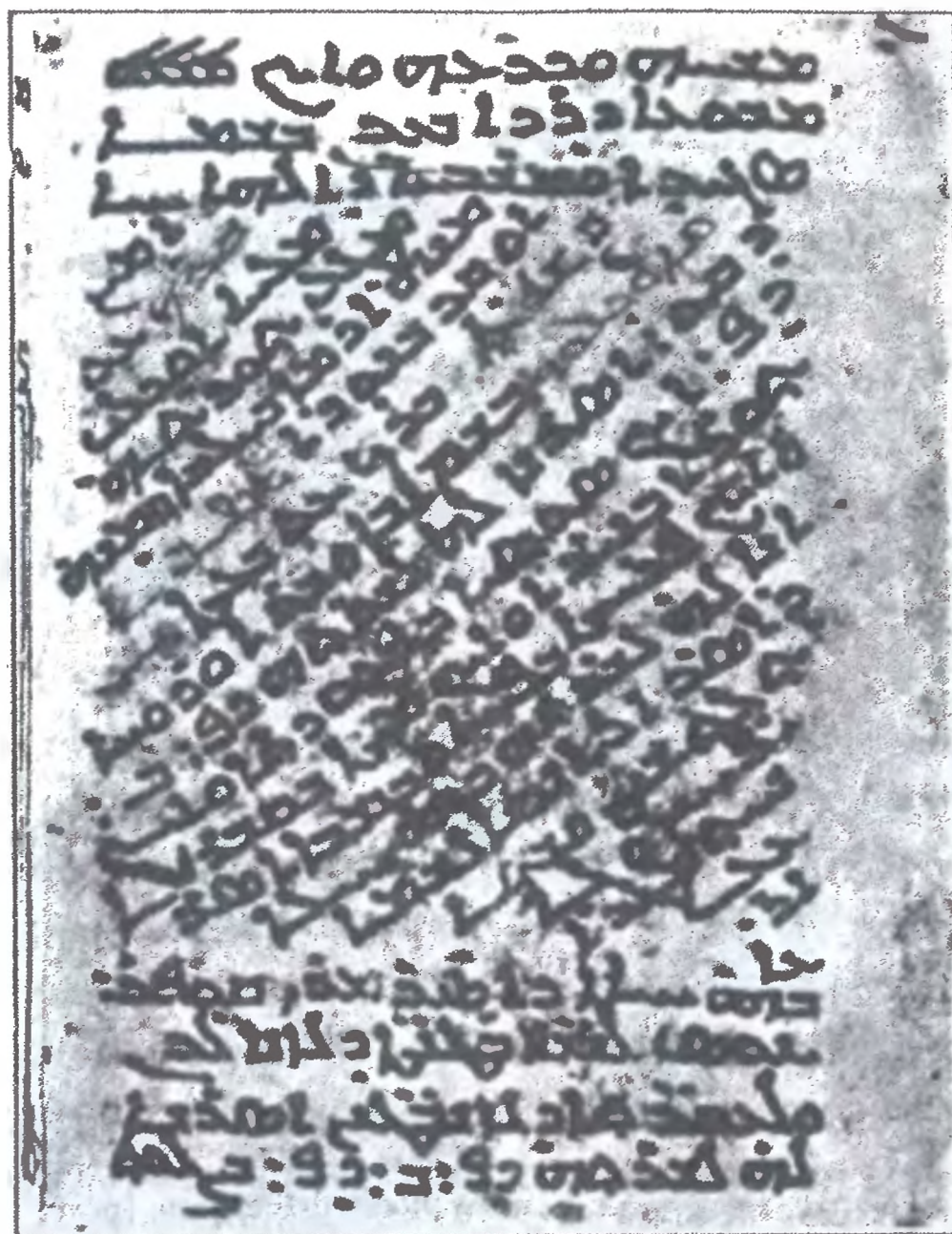
Глава XII

Сирийские амулеты

Нашими знаниями о существовании сирийских амулетов мы почти полностью обязаны небольшому томику, озаглавленному “Маленькая Книга Защиты”, составленному по текстам четырех манускриптов, написанному на сирийском языке и переведенному сэром Германом Голлансом (*The Book of Protection*, London, 1912). Из этих манускриптов два находятся у сэра Германа; третий — в библиотеке Кембриджского университета*, а четвертый хранится в Британском музее (Отд. Востока, No 6673). В этой небольшой работе представлено “собрание заклинаний, которое, вероятно, было написано или составлено коренным жителем страны, лежащей к северу от Мосула. Владелец книги был христианином и, возможно, священником или какого-то рода служителем Несторианской Церкви, к которому люди обращались за заговорами или заклинаниями, заклинательными молитвами и благословляющими формулами. Все это должно было помочь духовно и физически, а также защитить их птицу, скот и имущество в целом. Источником силы, лежащей в основе всех амулетных текстов или “начертанных заклинаний”, являлось непроизносимое имя Бога YHWH, его другие имена ANYN (Asher) ANYN, Эль-Шаддаи, Адонаи и Саваоф (Господь Сил), а также Десять Слов Бога, произнесением которых была сотворена Вселенная. В этом отношении сирийские “начертанные заклинания” идентичны таковым иудеев в их каббале, египетских христиан, абиссинцев, самаритян и арабов. Начертанное имя Бога было самым Богом, также как и все другие имена, образующиеся заменой и перестановкой Его имени.

В том, что касается декламационных заклинаний или заговоров, то самым сильнодействующим из них была Молитва Господня (1), далее следовали Молитвы Адама и Святых Ангелов (2 и 3), затем Евангелие (4). В заклинании от страха и трепета упоми-

* См. Wright, *Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the Library of the University of Cambridge*, 1901

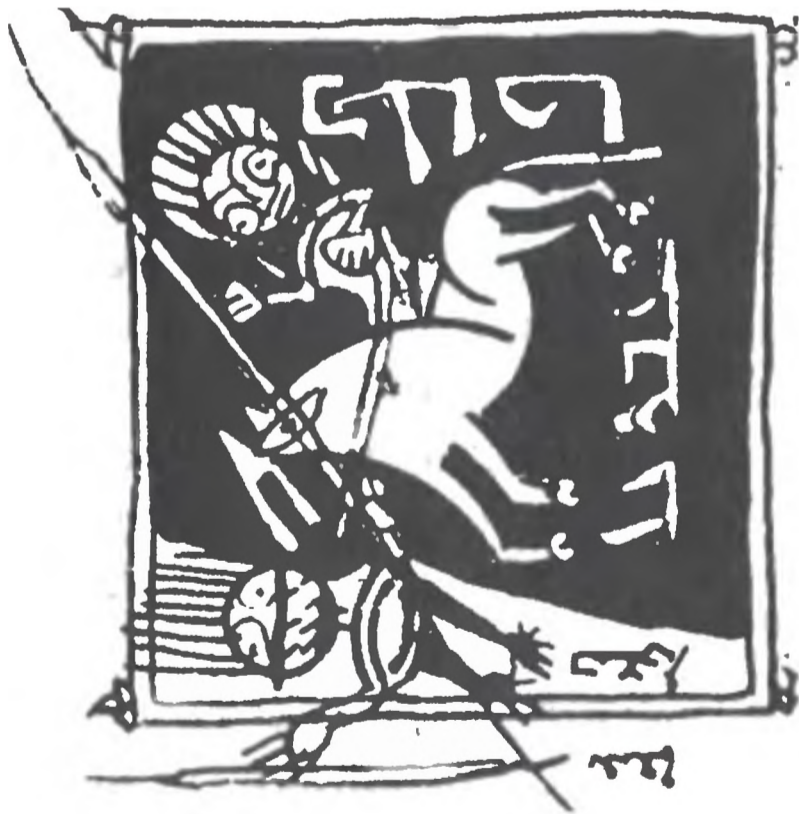
Факсимильное воспроизведение страницы сирийского манускрипта “Книги Защиты”, хранящегося в Британском музее. (Отд. Востока, No 6673).

нается имя св. Георгия Победоносца из Лидды и цитируется его молитва (5). Заклинание Иисуса (16) лишало мощи используемые противником военные машины, орудия, катапульты и т.п. Заклинание Соломона излечивало люмбаго (10); заклинание св. Фомы изгоняло из человека дух безумия и освобождало от него 366 членов его тела (12); заклинание Распятия лишало силы мечи, кинжалы, стрелы и т.п., (9). Затем следовали заклинания от всевозможных болезней (11); от головной боли и 72 болячек ушей, глаз и т.д., [в этом заклинании упоминаются *Gannus* и *Sloonus*] (13); от щелкания зубами (17); от судорог [упоминается *Mâr Awgîn*] (20); пауков?(19); видений (22); сглаза людей (23); коллик и простуды (25); заболеваний скота (26); бешеных собак и диких зверей (27); лихорадок (28); отвлекающих шумов и звуков (33); волков (35); лживых сновидений (36); змей (37); скорпионов (38); сглаза скота (39); колдунов (42); злого духа (46); воробьев и насекомых, уничтожающих посевы (47); возгорания посевов (48); кровотечения из носа (49); плача детей (50); кол-

довства (51); козней чертей (52); фурункулов (“шишки Алеппо”, “Восточной болезни” и т.п.) и чесотки (53).

Заклинания перемежались молитвами декламационного характера для охотников и рыболовов, желавших богатой добычи и улова (14); для жаждущих достатка и богатств этого мира (15); для тех, кто хотел мира в целом (19) и мира в семье (30); для путешественников в ночи (32) и путешественников по делам (31); о благосклонном расположении всех людей (40); за рожениц (43); а также магическими формулами, умиряющими коров (24); предотвращающими скисание молока (44); благословляющими посевы, виноградники (29) и жилище (34).

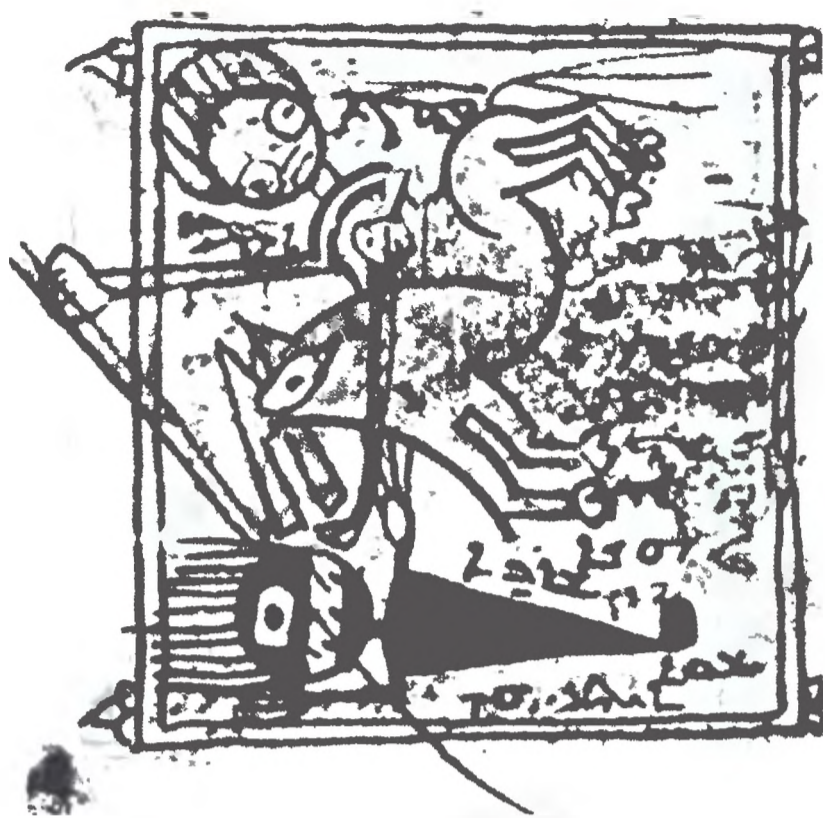
Два раздела (6 и 7) содержат молитвы, которые необходимо было читать перед встречей с царями, правителями, судьями и другими сановниками, ибо они придавали лицу “открытое и обаятельное выражение” и способствовали благосклонному расположению власть имущих к просителю. В No 6 упоминается Александр Македонский и одежда, в которую он был облачен, покоряя мир. Предание гласит, что Александр построил двери или ворота, за которыми заключил племена Гог и Магог и большое число нечестивых народов. Имя Александра в качестве слова власти упоминается и в эфиопских заклинаниях.

Архангел Гавриил на белом коне
вонзает копье в тело дьяволицы Дур-
ного Глаза. (Из манускрипта Брит.
музея, Отд. Востока, No 6673)

Св. Георгий из Лидды, пронзающий
копьем Великого Дракона.
(Манускрипт из собрания
Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

Царь Соломон, пронзающий копьем дьявола. (Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

Илия и Енох едят плоды Древа Жизни в Раю. (Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

новников и префектов, а также чужеземца, иноверца и язычника”. В разделе 52 представлено заклинание, или заговор, состоящее из имен христианских святых.

Особый интерес представляет легенда о дурном глазе и Мар’Абхд-Ишо’, ибо она отличается от варианта, обычно приводимого на эфиопских амулетах*. Одному святому явилась обладательница дурного глаза. Она попыталась заговорить с ним,

Манускрипт С (раздел 3) показывает, что составитель “Книги Защиты”, подобно иудеям-каббалистам, самаритянам и эфиопам, твердо верил в силу заклинаний, произнесенных во имя архангелов и ангелов. Приводимый им перечень заклинаний довольно поучителен. Здесь мы находим в одной группе Гавриила, Михаила, Ариила, Азраила, Шамшиила, Харшиила, Сарфиила, и Нуриила; за произносимым именем Господа следуют Шамшиил, Сасниил, Шамиил, Хиниил, Задкиил, Прукиил, Сахариил, Закиил, Даниил, Эшиниил, Такифиил, могущественный Гавриил, Макиил, Йомиил, Кукбиил, Шуфиил, Мариил, Мехалалил, Затриил, Умиил, Хшахшиил, Тариил, Азизиил, Маниил и Самиил. “Этими священными именами я замыкаю уста и останавливаю языки злонамеренных людей, завистливых и продажных судей, эмиров, сатрапов, правителей, власть имущих, наместников и вождей, са-

* См. Budge, *History of Ethiopia*, vol. II, p. 592

Св. Даниил, пророк, в образе конного рыцаря пронзает “волка, подстерегающего овец”.

(Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

Тавмазий, мученик, в образе конного рыцаря пронзает копьем “дух дочери Луны”.

(Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

но он схватил ее, связал, проклял и заставил назвать ему все ее имена. Она упомянула шесть имен: Мидух, Эдилта, Монелта, Лилит, Малвита и Мать, душительница мальчиков. Позднее она объявила, что имеет двенадцать (*sic*) других имен, а именно: Геос, Эилта, Ламброс, Мартлос, Ямнос, Самгос, Домос, Дигба, Апитон, Пегога, Зардух, Малвита, Лилита и Мать, душительница мальчиков. В 19 разделе Кодекса С перечисляются различные виды дурного глаза и люди, обладающие им. Здесь мы уже упоминали глаз семи злых и завистливых соседей, ранящий глаз, не знающий сострадания, глаз отца, матери, чужеземцев, иноверцев, мужчины, женщины, старика, старухи и безбожника, темно-серый глаз, завистливый и *темный* глаз в одном ряду. В связи с *темным* или голубым глазом мы можем привести описание Франка: “Желтые волосы, голубые глаза и черное сердце”. Некоторые из “заговоров” очень обыденны по своему характеру. Так, существует “заклинание”, не позволяющее быку заснуть во время пахоты (С, 5) и предотвращающее детский плач (А, 50), с упоминанием семи спящих эфессцев, которые беспробудно проспали в пещере 377 лет.

Многочисленны легенды о магических способностях царя Соломона, довольно хорошо известных благодаря различным эпизодам из Библии, Талмуда, Истории Иосифа и Корана. Гово-

Раббан Хормизд в образе конного рыцаря пронзает копьем “льва или бешеного пса”. (Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

Изображения четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луки и Иоанна. (Манускрипт из собрания Брит. музея, Отд. Востока, No 6673.)

рится, что кольцо, с помощью которого он творил чудеса, было сделано из чистого золота. В него был оправлен один единственный драгоценный камень, прекрасный *шамир* (бриллиант?)*, на котором были выгравированы четыре буквы непроизносимого имени Бога или магическая фигура, получившая название “щит Давида”, или “щит Соломона”. Представленная в Кодексе А (р.54) виньетка показывает, что камень имел форму восьмиконечной звезды, на лицевой части которой была вырезана меньшая звезда с четырьмя лучами. Между двумя двойными концентрическими кругами начертаны следующие семь имен:

SLYT SPYLT TRYQT PPMRYT HLPRT AYLPRT HLYPT

Однако текст (раздел 41, изд. Голланса, р. 26) гласит, что на кольце были другие имена [всего двадцать девять]. Мы можем только предположить, что они были выгравированы на самом золотом кольце. Вот эти имена:

* Вряд ли. Скорее всего корунд — светлый самфир или рубин. Так считает Русский исследователь М.И. Пыляев. Его работами пользовался А.И. Куприн при написании “Суламифи”. — Прим. ред.

НҚҚРS	РТРНТ	LMРS	DKST	PSDMST
SHHLT	RHMT	WHLYPT	LMSTMPŞ	SHKLLT
TWRŞP	ҚРУDT	DMPST	MRYPT	PŞYT
HSPT	SHPLT	KTYBT	PŞYT	DMPŞ
BRWLHT	НҚУКТ	TRKLT	PPT	PRYSHT
ALYLT	PPAYSHNT	YSHRYET		PLISHT

Об этих именах я могу сказать не больше сэра Г. Голланса. Возможно, это имена, образованные некоторого рода кодированным расположением букв, составляющих имена Бога, YH, YHWH, AHYH и ADONAI, или какие-то слова либо стихи из иудейской Торы, или это же результат перестановки букв в названиях атрибутов Бога. Но, с другой стороны, это может быть ряд совершенно бессмысленных слов, подобно встречающимся в египетских и греческих папирусах и коптских магических текстах. Повторение их во имя трех ипостасей Бога в Троице служило заклинанием от болей и болезней и придавало носившему их “откровенное выражение лица” перед царями и судьями.

Все четыре использовавшихся сэром Германом Кодекса содержат виньетки, репродукции некоторых из них (из Кодексов А и В) он опубликовал. Все виньетки, вероятно, выполнены одним человеком или являются работами иллюстраторов одной школы. Для сравнения я представил несколько виньеток из манускрипта, находящегося в Британском музее. Они приведены на предшествующих страницах и ранее в печати не воспроизводились.

Глава XIII

Вавилонские терракотовые ловушки для дьявола

Иудеи, проживающие в различных кварталах восточной половины Вавилона и на западной его окраине, где ныне расположен город Хилла, закапывали под четырьмя углами фундамента своих жилищ и прочих зданий перевернутые чаши с начертанными на них магическими текстами. Аналогично поступали иудеи, жившие в Куту, Ниппуре и других местах. Делали они это для защиты своих жилищ, построек и самих себя от нападения всевозможных злых духов и от пагубного воздействия со стороны обитающих на земле демонов. Для иудеев эти чаши были тем же, чем описанные выше предохранительные глиняные фигурки для шумеров и вавилонян (см. стр. 83 и сл.). В Британском музее имеется очень большая коллекция таких чаш, собранная Лэйярдом и служащими Британского музея при раскопках в Вавилонии и Ассирии в 1850–1906 гг. Отдельные ее экспонаты приобретены у местных торговцев. На некоторых чашах имеются надписи, выполненные “квадратным” еврейским письмом, на других — на арамейском диалекте, выполненные разновидностью сирийской скорописи; на третьих — на мандейском языке (т.е. семитском диалекте, сходном с языком написания Талмуда Вавли) с его собственным особенным письмом. Древнейшие из этих чаш — те, что с иудейскими надписями внутри — датируются I или II столетием до н.э. Представленные в этой главе репродукции четырех чаш из коллекции Британского музея иллюстрируют палеографию, а нижеследующие абзацы дают представление о содержании надписей.

Текст на первой чаше (No 1) начинается с заявления о том, что начертанный далее заговор или заклинание должны изгнать из дома и владений Бахрана и Басниун дьявола, демонов, сатану, Нириека, Зариаха, Абтур-Тура Дан, Ишпандармид Бахра пустыни и Лилит. “О вечный добрый Бог, сокруши силу демо-

I. Терракотовая ловушка для дьявола со спиральной надписью иудейскими буквами, начертанной для защиты жилища и владений Бахрана и Басниун от силы Лилит, Ишпандармид, Бахра пустыни и других демонов. Надпись начинается в центре и заканчивается у знака †.
(Британский музей, 51-10-9, 96)

нов и злых духов, великую силу Лилит... Я изгоняю вас из дома Бахрана и Басниун, его окрестностей и всех прилегающих районов. Как демоны составляют документ о расторжении брака и отвергают своих женщин, которые никогда снова не приближаются к ним, так и вы, внимайте [этому] документу о расторжении отношений с вами и смиритесь с указанными [здесь] последствиями. Убирайтесь, бегите, отправляйтесь, не медля, и оставьте в покое Бахрана и Басниун во имя вечного Бога. Убирайтесь во тьму, прочь от человека, сила которого скреплена его кольцом. И так чтобы всякий знал, что вас здесь больше нет. И тогда озарится здесь все добрым светом. Аминь. Аминь. Аминь. Селах”*

* Обсуждение этого текста см. в литературе, цитируемой Швабом в *Proc. Soc. Bibl. Arch.*, April 1890.

II. Терракотовая ловушка для дьявола с магической спиральной надписью иудейскими буквами, служащей всеобъемлющим проклятием всех демонов и колдунов, как мужчин так и женщин. Ее прочтение обеспечивало человеку помощь небесных светил. (Британский музей, 51-10-9, 100.)

Текст на второй чаше (No II) представляет собой длинную формулу проклятия, направленного против всякого рода духов, демонов и бесов, как мужского так и женского рода, насылающих на мужчин и женщин болезни и недомогания, против всевозможных колдунов, как мужского так и женского рода, которые словом, проклятием, наговором или действием причиняют людям вред. Эта формула будет лишать проклятия и заклинания злых духов и демонов их силы и обезвреживать магические обряды колдуна. Она даже повернет вспять звезды и планеты на их пути, если их силы будут востребованы колдуном и использованы в его грязном деле. Она “дымом рассеет проклятие женщин”. Более того, эта формула несет с собой защиту доброго ангела под одиннадцатью именами. Сам текст очень запутан и крайне сложен для перевода. Ценкер, Шваб и Халеви, изучавшие и опубликовавшие его, значительно расходятся во мнениях относительно перевода и толкования. И хотя

III. Терракотовая ловушка для дьявола с магической спиральной надписью иудейскими буквами, которая служила заклинанием, предназначенным защищать Бар-Хайя, сына Лалы, и его собственность от всякого зла.
(Из Halévy, *Melanges*, p. 229.)

общий смысл большей части текста ясен, некоторые фрагменты пока не имеют удовлетворительного объяснения.

Текст третьей чаши (№ III), начинающийся с края и заканчивающийся в центре, впервые был опубликован Халеви и переиздан Швабом*. Текст показывает, что чаша считалась амулетом и что он был написан для Бар-Хайя (?), сына Лалы. Нижеследующий перевод дает некоторое представление о надписи: «Пусть ночью и днем далеко или близко все злые колдуны, насильственные нападки, проклятия, наговоры, действия и речи (необдуманные слова или угрозы?) со стороны мужчин или женщин, которые могут быть направлены против Бар-Хайя (?), сына Лалы, или его сына, или его собственности, пусть все они, без всякого исключения, будут прокляты, преданы анафеме, разорваны на части, полностью уничтожены и отстранены от детей Бар-Хайя (?), сына Лалы, от его овец и коров и от жилищ каждо-

* *Proc. Soc. Bibl. Arch.*, April 1890, p. 310

IV. Терракотовая ловушка для дьявола с магической спиральной надписью иудейскими буквами, которая служила заклинанием, предназначавшимся для защиты владельца чаши от всех злых духов и дурного глаза (Британский музей).

го из них на дороге Хоси. О звезда, могущественнейшая из всех звезд в мире, источник целебной силы, о царица всех практикующих магию, во имя великое и священное Кармесисих. Да будет так. Аминь. Аминь. Селах.”

Текст четвертой чаши (No IV) был опубликован Лэйярдом и Халеви и изучен Швабом*. Во вступительных словах ясно заявляется, что это амулет (*Kāmiḥ*) божественного происхождения, поскольку ранее он находился в небесных водах, где был запечатан и спрятан. Он был специально изготовлен с использованием воды для защиты его владельца, вместе с живущей с ним родней, а также для избавления его от всех наговоров, мрачных видений, колдовских действий, проклятий, воды застойной и воды нечистой, от испорченных колодцев (?), от всяких злодеев, активных или пассивных, от злых духов, как мужского так и

* *Op. cit.*, p. 314

женского рода, от глаза и от колдовства, практикуемого мужчинами или женщинами. Для действенности амулета составитель формулы взывает к двум могущественным ангелам по имени БАВННЕ'А и МАМВЕ'А. После поврежденного отрывка текста, в котором упоминаются "тьма, мгла и туман", следуют слова: Аминь. Аминь. Селах.

Еще на одной чаше из Британского музея иудейская надпись выполнена не по спирали, а концентрическими строками. Она гласит: "О исцеляющие силы небес, даруйте процветание дому Ашир Мехадиуду и ему самому, обретающему под небесами. Да будет так во имя вечного, священного, великого Бога Израиля, слово которого исполняется, едва слетевши с уст. Зрите, ложе Соломона окружено шестьюдесятью могущественнейшими из могущественнейших людей Израиля.

Да благословит и хранит тебя Господь; пусть лик его сияет тебе и будет милостив к тебе; пусть светел будет для тебя его лик и умиротворит тебя. Аминь. Аминь. Селах". Это знаменитое благословение, которым Аарону (по велению Бога, переданному через Моисея) было наказано благословлять детей Израиля. Ни на какой другой из чаш с надписями я его не встречал.

Далее следуют слова из Библии (Ис, XLIV, 25), но они искажены. Текст на этой чаше представляет особый интерес, поскольку в нем просматривается попытка объединить язычество, допуславшее использование подобных ловушек для дьявола, с религией иудеев, которая запрещала всякое обращение к магическим церемониям, заговорам и заклинаниям. В этом тексте место туземных языческих заклинаний занимают отрывки из иудейских священных писаний.

Глава XIV

Амулеты в виде колец

Когда, где и почему люди начали носить кольца — сказать нельзя, а об основополагающих представлениях человека в отношении колец можно только лишь строить предположения. Вероятно, люди связывали кольцо с солнечным диском, полагали, что в связи с этим ему присущи сила, власть и долговечность, и носили его как амулет. Было ли оно металлическим или из камня — особой роли не играло. Но если кольцо было изготовлено из золота или какого-нибудь полудрагоценного камня, которому приписывались некие магические свойства, его незримая сила увеличивалась. Бог солнца Шамаш, изображенный на знаменитой “Дощечке Бога Солнца” из собрания Британского музея, держит кольцо и жезл. На известном рельефе, на котором Мардук представлен в царской одежде и с воинским вооружением, в левой руке он держит кольцо и жезл. Таким образом мы видим, что представления о божественности, владычестве, силе, власти и защите ассоциировались с кольцом еще в древнейшие времена, задолго до того, как оно превратилось в перстень-печатка или до того, как в него начали оправлять камни. В кольце как амулете нуждались даже сами боги. Во всяком случае оно символизировало их авторитет и величие и являлось частью их регалий. Греческие мифографы придумали миф, объясняющий происхождение кольца, одеваемого на палец. Зевс, позволив освободить титана Прометея от оков, к которым он был приговорен навеки, в качестве вечного искупления и эквивалента первоначального наказания обязал его постоянно носить на пальце звено цепи с оправленным в него кусочком Кавказской скалы, к которой он был прикован. С таким украшением Прометей на свадьбе Пелея описывает Катулл (295).

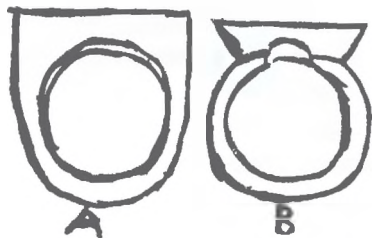
“Явился мудрый Прометей, на его руке —
Изящный символ былого наказания”.

* См. C.W. King, *Engraved Gems*, p. 12.

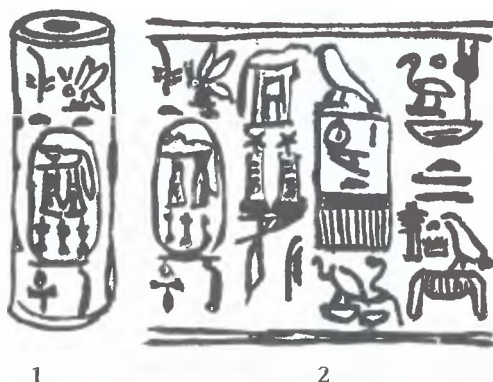
Богиня Нехбет, дарующая царю Египта две объединенные части страны и верховную власть над всей землей.

Еще в ранний период люди стали вырезать на кольцах свои имена, но вскоре обнаружили, что часть кольца, предназначенная для надписи, требовала утолщения и расширения. В результате появилось кольцо с печаткой, хорошо известное в Египте в архаичный период и представленное на прилагаемой иллюстрации. Здесь мы видим богиню Нехбет в облике грифа. Одной когтистой лапой птица держит символ объединения Верхнего и Нижнего Египта, а другой — символ управляемой солнцем земли в форме кольца с печаткой. Внутри кольца начертаны иероглифы Б и Ш, т.е. согласные из имени царя Беш или Баш, хорошо известного сейчас как Ха-сехемуи. Данный рисунок взят с каменной вазы, найденной г-ном Квибеллом при раскопках Иераконполя, одного из древнейших городов Верхнего Египта.

Здесь представлены два вида кольца с печаткой. В кольце А расширенная верхняя часть составляет единое целое с кольцом, а в В мы имеем пример выступающей верхней части.

Естественно было бы ожидать, что древнейшая форма

1

2

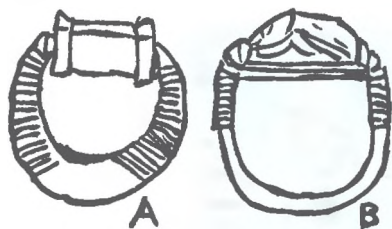
1. Цилиндрическая печать Себек-неферу-Ра в Британском музее

2. Надпись на печати Себек-неферу-Ра, состоящая из официальных имен царя

кольца с печаткой появилась в Вавилонии, но это не так, ибо, как уже говорилось, вавилоняне и ассирийцы вырезали свои имена на каменных цилиндрах, обычно известных как “цилиндры-печати”. По длине цилиндра просверливалось отверстие, через него продевался шнурок, таким образом цилиндр вешался на шею либо привязывался к руке или запястью. Оттиски подобных печатей получали прокатыванием их по глиняной дощечке. Некоторые авторы полагают, что иероглиф обозначает цилиндрическую печать, прокатываемую по дощечке из сырой глины. Египтяне начали пользоваться цилиндрическими печатями в очень ранний период. Многие примеры таких печатей, изготовленных еще во времена древнего царства, можно видеть в Британском музее. Одна из самых ранних цилиндрических печатей представлена выше. Она сделана из белого фаянса, на ней начертаны имена и титулы Себек-неферу-Ра, царя XIII династии. К этому же периоду можно отнести цилиндрическую печать из голубого стекла, оправленного в золото. Она служит верхней частью показанного здесь кольца (А); в кольце В верхнюю часть образует скарабей. Как цилиндр, так и скарабей крепятся к кольцам проволокой.*

Значительное количество колец из красной яшмы, фаянса и красного стекла найдено в египетских гробницах; все они без надписи и с разрывом. Каким образом и с какой целью исполь-

* См. H.R. Hall, *Catalogue of Egyptian Scarabs [Cylinder-Seals], etc., в: The British Museum, London, 1913.*

зовались эти кольца — неизвестно, но последнее мнение об их предназначении заключается в том, что они служили амулетами воинам и мужчинам, род занятий или служебные обязанности которых предполагали кон-

фликтные ситуации с враждебно настроенными людьми. Амулеты должны были защищать их владельцев от ранения, в случае же ранения — останавливать кровотечение. Вполне возможно, что для прекращения кровотечения их носили и женщины.

Иудеи, также как и египтяне, использовали кольца-печатки. Так, когда Иуда спросил Фамарь, что ей оставить в залог, та ответила: "Печать твою (*kbôthâm*), и перевязь твою [на которой она была], и трость твою" (Быт., XXXVIII, 18). Из этого ясно, что кольцо с печаткой висело на шнурке и что Иуда носил его на шее или на запястье. Кроме того, в Библии (Быт., XLI, 42) говорится, что фараон снял свое кольцо с печаткой (*tabba'ath*) или печать со своей руки, надел его на руку Иосифа и таким образом передал ему свою власть и право скреплять царской печатью все документы. На верхней части этого кольца, несомненно, были начертаны *nomen* или *prenomen*^{*}, а возможно и то и другое, и основные титулы фараона. Общее представление о внешнем виде этого кольца дают египетские царские кольца из Британского музея. Артаксеркс также пользовался кольцом с печаткой, которое вначале доверил Аману, а затем, забрав назад, отдал Мардохею (Есф., III, 10; VIII, 8, 10). О знаменитом магическом кольце Соломона уже сказано так много, что нет необходимости дополнительно описывать его здесь.

Наибольшая из известных коллекция колец Британского музея и экспонаты Музея Виктории и Альберта (коллекция лорда Лондесборо) показывают, что в древности делали кольца из разнообразного материала: золота, серебра, бронзы, железа, свинца, стекла, алебаstra, стеатита, известняка, терракоты, сердолика, халцедона, агата, слоновой кости, кости, янтаря, гагата, горного хрусталя и т.д. При изготовлении некоторых колец ис-

* *Nomen* — второе, а *prenomen* — первое из трех общепринятых в Древнем Риме имен. — Прим. перев.

пользовалось как золото, так и серебро, вероятно, с целью увеличения их магической силы. Кольцо-амулет считалось более действенным, если в верхнюю его часть оправлялся определенного рода или формы камень, на котором был вырезан какой-нибудь магический символ. Золотое кольцо с верхней частью в виде лягушки, описанное г-ном Ф.Х. Маршаллом*, и кольца с выгравированными на них фаллосами, несомненно, служили амулетами плодородия, а серебряные кольца со вставленными в них золотыми штифтами предназначались для защиты владельца от дурного глаза. Кольца на бронзовых слепках руки имели удвоенную силу амулетов. Ранние христиане уделяли большое значение кольцам-амулетам или кольцам-талисманам и в отношении их оберегающей от сглаза роли переняли взгляды язычников и гностиков. Если кольцо и его верхняя часть были выполнены из материалов, обладающих нужными магическими свойствами, и на верхней части кольца были выгравированы символ, фигура или надпись, т.е. слово силы, то его владелец верил, что защищен от всяких неприятностей, бед и несчастий, которые могли нести с собой сглаз и его последствия.

Среди религиозных и священнических колец, описанных мистером О.М. Дальтоном**, можно упомянуть кольца, на которых выгравировано: “Ave Maria gratia plena Dn (= Dominus tecum)”;

“Mater Dei mamanto” (No 696); “Qui p[ro] aliis”, кольцо с *inlaborat*” (No 205); монашеская *orat p[ro] se*, надпись, которая переводится — “Это кольцо целомудрия. Я Христова невеста” (No 712); массивное золотое кольцо с выгравированными: фигурой Христа в могиле, крестом, атрибутами страстей господних и описанием пяти ран в промежутках: как источник сострадания, источник милосердия, источник утешения, источник благодати и источник вечной жизни. Внутри вырезано: “Wulnera quinq dei sunt medicina mei pia crux et passio Xti sunt medicina michi jasper melchior baltasar ananyzarta tetragrammaton” (“jaspar melchior baltasar” — три волхва [Каспар, Мельхиор и Бальтазар]) (No 718); серебряное плоское кольцо с надписью — “S.M.Magdalena + ora pro m[e]” (No 773); кольцо с печаткой из слоновой кости с надписью — “In hoc signo vinces” (No 778); золотое кольцо с надписью — “Dignare me Laudare te Virgo

* *Catalogue of the Finger Rings*, p. XXIII

** *Franks' Bequest, Catalogue of the Finger Rings*, London, 1912

Sacrata” (No 778); и кольца смерти с надписями — “+ Mors bonis grata” (No 813); “Death.symyn + Eritag” (No 814) и “умереть, чтобы жить” (No 815).

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЬЦА-АМУЛЕТЫ. — Многие из колец, описанных г-ном Дальтоном, имеют надписи, некоторое из них непереводаемы и явно представляют собой магические формулы. Например: **GA|GNO|OIT|OIP|AN** и т.д., (No 864); **ΛΑΕΛΑ·ΑΕΛΑ·GELA·GHOTIS** (No 865); **+AGLA+ ADOS+ VDIOS+IDROS +TEBAL+GVT+G** (No 866). Вероятно, это заклинания от болезней. Говорится, что первое слово последней формулы, “**AGLA**”, образовано из начальных букв четырех иудейских слов

אתה גבור לעולם אדני

и означает: “Ты могущественен вовеки, Адонаи”. Кольцо No 870 служило амулетом, защищавшим человека от эпилепсии или “падучей болезни” (*Ananizarta*). Кольцо-амулет с надписью *Jesus autem transiens* оберегало морских и сухопутных путешественников от нападения грабителей и воров. На многих кольцах-амулетах выправировано имя *ИИСУС* или *Ihesus Nazarenius Rex-Judeforum*. Часто встречаются и имена трех волхвов, *Каспар, Мельхиор, Балтазар*, троих волхвов, отправившихся в Вифлеем, чтобы поклониться новорожденному Иисусу. Первый принес с собой смирну, второй — золото а третий — ладан. На некоторых кольцах мы находим пентаграммы, на других — слова из литургии (например, **AGIOS+ΘΕΟΣ+ΑΤΑΝΑΤΟ**, “Свят Бог бессмертный” (No 829)), или имена архангелов (например, Садаиил, Тириил и Рафаил (No 894)). Предполагалось, что золотые и серебряные кольца с оправленным в них жабым камнем (*crapaudina, bufonius lapis, batrachites*) оберегали их владельцев от болезней почек, а сам камень, в частности, считался защитником новорожденных детей. Профессор Рей Ланкастер доказал, что “жабы камни” вовсе не камни, а небные зубы небольшой ганоидной рыбы, *Lepidotus*. Своим цветом они обязаны присутствующим в зубной массе солям железа. Кольца с оправленными в них кусочками рога или ослиного копыта считались избавляющими владельцев от приступов эпилепсии. На кольце No 919 выправирована формула, имеющая, вероятно, гностическое происхождение. Она выглядит следующим образом:

ARXENTEX NOS CONN
 ΟΥΧΕΡΙΣΑΡΧΑΜΝΕΡ
 ΧΜΑΝΟΣΟΡΝΩΦΙΟΣ

Девизные и обручальные кольца. — Всякое кольцо с выгравированным девизом или стихом-посвящением является девизным. Обручальные кольца, или кольца помолвки, по происхождению — римские. Свое название они получили от двух пожимаемых в знак верности рук, всегда занимающих видное место на подобных кольцах. Ниже следуют типичные надписи с девизных колец, взятые из *Catalogue* Дальтона (pp. 161ff.): — *Ave Maria gratia plena; Jesus Nazarenus Rex; Dulce domum · fides,* P · N · Sola · F · A · АМА; *Je suis ici en lieu d'ami;* Господи, помоги; Будь верен сердцем, не взирая на разлуку.

На обручальных кольцах встречаются следующие надписи:

1. + ДРУГ + до + гроба +
2. Добродетельная жена превыше жизни.
3. Я ничему не верю и к тебе стремлюсь.
4. Дорога как жизнь.
5. Два сердца, Богом связанные воедино.
6. Не разлучит никто, лишь смерть одна.
7. Как гласит это кольцо, все было под звон колоколов.
8. Афка + и + Хая
9. Мы, двое, едины одному лишь Богу благодаря.
10. + разлукой · можешь · меня · испытывать
 + временем · можешь · меня · проверять
 + а · обретши · меня · оставайся · рядом
11. ERAM * NON * SVM
12. Бог продолжает в нас любовь.
13. Господь предчувствовал, должны признать мы.
14. Предугадал Владыка, что лучше для меня.
15. Я не осмеливаюсь выразить всю свою любовь.
16. Я тебя люблю.
17. Если любишь — носи.
18. Любовью связаны до гроба.
19. Много звезд я вижу, но тебе подобной нет.

20. НЕ · ДАРЕННОЕ · А · ДАРУЮЩЕЕ
 21. Наши [руки] и [сердца] в едином согласии
 Завязали этот [узел] до [гроба].
 22. Раз Бог соединил нас,
 Давай вечно жить в любви и ему служить.
 23. Я · ТВОЙ · НАВЕКИ

В Британском музее есть хорошая коллекция иудейских свадебных колец*. Многие из них имеют надпись *Mazzal tóbb* טו טו "Счастья". Их никогда не носили в повседневной жизни, а надевали единой парой во время свадебной церемонии на палец будущим женам; т.е. эти кольца были только символическими.

Кольца носили также в качестве памяток. К таким следует отнести кольца с надписью "*Memento Mori*".

Начиная с очень раннего периода, кольца служили символом высокого положения и власти, поэтому мы имеем царские кольца, коронационные кольца, архиепископские и епископские кольца, кольца, отмечающие пожалование звания, судебские кольца и т.д. К специфическим можно отнести кольца с оправленными в них твердыми камнями, они использовались владельцами для письма на стекле; угломерные кольца, применявшиеся при астрономических наблюдениях; сферические кольца со знаками Зодиака, планетами и т.п.; тройное кольцо (выточенное Стивеном Зиком из одного цельного куска материала и состоящее из трех переплетающихся колец); карнавальные кольца и кольца для ключей; кольца с ядом: у них в гнездо под оправленный драгоценный камень закладывали яд; благовонные кольца, здесь в гнездо под камнем помещали изысканные духи, распространяющие аромат при нажатии на камень; противосудорожные кольца; дарственные кольца, вручаемые любимым и друзьям; поклонные и жертвенные кольца, подносившиеся в храмах; погребальные кольца, оставлявшиеся усопшим и часто обнаруживаемые в могилах; кольца-реликвии; медицинские кольца, они носились для лечения "надучей болезни", или эпилепсии или прикладывались к глазам для лечения офтальмии, или к телу, как правило, для нейтрализации укусов скорпионов, змей и т.д.; святые кольца — т.е. кольца, благословленные святыми или мучениками.

* См. *Дальтон, op. cit.*, p. 189ff.

Кольцо Мизпах. — Оно сделано из золотой полоски умеренной толщины с загнутыми краями. Между закраинами на самом кольце или на покрытой эмалью полоске выгравировано слово *Mizpah* (Мизпах). Оно происходит от иудейского **מִצְפָּה** и означает “сторожевая вышка”, или “место для дозора”, так назывались многие возвышенности в Палестине. Даритель и получатель кольца Мизпах смыслу надписи особого внимания не уделяли, а считали его свидетелем поступков первого и второго, исходя при этом только из слов Лавана (Быт., XXXI, 49): “Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга”.

Кольца с выгравированным на верхней части именем владельца и не использовавшиеся в качестве печати жители Востока носили как амулеты. Золото и серебро обладали влиянием и силой планет, а оправленные в них камни добавляли к этому свои предохранительные, отворачивающие и лечебные свойства. На верхней части арабских колец мы находим имена Аллаха и его пророка Мухаммада, провозглашение единственности Бога; на персидских кольцах часто встречаются имена Али, Хасан и Хусейн. На верхней части некоторых арабских колец вырезаны квадраты с числами, например, экспонат No 2298 Британского музея. На восьмиугольной верхней части этого кольца выгравировано следующее:

9	8	18	1
8	18	1	9
1	9	8	18
18	1	9	8

Сумма каждого ряда чисел, сложенных по вертикали или горизонтали, равна 36. Буквы арабского алфавита имеют числовые значения, иногда такие магические квадраты содержат только буквы. Числа в представленном выше квадрате, вероятно, имеют прямую связь с буквами соответствующего числового значения. Такие буквы обычно складываются в слова из Корана или какое-нибудь священное имя, считающееся словом силы. Приведем один пример. Одно из великих имен Бога — Мусаввир (*Musawwir*), “Придающий форму”. Согласные этого имени имеют следующие цифровые значения: M=40, S=90, W=6 и R=200, сумма равняется 336. Эти числа образуют первую

строку магического квадрата из четырех строк. Остальные три строки составлены из чисел, позволяющих при сложении всех чисел по вертикали или горизонтали получить сумму, равную 336. Таким образом мы имеем:

200	6	90	40
89	41	199	7
32	92	4	198
519	7	33	91

[Очевидно, в копию Дутте вкратились опечатки.]

Дутте говорит*, что этот квадрат использовался как амулет и что он помогал бесплодным женщинам стать матерями. Своей действительностью он обязан представленному числами имени Бога.

На другом кольце (№ 2304), описанном Дальтоном, изображен ромб с числами:

		91	
	4		32
81		4	
	114		82
		828	

Зодиакальные кольца. — Обычно представляют собой простые плоские или ребристые золотые кольца с припаянными к ним знаками Зодиака из золотой проволоки; сверху и снизу припаяны простые или витые закраины. Немногие из них, если такие вообще имеются, старше XIX века. Ювелиры Золотого Берега обычно обращались к путешественникам и делали такие кольца в их присутствии. Получив от путешественника два или три соверена, они плавляли их с помощью паяльной горелки и выплавляли из металла кольцо. В пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века несколько таких колец были завезены в Ливерпуль,

* *Op. cit.*, p. 194

где их очень быстро распродали. Формы зодиакальных знаков почерпнуты из арабских манускриптов и имеют следующий вид:

Нет никакого сомнения в том, что обычай носить кольца на руках имеет долгую историю. Как мистер Ф.Х. Маршалл, так и г-н О.М. Дальтон в своих каталогах колец Британского музея посвятили несколько абзацев обсуждению того, каким образом их носили. В древние времена чаще всего их носили на мизинце, реже — на указательном пальце. На средний палец, *digitum infamis*, они, как правило, не надевались. В первую очередь мизинец выбирался по причине удобства и во вторую — в связи с широко распространенным представлением о том, что прямо от сердца к нему идет нерв. Обручальные и свадебные кольца, как правило, носили на безымянном пальце, который, вероятно, был самым предпочитаемым для ношения колец вообще. До XVI столетия как мужчины, так и женщины обычно надевали кольца на большой палец. Кольца с печаткой часто носили на указательном пальце, а епископские кольца — на указательном или безымянном. Кольца также носили на шее, нанизанными на веревочку, и продевали в шляпные шнурки. Г-н Дальтон пишет (р. XXIV), что дамы иногда имели до десяти колец на пальцах, а мужчины — до шести.

Читатель, желающий изучить историю происхождения и развития колец, особенно служивших украшением, должен ознакомиться с коллекцией Британского музея, которая насчитывает около 4183 экземпляров. Все имеющиеся в ней кольца описаны, а несколько сот из них иллюстративно представлены в Каталогах, составленных господами Маршаллом и Дальтоном. Кроме того, читатель должен обратиться к следующим работам: — О.М. Dalton, *Catalogue of Early Christian Antiquities*, London, 1901; С.В. King, *Antique Gems and Rings*, 2 vols., London, 1872 и *Handbook of Engraved Gems*, London, 1866; J.H. Middleton, *The Lewis Collection of Gems and Rings*, London, 1892 и статья *Annulus* в W. Smith, *Dict. of Greek and Roman Antiquities*, London, 1890. Большой объем информации о кольцах предоставляют J. Kirchmann (*De annulis liber singularis*, Lubecae, 1623) и Fortunius Licetus (*De annulis antiquis*, Utiari, 1645), которые собрали и опубликовали множество упоминаемых о кольцах из работ классических авторов.

Глава XV

Камни и их предохраняющие и терапевтические свойства*

Агат. — Известно несколько разновидностей агата. Все они широко использовались на востоке. “Красный агат”, упоминавшийся Плинием (*Hist. nat.*, XXXVII, 54), и известный как “красный агат”, служил защитой от больших пауков и скорпионов. Так называемый “зеленый агат” считался действенным средством, смягчающим всякого рода заболевания глаз. Коричневый или “рыжевато-коричневый” агат являлся самым сильноедействующим и наиболее популярным из всех, ибо делал воина победоносным, защищал человека от всевозможных ядовитых пресмыкающихся, способствовал благосклонному расположению дамы к влюбленному в нее кавалеру, а больной, державший его в своей руке, выздоравливал. Кроме того, этот камень приносил человеку богатство, счастье и долголетие. Он также обострял ум; останавливал лихорадку, эпилептические припадки и сумасшествие; прекращал выделения из глаз, облегчал протекание менструаций и рассасывал воду при водянке. В Италии и Персии он защищал владельца от дурного глаза. В Сирии носимые на шею треугольные агатовые амулеты предохраняли от кишечных заболеваний. Высоко ценился черный агат с белыми полосками, однако немалую ценность представлял собой и зеленый агат; если женщина выпивала воду, которой омывали кольцо с зеленым агатом, она никогда не становилась бесплодной. Широко распространенные в Египте амулеты из серого агата, носившиеся на шее, предотвращали прострел, колику и диарею.

Алатырь. — См. **Янтарь.**

* Лучшими первоисточниками по этому вопросу являются: — Groth, *Grundriss der Edelsteinkunde*, Leipzig, 1887; Lorenz, *Die okkulte Bedeutung der Edelsteine*, Leipzig, 1915; Pachinger, *Glaube und Oberglaube im Steinreich* и, конечно же, многие разделы работ доктора С. Зелигманна о дурном глазе (*Der böse Blick*, Berlin, 1910 и *Die Zauberkraft des Auges und das Berufen*, Hamburg, 1922).

Алмаз. — Согласно Плинию (*Hist. nat.*, XXXVII, 15) алмаз обезвреживал все яды, излечивал от сумасшествия, защищал человека от чар, отгонял от него злых духов и ночные кошмары. Вино и вода, в которые погружался алмаз, оберегали выпивших их людей от подагры, желтухи и апоплексического удара. Носимый на левой руке алмаз отгонял диких животных, демонов, чертей и дурных людей, а с помощью своей чрезвычайной твердости одолевал самого дьявола. Он излечивал всевозможные недомогания и болезни, обострял ум и укреплял тело. В Индии считалось, что вода, в которую погружался знаменитый Кохинур, исцеляет от всех болезней. Как амулет алмаз защищал человека от чумы, язвы и слеза.

Аметист. — Название, производное от греческого ἀμέθυστος, “не пьяный”, “без опьянения”. Считалось, что этот красивый камень обладает многими полезными для человека свойствами. Аметист высоко ценили как украшение и как амулет. Некоторые из древних полагали, что его называли “аметистом” потому, что он имеет цвет фиолетового вина и защищает людей от опьянения, но Плиний не разделял этого мнения (*Hist. nat.*, XXXVII, 40) и считал, что между камнем и вином нет никакой связи. Он упоминает заявления магов, утверждавших, что если на аметисте вырезать обозначения солнца и луны и привязать его к шее перьями павлина и перышками воробья, то он будет защищать от колдовства. Человек, положивший аметист под язык, мог выпить большое количество вина и не опьянеть, а тот, кто пил вино из сосуда, сделанного из аметиста, мог выпить все его содержимое абсолютно безо всякого вреда для себя. Носимый как амулет, этот камень излечивал подагру; положенный под язык — приносил спящему сладкие сновидения, улучшал его память и делал невосприимчивым к яду. Некоторые верили, что человек благодаря его влиянию становится мягким и благожелательным, камень оберегает его от вспыльчивости и приступов гнева. Считалось, что аметист на кольце епископа помогает его владельцу и верующему, целующему его.

Андалузит — защищал детей и взрослых от заболеваний, вызванных колдовством. Эти камни носили в маленьких мешочках на шее или в кармане. В Италии он называется *pietra della croce*, а на мысе Финистерре его носят как амулет, предотвращающий кораблекрушения.

Антипат, либо черный коралл, либо гагат*. Предполагалось, что как первый, так и второй оберегают от страданий.

АСБЕСТ предохранял человека от колдовства и сглаза.

АСПИДНЫЙ СЛАНЕЦ. — Этот камень широко использовался египтянами при изготовлении амулетов. Считалось, что он обладает магическим действием, сходным со свойствами гематита.

АСФАЛТ, или битум, *тйттуа*, широко использовался в медицине, а тот что доставали из черепов египетских мумий, считался обладающим особыми магическими свойствами. Он предохранял человека от растяжения суставов, переломов костей, ушибов, падений, головной боли, эпилепсии, головокружения, сильного сердцебиения и т.д. Крест на человеке или животном, сделанный из асфальта, защищал от колдовства и дурного глаза. Ацтеки вешали маленькие мешочки с асфальтом на шею своим детям, чтобы оградить их от болезней.

БЕРИЛ защищал владельца от беспомощности, вызванной чарами. Его зеленая разновидность использовалась при лечении глазных заболеваний, а желто-зеленый камень — для лечения желтухи и болезней печени. Его часто называли “камнем св. Фомы”.

БИРЮЗА, или “турецкий камень” высоко ценилась во всей Азии и во многих частях Африки не только за ее красивую зеленовато-голубую окраску, но и по причине ее предохраняющих и терапевтических свойств. Арабы называют бирюзу *Файруз* и *Фирюза*, т.е. “счастливый камень” и не сомневаются в ее благотворном действии. Ее оправляют в кольца, сережки, головные украшения и нанизывают в ожерелья. В качестве амулета бирюза защищала владельца от яда, укусов пресмыкающихся и болезней глаз. Согласно информации из *Аравии*, она предупреждает о приближении смерти, изменяя свой цвет. Многие жители востока носят бирюзу для предотвращения сглаза. В Судане вода, в которую окуналась или в которой омывалась бирюза, употребляется как облегчающее средство страдающими задержкой мочеиспускания. Буддисты связывают ее с Буддой, так как существует легенда, согласно которой бирюза помогла ему убить отвратительное чудовище.

ГАГАТ. — Камень получил свое название от города Gagga в Лидии, где он был найден впервые. Самое раннее упоминание о

* Черный коралл и гагат — совершенно разные минералы. Коралл — наружный скелет морских беспозвоночных животных. Гагат — разновидность бурого угля. — *Прим. ред.*

гагате встречается у Никандра в *Theriaca*, v. 37. См. черный янтарь, молочный камень (галактит).

ГЕМАТИТ или **КРОВАВИК**. — Считалось, что этот камень останавливает всякого рода кровотечения, как внутренние, так и внешние; его кроваво-красный порошок широко использовался древними в качестве медицинского препарата. Он снимал воспаление глаз, прекращал выделения слизистой глаза, останавливал кровотечения легких и матки, облегчал боли у страдающих заболеваниями мочевых путей и служил средством, нейтрализующим яд при укусах змей. Греки полагали, что этот камень упал с небес. Многие современные европейские народы носят кольца с оправленным в них гематитом, придерживаясь тех же взглядов относительно его целебных свойств, что и древние. В некоторых районах Судана считается, что амулеты из гематита защищают их владельцев от солнечного удара и головной боли, а народы средиземноморья носят их как защиту от сглаза. Кровавиком также называют красный коралл, красный агат, красный мрамор, красную яшму, карнеол и гелиотроп.

ГИАЦИНТ. — Амулеты из этого камня носили на шее, а, будучи оправленным в кольца, он помогал женщинам при родах, оберегал людей от злых духов и ночных кошмаров, защищал от чар и молнии, укреплял конечности, нормализовал сердечную деятельность, восстанавливал аппетит, избавлял от метеоризма, улучшал сон и изгонял печаль и меланхолию.

ГЛАЗНОЙ КАМЕНЬ. — Так называли кварц и глазчатый агат. Полевой шпат. — Твердый зеленый камень вулканического происхождения, широко использовавшийся в Египте для изготовления всевозможных амулетов. Туземцы с плато Кордофан носили его кусочки на шее как средство защиты от солнечного удара, головных болей и кровотечения из носа во время сна.

ГРАНАТ. — Гранатовый амулет оберегал человека от зла и ночных кошмаров, а когда его носили на теле — предотвращал кожные заболевания. При приближении опасности он терял свой блеск и тускнел. Итальянцы называют его *pietra della vedovanza*, “вдовый камень”, потому что ожерелья из гранатовых бусин и украшенные гранатом заколки для волос носили вдовы. Гранат обеспечивал его владельцу любовь и верность, а также оберегал от ран.

Жад, также известный как нефрит, почечный камень и зеленая яшма*. — Амулеты, сделанные из этого твердого и очень красивого камня, помогали женщинам при родах. Считалось, что они приносят облегчение страдающим кишечными заболеваниями. Этому камню приписывалось множество свойств. Зеленый жад вызывал дождь и отгонял диких и свирепых животных, оберегал от злых духов. Он излечивал водянку, избавлял от чувства жажды, приносил победу в сражении, защищал от молнии и ослаблял сильное сердцебиение. В Западной Азии использование жада в качестве амулета датируется, начиная с VI тысячелетия до н.э., и широко распространено у турков, арабов и армян и в настоящее время. В Китае жад носят на шее и на груди, а бизнесмены, совершая крупные сделки, держат свой амулет в ладони, обращаясь к нему за советом. Нефрит в изобилии встречается в Тевахи Пунаму (Новая Зеландия); на западном побережье его называют “камнем Пунаму”. Маори носят на шее нефритовые фигурки своих родовых богов. Гладкая, более мягкая разновидность жада, или нефрита, известна как жадеит.

Железный пирит**. — Сэр Генри Юл сообщает, что на реке Иравади в Бирме моряки носили его как амулет, оберегающий от крокодилов.

Изумруд. — В древние времена считалось, что этот камень лечит болезни глаз, а позднее его начали носить как амулет, оберегающий от чар, сглаза и эпилепсии. Вид изумруда приводил гадюку и кобру в такой ужас, что их глаза вылазили из орбит.

Карбункул***. — Этот камень защищал владельца от чар.

Карнеол называли “кровавиком”, т.к. он воздействовал на кровь и предотвращал ее чрезмерный прилив к голове. Он сдерживал кровотечения, ослаблял обильную менструацию и останавливал кровотечение из носа. Кольцо из карнеола делало человека мягким и спокойным. Карнеол придавал коже здоровый вид и устранял прыщи, угри и кожные язвы. В Средние века считалось, что он защищает человека от чар. Евреи, арабы, турки, греки и многие другие народы побережья Средиземного моря

* Нефрит (жадеит) и яшма могут быть внешне схожи, но это разные минеральные виды. — *Прим. ред.*

** Термин “железный” не корректен. Просто пирит. В средние века назывался также: “золото дураков” или “кошачье золото”. — *Прим. ред.*

*** Это не минералогический а торговый термин, обозначающий группу красных ювелирных камней — гранатов, рубинов, шпинелей. — *Прим. ред.*

по сей день носят изготовленные из него амулеты для защиты от сглаза. Матовая разновидность карнеола называется сард*.

Квасцы.** — В Персии, Сирии, Палестине и на всем северо-западном побережье Африки квасцы служили излюбленным средством защиты от сглаза; их терапевтические свойства были хорошо известны Плинию (*Hist. nat.*, XXXV, 52). В Марокко как иудейские, так и арабские целители лечили своих пациентов смесью квасцов с солью, причем первые звали при этом к Аврааму, Исааку, Иакову и Елисею, а последние зачитывали СХІІ суру из Корана, провозглашая единственность Бога. Кусочки квасцов или палочки из них использовались в качестве домашних амулетов; а в Персии, Турции, Палестине и Египте матери клали кусочки квасцов в какой-нибудь из предметов одежды своих детей или прикрепляли к внутренней стороне их головных уборов.

Коралл. — Служил амулетом от бесплодия и защищал хозяина от сглаза. Измельченный в порошок коралл использовался в медицине.

Кошачий глаз. — Как амулет этот камень предположительно оберегал человека от колдовства и смерти. Арабы приписывали ему способность делать своего хозяина невидимым в бою. Г н Андерсон утверждает, что на плато Кордофан, муж, сомневающийся в супружеской верности жены, собираясь в путешествие, заставлял ее выпить молоко, в котором был промыт кошачий глаз. Это делалось для того, чтобы в случае измены после его отъезда такая связь не принесла детей.

Лунный камень. — Амулеты из этого камня защищали людей от эпилепсии, а амулеты, подвешенные на фруктовые деревья, обеспечивали богатый урожай плодов. На востоке лунный камень вообще считался “счастливым” и, подобно мшистому агату, благотворно влиял на всю растительность.

Ляпис-лазурь или лазурит. — Этот красивый камень высоко ценился древнейшими обитателями Индии, Персии (Ирана) и Месопотамии, а цилиндрические печати или печати-цилиндры царей, цариц и высокопоставленных чиновников государства, упомянутого последним, изготавливались из лазурита.

* Нет. Сардом называется карнеол, имеющий цвет вяленой сардины. — *Прим. ред.*

** С минералогической точки зрения это название некорректно, т.к. существует более 10 видов самых разнообразных квасцов. — *Прим. ред.*

Многие прекрасные их образцы найдены г-ном Вули при раскопках халдейского Ура, некоторые из них выставлены в Британском музее. Из лазурита делали памятные таблички и другие предметы: см. в Брит. музее No 91013 (дощечка *Lugal-tarsi*), No 91452 (головка булавы), No 174 (зрачок глаза; см. *Guide*, p. 238). Египтяне различали два вида ляпис-лазури: настоящую и искусственную, представлявшую собой массу, получаемую из порошка этого камня. Подлинная ляпис-лазурь шла на изготовление скарабеев и фигурок богов, а из голубой порошковой массы делали бусы. Шумеры верили, что человек, носивший лазуритовый амулет, пребывал в истинной близости к богу и один из шумерских текстов гласит “его бог возрадует его” (перевод мистера Gadd). В виде порошка его давали людям, страдающим меланхолией, бессонницей, лихорадкой и желчными камнями. Распространенный сейчас в Македонии лазуритовый амулет *Stamatopetra*, т.е. “Останавливающий камень”, предположительно предотвращает выкидыши, преждевременные роды и отвращает всевозможные несчастья.

Магнетит. — Примитивный человек твердо верил, что за притягивающей силой этого камня стоит какое-то живое существо. Он обладал силой гематита и рассеивал меланхолию, снимал боль в руках и ногах, помогал женщинам при родах, улучшал память (если висел на шее) и служил защитой от чар. Мексиканцы носили его на поясе, чтобы он принес успех их начинаниям. Согласно Зелигманну, магнетит высоко ценился проститутками. К этому камню относились как к живому существу, ему требовались еда и питье. По пятницам его клали в воду, чтобы он мог напиться, а затем помещали на солнце и кормили металлическими опилками. Осквернивший этот камень человек умирал. Начищенный до блеска нож из магнетита становился ядовитым, любая нанесенная таким ножом рана непременно оказывалась смертельной. Так как в этом камне жил дьявол, его нельзя было брать с собой на богослужение, а из-за его способности притягивать молнию нежелательно было иметь его при себе и во время грозы. При наложении на рану магнетит исцелял ее, но не мог вылечить кожные язвы головы во время дождливой погоды. Доктор Кэмпбелл Томсон показал, что ассирийцы называли магнетит *shadamu sabitu*, т.е. “притягивающий, хватающий гематит”. Перед половым сношением мужчины смешивали магнетит с маслом и натирались этой смесью. Женщины натирали себя *parzilli*, т.е. металлическим

порошком, для того чтобы увеличить действие своей притягательной силы на мужчин*.

Малахит. — Амулеты из этого камня широко распространены и на востоке, и на западе. Малахит на шею детей защищает их от сглаза и снимает боль при прорезывании зубов (как у младенцев, так и у детей, оставивших колыбель). В некоторых районах Европы люди верили, что если кусочек малахита закрепить над пупком роженицы, то он облегчит появление на свет ребенка. В Италии, под названием *pietra del pavone*, предполагалось, что он излечивает глазные болезни.

Мел и другие белые камни, или гипс в Германии и соседних государствах считались отвращающими зло. Нарисованные мелом на различных предметах кресты и начертанные начальные буквы имен трех царей, К.М.Б., на дверях домов в праздник Крещения, защищали от колдовства и пожара. К = Каспар, М = Мельхиор, Б = Бальгазар.

Меланит. — Амулеты из этого камня в форме шариков прикрепляли к одежде детей для защиты от детских болезней.

Молочный камень (галактит).** — Согласно некоторым древним авторам, этот камень получил свое название от того, что из него сочилось молоко. Другие считали, что порошок данного камня в смеси с медом способствовал образованию и выделению молока у женщин. Если этот камень опустить в морскую воду, а затем натереть им спины овец, то это обеспечивало у них обилие молока. Как амулет он защищал детей от сглаза, а женщины носили его во время кормления детей грудью; он снимал зубную боль и защищал владельца от колдовства. В Италии в качестве молочного камня использовали светло-окрашенный агат. Вследствие того, что итальянцы связывали название агата с именем *Агафми*, мученицы, груди которой были отрезаны; предполагалось, что этот камень обладает особой оберегающей и благотворной силой; ибо данная святая считалась покровителем всех кормящих матерей. Он способствовал нормализации всех функций женского организма. В Сирии и Палестине, когда матери, как христианки так и мусульманки, беспокоились по поводу нехватки молока, они растворяли в воде небольшие лепешки (из земли, взятой из "Молочного Гро-

* См. *Man*, January 1928, p. 14.

** Оба названия устарели. Современное название — натролит. Минерал группы цеолитов. — *Прим. ред.*

та” у Вифлеема) с печатью гроба Господня и выпивали эту смесь, веря, что таким образом увеличат секрецию молока. Такие действия основывались на вере в легенду о деве Марии. Согласно этой легенде, в ночь своего бегства в Египет Иосиф, Мария и Младенец укрылись в пещере, которая сейчас называется “Молочным Гротом”, и там Мария кормила грудью нашего Господа. Во время кормления капля ее молока упала на землю, и с той ночи по нынешнее время пыль из Грота используется как верное средство для увеличения секреции молока у женщин и для регулирования его выделения. Такое же действие имеют бусы, бусины которых изготовлены из этой пыли.

Моховой агат. — Этот красивый камень с рисунком, напоминающим деревья и другую растительность, высоко ценился земледельцами, которые носили моховой агат на правом плече и вставляли в правый рог каждого из своих быков, для того чтобы он принес им богатый урожай.

Мрамор. — В Индии амулеты из известняка типа слоистого алебастра считались оберегающими владельца от слеза.

Нефрит. — См. жад.

Оникс. — В отношении действия этого камня мнения разделяются. Обычно оникс считается несчастливым камнем, и многие народы, как востока так и запада, относятся к нему с неприязнью. Придерживающиеся такого взгляда люди утверждают, что он приводит к раздорам, служит причиной разногласий между друзьями, приносит его владельцу беспокойный сон и ночные кошмары, а у беременных женщин вызывает преждевременные роды. С другой стороны, многие индийцы и персы носят его как амулет, оберегающий от дурного глаза. Те, кто положительно относится к этому камню, говорят, что помещенный на роженицу или рядом с ней оникс ослабляет родовые боли и способствует благоприятному протеканию родов.

Опал. — Древние предания приписывают этому камню двоякое действие: с одной стороны, ему было присуще пагубное влияние дурного глаза, а с другой — он обладал свойством облегчать боли у страдающих глазными заболеваниями. Кроме того, некоторые утверждали, что как амулет опал делал владельца невосприимчивым ко всем болезням глаз, обострял его зрение и ум. Так как в глубине этого камня просматриваются яркие цвета рубина, карбункула, граната, изумруда и аметиста, его поклонники говорят, что он обладает всеми предохраняющими и терапевтическими свойствами этих камней. Высоко

ценился так называемый черный опал, все мои знакомые, имевшие такой камень, заверяли меня, что он является “счастливым камнем” их жизни.

ПЕМЗА — использовалась как родовой амулет, ее носили женщины, желавшие обеспечить себе легкие роды.

ПЕРИДОТ, ПЕРИДОУТ, ПЕРИДОТИТ. — Слово неизвестного происхождения, но, вероятно, представляет собой искажение какого-то восточного названия оливина. По цвету он очень напоминает хризолит. Но желтовато-зеленый окрас этого камня намного насыщеннее чем у хризолита. Перидот высоко ценился древними, получавшими его, по-видимому, из Египта. В большом почете он и у современных французских ювелиров. Древние авторы называли этот камень топазом. Сейчас известно, что завозили его из о-в Зебергет (Красное море), который иногда отождествляется с Островом Топазос* греческих авторов. Перидот сравнительно редкий камень; многие из камней, выставленных на продажу в магазинах, взяты из старых колец и крестов. Один из превосходнейших известных экземпляров можно видеть в усыпальнице трех царей — Каспара, Мельхиора и Балъгазара — в Кельнском кафедральном соборе.

Говорится, что как амулет перидот обладал всеми достоинствами топаза. Носимый на левой руке он защищал владельца от глаза, а из-за его желтовато-зеленого цвета считался смягчающим заболевания печени и водянку. Кроме того, предполагалось, что перидот освобождает голову от завистливых мыслей.

РУБИН. — Считалось, что как амулет этот камень защищает от всех видов колдовства, мора, чумы и голода. Вода, в которой омывался рубин, употреблялась как желудочное средство, а рубиновый порошок служил одним из ингредиентов лекарств, предназначенных для остановки кровотечения.

САЛЛАИТ** — корсиканский камень, прилипавший к ладони как смола, предположительно оберегал человека от чар (Плиний, *Hist. nat.*, XXVII, 56).

САФИР. — Какой именно камень древние авторы подразумевали под этим названием — неясно, ибо одни из них, похоже, путали его с ляпис-лазурью, другие — с бирюзой, а третьи — с гиацинтом. В Индии и на Аравийском полуострове его носили как оздоравливающий амулет и как защиту от дурного глаза, чу-

* Нынешнее название — о-в Сент-Джон. — *Прим. ред.*

** Вероятно, имеется в виду минерал салент. Радиоктивен. — *Прим. ред.*

ТРАВЕРТИН (итал. *travertino*, от лат. *tibertinus lapis*, “камень Тибура”) представляет собой желтоватую осадочную породу, образующуюся в холодных горных источниках. Итальянские дети носят его в маленьких мешочках в качестве амулета, защищающего от колдовства.

Халцедон — применялся в медицине в случае лихорадки, считалось, что он облегчает выход желчных камней; делает человека уравновешенным и спокойным, защищает его от слеза.

Хрусталь (горный хрусталь). — Согласно Плинию (*Hist. nat.*, XXXVII, 9, 10) древние верили, что хрусталь является окаменевшим льдом. Его использовали в качестве зажигательного стекла при медицинских операциях, а в виде порошка применяли как лекарство от золотухи, воспаления гланд, болезней глаз и сердца, лихорадки и кишечных болей. В смеси с медом он увеличивал выделение молока у кормящих матерей. Небольшие хрустальные шарики, оправленные в металлические браслеты, находят по всей Европе, а также в Англии и Ирландии. Где и с какой целью они были сделаны — неизвестно, но, вероятно, служили амулетами. Хрусталь был высоко чтим ранними христианами, считавшими его символом непорочного зачатия. Кинг в своей “Истории драгоценных камней” (pp. 104-8) описывает хрустальный шар с выгравированной гностической формулой **ΑΒΛΑΝΘΑΝΑΛΒΑ**. Хрусталь всегда высоко ценился в Шотландии. Многие кланы имели хрустальные шары, считавшиеся “камнями победы”, а воду, которой их омывали, давали как лекарство больным людям и скоту. Хрустальные амулеты защищали своих владельцев от дурного глаза и оберегали от ночных кошмаров; пивший из хрустального сосуда никогда не страдал водянкой, а кусочек хрусталя, прижатый к щеке, избавлял от зубной боли или, по крайней мере, приносил облегчение человеку, страдающему от нее. Некоторые мексиканские индейцы полагали, что в хрустале обитают души как живых, так и умерших. А в отдельных племенах Австралии и Гвинеи колдуньи с его помощью вызывали дождь, ибо хрусталь особенно хорошо подходил для этой цели.

Черный янтарь (гагат)*. — Многие древние авторы приписывают этому камню разнообразные свойства. Сжигаемый в виде порошка он отгонял змей и других пресмыкающихся; лечил

* Термин “черный янтарь” не корректен. Просто гагат (разновидность бурого угля). — *Прим. ред.*

эпилепсию и воспаление глаза, снимал головную и зубную боль, помогал роженицам (если они держали кусочек черного янтаря в руке); сводил на нет заклинания и наговоры; облегчал боли в животе и рассасывал водянку. В древние времена его высоко ценили на Британских островах, где люди верили, что он оберегает от грозовых бурь, демонов, одержимости, яда, внутренних болезней, вызванных нечистой силой, колдовства, змеиных укусов и упадка физических сил. Ирландские домохозяйки жгли черный янтарь в периоды отсутствия своих мужей, чтобы обеспечить их безопасность. В Италии гагатый жук служил защитой от дурного глаза, а амулет MANO CORNUTA часто делали (как и сейчас) из черного янтаря. Сардинский амулет PINNADELLU также изготавливали из гагата, ибо считалось, что его черный цвет губителен для глаза. Столетие или два тому назад гагатовое сердце с вырезанным на нем римско-католическим крестом и крест из гагата являлись двумя высоко почитавшимися христианскими амулетами. Найденные в Индии и Египте небольшие диски из черного янтаря также, вероятно, служили амулетами от дурного глаза.

Янтарь. — Украшения, изготовленные из янтаря, женщины носили, начиная с самого раннего периода истории многих народов Азии, Африки и Европы. Когда люди обнаружили его электрические свойства, известные еще Теофрасту, они начали делать из него амулеты, которые мужчины, женщины и дети носили на шею. Янтарную пыль иногда смешивали с медом и розовым маслом и давали в качестве лекарства страдающим от болей в ухе или людям с плохим зрением, а янтарная пыль, выпитая с водой, облегчала боль в желудке и способствовала нормальному и эффективному функционированию почек, печени и толстого кишечника. Запах жженого янтаря помогал роженицам, а янтарный шарик в руках создавал ощущение прохлады даже в самые жаркие летние дни и снижал жар при лихорадке. Вырезанный из янтаря фаллос считался самым сильнодействующим средством от дурного глаза и любых происков злых духов. Янтарные бусы предохраняли владельца от ревматизма, зубной и головной боли, рахита, желтухи и всякого рода внутренних заболеваний; кусочек янтаря, положенный на нос, останавливал сильное кровотечение, а янтарный амулет на шею рассасывал сильнейшие разрастания щитовидной железы. Во многих европейских странах янтарь носят для защиты от ведьм, колдунов и даже от невезения. Арабские врачи

широко использовали янтарную пыль в своих лекарственных препаратах, кроме упоминавшихся выше болезней и недугов, ее давали беременным женщинам для предотвращения выкидышей, а также язвенникам и больным, страдающим от фурункулов, карбункулов и т.д. В Восточной Азии янтарные амулеты делали в виде фигурок львов, зайцев, собак, лягушек, рыб и т.п. Считалось, что такие амулеты увеличивают половую потенцию мужчин и плодородие женщин.

Яшма или яспис (зеленая разновидность яшмы, почти неотличимая от нефрита). Когда в яшме присутствуют красные включения, аналогичные тем, что наблюдаются в гностических геммах, ее называют гелиотропом, или кровавиком. В амулетах часто встречается красная разновидность. Предполагалось, что такой камень обладает множеством магических свойств; в виде порошка он использовался в медицине как ингредиент лекарств, приготовленных для женщин. Подобно нефриту, как красная, так и зеленая яшма использовались для защиты от чар, глаза и ночных демонов, а также для помощи беременным женщинам и усиления лактации у кормящих матерей. Египтяне связывали красную яшму с кровью Исиды (см. стр. 120), и на протяжении всего периода Средневековья она всегда использовалась для остановки кровотечений из носа и из всевозможных ран, а также в случае обильных менструаций.

Глава XVI

Значение цвета, формы и общего внешнего вида амулетов

В амулетах людей интересовали не только приписываемые им предохраняющие и терапевтические свойства. Почти такое же значение придавалось форме, цвету и внешнему виду амулета. Так, в некоторых странах детям на шею вешали фиолетовый камень, который, как считалось, не только защищает их от болезни, но и делал послушными и покорными воле родителей. Предполагалось, что амулет — это кристаллизовавшиеся слезы Евы, пролитые ею после разлучения с Адамом. Зеленые камни, такие как нефрит, изумруд, зеленый жад, амазонит и т.д. — связывались с пышной растительностью, пробуждающим ее дождем, плодородием человека и плодовитостью животных, а также с половой потенцией и силой в целом. Желтые камни помогали людям, страдавшим желтухой и другими заболеваниями печени. Красные камни использовались для остановки внутренних, а так же внешних кровотечений из ран, нанесенных оружием врага или скальпелем хирурга, а также для защиты от огня и молнии. Коричневые камни отвращали болезнь. Черные — оберегали от сглаза. Белые — отвращали дурной глаз и несли с собой защиту небес, откуда они, как считалось, появились. Искрящиеся камни и горный хрусталь разрушали всякого рода колдовство. Высоко ценились камни с различного цвета полосами, кругами и т.п., то есть с особыми отметинами, оставленными либо самой природой, либо искусными человеческими руками. Действенными амулетами служили отполированные водой камни и камни с отверстиями или углублениями в них. Для защиты от злых духов почти повсеместно выбирались круглые, полукруглые и треугольные камни.

В некоторых странах амулеты из драгоценных камней считались более действенными, чем амулеты из более простого материала. Предполагалось, что вид редких и красивых драгоценных камней доставляет удовольствие злым духам, и поэтому их на-

падки оказывались менее ожесточенными и злобными. В Индии до сих пор наборы из девяти или пяти драгоценных камней считаются защищающими от сглаза, а двенадцать камней на наперснике Аарона вне всякого сомнения предназначались для отведения от первосвященника нападений злых духов. Согласно Библии (Исх., XXVIII, 17-20), эти камни были расположены в четыре ряда в следующем порядке*:

1.	ODHEM карнеол или сард	PIṬDHĀN топаз или перидот	BEĒKETH изумруд
2.	NŌPHEK рубин или карбункул	SAPPĪR сапфир или яшма	YĀHĀLŌM ляпис-лазурь или оникс
3.	LESheM гиацинт	SHĒBHŌ агат	AHLĀMĀN аметист
4.	TARSHISH берилл или желтая яшма	SHŌNAM хризолит	YASHPAN яшма.

На каждом камне было выгравировано имя одного из сыновей Израилевых, что увеличивало естественную силу камней и превращало наперсник в чрезвычайно сильный амулет.

Точное значение иудейского слова *hāshben*, חֶשֶׁן , неизвестно, а представленный выше его перевод как “наперсник” взят из Библии, где так называется священное облачение, крепившееся к ефоду первосвященника Аарона и известное как *hāshben mishpāt*, т.е. “наперсник [божественного] решения” или “судный наперсник”. Он был у Аарона на груди, когда этот первосвященник привел сынов Израилевых на богослужение в Святая Святых. Наперсник представлял собой льняной квадрат, длина стороны которого равнялась одной пяди. Вверху золотыми цепочками, продетыми через золотые кольца, он крепился к нарамникам ефода, а к нижней части ефода, непосредственно над поясом, он крепился голубой лентой, пропущенной через другие золотые кольца (Исх., XXVIII, 22-29). Но из Книги Судей (VIII, 26 и сл.) следует, что ефод был чем-то типа идола или из-

* В различных версиях Библии перечни камней разнятся, в связи с этим приводимый автором список не совсем соответствует принятому у нас варианту Священного писания. — Прим. перев.

ваяния, ибо Гедеон сделал “ефод” из золотых колец, захваченных у исаиелитов и мадианитян, и поставил его в Офре. 1700 шекелей, из которых он был изготовлен, составляют около 3800 фунтов стерлингов. Что бы ни представлял собой этот тип ефода, несомненно, он являлся необходимым элементом процесса прорицания. На льняной “наперсник”, который носил Аарон, клали два предмета, использовавшиеся для выяснения воли Господа (Исх., XXVIII, 30); эти предметы назывались “урим и туммим”, **הַאֲוִרִים וְהַתְּמִים**, или, как считают некоторые, “урим и таммим”. Что собой представляли эти предметы — неизвестно, Библия не дает никаких указаний в отношении их изготовления, а точное значение их названий неизвестно. Так как они должны были возлежать на наперснике площадью всего лишь в одну квадратную пядь, следовательно, их размеры были невелики. Мы можем только предположить, что эти предметы представляли собой небольшие таблички или дощечки, изготовленные из камня, металла, кости или слоновой кости. Вполне возможно, что это были два небольших драгоценных или полудрагоценных камня естественного происхождения, возможно, различной окраски. Нет никакого сомнения в том, что их использовали для бросания или вытягивания жребия, подобно *Sortes* латинских народов. Имели урим и туммим гравировку или нет — сказать нельзя. Так как было только два варианта, следовательно, одновременно мог задаваться лишь один вопрос, ответом на который могло быть “да” или “нет”. Или могло быть заранее оговорено, что именно будет показывать урим, а что — туммим, как в том случае, когда Саул просит Бога указать уримом вину его или Ионафана, а вину народа — туммимом (1 Цар., XIV). Очевидно, урим отличался от туммима цветом, формой или общим внешним видом, или же один предмет помечался как урим, а другой — как туммим. Урим и туммим хранились у первосвященника, в обязанности которого входило бросать жребий. Таким образом упорядочивалась эта форма прорицания. Нет никакого сомнения в том, что обычай бросать жребий с целью раскрытия замысла Бога очень древний и что урим и туммим использовались в связи с какого-то рода идолом или изваянием под названием ефод задолго до того, как ефод стал льняным облачением первосвященника с вышитой драгоценными камнями передней частью.

Кроме того, сильнодействующими амулетами считались две ониксовых таблички, на каждой из которых было вырезано по шесть имен сынов Израилевых. Они крепились к нарамникам ефода (Исх., XXVIII, 9). Еще мы можем отметить, что “пять гладких камней”, которые Давид взял из ручья перед тем, как отправиться на бой с Голиафом (1 Цар., XVII, 40), обладали, по его мнению, магической силой. Здесь важное значение имеет число пять.

Глава XVII

Свастика

Одним из древнейших амулетных знаков является , символ, известный как “свастика”, “гаммадион”, “*fylfot*” и “*croix pattée*”. Он, вероятно, был введен древними ариями. Исконным индийским названием этого знака выступает, конечно же, слово “свастика”, означающее, по мнению филологов, нечто типа “счастливый” или “удачный”. Оно является производным от *su*, “хорошее” и *asti*, “существование”. Название “гаммадион”, т.е. крест с гаммами, данный знак получил потому, что каждый из его изогнутых под прямым углом концов напоминает гамму, букву греческого алфавита. Некоторые из ранних христианских мистиков видели в основе изогнутого под прямым углом конца символ Христа, а архитекторы и художники Средних веков широко использовали гамму в своих рельефах и узорах. Так, четыре буквы гамма, расположенные своими углами друг к другу, образуют греческий крест .

Многие авторы считают *fylfot* и свастику одним и тем же знаком, но некоторые не разделяют этого мнения. В Оксфордском словаре сказано, что *fylfot* “представляет собой равносторонний крест, каждый конец которого загнут под прямым углом либо по часовой стрелке, либо против”, и добавляется, что название [*fylfot*] берет начало от древнего указания по росписи витражей, где *f* может означать либо конкретный узор, либо нечто типа *fill the foot* [“заполнить нижнюю часть”] окна. Принимающие гаммадион и свастику за один и тот же знак путают простой крест, , распространенный у язычников задолго до прихода Христа, со свастикой, являющейся чисто арийским символом, конечно же, также языческого происхождения. Свастика встречается на надгробных памятниках в катакомбах*, поэтому очевидно, что в начале нашей эры христиане иногда использовали ее как эквивалент креста. Или же, возможно, они

* Hulme, *Symbolism*, p. 219

знали смысл и значение свастики и ее начертанием хотели показать, что считают умерших “счастливыми”.

Родиной свастики, несомненно, считается Индия, но г-н Грег полагает, что свастика и *fylfot* имеют общее очень древнее происхождение и значение. Но что оно означает? Макс Мюллер

убежден, что правосторонняя свастика “представляет

весеннее солнце, а левосторонняя — служит символом осеннего солнца”. Другая точка зрения состоит в том, что правосторонняя свастика символизирует Ганешу и мужское начало, а левосторонняя — Кали и женское начало. Третий авторитетный источник заявляет, что зигзагообразная молния

обычно изображалась и что, если этот знак перечеркнуть другим, имеющим такую же форму, то в результате получится

свастика . Кроме того, существует предположение, что свастика в своей простейшей форме представляет две скрещенные палочки, использовавшиеся для добывания огня. Сейчас наиболее широко распространено мнение, что свастика является эмблемой солнца, а изогнутые вправо под прямым углом линии представляют вращательное или круговое движение.

Высказывалось предположение, что четыре ее конца символизируют четыре части света или неба, а весь знак служит эмблемой Индры, Диеваса, Зевса, Юпитера или Тора. В своей статье об этом знаке в журнале *Archaeologia** Грег резюмиру-

ет, что является “особым арийским символом Всевышнего Бога”. Вероятно, он прав, но полностью быть уверенным в этом невозможно, ибо мы никогда не узнаем наверняка, какую идею связывали с этим знаком азиаты, первыми использовавшие его несколько тысяч лет тому назад. Буддистская секта джайнистов приняла свастику в качестве символа Будды. Около 200 г. до н.э. ее последователи занесли этот знак в Китай.

На китайском языке свастика называется *лэй вэнь*, “громовой завиток”. Этот факт демонстрирует, что данный знак связывали с небесными явлениями. Иногда свастика изображается в кру-

* Vol. XLVIII, London, 1885, p. 293ff.

ге, это наводит на мысль, что круг явился результатом продления загнутых концов знака, но иногда круг рисуется отдельно,

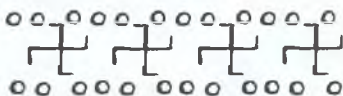
например так . На одной из описанных Греггом монет из

Индийской Скифии мы имеем следующий рисунок . На

гончарных изделиях свастика часто изображалась с четырьмя

точками . Иногда четыре коротких конца знака закру-

ляются в кружочки следующим образом . На найденном Шлиманом при раскопках Трои terra-cotta шаре ряд свастик, расположенных между двумя рядами точек, опоясывают шар вокруг центра:

А на монетах фракийской Месембрии свастика следует за со-

кращенным названием города — $\text{ME}\Sigma$. На другой монете, представленной Греггом (илл. XIX и XX), изображен следующий ряд знаков

Это говорит о том, что свастика и крест представляют собой совершенно различные знаки. Второй знак ряда является египетским символом, олицетворяющим “жизнь”, .

Пояснил смысл и использование свастики в Японии и Китае Т. Уилсон, который в своей книге *The Swastika* (Washington, 1896) собрал, по-видимому, всю имеющуюся об этом знаке информацию. Он говорит, что свастику вырезали на пьедесталах статуй Будды, что она встречается на груди изваяний Бодхи-

* Percy Gardner, *Numismatic Chronicle*, part I, 1880

сатв, т.е. тех, кто со временем станут Буддами. Как китайский иероглиф она означает “процветание”, “удачу”, “богатство” и “долголетие”. Императрица У (684–704 гг. н.э.) приказала, чтобы свастику использовали как символ солнца, таким образом возродив значение, свойственное этому знаку в Индии за несколько столетий до появления Христа. М. Гобле д’Альвиелла задается вопросом: можно ли определить единственное место происхождения гаммадиона — и говорит, что двумя наиболее древними местами обнаружения этого знака из известных являются Гиссарлык и *террамары* северной Италии. Он считает возможным, что в обоих этих случаях знак был позаимствован из долины Дуная в период Бронзового века и что он рассматривался как в качестве солнечного символа, так и в качестве знака жизни или благословения. Отсюда знак мог распространиться как в западную Европу, так и через Кавказ, в Индию, Китай и Японию. Но исходя из иллюстраций, опубликованных де Мортилле, настоящий автор считает, что на глиняных изделиях и т.п. из *террамар* изображен крест, а не свастика.

Глава XVIII

Крест

Одним из древнейших амулетных знаков в мире, вероятно, даже самым древним, является крест, то есть фигура, образованная двумя прямыми линиями, пересекающимися под прямым углом . Именно это обычно понимается под словом “крест”, а не одиночный деревянный столб или шест, к которому привязывали приговоренных к смерти преступников, называемый некоторыми авторами *crux simplex**: Одно время многие авторы, писавшие о церковных символах, реликвиях и т.д. полагали, что крест имеет исключительно христианское происхождение. Однако это не так, ибо языческие народы Западной Азии и Европы использовали его за многие столетия до гибели Христа. Едва ли есть необходимость говорить о том, что языческий крест символизировал нечто совершенно отличное от того, что знаменует собой крест христианский. Но исходя из наших знаний о символизме языческого креста, у нас есть основания считать его предшественником христианского. С другой стороны, языческий крест вполне мог использоваться просто как украшение и ничего не символизировать, а на обсуждение его значения современными авторами могли оказать влияние их христианские верования и традиции, в результате чего они наделили его несвойственными ему значением и символизмом.

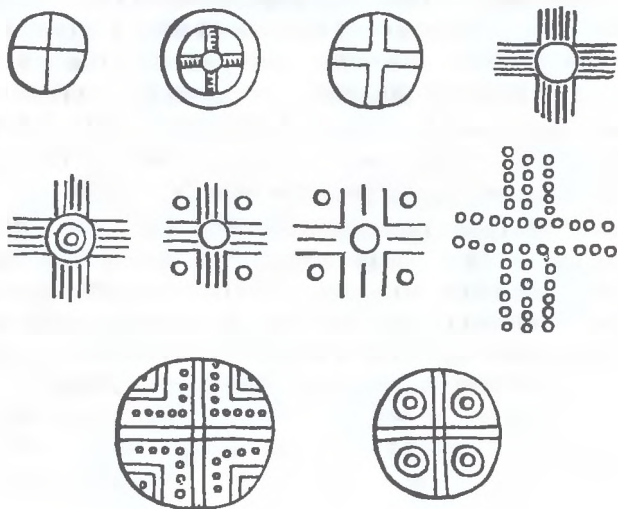
У самой распространенной формы креста дохристианских народов все четыре конца одинаковой длины. Эта форма известна как греческий или *равноконечный крест*. Один из древнейших его примеров можно видеть на цилиндрической печати касситского периода, хранящейся сейчас в Британском музее (№ 89128). Касситская династия началась с Гандаша (1746 г. до н.э.) и закончилась правлением Эллия-надин-аххе (конец правления в 1157 г. до н.э.). Таким образом, печать была изготовлена во втором тысячелетии до Рождества Христова.

* Простой крест. — Прим. ред.

Она представлена на иллюстрации XI под No 5. Справа видна фигура Бога солнца, сидящего с каким-то предметом в правой руке; перед ним — розетка неизвестного значения. В верхнем поле представлен очерченный линией равносторонний крест. Клинописный текст представляет собой молитву Богу солнца, которая еще полностью не переведена. Другой пример очерченного линией креста приводит Депорт (*Cyl. Orientaux*, ill. XX,

No 297). Третий пример, но без линейной границы, , можно видеть в Каталоге коллекции де Клерка, I, илл. XXXIII, No 363. Этот крест вырезан на поле непосредственно перед головой крылатого кентавра, охотящегося в пустыне, а позади него виден полумесяц . Другими формами касситского креста являются

 и . На настенном рисунке из фиванской гробницы, представленном в Британском музее, изображены две небольшие фигурки с равносторонними крестами на груди. Еще один пример представлен Роселлини*. Предметы, с которых в качестве примера воспроизводятся кресты, датируются периодом XIX Династии (около 1250 г. до н.э.). Ко второму тысячелетию до Рождества Христова относятся также кресты, описанные Габриелем де Мортилле в *Le Signe de la Croix*, Paris, 1866, p. 162 f., и воспроизведенные ниже:

* Rosellini, *Monumenti Stor.*, tav. LXX

На некоторых ассирийских скульптурах мы встречаем то, что может быть названо солнечным или радиальным крестом, представляющим собой не что иное, как солнечный круг с расходящимися от него четырьмя линиями креста и четырьмя лучами света; согласно некоторым, концы креста символизируют четыре части неба, подвластные Ану. Другую форму креста можно видеть на стеле ассирийского царя Шамши-Адада VI

(823-811 гг. до н.э.) в Британском музее, а именно ; этот крест широко известен как мальтийский, коптский или *лучевой* крест. Равносторонний крест встречался на многих небольших предметах, обнаруженных Шлиманом при раскопках Трои, а также на вазах и бронзовом оружии, найденных в Скандинавии, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Англии*. То, что поначалу он символизировал небеса или некую силу на них, вполне очевидно, а позднее сам крест мог рассматриваться как знак божественной защиты, процветания, богатства и жизни. Известно, что Колумб и его матросы были сильно удивлены, обнаружив крест в Америке. Они объясняли его наличие там учением апостола Фомы, посещавшего Индию и работавшего там плотником. Но специалисты по перуанской и мексиканской археологии утверждают, что эти кресты — “кресты ветров”, первоначально представлявшие четыре основных направления ветра и прихода дождей, и лишь позднее возникло предположение, будто им присущ солнечный или звездный характер.

Тау-крест , или *crux commissa*, встречающийся в римских катакомбах и на надгробных памятниках христианского периода в других местах, иногда называют “предваряющим крестом” или “печатным крестом”, крестом Ветхого Завета**. В литературе о христианском кресте говорится, что он был символом вечной жизни у древних египтян, но это не так. Хорошо известным символом и иероглифом, обозначавшим “жизнь” вечную

и всякую другую, служил анх , не имеющий ничего общего с тау-крестом и никогда не имевший фонетического значения

tau. Уилкинсон ошибался, полагая, что следует читать *tau*, и даже в последнем издании своей грандиозной работы

* См. Mortillet, op. cit., p. 158 и A.W. Franks, *Horae ferales*, ill. XXX, pict. 49

** Тау-крест является особой эмблемой св. Антония.

(III, р. 364) он называет этот знак *tau*, добавляя: “происхождение *tau* точно определить я не могу”. Говоря, что “ранние христиане Египта приняли этот знак вместо креста”, он излагает факт, хорошо известный Отцам Церкви, начиная со II столетия.

Неверно также называть † *crux ansata*, “крестом с петлей”, ибо какой-бы предмет ни представлял данный иероглиф, это, несомненно, не крест и не нечто ему подобное.

Авторы предположили, что † представляет собой *tau*-крест с добавлением сверху петли, аналогично тому, как было решено, что ♩ или ♪ нефер (условное обозначение музыкального инструмента) представляет латинский крест с добавлением овала

внизу. Как иероглиф † , безусловно, означает “жизнь”. Нет никаких веских оснований подвергать сомнению то, что этот знак служит условным обозначением одного из основных органов человеческого тела, участвующего в процессе воспроизведения или совокупления (см. с. 118). Некоторые утверждают, что *tau*-крест представляет ярмо с поперечиной или виселицу, другие считают, что это молот Тора. С другой стороны, Липсий полагал, что данный знак финикийского происхождения (*De Cruce*, I, 7). В действительности никому наверняка неизвестно, что за предмет он представлял или какое именно значение приписывали ему язычники, положившие начало его использованию. В случае египетского происхождения *tau* может быть

формой иероглифа † , представляющего женский репродуктивный орган. Он определял “рождение”, а, следовательно, “жизнь”. В Книге пророка Иезекииля (IX, 4) читаем, что Бог велел пророку пройти через Иерусалим и “сделать знак на челах” некоторых людей, вероятно, как свидетельство их освобождения от кары божьей. Как “знак” переводится иудейское слово *taw* (*hithwāḥā taw*), поэтому некоторые авторы отождествляют знак *taw* с *tau*-крестом. Комментируя этот отрывок, Тертуллиан говорит о данном знаке следующее: “*ipsa enim litera Graecorum Tau, nostra autem † species crucis*” (*Adversus Marcian*, III, 22). Это определение кажется нереальным, как и мнение о том, что

* “Даже ведь греческая буква Тау, или же наш Т, имеет образ креста” (лат.) — Прим. ред.

знак, отмечаемый кровью пасхального ягненка на домах евреев перед их исходом из Египта, был тау-крестом (Исх., XII, 7).

Теперь мы должны рассмотреть христианский крест. Новый Завет совершенно определенно повествует о том, что наш Господь был распят не на простом столбе (*crux simplex*), а на *patibulum*, или виселице, образованной двумя поперечно скрепленными друг с другом деревянными брусьями. Некоторые считают, что Христа распяли на кресте, лежащем на земле, и лишь затем крест был поднят и установлен вертикально. Согласно другому мнению, Его заставили подняться по лестнице и затем распяли. Эту лестницу можно видеть на некоторых средневековых картинах распятия Христа, а начиная с XII столетия лестница появляется на деревянных резных изображениях и витражах вместе с другими “символами страстей господних”, включающих кости, бесшовное платье, петуха, копье, меч, 30 сребреников, клещи, три гвоздя, столб для бичевания, плеть, камыш, губку, сосуд с уксусом и терновый венец. В первые столетия нашей эры использовались четыре формы креста, а именно: греческий крест, с четырьмя концами равной длины

; латинский крест (*crux immissa*, или *crux capitata*), нижний

конец которого был длиннее остальных

; *crux decussata*, или крест св. Андрея

; и *crux commissa*, или тау-крест. В то же самое время мы находим в широком употреблении у христиан так называемую монограмму Христа

Наиболее известным и используемым был латинский крест, ибо считалось, что именно на кресте такой формы распяли Христа. Латинский крест также известен как “крест распятия” и “крест Страстей Господних”. Крест, который иногда виден в руках восставшего Господа, известен как “крест воскресения”. К нему обычно крепится флаг или знамя. Иногда крест имеет форму дерева или ряда ветвей. Некоторые картины распятия наводят на мысль, что казненные вместе с Христом преступники были распяты на тау-крестах или деревьях.

Крест стал высшим символом и эмблемой христианства только в IV столетии, т.е. после “нахождения” Креста императрицей Еленой 3 мая 328 г. Говорится, что подлинный крест распятия был обнаружен во времена правления Тиберия, когда

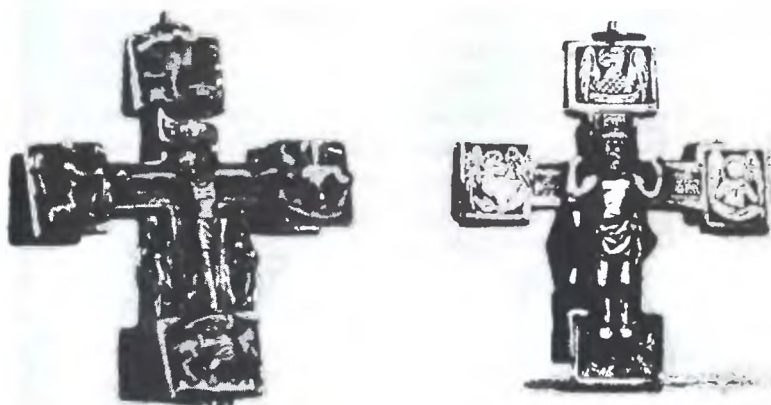
епископом Иерусалима был св. Иаков. Если это так, то императрица могла только вновь найти его. Но коптское описание руководимых императрицей работ показывает, что размах ее раскопок был очень велик и убеждает, что она обнаружила нечто совершенно новое. Согласно этому описанию Елена нашла три креста, но не знала, на котором из них страдал наш Господь. В конце концов, либо в результате собственных раздумий, либо действуя по совету находившегося рядом и преданного ей священника, она велела принести тело мертвого мужчины и положить его на один из крестов. Так как соприкосновение с этим крестом не возымело никакого действия на мертвого, она велела переложить тело на другой крест, что тоже никак не сказалось на мертвом. Тогда императрица велела положить тело на третий крест, и мертвый мужчина тут же воскрес. Часть Креста она отослала Константину, и тот фрагмент святыни, который он передал папе римскому, до сих пор хранится в Риме. Большую часть Креста Елена вновь закопала в церкви, построенной ею на месте Голгофы. Латинский крест часто имеет две поперечины. В такой форме — это лотарингский крест и крест ордена госпитальеров*. А иногда, в частности у восточных христиан, встречается крест с тремя поперечинами. Верхняя поперечина

была подсказана прибитым к кресту свитком с надписью на иудейском, греческом и латинском языках. Оригинал свитка был найден императрицей вместе с гвоздями, но в течение нескольких столетий о нем ничего не было слышно и все были убеждены, что он уничтожен. Свиток случайно был обнаружен в 1492 г. в церкви Сан-Кроче в Риме, и папа римский Александр III издал буллу, удостоверяющую его подлинность.

Ранние христиане приписывали кресту магическую силу во всех его формах и с готовностью осеяли себя крестом по любому поводу, ибо это действие давало им духовную поддержку и, кроме того, позволяло доказать окружающим свою христианскую принадлежность и обозначить себя для собратьев по вере. Говорится, что этот обычай

* Так в оригинале. Возможно, это неточность автора. Эмблемой госпитальеров (иоаннитов) является восьмиконечный крест (с раздвоенными концами). — *Прим. ред.*

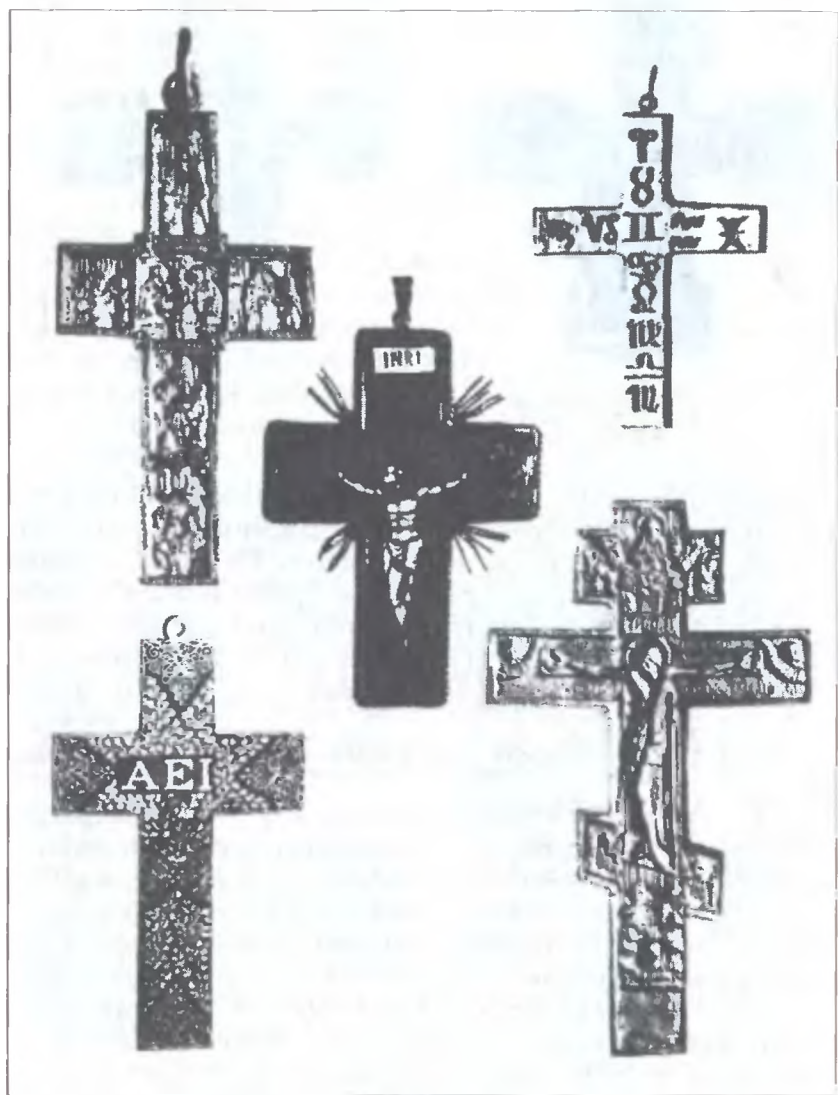

Серебряный футляр для гостии в форме креста
(лицевая сторона: распятие; оборот: вознесение)

получил широкое распространение примерно в 110 г. н.э. Крестом метили скот, рисовали его на стенах домов, а точные копии креста, как считалось, творили чудеса. По существу, наличие креста предполагало присутствие Христа и подобно тому как в Египте столб Джед принимался за самого Осириса, так в том же Египте, Палестине и Европе к кресту относились как к самому Христу, и фактически, поклонялись как Ему. Считалось,

что даже так называемая монограмма Христа $\text{P} \times$ = $\text{Xp}\text{c}\text{t}\text{c}\text{s}$,

или \times = инициалам $\text{I}\eta\text{c}\text{o}\text{u}\text{s}$ $\text{Xp}\text{c}\text{t}\text{c}\text{s}$, или $\text{P} \text{---}$ = хи-ро, вырезанная на дереве или камне, либо начертанная или нарисованная на пергаменте, несет в себе всемогущую силу крови Сына Господня. Обычай ношения амулетов в виде креста стал общепринятым в очень ранние времена, но культ креста приобрел широкое распространение только после V века. По этому вопросу, а также в отношении истории креста вообще, читатель может обратиться к следующим работам: G. de Mortille, *Le Signe de la Croix avant le christianisme*, Paris, 1866; Brock, Mourant, *La Croix païenne et chrétienne*, Paris, 1881; Lipsius, *De Cruce Christi*; Blake, W. Wilson, *The Cross Ancient and Modern*, New York, 1888; Ansault, *Le Culte de la croix avant Jésus Christ*, Paris, 1889; F.E. Hulme, *Symbolism in Christian Art*, London, 1908.

Кресты из золота, стали и лиможской эмали.

На иллюстрации XXII представлен ряд нагрудных крестов из моей личной коллекции. Крест в правом верхнем ряду — из чистого золота, он был изготовлен в прошлом столетии в Западной Африке для местного жителя, принявшего христианскую веру. Ранее он твердо верил в колдовские обряды и не подвергал ни малейшему сомнению “врачевание” местного знахаря. Но несмотря на то, что стал хорошим христианином, он не смог полностью отвергнуть свою веру в местную астрологию. И дабы объединить свою старую веру с новой, он прикрепил к своему христианскому кресту двенадцать знаков Зодиака и впоследствии считал его могущественным амулетом. Расположенный под ним крест был изготовлен в России и имеет три поперечины. Крест в центре является прекрасным образцом работы из лиможской эмали. В левом верхнем углу расположен крест русского священника, украшенный библейскими сценами. Под ним находится стальной крест. С обеих сторон он искусно насечен золотом; надпись АЕІ, также из золота, означает “навсегда”, “навек”. Он тоже был изготовлен в России. Представленный на предшествующих страницах серебряный крест в действительности служил футляром, в котором его владелец носил некую реликвию или хранил священный хлеб. Две его половинки в верхней части соединяются петлей. А просматриваемое сзади кольцо доказывает, что этот амулет носили на груди. На одной стороне мы видим рельефное изображение Распятия на кресте, а на другой — Христос торжествующе возносится на небеса. Эмблемы четырех апостолов и другие сцены выполнены барельефом.

Глава XIX

Распятие

Как мы видели, крест служил индивидуальным выражением веры христиан в I столетии нашей эры, вырезался на надгробных памятниках во II и III веках, но не стал общенародным символом или эмблемой христиан до тех пор, пока в начале IV столетия Константин не поместил его на щиты своих солдат, убрав оттуда римского орла. Распятие явилось естественным развитием креста, но оно произошло только после того, как крест из камня преткновения и символа бесчестия превратился в знак триумфа и победы. Изображения распятого Христа встречаются на крестах, начиная с V столетия, но в церквах они начали появляться только лишь в VII или VIII веке. До XI столетия тело Христа на кресте всегда было одетым. А на рисунке, воспроизведенном Халмом*, Он представлен как Великий первосвященник. Впоследствии одежды становятся все меньше и меньше, до тех пор, пока она не превращается в подобие набедренной повязки. Аналогично до XIV века всегда изображался облаченный Христос-младенец, но затем в результате упадка христианского искусства он изображается полностью, или почти полностью обнаженным. На рисунке Халма фигура Христа представлена в венце с радиально расходящимися стержнями, а над ним надпись из **A** и **Ω**. Это изображение относят ко временам Карла Великого. На остальных древних образцах (распятие Иоанна VII, распятие Карла Великого, переданное Льву III) Христос одет в длиннополую тунику. На сцене распятия, представленной в *Syriac Evangeliarium* из библиотеки Медичи, два преступника одеты в камзолы**. На ранних сценах распятия часто встречается нимб. Он имеет языческое происхождение и первоначально, вероятно, служил символом силы, а не святости. Возможно, сначала он изображал солнечные лучи и был присущ не только Богу, символом которого являлось солнце, но и могуще-

* *Op. cit.*, p. 45.

** См. Assemani, *Cat. Bibl. Medic.*, Florence, 1742, tavola XXIII.

ственным и властным людям, таким как Моисей, Мухаммад и даже Сатана! Широкое распространение нимб получил в VI веке. Ранние нимбы были круглыми. В IX столетии появились прямоугольные нимбы, а в XI — треугольные. Нимб с крестом внутри него всегда являлся атрибутом божества.

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Насколько был распространен у ранних христиан амулет в виде креста — сказать нельзя, но существует множество свидетельств, что они осеняли себя крестом в случаях затруднений или беспокойства. Множество примеров, подтверждающих это, приводится в “Раю” Палладия*. Когда Сатана в образе индуса пришел, чтобы напасть на св. Антония, последний перекрестился и перестал дрожать. Его противник, увидев знак креста, мгновенно пришел в ужас. То же самое Антоний проделал, когда ему явился демонический зверь. После заклинания во имя Христа это существо немедленно бросилось в бегство, упало и распалось на куски. Некий монах, собравшись отведать блюдо с маслом редиса, перекрестился, дабы оградить себя от всех неблагоприятных последствий, которые могло повлечь за собой употребление этого крепкого, трудно усваиваемого продукта. С помощью крестного знамения монахи творили чудеса. К авве Пимену привели юношу с лицом, обезображенным Сатаной. Святой осенил юношу крестом и его уродство исчезло. Одна набожная женщина заподозрила, что в кувшине с водой загалился дьявол. Она перекрестила воду, и сатана вылетел оттуда в мгновение ока. Иоанн Ликийский, перекрестив масло, дал его слепой женщине для протирания глаз; после того как она проделала это трижды, через три дня к ней вернулось зрение. Отцы-пустынники говорили: “Демонов приводит в страх и трепет не только распятие Христа, но даже знак креста, будь он начертан на одежде или в воздухе”. Языческие колдуны, обратив внимание на чудесное действие крестного знамения, без промедления стали использовать его в своих магических ритуалах, причем настолько успешно, что некоторые христианские священники сетовали на то, что даже простой мирянин может прогнать демонов произнесением имени Христа или крестным знамением. А то, чем

* Палладий, епископ Еленопольский (ок. 363–431) — христианский хронист. — *Прим. ред.*

занимались в те дни колдуны, сейчас практикуют баганда* в Судане. Собираясь прибегнуть к магии, знахари этой страны берут полосу кожи, делают на ней оттиск креста, а затем пришивают девять раковин каури. Вооруженные такой вещью они готовы приступить к “действенному колдовству”.

ТАЛИСМАНЫ ДЕВЫ МАРИИ

Ниже следует описание талисмана Мадонны, оберегающего от огня, чумы, сглаза и всех иных магических воздействий. “Mappa” представлен в Villiers, *Amulette*, Berlin, 1928.

В центре расположено сердце с лежащим на нем крестом св. Антония Падуанского с надписью Альфа и Омега. Справа находится крест девы Марии, на котором начертаны **ΑΩ**, великое имя Бога, **YHWH**, эмблемы 72 великих имен Бога и два креста **TT**. Внизу написано: “*Signum S. Crucis integritas B.V. Mariae. Custodia sanctorum Angelorum, nec non suffrageo SS. Trium Regū. Salvatoris nostri in Cruce sit triumphalis quotidie inter nos et inimicos nostra Visibilis et invisibilis*”. В центре Mappa, или талисмана находится увенчанное сердце и фигура Христа на кресте. Внизу начертаны С.М.В., — латинские инициалы Каспара, Мельхиора и Балъгазара, трех царей, поднесших дары новорожденному Иисусу, и фигуры Богоматери и св. Антония Падуанского. Слева находится крест, на котором иудейскими буквами написано имя М.К.В.І (Маккавей) и великое имя **YHWH** (Яхве или Иегова). Внизу написано: — “*Ecce Crucem Domini. Fugite partes adversae. Vicit Leo de Tribu Juda, Radix David. Alleluia. O ☩ Christi, adjuva nos. O ☩ Christi, defende nos. O ☩ Christi, libera nos, ab omni peccato, a fulgure, et tempestate, et a morte perpetua*”.

* Так именуют местных шаманов. — Прим.ред

Глава XX

Дурной глаз

Из всех причин на протяжении веков побуждавших человека к изобретению и использованию магии, наиболее убедительной был “дурной глаз” или “дурной взгляд”. Это объясняется тем, что различные народы, населявшие землю на протяжении нескольких тысячелетий, верили, будто бы некоторые мужчины и женщины, звери и пресмыкающиеся и, по видимому, даже неодушевленные предметы обладают способностью одним лишь взглядом или просто своим появлением и внешним видом нанести вред своим собратьям, их птице и скоту, полям и садам, фактически любому их имуществу. Этот пагубный взгляд или внешний вид всегда считался наиболее опасным для детей и женщин, готовящихся стать матерями, ибо он угрожал самому существованию человеческой расы. Взгляд, бросаемый на какого-нибудь человека или вещь в восхищении, изумлении или удивлении может иметь дурное воздействие на этого человека или вещь, если смотрящий одновременно произносит определенные слова. Если слова презрительны или унижительны, они, действуя совместно со взглядом, могут оказать дурное влияние на объект воздействия. Такое же дурное влияние может быть вызвано выражением лица или взглядом человека, который, произнося слова похвалы или поздравления, мысленно делает оговорку, посредством которой добивается результата, прямо противоположного смыслу сказанных им слов. Похоже, первобытный человек довольно хорошо понимал это, хотя абсолютно не способен был описать точную связь между взглядом и сказанными словами или скрытой мысленной оговоркой. Многие образованные люди во всех уголках земного шара до сих пор разделяют это верование и не могут объяснить, каким образом глаз использует свою магическую силу и вызывает болезнь, несчастье и смерть. Определенно известно, что во многих районах Востока, если покупатель пренебрежительно или оскорбительно отзывается о

предлагаемом ему товаре, эта вещь тут же убирается с прилавка, чтобы с ней не приключилось ничего дурного. То же самое наблюдается и в случае осуждения или насмешек в отношении человека или животного. Друзья этого человека тут же увлекают его в сторону, а владелец животного уводит его прочь.

Антропологи и другие интересующиеся этим вопросом люди пытались узнать, откуда глаз черпает свою способность причинять вред изумляющим или удивляющим его людям и предметам, и пришли к заключению, что причиной сглаза является сам разум или некоторое присущее ему качество или свойство. Некоторые выдающиеся и в высшей степени опытные оккультисты говорили мне, что глаза являются неотъемлемой частью мозга. Бэкон в своем девятом опыте пишет: "Никакая страсть так не околдовывает человека, как любовь и зависть. Им обеим свойственны пламенные желания, обе во множестве порождают вымыслы и соблазны, и обе выражаются во взгляде, особенно в присутствии своего предмета; а это всего более способствует колдовским чарам, если они вообще существуют. Недаром Писание говорит о дурном глазе, и астрологи называют пагубное излучение светил дурными аспектами. ...Вообще же добавим, что зависть из всех страстей самая упорная и неутомная. ...Замечено также, что любовь и зависть искушают человека, — не то, что другие страсти, действующие не столь постоянно. Зависть также есть гнуснейшая из страстей — недаром является она главной принадлежностью дьявола; он и есть тот завистник, который, "когда люди спали, пришел и посеял между пшеницею плевелы и ушел" [Матф., 13:25]"*.

В этом отрывке Бэкон употребляет слово "чары" как эквивалент дурного глаза. Современные авторы, как отмечает Элворси**, используют с этой целью словосочетание "животный магнетизм". Веру в его существование можно определить как одно из наследуемых инстинктивных убеждений человечества.

Таким образом, мы можем принять мнение, основанное на общечеловеческом опыте, о том, что зависть, возможно, наделяет глаз неким качеством, посредством которого причиняется зло человеку или вещи, на которых падает насыщенный этим

* Опыты, или наставления нравственные и политические. IX. О зависти. Цит. по изд.: Бэкон Ф. Сочинения, М.: Мысль, 1978. — Т. 2. — С. 368, 371. — Прим. ред.

** Elworthy, *Evil Eye*, p. 2.

качеством взгляд. Но имеется нечто, способное оказывать воздействие подобное зависти, — ревность. “Кто устоит против ревности?” — говорится в Книге притчей Соломоновых. “Люта как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный”, сказано в Книге песни песней Соломона (VIII, 6). Зависть, ревность и дурной глаз неразрывно связаны, а если их дополнить словами, то они выступают как источник злой силы, несущей в мир болезнь, несчастье, гибель и смерть. Злые духи и дурной глаз с незапамятных времен принимались за одно и то же. Именно поэтому многие народы, как восточные, так и западные, считали дурной глаз существом, обладающим формой и индивидуальностью. Иногда оно приобретало облик животного, например, козла или осла* или индуса**. В жизнеописании Антония мы читаем: “Сатана с легкостью может творить такие призраки и видения, что они будут восприниматься как реальные, действительно существующие объекты. Фантомы такого рода вызвали фантомное землетрясение, разверзли с четырех сторон дом и скопом вошли в него со всех направлений. Один был в образе льва, другой имел обличье волка, третий казался похожим на пантеру, а все остальные имели форму и черты гадов, змей и скорпионов”***. Часто выбиралась женская форма, о чем свидетельствуют Тиамат, древнейшее шумерское олицетворение зла, и Лилит, ночная колдунья иудеев. В магических письменах дурной глаз часто изображается как глаз, но нигде мы не видим его представленным в виде “маленького человечка в глазу”, так хорошо знакомого человеку примитивной культуры. В Египетской “Литургии погребальных подношений”**** жрец, поднося девяносто восьмой дар, говорит умершему: “Осирис Унас, тебе даруется дитя, пребывающее в Оке Гора”. “Маленький человечек в глазу” упоминается во Второзаконии (XXXII, 10) и Книге притчей Соломоновых (VII, 2)****, и в арабской версии это должным образом переводится как *insân al-‘ayn*. В Псалтири (XVII [XVI], 8) говорится о “дочери глаза” (*bath ‘ayn*). В арабской и эфиопской версиях это правильно пе-

* См. Palladius, *Paradise*, vol. I, p. 113.

** *Ibid.*, vol. I, p. 11.

*** *Ibid.*, vol. I, p. 14.

**** Ed. Budge, p. 136.

***** Здесь и ниже расхождение с русским каноническим переводом Библии. — Прим. перев.

реводится как *bint al-'ayin* и *binta 'ayin* соответственно. У многих народов распространено мнение, что “маленький человечек в глазу”, т.е. видимая в зрачке глаза фигура, может выйти из него, вселиться в другую особу и причинить вред любому другому человеку или вещи. Другие считают, что дурному глазу присущ двойственный характер: в одной форме он вершит дурные деяния, а в другой — совершает поступки не имеющие пагубных последствий. Люди, изучавшие “отчего да почему” дурного глаза, пришли к различным заключениям, но ни в одном уголке мира не подвергается сомнению его влияние. Это верование, безусловно, изначально и универсально. Более того, все языки, как древние так и современные, имеют слова или выражения, эквивалентные “дурному глазу”.

Древнейшие упоминания о глазе встречаются на глиняных табличках в клинописных текстах шумеров, вавилонян и ассирийцев. Шумерские тексты датируются третьим тысячелетием до Рождества Христова и образуют основу более поздней вавилонской и ассирийской магической литературы. Ассирийцы, очевидно, не могли свободно читать несемитические шумерские оригиналы и поэтому вставляли междустрочные переводы на своем семитическом языке. Шумерские слова *IGI-HUL*, означающие буквально “глаз дурной”, на ассирийский переводятся как *i-ni li-mut-tum*. В этом тексте говорится: — “Дурной глаз блуждающим взором скользнул по местности и устремился вдаль, скользнул по окрестностям и устремился вдаль, скользнул по клочку земли и устремился вдаль, скользнул по путнику и согнул его шею как ветку, срубленную на шест”.

Против этого дурного глаза выступил великий бог Эа, подобно архангелу Гавриилу в христианской легенде, опубликованной профессором Голланцем*. Дурной глаз изображен в виде человеческого скелета с очень длинными волосами, дыбом стоящими на его голове. Иудеям был хорошо знаком дурной глаз и его пагубное воздействие, но в Ветхом Завете он не упоминается, хотя в некоторых фрагментах (Втор., XV, 9; Пс., CXLI, 4) речь идет явно о нем. С другой стороны, мы имеем: “Не вкушай пицци у человека завистливого (*r'a 'ayin*), и не прельщайся лакомыми явствами его” (Прит., XXIII, 6). Еще более прямые намеки на дурной глаз встречаются в Книге премудрости

* См. R.C. Thompson, *Devils and Evil Spirits*, Tablet V, vol. II, p. 113.

** Gollancz, *Book of Protection*, илл. на с. 18.

Соломона: “Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе” (IV, 12), и в Книге Екклезиаста (XIV, 8), где у греков написано *πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῶ*. Когда наш Господь говорит о *ὀφθαλμὸς πονηρὸς* (Мк., VII, 22 и Мф., XX, 15), он, по-видимому, имеет в виду дурной глаз. Именно его, несомненно, подразумевает св. Павел в обращении к галатам: “О несмысленные Галаты! кто прельстил вас?” (*τίς ὑμᾶς ἐβάσκαυεν*) (Гал., III, 1). Интересный обзор взглядов иудеев более позднего времени относительно дурного глаза представлен в *Jewish Encyclopaedia*, vol. V, p. 280ff.

Арабы верили в пагубное воздействие дурного глаза на протяжении всей своей истории. Для его обозначения наиболее широко распространено словосочетание “завистливый глаз”, *'ain al-basad*. Однако, что достаточно любопытно, дабы не накликать на себя его дурного воздействия, они называют его *'ain al-jamâl*, т.е. “прекрасный глаз”. Твердо верил в дурной глаз и пророк Мухаммад, а Асма бинт Умаис говорит, что на вопрос: может ли она воспользоваться заклинаниями от имени рода Джафар, пророк ответил: “Да, ибо если есть на свете что-нибудь способное превозмочь судьбу, то это дурной глаз”. CXIII суру Корана часто писали на свитках или вырезали на агатах и носили как защиту от сглаза. Ни один предусмотрительный проводник караванов не отправлялся в путь, не убедившись, что каждое животное имеет на себе голубую бусину или другой оберегающий от дурного глаза амулет. Обычно у всех следующих в караване людей имелся подобный амулет, спрятанный в одежде, тюрбане или на теле.

Насколько сильно древние египтяне верили в сглаз, определенно сказать сейчас нельзя. Предполагать, что верование, распространенное среди окружающих их народов, было им незнакомо — немислимо. Вероятно, исконные обитатели долины Нила опасались дурного глаза в такой же мере, как и народы Судана, но настоящему автору кажется маловероятным, что египтяне, поклоняющиеся Гору *старшему* и Ра, удостаивали дурной глаз особого внимания. Солнце и Луна служили глазами Гор-ура, первозданного бога Солнца египтян. Солнце правило днем, а Луна — ночью. Ни один подлый человек или тварь не могли противостоять силе этих двух глаз или существовать там, где царили они. На протяжении всего динас-

* Hughes, *Dict. of Islâm*, p. 112.

тического периода два глаза, Уджатти , рисовали или вырезали на гробах, саркофагах и других предметах погребальных принадлежностей, а также на носу лодок. Кроме того, существуют тысячи амулетов глаза Солнца и глаза Луны, выставленные в нашем музее, которые доказывают, что, начиная с V династии, у египетской аристократии преобладал культ бога Солнца. Использование амулета Уджат, по-видимому, было повсеместным *по той причине*, что верование в пагубное влияние дурного глаза также было всеобщим, к тому же египтяне противостояли влиянию дурного глаза с помощью силы глаза бога Солнца. Если это так, то любопытно: почему в египетской литературе так мало упоминаний о дурном глазе или о том, что считалось дурным

глазом. Совершенно ясно, что *ири-т бан-т* означает дурной глаз, а из текста на стене одной из комнат храма в Эдфу настолько же очевидно, что в храме зачитывались книги заклинаний, предназначенных для снятия его влияния.

И наконец, слово *сиху* по всей видимости означает зачарование или воздействие дурного глаза.

То, что копты или египетские христиане верили в сглаз, совершенно очевидно, ибо в их текстах имеется множество ссылок на людей, обладающих дурным глазом и использующих его. При этом употребляется слово *Boon* или *Von*, а профессиональные маги, вершащие с его помощью зло, упоминаются в коптской версии Второзакония (XVIII, 10)*.

Жители Эфиопии и Абиссинии всегда боялись Злого Глаза, который они упоминали как 'Auenat в великом страхе, и их амулеты заполнялись изображениями глаз ликов Троицы, по их мнению эти изображения должны были защищать их от сглаза. О легенде-заклинании см. выше (с.156–157, см. Budge, *History of Ethiopia*, vol. II, p.592).

Греки также верили в существование дурного глаза и обозначали его словом *Baskamos* (βάσκαμος)**. От сглаза они использовали амулет *Probaskánon* (προβασκάκιον). Все специалисты по античности, такие как Фроммон, Н. Валетта, Поттер и другие, утверждают, что латинское слово *fascinati**** берет свое начало

* См. также Spiegelberg, *Kopt. Handwörterbuch*. p. 17.

** Буквальный перевод: клевещущий, завистливый (гр.) – Прим. ред.

*** Сглаз (лат.) – Прим. ред.

от *Baskanos*. Такого же мнения придерживался и покойный епископ Лайтфут*. Из греческих авторов, осуждавших и пыгавшихся объяснить влияние дурного глаза, можно назвать Гелиорда, преуспевшего своими работами в начале III столетия нашей эры. Он писал: "Когда человек завистливым взором смотрит на превосходное, то наполняет окружающую атмосферу вредоносным качеством и передает свои собственные отравленные эманации всему, что подле него" (*Thea.*, I, 140).

Вера в сглаз существовала и существует до сих пор во всех странах Европы. В Германии его называют *übel ougen* или *böse Blick*; в Голландии — *booze blik*; в Польше — *zle oko*; в Италии — *oculi maligni*, *mal' occhio* и *jettatura*; в Сардинии — *ogu malu*; на Корсике — *innocchiatura*; в Испании — *mal de ojo*; во Франции — *mauvais oeil* или *mauvais regard*; в Норвегии — *skjoertunge*; в Дании — *et ondt øje*; в Англии — *evil eye*; в Ирландии — *droch-shuil*, *bad eye*, *ill eye*; в Шотландии — *ill Ee*. В Сирии дурной глаз назывался и до сих пор называется *'aina bishâ*, в Персии — *aghashi*; в Армении — *paterak*; в Ведах — *ghoram caksuh*; в Венгрии — *szemverés*; в Китае — *ok ngan* или *ok, sibi*. Верование в сглаз широко распространено также в Таиланде, Бирме, Тибете, в Корее, Малайе, Малакке, на Суматре, Таити, Самоа, Аляске, в Гренландии, Никарагуа, Мексике, Британской Гвиане, Бразилии, Перу, на территориях народов банту, бушменов и пигмеев, в некоторых частях Австралии и Новой Гвинеи. Факты, приведенные в данном абзаце, взяты из работы доктора Зелигманна *Die Zauberkräft des Auges***, Hamburg, 1922. Этот авторитетный ученый указывает, что народы, язык которых не имеет специального слова для обозначения дурного глаза, использует ряд слов, передающих идею *чар*. Таким образом он демонстрирует, что они знали о пагубном влиянии дурного глаза и хорошо знакомы с ним и по сей день.

Во все века человек верил в то, что некоторые из его собратьев обладают дурным глазом и, творя богов по своему образу и подобию, наделял их, вместе с разнообразными сверхъестественными свойствами, способностью наносить вред с помощью взгляда ему самому и его начинаниям во всех тех случаях, когда пробуждалась зависть или ревность. У всех древних народов бытовало мнение, что зависть, ревность и дурной

* Lightfoot, *Epistle to the Galatians*, p. 133 f

** Волшебная сила глаз (нем.) — *Прим. ред.*

взгляд — это нечто единое. В отношении иудейского бога YHWH мы читаем: “Богами чуждыми они раздражили Его, и мерзостями разгневали Его” (Втор., XXXII, 16; 1 Цар., XIV, 22). Когда Давид, возгордившись, провел перепись своего народа, YHWH послал моровую язву, уничтожившую 70000 из 1300000 израильтян и иудеев (2 Цар., XXIV). В Египте Око Гора, давшее жизнь Осирису, называли “убийцей врагов Гора”. Плутарх говорит нам (*De Iside*, XVII), что Исида взглядом убила сына царя Библа. Некоторые из сорока двух советников высшего суда Осириса носили имена, свидетельствующие о способности убивать взором и огнем, исходящим из глаз, например, *Аритиф-ем-тес*, “Глаза как кремниевые ножи”, и *Хетти-ше*, “Владеющий огнем”. Кроме того, во всем мире, как правило, считалось, что дурной глаз присущ абсолютно всем злым духам.

Некоторые места в Библии наводят на мысль, что описанные в них люди обладают дурным глазом. Так, относительно Саула мы читаем: “И с того дня и потом подозрительно смотрел (‘*buên*) Саул на Давида” (1 Цар., XVIII, 9). Невозможно представить, что царь смотрел на юного воина дружелюбно. И хотя Ваалам восклицает: “Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!” (Чис., XXIV, 5), очевидно, что эти слова не отражают его истинные чувства. Переходя к нашим временам, доктор Зелигманн упоминает ряд выдающихся людей, которым приписывалось обладание дурным глазом. Самым известным и вызывающим наибольший страх “*jettatore*” в Риме был его святейшество папа римский Пий IX (умер в 1878г.). Пожилой Лев XIII считался “*jettatore*” из-за большого числа кардиналов, умерших в течение его понтификата. Кроме того, итальянцы всегда верили, что дурным глазом были наделены лорд Байрон и кайзер Вильгельм II. Аналогичное мнение бытовало о Наполеоне III.

Глава XXI

Каббала

Слово каббала часто упоминается в книгах, описывающих амулеты, талисманы и магические формулы, однако следует дать ясно понять читателю, что ранние каббалисты не использовали магические камни и заклинания. Слово каббала означает *διαδοχή* и подразумевает “предание” (*παράδοσις*) с точки зрения его принятия. Т.е. в целом каббала — это нечто передаваемое и принимаемое*. Поначалу каббалу связывали с учением Торы, т.е. с Пятикнижием Моисеевым. Позднее к ним присоединились другие библейские книги. Каббала считалась изложением великой тайны, мистической и религиозной философской системы, объясняющей сотворение небес и земли, а также взаимоотношений Бога с человечеством. Имена основоположников каббалы и время их проживания неизвестны, но они, безусловно, были мистиками. По мнению автора, они были семитами, вероятно, иудеями, которые являлись и до сих пор остаются большими идеалистами. Основы каббалы очень древние. Заложены они людьми, верившими, что посредством составленной ими системы они смогут добиться особого расположения Бога и убедить его защищать их от всех бед и несчастий, которые только могут постичь человека. Средневековая каббала представляет собой собрание верований и преданий, заимствованных иудеями у египтян, вавилонян, ассирийцев, сирийцев, последователей Заратуштры, гностиков, греков, арабов и даже у европейских народов. С готовностью приемля новые верования и теории, они, вместе с тем, не отвергали ничего из старого.

Для освещения сущности вопроса здесь можно привести краткое изложение доктора Гинсбурга: “Основные доктрины каббалы направлены главным образом на решение следующих грандиозных проблем: — 1. Природа Всевышнего. 2. Космогония. 3. Сотворение ангелов и людей. 4. Судьба человека и Все-

* C. Taylor, *Sayings of the Jewish Fathers*, Cambridge, 1877, p. 120

ленной. 5. Определение значения Богооткровенного Закона и согласия с высказываниями иудейской Библии относительно **единственности Господа** (Исх., XX, 3; Втор., IV, 35, 39; VI, 4; XXXII, 39); **Его бестелесности** (Исх., XX, 4; Втор., IV, 15; Ис. XIV, 18); **Его бессмертия** (Исх., III, 14; Втор., XXXII, 40; Пс., XLI, 4; XLIII, 10; XLIV, 6; XLVIII, 12); **Его неизменности** (Мал., III, 6); **Его совершенности** (Втор., XXXII, 4; 2 Цар., XXII, 31; Иов, XXXVIII, 16; Пс., XVIII, 31); **Его бесконечной милости** (Исх., XXVI, 9; Пс., XXV, 16; XXXIII, 5; С, 5; CXIV, 9); **сотворения мира во времени по воле Господа** (Быт., I, 1); добродетельного управления Вселенной и особого промысла Божьего; и сотворения человека по образу Бога (Быт., I, 27). Каббала пытается объяснить переход от бесконечного к конечному; от абсолютного единства к разнообразию и от чистого духа к материи; действие чистого духа на материю, несмотря на бесконечную пропасть между ними; взаимосвязь творца с творением, допускающую надзор и промысел Божий; как Библия дает имена и наделяет неотъемлемыми качествами и формой такое одухотворенное Существо; каким образом зло сочетается с бесконечной милостью Господа и каков Божий замысел относительно мироздания**.

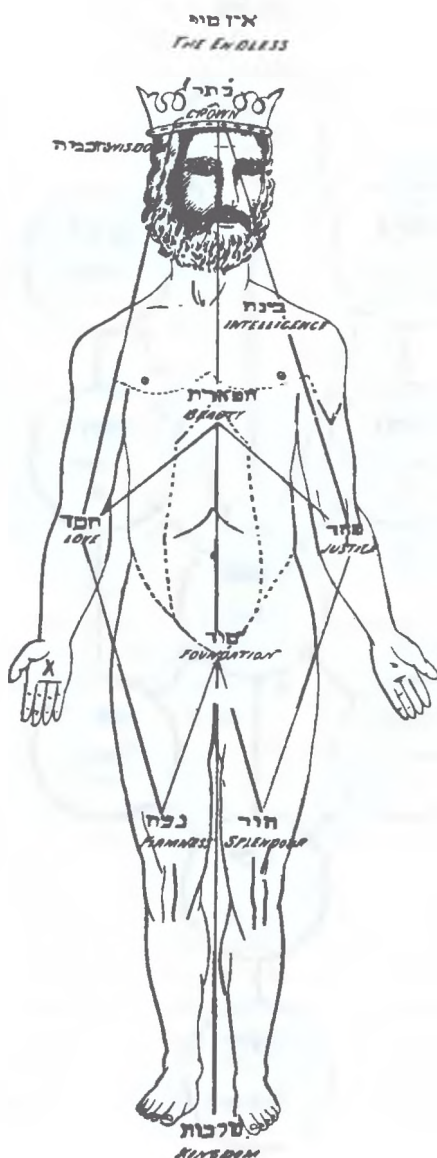
Каббалисты заимствовали у других народов использование амулетов, талисманов и заклинаний, хотя некоторые их раввины осуждали это, объявляя пустым и бесполезным делом. Данная книга не ставит себе целью описание философии и доктрин каббалы в целом, да это и невозможно до тех пор, пока подлинные иудейские тексты, существующие по словам Гастера главным образом в рукописном виде, не будут опубликованы с комментариями компетентных в области иудаизма ученых. Цель нижеследующих абзацев — дать широкому читателю лишь общее представление о том, как древние раввины и их последователи использовали для толкования буквы и цифры. Понять это будет легко, если читатель вспомнит, что до христианской эры у иудеев не существовало цифровых знаков, и для обозначения чисел им приходилось использовать буквы своего алфавита. Интересное описание сочетаний и перестановок букв и цифр представлено в книге Гинсбурга**. Желающие изучить оригинальные иудейские тексты должны обратиться к “Сефер

* *The Kabbalah*, p. 86

** C. Ginsburg, *The Kabbalah*, London, 1865.

Каббалистическое древо

Каббалистическая схема архетипического или совершенного человека с указанием расположения в его теле точек влияния десяти сфирот.

Десять сфирот, расположенных в десяти concentрических кругах. (Из издания Книги Иецира, опубликованного в Мантуе в 1562 г.)

Иецира” [“Книга творения”], тексту, опубликованному с переводом М. Гроссберга (London, 1902). Это древнейшая из каббалистических книг. Предполагается, что она была написана примерно в 600 г. н.э., но имеется достаточная уверенность в том, что ее суть была известна несколькими столетиями ранее. Ее разделы, рассматривающие перестановки чисел, следует читать с Книгой Разиэла. Считалось, что этого ангела учил каббале сам Бог. Наиболее интересной и, возможно, важнейшей книгой каббалистов является собрание комментариев, написанное на арамейском языке и широко известное как “Сефер Зогар”, т.е. “Книга сияния”. Начиная с XIV столетия она считается основным каббалистическим произведением. Переводы отрывков из нее приводятся во многих изданиях, а в 1894 г. в Париже был опубликован полный французский перевод Поли (Pauly) — *Le Livre des Splendeurs*. История данной работы описана в статье Гастера в Gasting, *Encyclopedia*, v. XII, p. 858.

На данном рисунке Эй Соф изображен в виде небольшого круга, напоминающего ступицу колеса. От него, подобно спицам колеса, расходятся десять сфирот. Такая конфигурация называется “Звезда сфирот” и “Колесо сфирот” (из: Baron von Rosenroth, *Kabbala Denudata*, Sulzbach, 1677)

В отношении каббалы в целом см. Rosenroth, *Kabbala Denudata*, Sulzbach, 1677; Franck, *La Kabbala*, Paris, 1889; Waite, *Doctrine and Literature of the Kabbalah*, London, 1902; и содержательную статью в *Jewish Encyclopedia*.

Нижеследующие абзацы, в которых рассматриваются имена Бога, ангелов и демонов, планеты и их влияние на людей и их дела, магические квадраты и т.п., относятся к разделу, обычно известному как “практическая каббала”. Схема так называемого “каббалистического древа”, представляющего расположение десяти сфирот (сефирот) или сфер, строго говоря, относится к “теоретической каббале”, однако в настоящей книге она упоминается настолько часто, что возникла необходимость воспроизвести ее здесь в том виде, как она представлена в работе Гинсбурга (р. 100). Сферы являются развитием теории эманаций, отчасти заимствованной, вероятно, у гностиков, а частично — у неоплатонистов. Каббалисты пользовались разнообразными амулетами, как с гравировкой так и без нее. Некоторые из них оберегали от глаза, другие защищали и ограждали от несчастий, третьи способствовали успеху в делах. Во всех отношениях каббалисты были так же суеверны, как и не-евреи: язычники и

христиане. Краткое описание их амулетов приводится в разделе, посвященном иудейским амулетам.

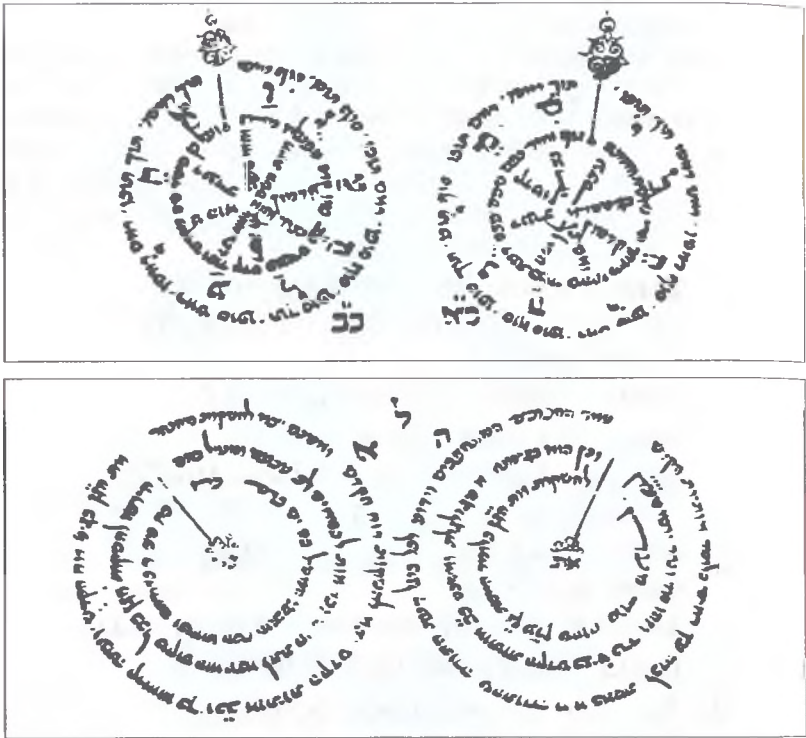
На представленном здесь рисунке мы имеем схему так называемого “каббалистического дерева”. Сверху стоят слова “Эйн Соф”, примерно означающие “великая, исконная, вечная первопричина всех причин”. Ниже расположены десять сфирот (сфер) или эманаций этой первопричины, соединяющихся каналами; они образуют единое целое, пронизанное могуществом Бога. Эти эманации называются:

1. **КЕТЕР**, т.е. Венец или Высшая эманация.
(Даат), т.е. связующее звено между Мудростью и Разумением.
2. **ХОКМА** = Мудрость (теоретическая)
3. **БИНА** = Разумение (практическое).
4. **ГЕДУЛЛА** = Благородство = Любовь, Милость, Сострадание (в др. варианте Хесед = Милость).
5. **ГЕБУРА** = Сила (в др. варианте Пахад = справедливость).
6. **ТИФЕРЕТ** = Величие, Верховная власть, Красота.
7. **НЕСАХ** = Завоевание, Победа, Вечность.
8. **ХОД** = Слава, Известность, Великолепие.
9. **ИЕСОД** = Основа, Фундамент.
10. **МАЛКУТ** = Царский сан, Царство.

Десятью именами Бога, соответствующими десяти сфирот, являются: — 1. Эхие (Исх., III, 14); 2. Ях (YAH). 3. Иегова (YHWH) (Ис., XXVI, 4); 4. Эль, Могущественный. 5. Элоах. 6. Элохим. 7. Иегова Саваоф. 8. Элохим Саваоф. 9. Эль Хайн, Могущественный Живущий. 10. Адонаи, Господь.

Десятью разрядами ангелов, соответствующими десяти сфирот, являются: — 1. Хайот, $\zeta\omega\nu$. 2. Офаним, $\kappa\upsilon\nu\eta\sigma\iota\varsigma$. 3. Аралим (Ис., XXXIII, 7). 4. Хашмалим (Иез., I, 4). 5. Серафимы (Ис., VI, 6). 6. Шинаним. 7. Таршишим (Дан., X, 6). 8. Сыны Божии (Быт., VI, 4). 9. Ишим (Пс., CIV, 4). 10. Херувимы.

Десятью членами человеческого тела, соответствующими десяти сфирот, являются: — 1. Голова. 2. Мозг. 3. Сердце. 4. Правая рука. 5. Левая рука. 6. Грудь. 7. Правая нога. 8. Левая нога. 9. Половые органы. 10. Союз всего тела. Таким образом

Пример магических буквенных колес и кругов, встречающихся в каббалистических рукописях. (Воспроизведено из манускрипта Брит. музея, Вост. отд., No 4596, описанного в Margoliouth, *Catalogue of Hebrew MSS*, London, 1909)

десять сфирот представлены в так называемом изначальном, архетипическом или небесном человеке. См. рис. с. 288.

В “Книге Иецира” Эйн Соф представлен в виде центрального круга, а десять сфирот располагаются вокруг него концентрическими кругами. Схема такого расположения дана в *editio princeps* и воспроизводится на с. 290.

Каждая из сфирот имеет божественное имя, а именно: 1. Эхие (Исх., III, 14). 2. Ях (Ис., XXVI, 4). 3. Яхве. 4. Эль. 5. Элоах. 6. Элохим. 7. Яхве Саваоф. 8. Элохе Саваоф. 9. Шадаи. 10. Адонаи. Первая из сфирот является небесами огня; вторая — “первым

движением”; третья — твердью небесной или Зодиаком; четвертая — Сатурном; пятая — Юпитером; шестая — Марсом или Солнцем; седьмая — Солнцем или Марсом; восьмая — Венерой; девятая — Меркурием; десятая — Луной.

Согласно каббале великим именем Бога является сам Бог. Четырьмя ангелами, управляющими четырьмя небесами, являются: Михаил, Рафаил, Гавриил и Уриил. семью ангелами, управляющими землей, являются: Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Суриил, Гавриил и Ерахмиил; их, по-видимому, отождествляли с семью планетами вавилонян.

Повелителями сил природы, согласно древним раввинам, были: Михаил (снег), Гавриил (огонь), Йорками (град), Рахаб (море), Риджах (дождь) и Бен Нез (ветер). Согласно последующим раввинам это были: Галгалиил (солнечный диск), Офаниил (лунный диск), Кохбиил (тьма), Рехатиил (планеты), Шамшиил (день), Лайлахил (ночь), Барадиил (град), Баракиил (молния), Матариил (дождь), Шалгиил (снег), Рухиил (ветер), Саамиил (гроза), Сикиил (сирокко), Саваил (смерч), Саафиил (ураган), Раамиил (гром) и Раашиил (землетрясение).

В подземном мире обитали злые духи, количество разрядов которых равнялось числу сфирот. Кроме того, каббала учила, что духами населен окружающий воздух. По причине их большого количества в Библии (Мк, V, 9) их нарекают “легионом”. Они летают по воздуху нашего мира, подобно птицам, и выпускают свои стрелы зла как им заблагорассудится. Их конкретным местом обитания служит пространство между облаками на небе и поверхностью земли. Смотрите Ефес., VI, 11 и 22. Демоны, называемые раввинами Шедим, главным образом представляют собой падших ангелов и их потомков от связей с людьми. Они имеют крылья, могут летать и знают будущее. Из них следует особо упомянуть Ашмедая (Асмодей) и Лилит, бывшую, согласно раввинам, первой женой-дьяволицей Адама. Демоны, называемые Массиким, злонамеренны и стремятся к разрушению; они выступают причиной болезней и недомоганий. Другая группа демонов называется Рухим или Рухот (женск.). Многие демоны из этой группы, похоже, представляют собой души умерших.

Значительное внимание каббала уделяет именам Бога. Величайшее из них — YHWH (יהוה), так называемый тетрагамматон. Его иногда путают с “Shēm hammitphôrâsh”, т.е. с “Именем осо-

* См. Buxtorf, *Lexicon*, под словом

бым, или именем, которое следует отличать от всех остальных”. Произношение имени YHWH неизвестно, но его артикулируют с добавлением гласных из слова “Господь”, т.е. Адонаи; отсюда в наших Библиях это имя имеет форму “Иегова”.

Выражение “Shēm Hammitphōgāsh” применимо и к трем другим именам Бога, часто употребляющимся вместо непроизносимого имени из четырех букв (согласных) YHWH. Эти имена состоят из двенадцати, сорока двух и семидесяти двух букв (согласных) соответственно.

Имя, состоящее из двенадцати букв (согласных), образовано из названий первых трех сфирот и имеет вид: —

KTRḤḤMḤTḤBWNḤ.

Вариантом этой формы имени является ḤḤMḤTḤBWNḤ’AT, где опускается KTR и добавляется D’AT. Имя, состоящее из сорока двух букв (согласных), образовано из названий всех сфирот и имеет вид: —

KTRḤḤMḤTḤBWNḤGDWLḤTPERT
GBWRḤḤNḤSHYSODHODMLKWT.

Считалось, что это имя обладает большой мистической и магической силой.

Первая часть имени из семидесяти двух букв состоит из букв предшествующего имени, перед которыми добавлены буквы AYNSOP (Эйн Соф), а последняя часть образована трижды повторяющимися согласными иудейского слова KDOS, “Святой, Святой, Святой” и иудейских слов KONHSMIMWARḤ, т.е. “Владыка небес и земли” (Быт., XIV, 19). Таким образом, имя из семидесяти двух букв имеет следующий вид:

AYNSOPKTRḤḤMḤTḤBWNḤGDWLḤT
PERTGBWRḤḤNḤSHYSODHODMLKWT
KDOŠKDOŠKDOŠKONHŠMIMWARḤ.

Предание гласит, что с помощью этого имени Бог вывел израильтян из Египта. Согласно другому преданию, Бог вывел израильтян из Египта посредством имени, состоящего из семидесяти двух имен. По мнению доктора Бишоффа это были следующие имена: —

1-10 WHW·YLY·SYT·’LM·MḤS·LLH·’K·KḤT·HSY·’LD·

11-20 L’W·NH·’YSL·MBH·HRY·HKM·L’W·KLY·LW’W·PHL·

21-30 NLK·YYY·MLH·HHW·NTH·H“·YRT·ŠH·RYY·‘WM·
 31-40 LKB·WŠR·YHW·LHH·KWK·MND·‘NY·H‘M·RH·YYS·
 41-50 HHH·MYK·WWL·YLH·SL·RY·’ŠL·MYH·WHW·DNY·
 51-60 HHS·‘MM·NN‘·NYT·MBH·PWY·NMM·YYL·HRH·MSR·
 61-70 WMB·YHH·‘NW·MHY·DMB·MNK·‘Y‘HBW·R‘H·YBM·
 71-72 HYY·MWM·*

Представленная выше форма имени, образованная семьюдесятью двумя именами, вероятно, была составлена в Средние века, но, по-видимому, основывается на другой, очень древней форме, описанной ранними иудейскими теологами, выведшими ее из различных отрывков Пятикнижия, которыми они манипулировали знакомым нам по последующим каббалистическим трудам образом. С другой стороны, это имя могло быть придумано каббалистами, искусно пользовавшимися перестановкой букв и их цифровых значений.

Великое имя Бога, YHWH, обычно известное как тетраграмма, никогда не произносилось, а только писавшееся, связывали с двенадцатью родами Израиля, двенадцатью знаками Зодиака и двенадцатью месяцами года, делившимися на четыре группы по три наименования в каждой. Каждой группе соответствовала одна буква из имени YHWH. Таким образом мы имеем:

Буква	Род	Зодиакальный знак	Месяц
Y	Иуда	Овен	Нисан
	Иссахар	Телец	Ияр
	Завулон	Близнецы	Сиван
H	Рувим	Рак	Тамуз
	Симеон	Лев	Ав
	Гад	Дева	Элул
W	Ефрем	Весы	Тишри
	Левий	Скорпион	Хешван
	Вениамин	Стрелец	Кислев
H	Дан	Козерог	Тевет
	Асир	Водолей	Шват
	Неффамин	Рыбы	Адар

* В отношении иудейских букв см. Ginsburg, *Kabbalah*, p.136.

Глава XXII

Астрология

С древнейших времен люди твердо верили, что звезды оказывают управляющее воздействие на них самих и на их дела. Во все века они пытались выяснить, каково это воздействие, каким образом и посредством чего оно осуществляется. Насколько нам известно, самыми первыми астрологами были азиаты, среди которых видное место занимали шумеры и вавилоняне. Судя по имеющимся свидетельствам, каббалисты разработали свою собственную астрологическую систему, основы которой имеют вавилонские корни. Звездными правителями их системы выступали семь астрологических планет; “управлявших” двадцатью четырьмя часами суток, семью днями недели, двенадцатью месяцами года, годами и циклами лет. Семь астрологических планет (включая Солнце и исключая Землю) изображались следующим образом:

Солнце — кругом с точкой ☉.

Сатурн — крестом с дугой ♄.

Луна — полумесяцем прибывающей Луны ☾.

Марс — солнечным диском с лучом ♂.

Венера — крестом с солнечным диском сверху ♀.

Меркурий — символом Венеры с парой рогов сверху ☿.

Юпитер — тремя солнечными дисками, соединяющимися в мистическую фигуру, предположительно

представляющую огонь и эфир или ♃.

Приведенная ниже таблица, составленная доктором Бишоффом, показывает, в каком порядке по часам дня и ночи на протяжении недели осуществляется управление планет.

ДНИ НЕДЕЛИ

			Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.
1	6-7	вечер	☉	♃	♂	♀	♃	♀	♃
2	7-8	“	♀	♃	☉	♃	♂	♀	♃
3	8-9	“	♀	♃	♀	♃	☉	♃	♂
4	9-10	“	♃	♂	♀	♃	♀	♃	☉
5	10-11	“	♃	☉	♃	♂	♀	♃	♀
6	11-12	“	♃	♀	♃	☉	♃	♂	♀
7	12-1	ночь	♂	♀	♃	♀	♃	☉	♃
8	1-2	“	☉	♃	♂	♀	♃	♀	♃
9	2-3	“	♀	♃	☉	♃	♂	♀	♃
10	3-4	“	♀	♃	♀	♃	☉	♃	♂
11	4-5	“	♃	♂	♀	♃	♀	♃	☉
12	5-6	“	♃	☉	♃	♂	♀	♃	♀
13	0-7	утро	♃	♀	♃	☉	♃	♂	♀
14	7-8	“	♂	♀	♃	♀	♃	☉	♃
15	8-9	“	☉	♃	♂	♀	♃	♀	♃
16	9-10	“	♀	♃	☉	♃	♂	♀	♃
17	10-11	“	♀	♃	♀	♃	☉	♃	♂
18	11-12	“	♃	♂	♀	♃	♀	♃	☉
19	12-1	полдень	♃	☉	♃	♂	♀	♃	♀
20	1-2	“	♃	♀	♃	☉	♃	♂	♀
21	2-3	“	♂	♀	♃	♀	♃	☉	♃
22	3-4	“	☉	♃	♂	♀	♃	♀	♃
23	4-5	“	♀	♃	☉	♃	♂	♀	♃
24	5-6	“	♀	♃	♀	♃	☉	♃	♂

Раввины верили, что на характер и физические особенности человека оказывают влияние планеты, “управляющие” в час и в день его рождения. Человек, родившийся в час, когда “правило” Солнце, обретал славу и почет, богатство, независимость и абсолютную свободу мыслей и действий. Он, естественно, обладал мудростью, пронизательностью и сообразительностью, ясным умом и красноречием; он был великодушен, отличался благород-

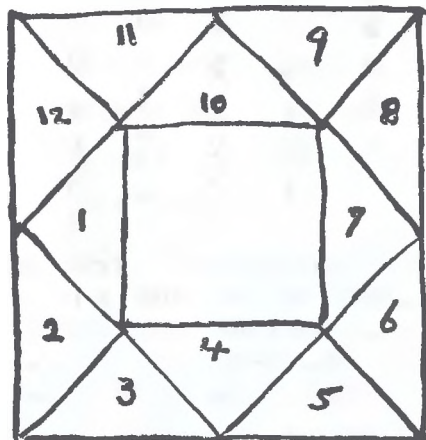
ством, гордостью и энергичным характером, пользовался благосклонностью великих людей.

Влияние Венеры приносит человеку богатство, большие способности, дружелюбный и располагающий к себе нрав, любовь к красоте и искусству, благожелательность к окружающим, склонность доверять и доверяться другим. С другой стороны, такому человеку недостает сил бороться с судьбой и сопротивляться искушению. Он легкомыслен, тщеславен, любит удовольствия, безнравственен, импульсивен, но нерешителен.

Влияние Меркурия наделяет человека хорошей памятью, писательскими наклонностями, готовностью и способностью справляться с различными жизненными обстоятельствами, склонностью к занятиям наукой и искусством, пылкостью, своенравностью, зависимостью от мнения других и склонность уделять большее внимание немедленным результатам, чем отстоящим во времени последствиям.

Влияние Луны на характер человека и его дела отличается большим разнообразием и несет с собой как успех, так и неудачу. В семье такого человека обычно царит счастье. Влияние Луны делает его больше мечтателем, чем тружеником. Он религиозен, добр, заботлив, общителен, но вместе с тем и скрытен; прилежен, настойчив, но и своенравен.

Влияние Сатурна обуславливает медлительность и неповоротливость, привычку основательно обдумывать дела и строить многочисленные планы и замыслы, результаты которых

ДВЕНАДЦАТЬ “НЕБЕСНЫХ ДОМОВ”

1. Дом жизни
2. Дом богатства
3. Дом братьев
4. Дом родни (родственников)
5. Дом детей
6. Дом рабов
7. Дом супружества
8. Дом смерти
9. Дом милосердия
10. Дом славы (почета)
11. Дом мира (счастья)
12. Дом ненависти

обычно особого значения не имеют. Оно способствует его эрудированности, делает его энергичным, трудолюбивым, заслуживающим доверия; усиливает чувство собственного достоинства и позволяет в конечном итоге добиться успеха.

Влияние Юпитера делает человека честным и глубоко нравственным. Оно придает благоразумие и сдержанность, а иногда и подозрительность по отношению к окружающим. Юпитер наделяет человека значительной психической энергией, силой воли, твердостью характера, большим честолюбием и приводит к результатам, обычно удовлетворительным, но не всегда приносящим счастье.

Влияние Марса вдохновляет человека на великие дела и блестящие свершения, которые часто заканчиваются кровопролитием. Оно делает его дерзким, наделяет железной волей, агрессивным нравом, подталкивает к насилию и грешным поступкам, но зачастую приводит к победе. Влияние Марса часто нейтрализует в человеке добродетельные воздействия других планет.

Если в час и в день рождения господствовала одна и та же планета, то ее влияние на физические и психические качества значительно увеличивается.

Семь астрологических планет проходят через области или "дома" двенадцати знаков Зодиака и управляют ими точно так же, как часами и днями недели. Солнце управляет домом Льва, а

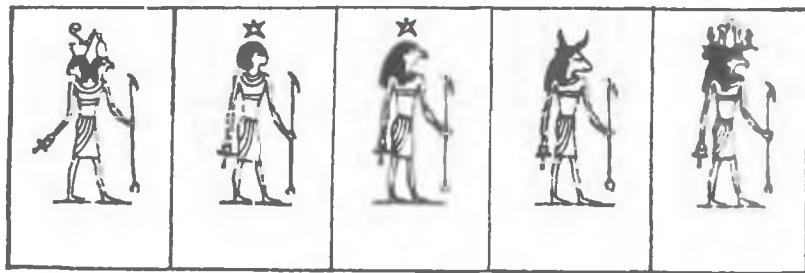
Семь миров, Земля и Мировой Океан

Луна — домом Рака. Меркурий управляет домами Близнецов и Девы; Венера — домами Тельца и Весов; Марс — домами Овна и Скорпиона; Юпитер — домами Рыб и Стрельца; Сатурн — домами Водолея и Козерога. Каждый из двенадцати знаков Зодиака соответствует одному из двенадцати месяцев. Астрологи-каббалисты ведут исчисление не по лунному, а по солнечному году, который состоит по их расчетам приблизительно из 365 дней.

В астрологических целях раввины разделили небо на двенадцать “домов”, которые средневековые каббалисты расположили согласно представленной схеме на с. 298.

Раввины полагали, что Бог сотворил семь миров. Они образовывали верхнюю половину Вселенной, которая, как мы видим из приведенного рисунка (с. 299), была сферической; нижнюю половину составлял *Oceanos*, Мировой Океан. Этот рисунок воспроизведен из Книги Ангела Разиэла — сравнительно недавней работы — но он отражает взгляды раввинов первых столетий нашей эры и явно основан на древних вавилонских изложениях или схемах, а, возможно, на том и другом. Первый, самый нижний полукруг представляет Землю. Над ним располагаются семь миров, а именно: мир Луны, мир Меркурия, мир Венеры, мир Солнца, мир Марса, мир Юпитера и мир Сатурна.

В астрологической системе каббалистов знаки Зодиака имели почти такое же значение, как семь астрологических звезд или планет. В Книге Разиэла они изображены в виде двенадцати перекрывающихся кругов (см. с. 301). В каждом круге начертано название знака на иудейском языке (названия переведены с греческого или латыни). Как будет видно далее, каждый знак Зодиака имел собственный символ, но каббалисты и другие астрологи обозначали символами и звезды. Некоторые из них

Венера

Меркурий

Марс

Сатурн

Юпитер

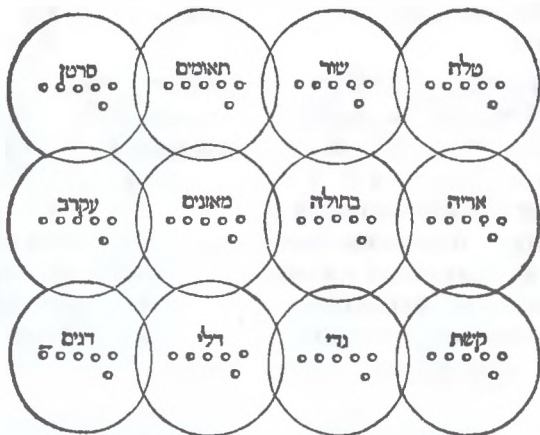
Египетские боги пяти планет

представлены здесь, они взяты из книги Корнелия Агриппы, изданной в 1531 г. в формате ин-кварто. Когда были введены эти символы — неизвестно, но их внешний вид свидетельствует в пользу шумерского происхождения.

Согласно другому источнику (Книга Арбателя), небесная твердь и небесное царство, где обитает множество различных духов, разделяются на 196 провинций или областей, управляемых семью верховными ангелами, каждому из которых помогает несколько подчиненных и слуг. Каждый из ангелов имел свою печать или символ, изображаемые каббалистами и магами на амулетах и использовавшиеся в магических обрядах. Они представлены ниже, на с. 303, № 1–7.

Аратрон, первый ангел, повелевал 49 видимыми провинциями. Он мог обращать животных и растения в камень, превращать металлы и обладал всеми силами и познаниями, которые давало ему его превосходное знание магии. Он управлял 49 царями, 42 принцами, 35 сатрапами, 28 князьями, 21 слугой, 14 советниками и 7 посланниками, и 36000 легионов духов, каждый из которых включал 490 душ.

Бетор, второй ангел, повелевал 42 областями. Он обладал силами и атрибутами Юпитера. Под его началом находились 42 царя, 35 принцев, 28 князей, 21 советник, 14 слуг и 7 посланников; он командовал 29000 легионов духов.

Крути знаков Зодиака по Книге Разиэла. Названия читаются справа налево. Первый ряд: Овен, Телец, Близнецы, Рак. Второй ряд: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Третий ряд: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

	<i>Cauda ursae,</i>		<i>Caput Algol,</i>
	<i>Ala corui,</i>		<i>Pleiades,</i>
	<i>Spica,</i>		<i>Aldebaran,</i>
	<i>Alchameth,</i>		<i>Hircus,</i>
	<i>Elphica,</i>		<i>Canis maior,</i>
	<i>Cor Scorpii,</i>		<i>Canis minor,</i>
	<i>Vultur cadens,</i>		<i>Cor Leonis,</i>
	<i>Cauda capricorni,</i>		

Символы звезд и созвездий, которые, по Корнелию Агриппе, использовали каббалисты.

Фалег, третий ангел, был военачальником. Он повелевал 35 областями.

Ох, четвертый ангел, правил 28 провинциями и главенствовал в солнечных делах. Он был известен своей мудростью, совершенствовал медицину и мог превращать в золото и драгоценные камни все, что угодно. Он командовал 36536 легионами духов, все они служили ему.

Хагит, пятый ангел, повелевал 21 областью и главенствовал во всех вопросах, связанных с Венерой. Он мог превращать медь в золото и наоборот. Этот ангел командовал 4000 легионов духов.

Офиель, шестой ангел, имел дело со всем, что касается Меркурия. Он мог превращать ртуть в белый камень. Этот ангел повелевал 14 областями и командовал 100000 легионов духов.

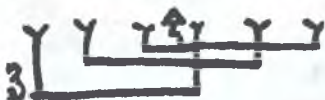
Фуль, седьмой ангел, повелевал 7 областями и управлял всем, что относилось к Луне. Он мог превратить в серебро все, что угодно, излечивал водянку и уничтожал [злых] духов воды.

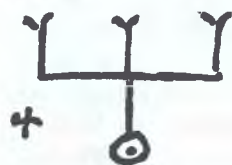
Печать Аратрона, алхимика, командовавшего семнадцатью миллионами шестьюстами сорока тысячами духов.

Печать Бетора, командовавшего двадцатью девятью тысячами легионов духов.

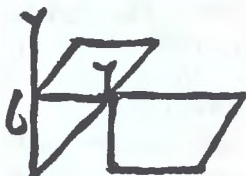
Печать Фалга, военачальника.

Печать Оха, алхимика, исцелителя и мага.

Печать Хагита, превращавшего металлы и командовавшего четырьмя тысячами легионов духов.

Печать Офиеля, командовавшего ста тысячами легионов духов.

Печать Фуля, повелителя сил Луны и властелина вод.

Печати семи ангелов, повелевавших 196 видимыми областями небес
(Из собрания древних магических книг, опубликованного в немецком издании работ Корнелия Агриппы, IV ed., vol. V, Berlin, 1921, p. 111 f)

Глава XXIII

Каббалистические имена и знаки, магические фигуры и квадраты семи астрологических звезд или планет

Мы уже обобщили влияния, якобы оказываемые планетами на характер человека, и теперь можем кратко описать, какие средства использовали каббалисты, добываясь наиболее благоприятных для их целей воздействий. Они присвоили всем планетам различные значимые названия и придумали для каждой из них по четыре знака, изображаемые ими на металле или пергаменте; последние обозначали нечто присущее планетам или связанное с ними. За этими знаками следовали магические квадраты, состоящие из рядов чисел, которые иудейские каббалисты писали еврейским шрифтом, а арабские — арабским. Каббалисты использовали магические квадраты как амулеты и приписывали каждому из них специфический характер, связывая их с семью астрологическими звездами и определенными металлами. Где и когда были придуманы знаки сущностей или духов планет и составлены магические квадраты — неизвестно, но почти наверняка они имеют шумерское или иудейское происхождение. Материал, на котором они основывались, несомненно, очень древний, хотя дошедшие до нас формы и магические квадраты более недавнего происхождения. Каббалисты называют магический квадрат *камеа*, что Буксторф переводит как *pittacium* и *amuletum* и утверждает, что *камеа* носили на шее (от *Kamea* берет начало французское и итальянское *cameo* и наше слово “камея”). Знаки и квадраты планет приводятся во многих книгах, например: Cornelius Agrippa, *Magische Werke*, Bd. II, p. 128f.; Poinso, *Encyclopédie des Sciences Occultes*, Paris (без даты); Sepharial, *The Book of Charms and Talismans*, London (без даты) и т.д.

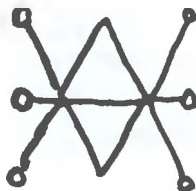
Представленные на с. 305–306 знаки приведены из работы доктора Папюса (*Traité de Magie pratique*, Paris). В каждом ряду первый знак — это символ самой планеты, второй представля-

САТУРН

Его дух

Его демон

Расположение в Зодиаке

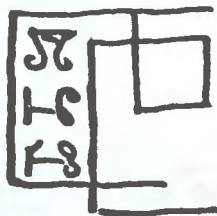
ЮПИТЕР

Его дух

Его демон

Расположение в Зодиаке

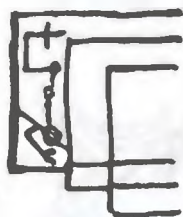
МАРС

Его дух

Его демон

Расположение в Зодиаке

Солнце

Его дух

Его демон

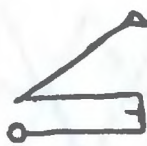

Расположение в Зодиаке

Каббалистические символы астрологических планет, их духов, демонов и расположения в Зодиаке

ВЕНЕРА

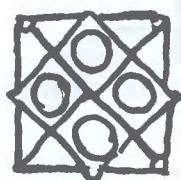
Ее дух

Ее демон

Расположение
в Зодиаке

В некоторых перечнях этих символов
приводится знак второго духа Венеры

МЕРКУРИЙ

Его дух

Его демон

Расположение
в Зодиаке

Луна

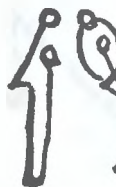
Ее дух

Ее демон

Расположение
в Зодиаке

В более древних перечнях приводятся знаки второго духа и второго
демона:

Дух

Демон

Каббалистические символы астрологических планет, их духов, демонов и
расположения в Зодиаке

ет дух или разум планеты, третий — ее демона, а четвертый — расположение планеты в Зодиаке, которое указывается в самом знаке не поддающимися расшифровке значками.

Каждая планета имеет несколько божественных названий, а каждое название — свое число. Ниже представлены имена и числа духов и демонов планет:

Планета	Дух	Демон
САТУРН	Ашель (45)	Зазель (45)
ЮПИТЕР	Иофиель (136)	Хасмаель (136)
МАРС	Графиель (325)	Барзабель (325)
СОЛНЦЕ	Нахпель (111)	Сорат (666)
ВЕНЕРА	Хашель (49)	Кедемель (175)
МЕРКУРИЙ	Бне Серафим (1252)	Тафтаргарат (2080)
ЛУНА	Малка Бетаршесим	1. Шедбаршемот Шартатан (3321) 2. Асмодей (369)

Луна имеет двух демонов, причем один подчиняется другому. Ниже представлены магические квадраты семи астрологических планет:

1. *Камеа* свинца (Сатурн, 3 колонки)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

ד	ט	ב
ג	ה	ז
ח	א	ו

Сложение чисел в квадрате как по вертикали, так и по горизонтали дает сумму, равную 15. В обозначении иудейскими буквами это будет УН, сокращенная форма тетрагамматона УНУН. Общая сумма всех цифр равна 45, т.е. расширенному тетрагамматону УУД • НА • УУУ • НА. При использовании в качестве амулета этот квадрат вырезали на свинцовой пластине.

2. Кamea серебра или олова (Юпитер, 4 колонки)

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

ד	יד	יה	א
מ	ז	ו	יב
ח	א	י	ח
יז	כ	ג	יז

Сложение этих шестнадцати чисел как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали дает сумму, равную 34. В обозначении иудейскими буквами D = 4, а L = 30. Эти буквы — часть иудейского слова, обозначающего *олово*. Общая сумма всех чисел в четырех столбцах равна 136, числу духа и демона этой планеты. Выравнированный на коралле этот квадрат защищал владельца от колдовства.

3. Кamea железа (Марс, 5 колонок)

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

א	כד	ז	כ	ג
ד	יב	כה	ח	יז
יז	ה	יז	כא	ט
י	יה	א	יד	כב
כג	ו	יח	כ	יה

Сложение этих чисел в пяти столбцах как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали дает сумму, равную 65. В обозначении иудейскими буквами A = 1, D = 4, N = 50 и Y = 10, т.е. *Adonay* [Адонай], имя Бога. Общая сумма чисел в пяти колонках равняется 325, числу духа и демона этой планеты.

4. Кamea золота (Солнце, 6 колонок)

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
24	14	16	15	23	19
13	20	22	21	17	18
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

ו	לב	ג	לד	לה	א
ז	יא	כז	כח	ח	ל
יט	יד	יז	יה	כג	כד
יז	כ	כב	כא	יז	יג
כה	כט	י	ט	כו	יב
לז	ה	לז	ד	ב	לא

Сумма сложения этих тридцати шести чисел во всех трех направлениях равна 111, т.е. общей сумме цифровых значений согласных в словах *zāhāv paz*, “очищенное золото”. Общая сумма чисел в шести столбцах составляет 666, т.е. число Сората, демона Солнца. Другой вариант квадрата Солнца как Льва приводит доктор Бишофф (*op. cit.*, p. 146).

5. *Камеа* меди (Венера, 7 колонок)

22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	21	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	30
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

כב	מז	יו	מא	י	לה	ד
בט	יא	מב	יז	מח	כג	ה
יב	לו	יח	מט	כד	ו	ל
לז	יט	מג	כה	ז	לא	יג
כ	מד	כו	א	לב	יד	לח
מה	כז	ב	לג	ח	לט	כא
כח	ג	לד	ט	מ	יה	מו

Сумма сложения этих сорока девяти чисел по всем трем направлениям равна 175, т.е. общей сумме численных значений согласных в *sodh-Mry*, “тайный советник богини *Merui*” (Венеры). Общая сумма семи столбцов чисел составляет 1225, число духа или разума этой планеты.

6. *Камеа* ртути (Меркурий, 8 колонок)

8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	45	19	18	48
32	34	35	29	28	38	39	25
40	26	27	37	36	30	31	33
17	47	46	20	21	43	42	24
9	55	54	12	13	51	50	16
64	2	3	61	60	6	7	57

ח	נח	נט	ה	ד	סב	סג	א
מט	יה	יד	נב	נג	יא	י	נו
מא	כג	כב	מד	מה	יט	יח	מח
לב	לד	לה	כט	כח	לח	לט	כה
מ	כו	כז	לז	לו	ל	לא	לג
יז	מז	מו	כ	כא	מג	מב	כד
ט	נה	נד	יב	יג	נא	נ	יו
סד	ב	ג	סא	ס	ו	ז	נד

Сумма сложения этих шестидесяти четырех чисел в каждом из трех направлений равна 260, т.е. общей сумме численных значений согласных в *kokab kesef hayyim*, “звезда живого серебра” (т.е. ртуть). Число Тириеля, духа этой планеты, равно 260. Общая сумма восьми столбцов цифр составляет 2080, число *Тафтартарата*, демона этой планеты. В качестве амулета данный квадрат должен быть начертан на листе олова или ртути.

7. *Камеа* серебра (Луна, 9 колонок)

37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	14	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

ל	ז	ע	כ	מ	ע	כ	ס	ב	ג	ד	ה
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
מ	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ
ו	ז	ח	ט	י	כ	ל	מ	נ	ס	ע	פ

Обратите внимание на арифметическую прогрессию в центральном диагональном ряду каждого квадрата.

Результат сложения восьмидесяти одного числа в каждом из трех направлений составляет 369, т.е. общую сумму численных значений согласных в *keren ha-zāhāv*, “золотой рог”. Общая сумма девяти столбцов чисел равна 3321, числу высшего разума или духа Луны, а также ее демона.

Согласно Корнелию, Агриппе следует соблюдать осторожность при использовании магического квадрата в качестве амулета. Такой амулет необходимо носить в то время, когда Солнце, Луна или планеты проявляют свое благотворное влияние, в про-

Представленные выше символы Луны и Меркурия воспроизводятся из книги Корнелия Агриппы *De occulta philosophia*, изданной в формате ин-кварто. В отношении символов Солнца и других планет см. на соседн. стр.

CHARACTERES VENERIS.

Abenifide □ □ × △ × ⊠ × × ⊠ △ ⊙

Apuila ◇ ♀ † † † † †

CHARACTERES SOLIS.

A fortuna maiore. □ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀

A fortuna minore. □ ⊠ △ △ △ ○ †

CHARACTERES MARTIS.

Arauro □ ⊠ ⊠ △ †

Apuero † † ♀ ◇ △ △

CHARACTERES IOVIS.

Ab acquisitione. □ □ × † × ⊠ × × × † ⊙

Aletitia. □ ⊠ ⊠ △ ⊙

CHARACTERES SATVRNI.

Aecere. □ ⊠ ⊠ ⊠ † △ ◇ ♀

Artifilis □ ⊠ ⊠ † † ⊙

Characteres capiti Draconis

‡ † † † † †

Characteres cauda Draconis.

‡ † † △ △ △ r ii

тивном случае, вместо счастья и благополучия он может принести его владельцу беду и несчастье (см. Часть II, гл. 22).

Как уже говорилось, в иудейских текстах *Каббалы* числа, составляющие магические квадраты, выражены буквами еврейского алфавита. Эти буквы взяты из определенных стихов Библии, например, из Исхода (XIV, 19-21), где приводятся три столпа сфирот и божественное имя из 72 слов. Затем эти буквы выстраиваются в три квадрата, из которых выводится четвертый квадрат, содержащий божественное имя из 72 букв*. У каббалистов была своя система обращения с числами, представленными буквами, называвшаяся гематрия или *Grammatyâ* = *גמטריא*. В этой системе: I. Каждая буква слова сводится к ее численному значению, а слово заменяется другим, имеющим такое же числовое значение. II. Каждая буква слова принимается за начальную букву слова или за его сокращение. III. Начальные и конечные буквы нескольких слов соответственно образуют отдельные слова. IV. Два слова из одного стиха могут объединяться вместе. V. Посредством перестановки букв одного слова образуются другие слова, анаграммы. Алфавит из 22 букв делится на две равные части. Затем эти части располагаются одна над другой и производится поочередная замена первой буквы или первых двух букв второй строки, таким образом осуществляется 22 замены. Например:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ABGDHWZ\text{H}TYK} \\ \text{L\text{S}R\text{K}\text{S}P^{\text{c}} \text{ASNM} \end{array} \right\}$$

или

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{AGDHWZ\text{H}TYKL} \\ \text{B\text{T} R\text{K}\text{S}P^{\text{c}} \text{ASNM} \end{array} \right\}$$

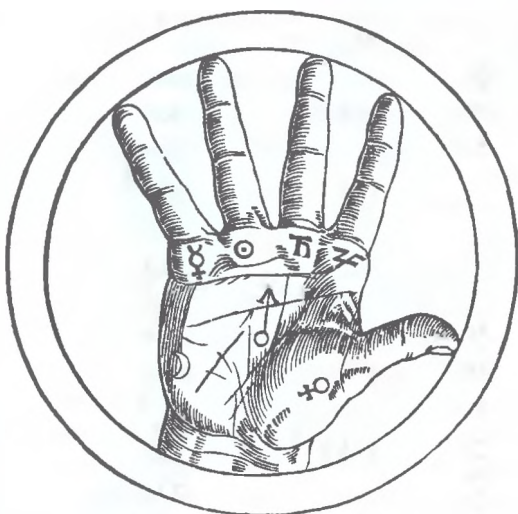
Первый из этих анаграмных алфавитов называется ALBATH (по первым буквам), второй — ABGATH и так далее. В связи с тем, что в настоящей книге воспроизводятся тексты некоторых каббалистических и других иудейских амулетов, мы приводим здесь иудейский алфавит, а также названия и числовые значения его букв.

* См. Ginsburg, *Kabbâlâh*, p. 133f

Конечная форма	Иудейская буква	Фонетическое значение	Название значение	Числовое
	א	‘	алеф	1
	ב	B, BH	бэт	2
	ג	G, GH	гимел	3
	ד	D, DH	далет	4
	ה	H	хэй	5
	ו	W	вав	6
	ז	Z	заин	7
	ח	CH	хэт	8
	ט	Ṭ	тэт	9
	י	Y	йуд	10
ך	כ	K, Kh	каф	20
	ל	L	ламед	30
ם	מ	M	мэм	40
ן	נ	N	нун	50
	ס	S	самех	60
	ע	‘	айн	70
ף	פ	P, Ph	пэй	80
ץ	צ	S	цади	90
	ק	K или Q	куф	100
	ר	R	рэш	200
	ש	S, SH	син, шин	300
	ת	T, TH	тав	400

КАББАЛИСТЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РУКА

Мы уже видели, как каббалисты связывают сфирот или эманации Эйн Соф с различными частями тела “первичного” или “совершенного человека” (см. с. 288). Представленная ниже схема показывает, какие астрологические звезды “управляют” различными частями человеческой руки. Венера “управляет” большим пальцем, Марс — ладонью, Юпитер — указательным пальцем, Сатурн — средним, Солнце — безымянным и Меркурий — мизинцем. См. Корнелия Агриппу, гл. XXVII (том II немецкого перевода, с. 160, Берлин, 1921).

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИСЬМА

Каббалисты при написании своих книг использовали ряд хорошо известных алфавитов (иудейский, халдейский и т.д.), но они видоизменяли форму букв, делали некоторые добавления к ним и наделяли их эзотерическим значением, известным и понятным только посвященным. По-видимому, они наделяли их и дополнительным фонетическим звучанием. Вероятно, идея подобных преобразований была заимствована у египтян, ибо примеры так называемого “тайного” иероглифического письма встречаются еще во времена XIX Династии. Корнелий Агриппа, анализируя в своей книге буквы и печати духов, приводит образцы каббалистических алфавитов (гл. XXIX). Представленные ниже примеры взяты из его работы. Но 1 считается изобретенным Гонорием, фиванцем, и переданным каббалистам Петром Апонским. Но 2 берет свое начало от древнего “квадратного” способа написания иудейских букв, которым написана Тора. То, что Моисей и пророки, как говорит Корнелий, использовали этот шрифт, сомнительно, ибо, судя по аналогии со стелой Меша, царя Моава (Моавская стела), скорее всего они пользовались финикийскими буквами. Такое написание называется “Письмом небес”. Небольшие кружочки, добавленные к буквам, вероятно, имеют магическое значение. Но 3 называется “Письмом ангелов” или “Письмом

1 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ
 נ ס ע פ ק ר ש ת ו ח י ז א

2 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ
 נ ס ע פ ק ר ש ת ו ח י ז א

3 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ
 נ ס ע פ ק ר ש ת ו ח י ז א

4 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ
 נ ס ע פ ק ר ש ת ו ח י ז א

Образцы каббалистических рукописных шрифтов

царей”, т.е. царским рукописным шрифтом. Но 4 называется “Письмом переправы через реку”. Символический намек в этом случае я объяснить не могу.

Каббалисты также делили иудейский алфавит (двадцать две буквы и конечные формы пяти из них) на три части, по девять букв в каждой. Первая девятка представляла числа от 1 до 9 и девять частей мира, управлявшихся девятью разрядами ангелов. Вторая девятка представляла числа 10-90 и вещи, находящиеся в девяти кругах неба. Третья девятка состояла из четырех последних букв и пяти конечных форм K.M.N.P. и S. Четыре буквы представляли числа 100-400 и четыре основных стихии: землю, воздух, огонь и воду, а пять конечных форм символизировали пять союзов тел. Каждая из трех частей по девять букв в свою очередь подразделялась еще на три части, получавшиеся девять частей очерчивались прямыми линиями следующим образом:

גלש	בכד	איק
וסם	הנך	דמת
מצץ	חפף	זען

Из 8 линий, очерчивающих группы по три буквы, были выведены следующие девять фигур:

⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒ ⌒

Расположенный таким образом алфавит являлся очень сильным амулетом.

Глава XXIV

Звезды или знаки Зодиака и их влияния, небесные дома и деканы

Шумеры и вавилоняне верили, что волю богов по отношению к человеку и его делам можно узнать, наблюдая за движением звезд и планет, и что опытный звездочет может распознать по движению и меняющимся характеристикам небесных тел приметы будущего благополучия либо несчастья. Поэтому они занимались подобными наблюдениями, а их результаты фиксировали на табличках и затем интерпретировали с астрологической и с магической точки зрения. Эти наблюдения, их толкования и комментарии к ним являются основой астрологии, практикующейся в мире последние 5000 лет. Согласно древним преданиям, увековеченным греческими авторами, вавилоняне проводили такие наблюдения в течение нескольких сотен тысяч лет. Хотя такие невероятные заявления мы принять не можем, все же приходится признать, что период, в течение которого с равнин Вавилонии велись наблюдения за небом, охватывает многие тысячелетия. На протяжении этого периода звездочеты собрали огромное количество чисто астрономических фактов — и, если бы не запрет, наложенный на их занятие всемогущими магами, из них бы получились хорошие астрономы. Маги поддерживали свой авторитет и развивали собственное ремесло, предпочитая получать от него личную выгоду, а не расширять малоодоходные научные знания о небе.

То, что во времена правления царей Вавилона I-й Династии звездочеты могли со значительной точностью рассчитать время протекания астрономических явлений и “согласовывать солнечный и лунный годы с помощью вставных месяцев”, — теперь является установленным фактом. Они научились отличать планеты от неподвижных звезд. Бытует мнение, что им было известно о существовании никогда не заходящих околополюсных звезд. Они определяли “местоположения” Луны и

планет: представляющие их искривленные формы клинописных знаков приведены в знаменитой работе *De Occulta Philosophia* Корнелия Агриппы Неттесгеймского (1486-1535). Первыми ли описали звездочеты Зодиак — сказать нельзя, но знали они о нем очень много.

В Пятой Табличке из Серии о Сотворении (строка 2) знаки Зодиака упоминаются под названием “Лумаши”, а из строки 121 и далее мы узнаем их названия, а именно:

1. Умму-Хубур, т.е. Тиамат, женщина-чудовище и прародительница всего зла. Она владела Табличками Судьбы.
2. Кингу, ее муж.
3. Гадюка.
4. Змея.
5. Лахаму.
6. Смерч.
7. Бешеный пес.
8. Человек-скорпион.
9. Ураган.
10. Человек-рыба.
11. Рогатый зверь (Козерог).
12. Оружие (Удар молнии?).

Все двенадцать являлись силами зла. Под предводительством Тиамат и Кингу они бросили вызов великим богам, начинавшим работу по сотворению мира, собираясь положить конец хаосу и беспорядку. Боги выставили своим защитником Мардука, сына Эа, и он разбил и уничтожил Тиамат с ее пособниками. Мардук создал небо и землю, а на земле — человека, водрузил на небесах звезды Зодиака, являвшиеся образами великих богов. Он установил год и разделил его на двенадцать месяцев, для управления каждым из которых назначил три звезды. Кроме того, Мардук определил бога Луны. Основанные им знаки Зодиака отличались от старых, низвергнутых им. Звезды, которые он назначил каждому месяцу по три, теперь известны нам как тридцать шесть деканов. Ниже представлен список звезд или знаков Зодиака, воспроизведенный с таблички из Британского музея (No 77821), вместе с перечнем месяцев, связанных

с ними в Персидский период. В отношении их клинописных значений см. “Вавилонские легенды о сотворении мира”, с. 68 (Британский музей).

МЕСЯЦ	НАЗВАНИЕ	ПЕРЕВОД	СОВРЕМЕН-
НЫЙ	ЗВЕЗДЫ		ЭКВИВАЛЕНТ
Нисану	Агру	Труженник	Овен
Айру	Каккаб у Алап шаме	Звезда и небесный телец	Телец
Симану	Ре’у кину шаме у Ту’аме Рабути	Правоверный небесный пастырь и великие близнецы	Близнецы
Дууззу	Шитту	Черепаша	Рак
Абу	Калбу рабу	Большой пес (Лев)	Лев
Улулу	Ширу	Дева с пшеничным КОЛОСОМ	Дева
Тащритум	Зибанитум	...	Весы
Арахшамна	Акрабу	Скорпион	Скорпион
Кислиму	Па-бил-саг	Бог Энурта	Стрелец
Тебетум	Сухур-маш	Козел-рыба	Козерог
Шабату	Гула	Великая звезда	Водолей
Аддару	Дилган у рикис нуни	Звезда и стая рыб	Рыбы

Поясом Зодиака (ζῳδιακὸς κύκλος) т.е. кругом небольших фигурок животных (ζῳδιῶν), называется воображаемый небесный круг, по которому движутся Солнце, Луна и планеты. Он разделен на двенадцать знаков или частей, имеющих свое собственное обозначение. Зодиакальный пояс включает двенадцать созвездий, каждое из которых соответствует своей части круга с длиной дуги в 30 градусов. Эти двенадцать частей δωδεκατημόρια рассматриваются в порядке прохождения через них Солнца в течение года, начиная с весеннего равноденствия. Весь Зодиак двигается в западном направлении со скоростью один градус в семьдесят два года.

Двенадцатью созвездиями и представляющими их символами являются: —

СОЗВЕЗДИЕ	СИМВОЛ	
Aries, Овен		голова барана
Taurus, Телец		голова быка
Gemini, Близнецы		условное обозначение двух соединенных вместе детей
Cancer, Рак		две цифры девять
Leo, Лев		солнечный диск с добавлением двух сперматозоидов (?)
Virgo, Дева		?
Libra, Весы		знак равновесия
Scorpio, Скорпион	 или 	вспышка молнии с добавлением хвоста скорпиона
Sagittarius, Стрелец		стрела
Capricornus, Козерог		?
Aquarius, Водолей		волны
Pisces, Рыбы		две рыбы, соединенные вместе (не следует пугать с Близнецами)

Египтяне заимствовали Зодиак у греков, а те, в свою очередь, — у вавилонян. В своей наиболее достоверной форме Зодиак первоначально был обнаружен во второй комнате Temple Roof в г. Дендера в Верхнем Египте. Сейчас он хранится в Национальной библиотеке в Париже. Египтяне внесли свои изменения в форму знаков. На спину тельца они поместили лунный полумесяц с поднимающейся из него полной луной. Близнецы изображались богом Шу и богиней Тефнут. Место Рака в созвездии *Cancer* занял скарабей (*scarabaeus sacer*). Лев в *Leo* стоит в ладье, а его хвост держит в руке богиня, погоняющая льва плетью. Дева представлена женщиной с пшеничным колосом. Весы изображаются весами, между чашами которых расположен диск солнца, покоящийся на линии горизонта; на диске видна фигура Гора-ребенка (Гарпократа). Стрелец превратился в натягивающего лук кентавра с двумя лицами, одно из которых обращено вперед, а другое — назад. Тело животного имеет крылья и два хвоста; один из них — хвост скорпиона. На кончике одного из крыльев восседает сокол Гора или Ра. Передние ла-

1. Aries

2. Taurus

3. Gemini

4. Cancer

5. Leo

6. Virgo

7. Libra

8. Scorpio

9. Sagittarius

10. Capricornus

11. Aquarius

12. Pisces

ЗНАКИ ЗОДИАКА

Эти знаки были срисованы г-ном Андерсоном, художником Британского музея, с египетского гроба позднего периода, хранящегося в Британском музее

пы кентавра находятся в ладье. Передняя часть туловища Козе-рога является телом козла с двумя козлиными лапами, а задняя — рыбы с плавниками. Водолей представлен богом Нила, Хапи, который держит в руках два переливающихся через края сосуда для возлияний, символизирующих Нил юга и Нил севера. На голове бога — пучок растений из Нила. Созвездие *Pisces* изображается двумя четко очерченными рыбами, плывущими по обе стороны озера или реки.

Зодиак переняли и использовали в своих религиозных системах персы и последователи Заратуштры, а из Ирана он попал в Индию. В Китай знания о Зодиаке пришли вместе с буддистскими миссионерами. В этой стране он стал незаменимым инструментом астрологов. Китайцы, похоже, имели некоторого рода местный Зодиак, знаки которого были представлены Крысой, Быком, Тигром, Зайцем, Крокодилем, Змеей, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Курицей, Собакой и Свиньей. Порядок следования знаков отличался от шумерского Зодиака. Это наводит на мысль, что местный китайский Зодиак по своему характеру был часовым и для астрономических целей не использовался. Он был распространен, главным образом, в центральном и восточном Китае и Японии. По мнению некоторых специалистов, определенные знания о Зодиаке имели ацтеки. Представляется, что каждый цивилизованный народ мира использовал Зодиак в той или иной форме, в основном для астрологических целей.

Интересно отметить, что египтяне придавали намного большее значение тридцати шести деканам, чем созвездиям Зодиака. Их перечни обнаружены в царских гробницах в Фивах, например, в захоронениях Сети I и его сына Рамсеса II. Фигурки богов-деканов вырезаны на Зодиаке из г. Дендера. Такая значимость, вероятно, объяснялась тем фактом, что каждый декан управлял одной третью месяца, т.е. десятью днями, а египетская неделя состояла из десяти дней. Репродукции богов-деканов и их имена в иероглифическом написании, а также на греческом языке, приведены в моей книге *Gods of the Egyptians* (vol. II, p. 312ff.). Знаки Зодиака использовались для украшения саркофагов. Хорошо сохранившийся комплект таких знаков можно видеть на внутренней стороне саркофага Сотера (фиванского архонта), хранящегося в Британском музее (No 6705). На саркофаге Неру-Недж-Тэфт также представлены знаки Зодиака в сопровождении фигурок богов планет и деканов (No 6678).

Этот саркофаг был изготовлен в IV столетии до н.э. Другие изображенные на нем астрономические виньетки, по-видимому, скопированы со стен царских гробниц в Фивах.

Знаки Зодиака встречаются в кафедральных соборах и церквях Италии и Франции. Обнаружены они и в нескольких английских церквях*. Иногда знаки Зодиака связываются с двенадцатью апостолами, а в одной небольшой любопытной теологической работе с Зодиаком сравнивается христианская жизнь и подробно описываются двенадцать составляющих ее добродетелей: внутренний свет, готовность к смерти, священная исповедь, воздержание, терпимость, слушание слова Божьего и т.д. За *Zodiacus Christianus* следует *Horologium auxiliaris tutelaris Angeli***.

Обосновавшиеся в Северной Африке потомки арабских племен рисовали все двенадцать знаков Зодиака на листках бумаги. Такие амулеты носили все жители пустыни и караванщики. Коренные обитатели Золотого Берега, особенно ремесленники по металлу, носили металлические кольца, к которым по кругу приваривались изготовленные из золотой проволоки знаки Зодиака. Путешественники, как правило, обращались к местным ювелирам с просьбой изготовить “Зодиакальное кольцо”, и в настоящее время в Англии находится большое количество подобных изделий. Обращенные в христианство португальскими миссионерами местные жители приняли крест, который считали христианским

Священное сердце,
окруженное знаками Зодиака

* См. статью А.М. Clerk в *Ency. Brit.*, vol. XXVIII, p. 998

** Полным названием является *Zodiacus Christianus locupletatus seu Signa XII Divinae Praedestinationis. Totidem Symbolis explicata ab Hierem Drexilio è Societatis Jesu*. Col: Agrippinae Apud Cornel: ab Egmond CIO : IOC. XXXII.

амулетом и с энтузиазмом носили на себе. На иллюстрации XXII представлен золотой крест из Камеруна, специально изготовленный для почтенного местного христианина, постоянно носившего его. Но символ новой веры в чистом виде не удовлетворял камерунца, и у него оставались сомнения относительно оберегающих свойств такого креста. После долгих раздумий он отнес его на базар и попросил ювелира дополнить крест символами знаков Зодиака. После этого он стал считать свой крест настоящим амулетом, обладающим “большой магической силой”, и с гордостью носил его.

Другой интересный амулет с Золотого Берега представлен на с. 323. Это золотой диск диаметром 1 и 3/4 дюйма. В центре диска круглое отверстие символизировало солнечный диск. Его окружает зигзагообразная линия, представляющая расходящиеся от солнца лучи света. На отверстие наложено золотое священное сердце с завитками и геометрической границей. Вокруг расположены двенадцать знаков Зодиака, тщательно изготовленные из золотой проволоки и приваренные к выпуклой основе. Этот амулет предназначался для ношения на груди в качестве кулона, но последний его владелец приделал к нему проволочную цепочку с застежками, и теперь его можно надевать как браслет.

Каждому знаку Зодиака соответствует свой период господствующего влияния:

Весна –

Овен 21 марта — 19 апреля

Телец 20 апреля — 20 мая

Близнецы 21 мая — 20 июня

Лето –

Рак 21 июня — 22 июля

Лев 23 июля — 22 августа

Дева 23 августа — 21 сентября

Осень –

Весы 22 сентября — 21 октября

Скорпион 22 октября — 20 ноября

Стрелец 21 ноября — 20 декабря

Зима –

Козерог 21 декабря — 19 января

Водолей 20 января — 18 февраля

Рыбы 19 февраля — 20 марта

Все сроки указаны включительно. Астрологический год начинается весной. Знаки Зодиака перечисляются в направлении против часовой стрелки. С каждой из основных стихий связываются три знака Зодиака: с землей — Телец, Дева и Козерог; с воздухом — Близнецы, Весы и Водолей; с огнем — Овен, Лев и Стрелец; с водой — Рак, Скорпион и Рыбы.

Теперь можно перечислить влияния знаков Зодиака в астрологическом аспекте.

ОВЕН. — Его управитель — Марс; день недели — вторник; цвет — красный; камень — аметист. Если вступление Овна в год задерживается, то его влияние оказывается пагубным в течение всего тридцатидневного периода. Он управляет эмоциями, инстинктами и энергией тех, кто родился под его знаком, и наделяет их нестигаемой силой воли, скоростью восприятия, большой жизненной силой, вспыльчивостью, великодушием и добродушным нравом. С другой стороны, такие люди, скорее всего, будут иметь разногласия в семейной жизни, изменчивое счастье и множество врагов. У них будет мало детей, если они вообще будут. Благотворное влияние на них оказывает Марс.

ТЕЛЕЦ. — Его управитель — Венера; день недели — пятница; цвет — зеленый; драгоценный камень — агат. Телец главенствует над урожаями, руководит работой и распределяет ее результаты, обеспечивает процветание добросовестных тружеников. Венера наделяет родившихся под этим знаком людей жизнерадостным и дружелюбным нравом, плодовитостью. В особенности Телец контролирует шею, делает человека нестигаемым, упрямым, сдержанным, не забывающим обиду, неохотно расстающимся с возжеланными надеждами и дорогими душе вещами. Обычно люди, родившиеся под этим знаком, наслаждаются долгой, спокойной жизнью и имеют большой круг знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ. — Их управитель — Меркурий; день недели — среда; камень — берилл. Они управляют всеми привязанностями и любовными чувствами людей, символизируют союз, служащий источником силы. Меркурий контролирует руки и плечи людей, родившихся под этим знаком, наделяет их пониманием и знанием искусства и наук, духом авантюризма в паре с некоторым непостоянством. Жизнь таких людей обычно изобилует взлетами и падениями, периодами волнений и тревог.

РАК. — Его управитель — Луна; день недели — понедельник; камень — изумруд. Родившиеся под этим знаком мужчины и

женщины имеют хрупкое телосложение и ограниченные способности, которые рассудительно используют. Они несколько высокомерны и самонадеянны, склонны к парадоксальности и легко склоняются к чужому мнению по любому вопросу, отличаются пунктуальностью и веселостью. Рак контролирует легкие, грудь и желудок родившихся под его знаком людей. Такие люди предрасположены к раковым заболеваниям и туберкулезу. В преклонные годы им обычно сопутствует удача. Женщинам, как правило, свойственна плодовитость.

ЛЕВ. — Его управитель — Солнце; день недели — воскресенье; камень — рубин. Рожденные под этим знаком люди смелы, отважны, великодушны, добросовестны, сентиментальны, эмоциональны, честолюбивы, самовластны, жаждут славы, вспыльчивы, любят деньги и удовольствия. Их увлечения страстны, а выражение личного мнения энергично, достижения перемежаются неожиданными потерями. Солнце управляет сердцем и спиной таких людей. Они предрасположены к плевриту, сильному сердцебиению, лихорадке, ревматическим болям, болям в суставах и заболеваниям мочевого пузыря. Они имеют множество знакомых, а также врагов, неспособных им навредить.

ДЕВА. — Ею управляет Меркурий; день недели — среда; камень — серая яшма. Она делает родившихся под ее знаком людей сочувственными и наделяет их благоразумием, тактичностью, интуицией, умением вести домашнее хозяйство и управлять делами вообще, а также любовью к искусству и земледелию. Такие люди обладают способностью приумножать собственность, склонны к недозволенным привязанностям, их любовные дела часто служат причиной раздоров в семье. Дева контролирует живот, кишечник и половые органы.

ВЕСЫ. — Их управитель — Венера; день недели — пятница; камень — зеленый изумруд. Период господства Весов характеризуется сравнительно равными по продолжительности днями. Рожденные под этим знаком люди обладают уравновешенным характером и отличаются справедливостью, но им не хватает смелости и инициативности, они избегают риска и обладают художественными наклонностями, а женщины очень любвеобильны. Весы контролируют почки.

* В современной ювелирной практике такой камень называется "вишневый глаз". — *Прим. ред.*

СКОРПИОН. — Его управитель — Марс; день недели — вторник; камень — красноватый* топаз. Он главенствует в период года, изобилующий болезнями. Рожденные под его знаком люди отважны и настойчивы, но вместе с тем злобны и завистливы; он — звезда, служащая символом всех сражений, ссор и всякого рода раздоров. Скорпион контролирует половые органы и матку. Мужчины, рожденные под этим знаком, склонны к свищам.

СТРЕЛЕЦ. — Его управитель — Юпитер; день недели — четверг; камень — голубая бирюза. Как главенствующий в период ухода мужчин на охоту он управляет бедрами охотников и часто сбрасывает их с коней. Рожденные под его знаком люди обладают сложным для понимания нравом, но полны энергии и любви к искусству и наукам. Влияние Юпитера наделяет человека мудростью, благородством, пронизательностью, скромностью, застенчивостью, простотой в поведении и жизнерадостностью.

КОЗЕРОГ. — Его управитель — Сатурн; день недели — суббота; камень — черный оникс. Родившиеся во время его господства люди нерешительны, деликатны и художавы, но их внешняя апатичность выступает всего лишь маской, скрывающей честолюбие, стремление к славе, эгоизм и склонность к двурушничеству. Обычно они несколько раз вступают в брак, но детей имеют мало; их привязанности отличаются непостоянством. Такие люди предрасположены к ревматизму, кожным заболеваниям и хрупкости костей.

ВОДОЛЕЙ. — Его управитель — Сатурн; день недели — суббота; камень — темный сапфир. Водолей наделяет родившихся под его знаком людей вдумчивостью, склонностью к мистицизму, благоразумием, преданностью, любовью к искусству, твердой волей, терпеливостью, трудолюбием, учтивым нравом и сильными, устойчивыми страстями. У таких людей слабые плечи и ноги, они часто страдают от судорог и спазмов. Этот знак не защищает путешественников по морю.

РЫБЫ. — Их правитель — Юпитер; день недели — пятница; камень — хризолит. Влияние этого знака особенно пагубно. Его называют “адом Зодиака”. Рыбы контролируют стопы. Люди, родившиеся под их знаком, склонны к артриту и гнойничковым высыпаниям. Этот знак делает их слабыми, трусливыми, ленивыми, хитрыми и предвещает им несчастья, неудачи, потери, бесчестье, крах и гибель. С другой стороны, некоторые полагают, что с его помощью можно добиться ответствен-

ного положения и обрести дружбу могущественных и богатых людей.

ДВЕНАДЦАТЬ НЕБЕСНЫХ ДОМОВ

В астрологии солнечный путь разделен на двенадцать частей или “домов”, соответствующих двенадцати месяцам и двенадцати знакам Зодиака. Каждый “дом” оказывает определенное влияние на человека и все его жизненные дела. На характер этих влияний указывают названия домов.

1. Дом жизни.	7. Дом супружества.
2. Дом богатства.	8. Дом смерти.
3. Дом родственников.	9. Дом религии.
4. Дом родителей.	10. Дом достоинств.
5. Дом детей.	11. Дом дружбы.
6. Дом здоровья.	12. Дом врагов.

Все знаки Зодиака проходят через эти дома и, соответственно, по очереди видоизменяют свое влияние.

ДЕКАНЫ

За каждым знаком Зодиака бог Мардук закрепил три звезды или созвездия. Каждая группа из трех деканов управляет месяцем из 30 дней, а каждый декан правит десятидневной неделей (т.е. одной третью месяца), отсюда и берет свое название “декан”. В представленной ниже таблице указаны периоды правления каждого декана в каждом из знаков Зодиака и имена их планетарных управителей.

ЗНАК	ДЕКАН	ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ	ПЛАНЕТАРНЫЙ УПРАВИТЕЛЬ
Овен	{ 1 ...	21 марта — 30 марта	Марс
	{ 2 ...	31 марта — 9 апреля	Солнце
	{ 3 ...	10 апреля — 19 апреля	Венера
Телец	{ 1 ...	20 апреля — 30 апреля	Меркурий
	{ 2 ...	1 мая — 10 мая	Луна
	{ 3 ...	11 мая — 20 мая	Сатурн

Близнецы	{ 1 ...	21 мая — 30 мая	Юпитер
	{ 2 ...	31 мая — 9 июня	Марс
	{ 3 ...	10 июня — 20 июня	Солнце
Рак	{ 1 ...	21 июня — 1 июля	Венера
	{ 2 ...	2 июля — 11 июля	Меркурий
	{ 3 ...	12 июля — 22 июля	Луна
Лев	{ 1 ...	23 июля — 1 августа	Сатурн
	{ 2 ...	2 августа — 11 августа	Юпитер
	{ 3 ...	12 августа — 22 августа	Марс
Дева	{ 1 ...	23 августа — 1 сентября	Солнце
	{ 2 ...	2 сентября — 11 сентября	Венера
	{ 3 ...	12 сентября — 21 сентября	Меркурий
Весы	{ 1 ...	22 сентября — 1 октября	Луна
	{ 2 ...	2 октября — 11 октября	Сатурн
	{ 3 ...	12 октября — 21 октября	Юпитер
Скорпион	{ 1 ...	22 октября — 31 октября	Марс
	{ 2 ...	1 ноября — 10 ноября	Солнце
	{ 3 ...	11 ноября — 20 ноября	Венера
Стрелец	{ 1 ...	21 ноября — 30 ноября	Меркурий
	{ 2 ...	1 декабря — 10 декабря	Луна
	{ 3 ...	11 декабря — 20 декабря	Сатурн
Козерог	{ 1 ...	21 декабря — 30 декабря	Юпитер
	{ 2 ...	31 декабря — 9 января	Марс
	{ 3 ...	10 января — 19 января	Солнце
Водолей	{ 1 ...	20 января — 29 января	Венера
	{ 2 ...	30 января — 8 февраля	Меркурий
	{ 3 ...	9 февраля — 18 февраля	Луна
Рыбы	{ 1 ...	19 февраля — 28 февраля	Сатурн
	{ 2 ...	1 марта — 10 марта	Юпитер
	{ 3 ...	11 марта — 20 марта	Марс

Глава XXV

Камни планет и их влияния

Древние астрологи считали, что драгоценные и полудрагоценные камни являются носителями влияний семи астрологических звезд или планет. Так, они связывали:

Солнце — с желтоватыми или золотистыми камнями, например, с янтарем, гиацинтом, топазом и хризолитом;

Луну — со светлыми камнями, например, с алмазом, горным хрусталем, опалом, бериллом и жемчугом;

Марс — с красными камнями, например, с рубином, гематитом, яшмой и гелиотропом;

Меркурий — с камнями сероватых оттенков, например, с агатом, карнеолом, халцедоном и сардониксом;

Юпитер — с голубыми камнями, например, с аметистом, бирюзой, сапфиром, яшмой и голубым алмазом;

Венеру — с зелеными камнями, например, с изумрудом и некоторыми разновидностями сапфира;

Сатурн — с черными камнями, например, с гагатом, ониксом, обсидианом, алмазом и черным кораллом.

Астрологи верили, что каждый камень обладает некоторого рода живой личностью, которая может испытывать недомогание и болеть, состариться, обессилеть и даже умереть. Как было показано в главе о вавилонских амулетах, такого рода суеверия были широко распространены в Вавилонии в третьем тысячелетии до н.э., а разделы из Книги Мертвых свидетельствуют, что аналогично дело обстояло и в Египте. Так, главу XXX необходимо было вырезать на скарабее из зеленого камня, текст амулета Исида — на коралле, а текст Тет Осириса — на золоте. Драгоценный камень Шамир (бриллиант?), оправленный в магическое кольцо Соломона, считался живой силой, которая хранила царя от всех бед и помогала остаться на престоле. Для ранних христиан алмаз был символом нашего Господа и его считали противодействующим как физическому, так и духовному злу. Языческие и христианские астрологи очень высоко ценили сапфир. Первые связывали его с планетой Венера, а последнее — с девой Марией. Он был символом девственности и целомудрия. Некоторым камням приписывалось обладание мно-

жеством достоинств. Так, гиацинт приносил человеку здоровье, счастье и богатство, защищал его от ударов молнии. Бирюза и изумруд оберегали человека от всякого рода несчастных случаев, а изумруд к тому же активировал умственные способности. Но специалисты по таким вопросам не всегда сходятся во мнении относительно действия, оказываемого отдельными камнями. Так, некоторые считали, что аметист оберегает владельца от опьянения, в то время как другие полагали, что он приносит ему множество сновидений. Считалось, что красные камни, такие как рубин, карбункул и красная яшма делают человека сильным и крепким; однако некоторые придерживались мнения, что они исцеляют раны. Камням, применявшимся в медицине, приписывались особые свойства.

СИМВОЛИЗМ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Агат (черный). — Отвага, смелость, победа в играх и процветание. Высоко ценились агаты с необычными отметинами, им придавалось особое значение.

Агат (красный). — Мир, покой, защита от укусов змей, скорпионов и других насекомых, от ударов молнии и грома.

Аквамарин. — Юность, надежда и здоровье. Оправленный в сережки, он приносил владельцу привязанность и любовь окружающих.

Алмаз. — Прямота, искренность, верность и привязанность.

Аметист. — Душевное спокойствие. Оберегал владельца от опьянения, а если на нем был выгравирован диск солнца или луны — от смерти в результате отравления.

Берилл. — Надежда.

Бирюза. — Отвага, ведущая к осуществлению замыслов и успеху.

Бирюза (с черными прожилками). — Любовь. Способствует завоеванию любви.

Гагат. — Печаль и горе.

Гематит. — Бдительность, оживленность, сексуальное влечение и успех в судебных разбирательствах.

Гиацинт. — Преданность.

Гранат. — Энергия, верность и лояльность. Способствует искренности.

Жадеит (белый). — Нормализует работу кишечника.

Жадеит (черный). — Сила и власть.

Жемчуг. — Целомудрие и чистота.

Изумруд. — Преданность и неизменная любовь. Помогает владельцу предсказывать события.

Карбункул. — Решительность, уверенность в себе и энергия. Физическое благополучие.

Карнеол. — Дружба. Средство исцеления от депрессии и пессимизма.

Коралл (красный). — Привязанность, преданность, защита от мора и чумы. С приближением смерти друга он теряет свой цвет.

Корунд. — Душевное равновесие.

Кошачий глаз. — Защита от сглаза. Долголетие.

Лунный камень. — См. селенит.

Ляпис-лазурь. — Способность, умение, успех, божественная благосклонность.

Магнетит. — Сексуальное влечение.

Магнитный железняк. — Честность, прямотушие, мужская потенция.

Оливин. — Простота, скромность, удовольствие и счастье.

Оникс. — Избавляет от ночных кошмаров и дурных снов. Проницательность.

Опал. — Верность, религиозные чувства, молитвы, уверенность в себе.

Перидот. — Удар молнии (предотвращает). Содействие в дружбе.

Рубин. — Любовь и страсть. Содействие крепкой дружбе. Красота.

Селенит. — Удача.

Сапфир. — Невинность и истина. Дарует здоровье и сохраняет целомудрие.

Сардоникс. — Оптимизм и жизнерадостность. Указатель пути к почету и славе.

Топаз. — Любовь и привязанность. Способствует мягкости характера.

Хризолит. — Мудрость, осмотрительность и благоразумие.

Хризопраз. — Радость и веселье.

Янтарь. — Предотвращал припадки у детей.

Яшма. — Радость, счастье и избавление от боли.

Глава XXVI

Теории чисел, мистический и священный характер чисел

Многие народы придерживались точки зрения, высказанной Пифагором (родился примерно в 570 г. до н.э.), которая заключалась в том, что “числу все вещи подобны” и что элементы чисел являются элементами всех вещей. По мнению пифагорейцев, числа, делящиеся только на самих себя или на единицу, имеют большее значение, чем остальные. Из таких чисел можно назвать 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 и 97. Найденные у Ниффера (Ниппура) в Вавилонии вычислительные таблицы свидетельствуют, что шумеры и родственные им народы умело пользовались вычислениями. Кроме того, нет уважительной причины сомневаться в том, что греки и многие другие народы заимствовали у них значительную часть своих представлений о мистическом и священном характере некоторых чисел. Фактически, шумеры являются основателями математики. В Вавилонии числа от 1 до 60 предназначались для обозначения богов, например, 60 (сосс) = Ану, 50 = Бел, 40 = Эа, 30 = Син (бог Луны), 25 = Мардук, 20 = Шамаш, 15 = Иштар, 10 = Рамман*. Величайшим священным числом в Вавилонии считалось 12960000 (= 60 в четвертой степени или 3600 в квадрате, т.е. сар в квадрате). Как было показано**, это число являлось “числом Платона”. С точки зрения времени, 12960000 дней = 36000 годам по по 360 дней в каждом, что фундаментально для астрологии и астрономии. Это число управляет как Вселенной, так и жизнью человека, особенно в период беременности, ибо 216 дней (?) (период созревания семимесячного плода) и 270 дней (период созревания девятимесячного плода) ознаменовывают благополучные роды, так как оба эти числа являются делителями 12960000).

* Jastrow, *Religion*, p. 465.

** Adam, *Republic of Plato*, p. 264f.

Каждое число, служащее делителем 12960000, — счастливое число, поэтому, согласно некоторым источникам* числа 7, 11 и 13 — несчастливые. У многих древних народов считались священными числа 3, 4, 5, 7, 10, 12, 40, 70 и 100, из них наиболее популярным мистическим числом было число три. Оно представляет собой совершенное число 2 плюс 1. В ведической литературе упоминаются магические числа 3, 7, 21, 55, 77 и 99. В предании о Будде очень часто встречается число 7, а в иранских пехлевийских текстах весьма заметную роль играют 3 и 7. Греки и римляне магическими числами считали 3, 9 и 12. Совершенно ясно, что 12 они заимствовали у вавилонян и шумеров, имевших двенадцатеричную-шестидесятеричную систему. Основными слагающими ее цифрами были 5 и 7; $5 + 7 = 12$ и $5 \times 12 = 60$; шумерские *сосс* = 60, *нер* = 600 и *сар* = 3600. Излюбленными числами кельтов были 3 и 9, славян — 3, 9 и 7.

Один. — Число 1 представляет Бога. Египтяне в своих гимнах Ра, Амону или Амону-Ра провозглашали его “первым единым” или, возможно, “единственным единым”. Моисей говорил: “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть” (Втор., VI, 4; Мк., XII, 29). Пифагорейцы приравнивали единицу к божеству, неделимому и вмещающему в себе все вещи. Мусульмане говорят: “Он — Аллах — един” (Коран, сура CXII). Вавилоняне считали 1, 2, 6, 10, 11, 12 и 13 несчастливыми числами.

Два. — Число 2, совершенное число, выступает знаком двойственности. Оно считалось источником зла и эмблемой делимой материи. Это символ восстания против единства. У египтян был амулет в форме двух пальцев, из двух частей состояла их страна и их царство также было двойным. Христианские священники, благословляя, поднимают два пальца.

Три. — Вавилоняне считали 3, 4, 5, 7 и 15 счастливыми числами. Говорится, что число 3 представляло рождение, жизнь и смерть; начало, середину и конец; детство, зрелость и старость. Оно символизирует Троицу, поэтому было в высшей степени священным. В Вавилонии и Египте существовали триады богов, например, Ану, Эа и Бел; Хепера, Шу и Тефнут; Амон, Мут и Хонсу и т.д. Вавилоняне говорили о небесах, земле и подземном мире, а египтяне — о небе, земле и Дуат. В Ветхом и Новом Заветах имеется множество примеров употребления числа 3 как символического или совершенного, например, Бог

* Hastings, *Encyclopedia*, vol. IX, p. 417.

позвал Самуила три раза, наш Господь трижды спросил Петра, любит ли он Его, Давид три раза поклонился Господу, Христос трижды упал по дороге на Голгофу. В классической мифологии мы имеем трехглавого Кербера, 3 парки, 3 фурии, 3 грации, 3 гарпии, 3 Горгоны и т.д. Волхвов также было трое, Каспар, Мельхиор и Балъгазар (согласно одной легенде их было двенадцать). Человек состоит из трех частей: тела, души и духа. Церковь различает три области потустороннего мира: небеса, ад и чистилище; в церковной архитектуре мы имеем трехстворчатое окно, а в христианской живописи трилистник или треугольник обычно символизирует Троицу. Толкователи сновидений утверждают, что трижды повторившийся сон “сбывается” и что человек, послушавшийся приказа, трижды полученного во сне, понесет большую материальную потерю. Число измерений твердых тел также равняется трем.

ЧЕТЫРЕ. — В Египте (как и в Вавилонии) различали четыре части света, а в иероглифических текстах число 4 употребляется как символическое и совершенное. Так, перечислены 4 сына Гора, 4 алтаря, 4 места рождения в Абидосе, 4 страны света, 4 небесных голубя, 4 ветра, 4 руля, 4 вазы *nets*, 4 сосуда с кровью, 4 сосуда с молоком, 4 величественных бога, 4 духа, 4 зажженных лампы и т.д. В Библии мы имеем 4 реки рая, 4 дня оплакивания (Суд., XI, 40), 4 ведра воды (1 Цар., XVIII, 34), 4 животных с 4 лицами и 4 крыльями (Иез., I, 5-6), 4 человека в огне, 4 зверя, 4 царя, 4 рога, 4 плотника (Захар., I, 20), 4 якоря (Деян., XXVII, 29) и т.д. Мы также имеем 4 стихии — землю, воздух, огонь и воду, 4 евангелиста и 4 темперамента людей (по Гиппократу). Имя Бога YH содержит две буквы, но великое и самое священное имя, YHWH, состоит из четырех. В Каббале представлено множество других примеров употребления числа 4.

Пять. — Согласно некоторым авторам, самым священным и счастливым является число 5. Оно символично и выступает знаком завершенности. В Египте 5 человек входило в бригаду рабочих, а у иудеев 5 человек составляли семью. В Библии мы читаем о пяти праведных, которых Авраам надеялся найти в Содоме; алтарь должен был иметь 5 локтей в длину и 5 локтей в ширину; пятеро должны обратиться в бегство сотню (Лев., XXVI, 8); умиловительная жертва должна была состоять из 5 баранов, 5 козлов и 5 ягнят; 5 царей убили, 5 царей спрятались и 5 царей повесили на 5 деревьях; 5 золотых мышей; Да-

вид взял 5 гладких камней из ручья; было 5 хлебов и 2 рыбы; 5 воробьев продали за 2 фартинга; 5 дев были мудрыми, а 5 глупыми; одна мина (Лк., XIX, 18) принесла 5 мин; самаритянка имела 5 мужей и т.д. Магическим знаком тамплиеров являлась пятиконечная звезда, так называемая “печать Соломона”. Ее считали сильнодействующим оберегом. У нас 5 органов чувств, череп образован 5 костями, пястных костей 5, плюсневых костей тоже 5. Игроки в азартные игры считают число 5 сердцем и правителем чисел 1-9. В казино пятерку называют “защитницей дома”, ибо предполагается, что она уравнивает шансы людей, поставивших на 1, 3, 6, 8 и поставивших на 2, 4, 7, и таким образом преимущество в любом случае оказывается на стороне банка.

Шесть. — Говорят, что число 6 совершенно, ибо мир был сотворен за 6 дней. Оно священно, так как содержит первое четное число (2) и первое нечетное число (3), первое представляет мужской член, а последнее — *muliebris pudenda*. Египтяне отмечали праздник шестерки. В Библии сказано о 6 городах-убежищах (Чис., XXXV, 6). Ионафан убил великана, имевшего по 6 пальцев на каждой руке и ноге (2 Цар., XVII, 20, 21); Голиаф был ростом в 6 локтей и одну пядь (1 Цар., XVII, 4); золотой истукан имел в ширину 6 локтей (Дан., III, 1). Знаменательным является частое использование числа 6 в измерениях.

Адамиты изображали сотворение мира за шесть дней следующей гексаграммой:

Каждый из 6 малых треугольников должен вмещать в себе знак Зодиака, название которого указывается на английском языке.

День 1 или период 1, представляет время ракообразных и моллюсков.

День 2 = период рыб.

День 3 = период рептилий.

День 4 = период мелких млекопитающих и птиц.

День 5 = период крупных млекопитающих.

День 6 = период человека.

Люди, верившие в физическую значимость гексаграммы, учили, что возможно общение между живыми и мертвыми, и принимали теорию реинкарнации. Гексаграмму часто называют *пентаклем* или печатью Соломона, но это неверно; истинная

форма *пентакля* выглядит следующим образом ; во всех отношениях это пятиконечная звезда.

Впервые она встречается на гончарных изделиях из халдейского Ура.

СЕМЬ. — Число 7 во все времена считалось особенно священным, символическим, совершенным и мистическим. Индусы, персы, шумеры, вавилоняне, ассирийцы, египтяне, а также тевтонские, кельтские и другие народы Европы — все они приписывали 7 особую значимость. В связи с неделимостью семерки ее сравнивали с Богом. Очень важную роль это число играет в ведической и буддистской литературе. В Вавилонии мы имеем 7 ворот подземного мира, 7 злых небесных духов, 7 злых духов земли, 7 ярусов вавилонской башни, 7 табличек сотворения мира, 7 божеств, т.е. детей Энмешарры и т.д. В Египте мы имеем 7 Аситов или залов Осириса, 7 обличей Осириса, 7 Хатор, 7 коров и их быка, 7 великих духов, 7 кобр (уреев), 7 соколов, 7-главую змею, 7 скорпионов Исида. Множество примеров употребления числа 7 представлено в Библии. Так, здесь упоминаются 7 коров в сновидении фараона, 7 пшеничных колосьев, 7 священных дней отдохновения, 7 алтарей, 7 быков и 7 баранов Ваалама, 7 труб, 7 локонов волос, 7 столпов мудрости, 7 шагов, 7 локтей, 7 недель, 7 пастухов, 7 глаз, 7 корзин, 7 хлебов, 7 дьяволов, 7 дьяконов, 7 церквей в Азии, 7 подсвечников, 7 звезд, 7 язв (Откр., XV, 1), 7 золотых чаш, 7 лет, семикратное отмщение и т.д. Иаков поклоняется 7 раз, священник 7 раз окропляет

кровью. Нааману было велено 7 раз искупаться в Иордане, серебро очищалось 7 раз, а заблудшего брата следовало прощать 70 раз по 7. Бог отдыхал на 7-й день; Христос произнес на кресте 7 слов. У евреев существует 7 священных дней в году, а их золотой подсвечник имеет 7 ответвлений. 7-й день 7 месяца был священным. Израильяне 7 дней праздновали и 7 дней оставались в своих шатрах. Мы имеем 7 таинств, 7 смертных грехов, 7 покаянных псалмов, 7 страданий, 7 радостей, 7 великолепий девы Марии, 7 добродетелей, 7 даров духа, 7 церковных соборов, 7 окроплений христианского алтаря; 7 поборников христианства (св. Георгий, св. Андрей, св. Давид, св. Патрик, св. Иаков (Испания), св. Дионисий (Франция), св. Антоний (Италия)); 7 чудес света, 7 мудрецов древней Греции, 7 против Фив, 7-главую гидру, 7 холмов Рима, 7 архангелов, 7 цветов радуги, 7 планет, 7 музыкальных нот, 7 возрастных периодов человека, 7 металлов алхимиков и т.д. В Средние века алтарь украшался 7 драгоценными и полудрагоценными камнями, а именно: бриллиантом или горным хрусталем, символом силы; сапфиром или другим голубым камнем, символом мудрости; изумрудом или другим зеленым камнем, символом приспособляемости; топазом, символом знания; яшмой или агатом, символом великолепия и красоты; рубином, карнеолом или гранатом, символом повиновения или преданности; и аметистом, символом молитвы и обожания.

Восемь. — Одно из древнейших собраний египетских богов, пантеон гермопольского Тота, включало 8 божеств, т.е. четыре бога и четыре богини; боги имели лягушечьи головы, а богини — змеиные. У египтян число 8, похоже, не имело особого значения, но в Дуат было 8 суверенных властителей, ладью земли держали 8 богов, змея Шемти имела 8 голов, по 4 у каждого конца тела. Халм называет его “числом возрождения”, потому что форма большинства древних купелей для крещения была октагональной. В Пятикнижии сказано, что ребенок 8 дней от роду подлежит обрезанию. Особое значение, по-видимому, имело это число и в измерениях, особенно в строительстве. Так, в Библии упоминаются 8 брусьев и серебряных подножий (Исх., XXVI, 25); камни в 8 локтей, положенные в основание храма (1 Цар., VII, 10); лестница в доме Иезекииля имел восемь ступеней, а для забоя жертвенных животных имелось 8 столов (Иез., XI, 31, 41).

Девять. — У многих древних и современных народов число 9 считалось таким же важным и совершенным, как 3. Как пред-

ставляющее 3×3 его называли триадой триад, т.е. каждая составляющая триады вырастала в отдельную триаду. В связи с этим 9 является трижды священным и совершенным числом. Пантеоны египетских богов неба, земли и подземного царства включают по 9 божеств, у Осириса было 9 наблюдателей и 9 скорбящих. Пожирающих червей ада также было 9 (Книга мертвых, гл. iv); существовало 9 способов отогнать Апопа. В Библии число 9 упоминается редко, но мы можем отметить, что одр Ога, царя Васанского, имел 9 локтей в длину (Втор., III, 11). Кроме того существует 9 муз, 9 архонтов Греции, 9 разрядов ангелов, 9-ти створчатые врата ада и 9 дней, в течение которых сатана и его ангелы пали с небес. Христос после смерти 9 раз являлся своим ученикам. Период созревания человеческого плода составляет 9 месяцев. В классической и средневековой литературе мы имеем: 9 земель, 9 небес, 9 сфер, 9 дней Арморики, 9 рек ада, Ларс Порсена клялся 9 богами, 9 галликанских жриц, ковчег Девкалион плывал в течение 9 дней прежде чем остановиться, 9 корон в геральдике, 9 видов креста, 9 положений закона, 9 Достойных (3 еврея, 3 язычника и 3 христианских рыцаря)*, 9-ти дневную сенсацию, 9 портных (рассказчиков?) равнозначны одному мужчине, 9 жизней у кошки, “кошку-девятихвостку”**, увидеть 9 сорок — к несчастью, ведьмы в “Макбете” повторяли свои заклинания 9 раз, в короне, предложенной королем Артуром в качестве награды, было 9 бриллиантов, 9 узлов на черной шерстяной нити исцеляют растяжение лодыжки, нарядно одетый человек “разодет на все девять”***, человек или вещь красивы как серебряный ирландский [девятипенсовый] шиллинг, аренда предоставлялась на 999 лет, а сейчас на 99, ранее были очень широко распространены тосты трижды по три раза. В результате некоторых операций умножения на 9 получаются одинаковые цифры:

$$9 \times 2 = 18 \text{ и } 9 \times 9 = 81$$

$$9 \times 3 = 27 \text{ и } 9 \times 8 = 72$$

$$9 \times 4 = 36 \text{ и } 9 \times 7 = 63$$

$$9 \times 5 = 45 \text{ и } 9 \times 6 = 54$$

* Имеется в виду представление средневековой рыцарской культуры о девяти славнейших витязях, сгруппированных по триадам: три христианина — Артур, Карл Великий, Годфрид Бульонский; три язычника — Гектр, Александр Македонский и Юлий Цезарь; три иудея — Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей. — *Прим. ред.*

** Плеть из девяти ремней, расходящихся на конце. — *Прим. перев.*

*** Англ. фразеологизм. — *Прим. перев.*

Десять. — Складывается впечатление, что в отношении 10 нет ничего мистического, однако в том, что это число считалось совершенным и законченным, — нет никакого сомнения. В папирусе Ани говорится о 10 столбах в царстве Осириса, но в некоторых более поздних вариантах Книги мертвых указывается большее число. Каббалисты считали 10 совершенным числом, ибо сфирот или эманаций “Эйн-Соф” было 10; их названия представлены в главе о Каббале. И, конечно же, мы имеем Десять Заповедей. В Библии 10 часто встречается как число, указывающее на завершенность, например, 10 верблюдов, 10 шекелей, 10 ослов, 10 столпов, 10 волов, 10 женщин, испекавших хлеб, 10 мужчин, 10 наложниц, 10 человек, убивших Авессалома, 10 узлов, 10 влюбленных, 10 листьев, 10 племен, 10 колесниц, 10 фунтов прибыли на 1 вложенный и т.д. Кроме того, мы можем отметить, что арфа Давида имела 10 струн и что у семиплавого дракона было 10 рогов. Г-н Халм* упоминает 10 лепестков цветка страсти как представляющие 10 из 12 апостолов, исключая Иуду, предателя, и Петра, отрекшегося от нашего Господа.

Одиннадцать. — В отношении числа 11, похоже, также нет ничего мистического. Говорится, что человека, увидевшего во сне это число, ожидает какая-то потеря или неудача. Иногда утверждается, что пантеон египетских богов состоял из 11 богов. Г-н А.Б. Кит заявляет, что боги Ригведы часто представлены числом 33, которое образуют 3 группы богов, по 11 в каждой. Полные мусульманские четки имеют 99 бусин, $3 \times 11 \times 3$, где после каждых 33 бусин (3×11) вставлена метка, позволяющая повторяющему 99 прекрасных имен Бога передохнуть. В настоящее время часто продаются четки, состоящие только из 33 бусин. Все четки, купленные автором этой книги, в конце первых и вторых одиннадцати бусин имели метку, а в конце последних одиннадцати — “башню”, символизирующую Аллаха.

Двенадцать. — Число 12, аналогично 10, 11 и т.д., считалось в Вавилонии несчастливым. Современные авторы, пишущие на тему чисел, принимают эту точку зрения, но никакого символического значения она, похоже, не имеет. Как представляется, Зодиак берет начало в Вавилонии и имеет 12 знаков, в году также 12 месяцев, а сутки складываются из 12 *касбу* или двойных часов. Ночное царство Осириса делилось на 12 частей, а в Книге Ворот мы имеем: 12 богов погребальных гор, 12 богов Амен-

* Hulme, *Symbolism*, p. 15.

ти, 12 богов в усыпальницах Дуат (подземное царство), 12 богов в Озере Кипящей воды, 12 богов с их двойниками, 12 богов Озера Жизни, 12 богов перед усыпальницей и 12 богов позади нее, 12 богов мерной линии, 12 богов со скрытыми руками, 12 богов кольев, 12 богов, управлявших змеем Апопом, 12 Джаджау, обеспечивавших хлебом Маат, 12 заклинателей, 12 богов никогда не заходящих звезд, 12 богинь часов и т.д. В Библии мы имеем: 12 сыновей Иакова, 12 колодцев в Элим, 12 драгоценных камней, 12 лепешек, 12 быков, 12 камней из Иордана, 12 апостолов, 12 корзин осколков, 12 легионов ангелов, корону с 12 камнями, 12 ворот, 12 видов плодов дерева жизни и т. д. Геракл совершил 12 подвигов, Римское Право начертано на 12 бронзовых табличках, 12 пенсов = 1 шиллингу, а 12 дюймов составляют 1 фут. В Каббале число 12 представляет философский камень*. Можно также отметить, что упоминающееся в Библии (Откр., XIV, 3) число $144000 = 12 \times 12000$.

Тринадцать. — По одним источникам число 13 — несчастливое, по другим — счастливое. Суеверное нежелание быть одним из 13 за обеденным столом берет свое начало от тайной вечери нашего Господа со своими двенадцатью учениками. Число 13 ассоциируется также с платой в 13 пенсов, которую получал палач за каждое повешение в Тибурне; фактически плата составляла 13,5 пенса, но полпенса считались стоимостью веревки. Шотландская марка содержит 13,5 пенса и иногда упоминается как “деньги палача”.

Особое значение число 13 имеет в игре *Haxey Hood*, где Хозяин Капюшона одет в красный плащ, сплетенный из цветов венец и держит в руках жезл из 13 ивовых веток, 13 раз перевязанных ивовыми прутьями**.

Четырнадцать. — Мистическое число, связываемое с полнолунием 14 дня лунного месяца.

Пятнадцать — это число священное для каббалистов, так как представляет числовое значение двух иудейских букв, УН, составляющих одно из имен Бога.

Особое значение, согласно пифагорейцам, имело число **шестнадцать**. Они считали его совершенным, так как оно представляет 4×4 .

* В действительности философский камень — это красный порошок, который алхимики использовали для очистки металлов от сплавов или посторонних примесей.

** *The Times*, 4 January 1929, p. 15

Двадцать один, т.е. 3×7 , где каждое число является совершенным, указывает на завершенность и величие; салют из 21 орудия, вероятно, представляет собой древний церемониал, в котором заметную роль играло число 21.

Двадцать два, т.е. 2×11 , число священное, поскольку иудейский алфавит содержит 22 буквы и имеется 22 книги Ветхого Завета*.

Двадцать восемь — мистическое число, связанное с 28 (7×4) днями лунного месяца.

Тридцать считается проклятым числом, ибо Иуда продал нашего Бога за 30 сребреников; согласно другой точки зрения оно счастливое, так как Иисус начал проповедовать свою веру на тридцатом году жизни.

Тридцать три, т.е. 3×11 , принималось за число мистическое, ибо Иисусу было 33 года, когда его распяли; в 33 года в Вавилоне отравили Александра Македонского.

Тридцать девять. — Во Второзаконии (XXV, 3) сказано, что человека можно наказать не более чем 40 ударами плетью и св. Павел говорит, что получил от иудеев 40 ударов без одного, т.е. 39 ударов плетью, 3×13 .

Сорок представляется не более чем круглым или обычным числом**. Израильяне 40 лет ели манну небесную и 40 лет странствовали в пустыне; Соломон, Ахаз и Иоас правили по 40 лет каждый; Моисей был на горе Синай 40 дней; Иона проповедовал в Ниневии 40 дней; наш Господь 40 дней постился и 40 дней оставался в гробу и тд. Продолжительность карантина 40 дней; 40 дней составляют период уединения. 40 шиллингов составляют хорошо известный в наше время штраф. Вероятно, во многих случаях 40 первоначально было 42, т.е. 7×6 .

Сорок два. — В высшем суде Осириса было 42 советника или судьи, где каждый представлял отдельный ном***.

Пятьдесят. — Закон Божий был передан Моисею на горе Синай через 50 дней после того, как израильский народ покинул Египет; Святой Дух снизошел на апостолов 50 дней спустя вос-

* Ветхий Завет состоит из 39 канонических книг, искусственно объединенных в 22, по числу букв еврейского алфавита, или в 24, по числу букв алфавита греческого. — *Прим.ред.*

** Нельзя согласиться с автором, поскольку, согласно эзотерической традиции, душа окончательно покидает тело на 40-й день, с этим же связано и поминание на сороковокый день в православии. — *Прим.ред.*

*** Административно-территориальная единица в Др. Египте (аналоги — область, катон, губерния). — *Прим.ред.*

кресения Христа. 50 считается числом Святого Духа. 50 почетных и великих имен были жалованы Мардуку после того, как он восстановил небеса и землю.

Пятьдесят пять, т.е. 5×11 , является магическим числом в индийских заклинаниях.

Шестьдесят. — В южной Вавилонии в текстах математического характера использовалась шестидесятеричная система.

Семьдесят, подобно 40, повидимому, употреблялось как круглое и обычное число. Оно часто упоминается в Библии, например: “Дней лет наших — семьдесят лет” (Пс., LXXXIX, 10); “после сего избрал Господь и других семьдесят учеников” (Лук., X, 1). Однако согласно другой точки зрения, поддерживаемой церковными авторами, фактическое число посланных Богом учеников равнялось 72. Обычно о древнегреческом варианте Ветхого Завета мы говорим как о “Семидесяти” (LXX), но в “Книге пчелы” и других сирийских работах упоминается, что перевод выполнили 72 человека, по 6 из 12 родов, и приводятся их имена. Одно из великих каббалистических имен Бога состоит из 72, а не 70 букв. Египетские жрецы сочинили хвалебный гимн Амону-Ра, в котором к этому богу обращаются в каждой его ипостаси и по каждому из его великих имен. В папирусе Неси-Хонсу из Каира сам бог говорит, что в честь принцессы он произнес семьдесят обращений к Ра*. Но в опубликованном Навилем издании египетского текста приводится семьдесят пять обращений**. Слова нашего Господа в Библии (Мф., XVIII, 22) указывают на законченность числа $70 \times 7 = 490$.

Девяносто девять. — Согласно арабам существует 99 “прекрасных имен” Бога; мусульманские четки состоят из 99 бусин, т.е. 11×9 , которые делятся на три группы по 33 бусины, т.е. 11×3 .

Сто десять. — Известный египетский писатель Птах-Хетеп, визирь царя Асса (примерно 3200 г. до н.э.), прожил до 110 лет; известно и несколько других египетских чиновников, достигших этого возраста. Почему 110 лет считались пределом человеческой жизни — неясно.

Каббалисты советовали своим последователям не начинать никаких дел в следующие дни месяца: 2, 5, 11, 13, 15, 18 и 30.

Благоприятными для ведения дел были следующие дни: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27.

* Budge, *Book of Dead*, 1923, p. 660.

** В отношении перевода см. мою книгу *Gods of Egyptians*, vol. I, p. 339ff

Глава XXVII

Прорицание

Слово “алхимия”, т.е. “черное искусство” или, скорее, “магическое искусство Черной Страны”, берет свое начало от одного из названий северного Египта: “Черная Страна”, которое происходит от коричневато-черного цвета почвы в дельте Нила, в противопоставление “Красной Стране” или Верхнему Египту, именуемому таким образом по причине его красновато-желтого песка. В связи с этим можно было бы предположить, что Египет — древнейшая известная нам родина предсказания будущего. Но это не так, ибо в египетской литературе нет ни упоминаний, ни ссылок на какие-либо из многочисленных способов прорицания, практиковавшихся в Шумере и Аккаде в третьем тысячелетии до н.э. До периода Птолемеев прорицание с помощью земли, воздуха, огня и воды коренным народам этой страны было практически неизвестно. В том, что с этими видами магического искусства они познакомились через греков, позаимствовавших многие свои магические приемы у вавилонян, нет почти никакого сомнения. Тот факт, что Иосиф использовал чашу для гадания, не доказывает распространения в Египте предсказания будущего с помощью воды, вина или масла, ибо Иосиф был иудеем и его народ заимствовал это искусство у вавилонян.

Цель прорицания, независимо от используемого метода, состоит в выяснении воли Бога и течения будущих событий: касаются ли они одного человека или всего народа. Методы прорицания нецивилизованных народов и народов с примитивной культурой отличались простотой, но у таких высокоцивилизованных народов, как шумеры и вавилоняне, они отражали глубокомыслие и логичность рассуждений, а некоторые из них были почти научными по своему характеру. Шумеры разработали целую систему предзнаменований. Клинописные тексты свидетельствуют о том, что перечни предзнаменований время от времени тщательно пересматривались, а иногда и дополня-

лись, вероятно, в результате приобретаемого опыта. Жрецы пользовались предзнаменованиями из сновидений (как своих собственных, так и других людей), выводили их из отличительных особенностей звезд и планет, затмений, движения животных, полета птиц, появления змей в определенных местах, поведения саранчи, львов и собак, направления ветра, состояния рек, отличительных черт новорожденных детей и животных, рождения близнецов, из происходящих с людьми несчастных случаев, детских изъязов, рождения уродов, из присущих заболеваниям симптомов и т.д. Согласно шумерам и вавилонянам, все, происходящее с царем, людьми, животными, птицами и пресмыкающимися, что-то предвещает. От жреца ожидалось, что он откроет вопрошающему, что именно. Огромное количество обнаруженных в Вавилонии и Ассирии табличек с предзнаменованиями свидетельствует о том, что жрецы вели строгий учет событий, которые следовали за всеми привлекавшими их внимание явлениями, и, судя по всему, их таблички предзнаменований, например, "Книга толкований Бела", вмещали жизненный опыт бесчисленных поколений жрецов. Относительно дальнейших деталей и толкований ряда типичных предзнаменований см. главу "Оракулы и предзнаменования" в: Jastrow, *The Religion of Babylonia and Assyria*, 1898, p. 328ff.

Глава XXVIII

Прорицание с использованием воды

Древние приписывали воде особую святость и силу, и во многих странах, например в Египте, вода провозглашалась “отцом богов”. В вавилонской и египетской космогониях она представлена как первоначальное обиталище богов, а изначальная водная пучина — как место пребывания сил света и тьмы. Копты утверждали, что вода, пшеница и престол Отца относятся к одной категории и равнозначны “Сыну Бога”^{*}. Эфиопы верили, что три ипостаси Бога из Троицы пребывали — *исключительно в виде имени* — в изначальном Мировом Океане до тех пор, пока они не произнесли свои имена и не стали сущностями. Вавилонского бога воды звали Эа, что означает “водяной дом”^{**}; он жил в омывающей землю подводной пучине, являлся источником мудрости и учености, олицетворением всех знаний. В связи с этим легко понять, почему вавилоняне в своих прорицаниях прибегали к воде и почему наибольшее значение уделялось предзнаменованиям, выводимым из состояния и характеристик рек их страны. Как бог мудрости и знания, Эа мог лучше любого другого бога удовлетворить вопрошающего о будущем. В ранних египетских текстах богом Мирового Океана называется Ну или Нун, однако египетским эквивалентом Эа был Хапи, бог Нила, непостижимый и непознаваемый, облик которого невозможно было ни изобразить, ни описать.

* Budge, *Coptic Apocrypha*, p. 246

** Он же Энки, по другой версии, значение имени — “владыка земли”, “владыка низа”. — *Прим. ред.*

ЧАШИ И КУБКИ ДЛЯ ПРОРИЦАНИЯ

Чаши или кубки, использовавшиеся вавилонянами как сосуды для питья и принадлежности для прорицания, вероятно, изготавливались из золота или очищенной меди. Так же дело обстояло и в Египте. Некоторые золотые чаши, найденные в 1-м Вули при раскопках Ура, и отдельные египетские кубки из электрума, выставленные в Британском музее, вероятно, служили сосудами для питья. Согласно Библии (Быт., XLIV, 2), чаша, из которой пил и которую использовал для гадания Иосиф, была сделана из серебра. Имелся ли на ней какой-либо магический текст — неизвестно. Использование магических кубков увещивали иудеи, жившие в Вавилоне и Нижней Вавилонии во времена, непосредственно предшествующие рождению Христа и после его гибели. Большое количество такого рода терракотовых кубков с магическими текстами, выполненными сирийским, мандейским и “квадратным” еврейским письмом, найдено в Абу-Хаббе, Куту, Дерре, Ниффере, Баб-Илиме, Бирс-Нимруде и т.д. Богатая коллекция этих кубков представлена в Британском музее. Когда Лэйярд нашел первые образцы таких кубков, местные жители отозвались о них как о древних чашах, использовавшихся магами для лечебных снадобий и при вынесении приговора. Они считали, что эти чаши полностью или наполовину наполнялись водой, которую выпивали участвующие в тяжбе лица, а затем, по действию воды на тяжущихся, маги могли определить, какая из сторон говорит правду, ибо благодаря вмешательству бога воды проявлялась истина. Однако текст, прекрасно сохранившийся на многих из этих чаш, наводит на мысль, что для прорицания их не использовали. Кроме того, их находили перевернутыми по четырем углам оснований домов (как по отдельности, так и парами). Согласно последней точке зрения, сосуды размещались подобным образом, чтобы служить ловушками для демонов и злых духов.

Когда в наше время жители Востока используют гадальную чашу или кубок, их до краев наполняют водой, а затем маг просит обратившегося к нему человека повторить вопрос, ответ на который его интересует, и посмотреть на воду. Одновременно маг прибегает к своей, предположительно присущей ему, магической силе. Под действием этой силы на поверхности воды появляется изображение, тем самым предлагая благоприятный

или неблагоприятный для вопрошающего ответ. Иногда чашу наполняют чернилами или водой, подкрашенной черным красителем, и тогда “картинка” на поверхности становится более отчетливой. В случае отсутствия чаши или кубка чернила наливают в сложенную “лодочкой” ладонь вопрошающего, и маг несколько раз обходит его, повторяя отрывки из Корана, а ищущий ответа видит на поверхности чернил, вероятно, то, что внушает ему маг.

Приведенный ниже пример гадания на воде происходил в Хартуме несколько лет назад. Один местный житель, отправляясь в Каир, оставил у друга большую сумму денег и попросил его истратить их на благо своей жены в том случае, если сам он не вернется. Друг согласился на попечительство и получил за свои труды небольшое денежное вознаграждение. Владелец денег побывал в Каире и благополучно вернулся в Хартум. Когда он попросил друга вернуть оставленные ему деньги, тот поклялся именем Аллаха, что ничего не знает ни о каких деньгах и что его путают с кем-то другим. Последовала бурная ссора. В конце концов оставивший деньги путешественник пошел к кади и все рассказал ему. Кади вызвал друга пострадавшего и, услышав от него полное отрицание выдвинутого против него обвинения, решил установить истину с помощью чаши с водой. Он взял лист бумаги, написал на нем определенные стихи из Корана и, наполнив чистую глиняную чашу водой, опустил в нее лист с текстом. Он держал его там до тех пор, пока не просохшие еще чернила не растворились в воде. Затем кади велел каждому из мужчин выпить половину воды, предупредив их о том, что на лжеца падет кара Аллаха, после того как он выпьет свою половину. Мужчины выпили воду. Кади поставил чашу на землю. Вдруг человек, получивший деньги, упал набок и тотчас умер. Некоторые из его друзей и родственников, наблюдавшие за происходящим, закричали, что его отравили и вызвали полицию. Прибывшие полицейские забрали второго мужчину в тюрьму и выставили стражу у дома кади, посчитав его соучастником преступления. В установленном порядке арестованного обвинили в отравлении своего друга и британские власти были склонны считать его виновным. Однако в связи с большим количеством обращений со стороны мусульманских властей, считавших, что смерть вызвали растворенные в воде слова Корана, разбирательство в конце концов было приостановлено, а дело отправлено на рассмотрение к лорду Кроумеру в Каир, для

вынесения судебного решения. Лорд взялся за дело с характерной для него беспристрастностью и непредубежденностью. Он пригласил из Каирского университета аль-Азхар нескольких мулл, изложил им суть дела и сообщил, что поступит в соответствии с их решением. Муллы всесторонне изучили дело и единогласно вынесли приговор: умерший мужчина был лжецом и вором, и его покарал сам Аллах посредством священных слов Корана, растворенных в воде. Они полностью сняли обвинение с кади и похвалили его за мужественное поведение. Лорд Кроумер принял такое объяснение о причинах смерти, а обвиняемого, который на протяжении всего разбирательства находился в тюрьме, освободили.

Глава XXIX

Прорицание с помощью печени животного

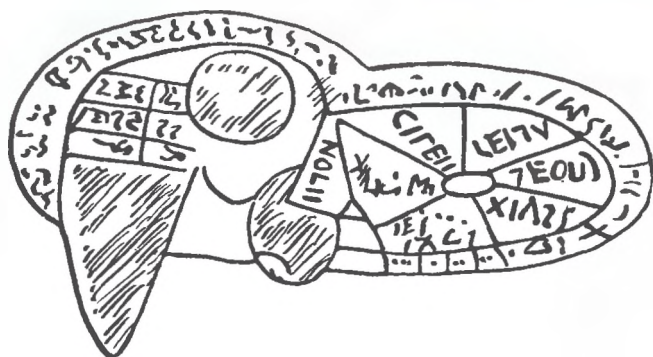
Среди римских *Aruspices* или *Haruspices*, т.е. прорицателей, с помощью своего искусства сообщавших людям волю богов, существовал класс предсказателей, чье ремесло основывалось на внешнем виде внутренностей жертвенных животных. Предсказателей такого рода называли *Extispices*, а искусство прорицания, основанное на внутренностях животных было известно как *extispicium**. Такой способ предсказания, согласно Цицерону**, был изобретен этрусским Тагетом. Рим узнал о нем от посланцев, приезжавших в этот город по делам из Этрурии. Для толкования жертвоприношений и выявления воли богов этрусских прорицателей приглашали во многие отдаленные места***. Однако сейчас имеются основания полагать, что гадание по внутренностям животных зародилось не в Этрурии и его распространение в этом государстве — результат хорошо известных связей Этрурии с Востоком, существовавших в доисторические времена.

В Книге пророка Иезекииля (XXI, 21) рассказывается об обращении царя Вавилонии к своим прорицателям по поводу вероятности успеха военной кампании против Иерусалима. Пророк говорит: “Потому что царь Вавилонский остановился на распутье, при начале двух дорог, для гадания: трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень”. Терафимы мы уже обсуждали (см. с. 175). Стрелы для прорицания хранились в специальном колчане либо у самого царя, либо у его жреца. Как правило, стрел было две, но иногда добавлялась третья. Если использовались две стрелы, то на одной из них ставилась метка, означающая “Да”, а на другой — “Нет”. Третья стрела была чистой и указывала на то, что вопрошающий должен поступать по своему усмотрению, ибо оракул в отношении заданно-

* Цицерон, *De Divinatione*, II, 11

** *De Div.*, II, 23.

*** Ливий, V, 1, 6; XXVII, 37, 6.

Бронзовый муляж печени животного из Пьяченцы

го вопроса не содержит в себе ни одобрения, ни возражения. Вопросание с использованием стрел было известно как “теломантия”. Слова пророка “рассматривает печень”, по-видимому, указывают на то, что царь был сведущ в гадании по внутренним органам. Во всяком случае они свидетельствуют о том, что прорицание по печени жертвенного животного практиковалось в Вавилонии еще в VI веке до Р.Х. Тот факт, что оно практиковалось в Ниневии еще за столетие до этого, доказывает глиняный муляж печени с начертанными на нем предсказательными знаками, обнаруженный при раскопках Куянджика. Сейчас он хранится в Британском музее (каб. No 620, см. *Guide*, p. 211).

В ходе раскопок, проводившихся в Богазкёй, также было найдено большое количество глиняных муляжей печени животных с клинописными надписями и текстом на вавилонском и хеттском языках. Именно из этого района искусство прорицания по печени животных распространилось на Запад: в Восточную Европу и Этрурию. Знаменитая этруская бронзовая печень, которая сейчас хранится в Пьяченце, описана в *Mitteilungen* Немецкого археологического института в Риме (Раздел XX)*. Представленное ниже схематическое изображение достаточно хорошо передает ее форму и внешний вид. Однако настоящей родиной искусства гадания по печени является Вавилония. Вавилоняне утверждали, что начало ему положили не они, а сами боги. Считалось, что Бог солнца расположил внутренности

* См. также примечания к работе Boissier, *Note sur un document babylonien se rapportant à l'exstispicine*, 1899.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Муляж печени овцы из обожженной глины в Британском музее

жертвенного ягненка таким образом, чтобы они указывали людям волю богов. Кроме того, он оставил на них знаки, которые мог бы безошибочно прочитать опытный прорицатель по внутренним органам. Таблички со знаками-предзнаменованиями свидетельствуют о том, что к гаданию по печени овец прибегал Саргон Аккадский (Шаррумкен), первый царь из Аккадской династии (2637–2582 гг. до н.э.) и Нарам-Син, сын Маништусу (2557–2520 гг. до н.э.). Вероятно, не существовало такого периода, когда в Южной Вавилонии не было бы прорицателя по внутренним органам. Каждое поколение прорицателей добавляло к унаследованному от своих предшественников перечню предзнаменований новые. Еще во втором тысячелетии до н.э. такие перечни составляли очень большой раздел вавилонской лите-

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Муляж печени овцы из обожженной глины в Британском музее

ратуры. Для Ашшурбанипала, царя Ассирии (668–626 гг. до н.э.) были подготовлены десятки, возможно даже сотни списков предзнаменований, которые хранились в царской библиотеке. Без составленных самим царем каталогов ими невозможно было пользоваться. Огромное количество перечней предзнаменований находилось и в библиотеке Набу в Ниневии.

Вавилоняне считали, что все страсти и эмоции расположены не в сердце, а в печени и что каждая страсть, эмоция и чувство занимают в ней свой особый участок. Предсказатель основывал свои пророчества, исходя из внешнего вида этих участков. Очевидно, разные прорицатели могли по-своему толковать внешние особенности печени, поэтому жрецы всех больших храмов заботились о подготовке опытных *extispices*. С этой целью изготавливались глиняные муляжи печени, на которых вы-

делялись и подписывались отдельные участки. С помощью этих муляжей юношей учили искусству прорицания по печени, однако вполне вероятно, что иногда на занятиях опытные мастера для иллюстрации тонкостей своего ремесла использовали настоящую печень.

Самый древний из известных муляж печени, использовавшийся для изучения, а, возможно, и в магических церемониях, хранится в Британском музее (No 92668, *Guide*, p. 120). Я купил его в 1888 г. в Багдаде у уроженца Мосула Давуда Халафа, который утверждал, что этот муляж был найден в Абу-Хабба, где в это время попечители Британского музея проводили раскопки под руководством покойного Хормузда Рассама. На протяжении некоторого времени мнения специалистов относительно того, что собой представляет данный предмет, расходились, но в конце концов вопрос был разрешен покойным каноником Айзеком Тейлором, ректором Сеттрингтона. Он, не колеблясь, объявил его муляжом человеческой печени, так как общие характеристики этого предмета напомнили ему черты этрусской бронзовой печени, которую он видел и изучал в Пьяченце во время недавней поездки в Италию. Фотография данного муляжа приводится в книге "Клинописные тексты вавилонских табличек в Британском музее" (часть VI, Лондон, 1898), вместе с расшифровкой надписей с двух его сторон, выполненной Т. Дж. Пинчесом. В предисловии говорится, что начертанный текст на этом уникальном, предположительно представляющем человеческую печень, предмете (Bu. 98-4-26, 238), вероятно, имеет отношение к вавилонской магии. Первая публикация результатов изучения муляжа печени принадлежит Boissier, *Note sur un document babylonien se rapportant à l'extispicine*, 1899. Другое его описание представил M. Jastrow в *Religion Babyloniens und Assyriens*, (Bd. II, pp. 218, 221), опубликовавший также репродукцию муляжа в дополнявшей эту работу *Bildermappe* (No S. 102, 103). Еще одна репродукция данного предмета старины позднее была представлена в Klauber, *Politische-religiöse Texte* (XXXI. f). См. также Ebeling, *Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts*, No 444.

Сейчас нет никакого сомнения в том, что этот муляж представляет вид печени небольшого жвачного животного, возможно, овцы. На нем видны четыре доли, на которые разделена печень, и наиболее характерные ее черты, а именно, *processus pyramidalis* (т.е. остроконечный вырост), желчный пузырь и небольшой нарост, называющийся *processus papilaris*. Поверх-

ность муляжа разделена примерно на 50 секторов с обозначениями, указывающими на предполагаемые последствия появления на выделенных участках органа определенных отметин, однако ничто не говорит о том, что это могли быть за отметины. Возможно данный муляж использовался для объяснения роли только одной, известной владельцу муляжа конкретной отметины, в зависимости от места ее появления, однако сейчас выяснить ее характер не представляется возможным. На обратной стороне муляжа надписей мало. Очевидно, такие отметины встречались здесь реже.

В последние годы г-н К. Дж. Галд из Британского музея в связи со своей работой над предзнаменованиями, провел тщательное изучение подобного рода муляжей и выявил ряд важных фактов относительно структуры описываемого муляжа, которые, как правило, упускались из виду. Он обнаружил, что в толще глины просверлены три канала, сходящиеся в полости, расположенной глубоко у основания. Один из них выходит на поверхность в центре большой левой доли и поэтому, вероятно, представляет *ductus hepaticus*. Второй проходит через весь муляж и открывается непосредственно над наростом, представляющим *processus papilaris*, тогда как третий выходит немного левее остроконечного выроста и, несомненно, представляет *vena portae*.

Исходя из характера письма, данный предмет древности можно отнести к периоду I Династии Вавилона, охватывающему примерно 2050 – 1750 гг. до н.э.

Глава XXX

Бронзовый гадательный диск с надписями из Пергама

Этот уникальный предмет был найден в 1899 г. в Пергаме в Малой Азии и сейчас хранится в Берлинском музее. Он в хорошем состоянии, его диаметр составляет 12 сантиметров. Диск является частью приспособления, используемого магами Пергама для гаданий, прорицания и предсказаний в первой половине третьего века нашей эры. Надписи на его выпуклой стороне

не расположены концентрическими кругами и состоят из большого количества магических иероглифов. Среди них есть несколько букв греческого алфавита, целый круг греческих гласных, египетский иероглиф, обозначающий букву В, символы солнца, луны и т.д. Используемая магами система — неизвестна*. Профессор Конзе из Пергама составил схему всего приспособления для прорицания, состоявшего из десяти частей**.

* Данный диск подробно описан доктором R. Wünsch в *Jahrbuch* немецкого археологического института (*Ergänzungsbef.*, No 6, 1905).

** См. также Abbildung 13 в работе доктора T. Hopfner, *Griechisch-Ägyptischer Offenbarungszauber* (Leipzig, 1924, p. 146).

Глава XXXI

Гадание по земле или песку (геомантия)

Геомантия была широко распространена у многих народов Африки и Западной Азии*, а в некоторых небольших городах и поселениях обоих континентов она практикуется и по сей день. Интересующегося будущим человека маг усаживал на землю и велел ему подбрасывать в воздух пригоршни песка или пыли. Когда они падали на землю, маг рассматривал образовавшиеся кучки или гребни и сравнивал их с определенными астрологическими символами семи планет, знаков Зодиака и наиболее важных звезд. По их форме и расположению он определял, каким будет ход будущих событий. Сейчас песок насыпают на прямоугольную дощечку или плоский камень, откуда интересующийся будущим человек произвольно берет его пригоршнями и подбрасывает в воздух. Маг изучает форму и расположение упавшего песка и делает свои выводы о значении образовавшихся кучек аналогично тому, как было описано выше.

Другой способ прорицания с помощью земли осуществляется следующим образом. Желающий узнать будущее садится на землю и, взяв в правую руку сухую тростинку, несколько раз тычет ею в землю в разных направлениях. Затем маг рассматривает получившиеся ямки и мысленно группирует их таким образом, чтобы они представляли магические символы планет и звезд. Хотя гадающий протыкает землю, казалось бы наобум, считается, что тростинка управляется и направляется духами, живущими в земле, они же располагают ямки группами, доступными толкованию мага, который выводит свои предзнаменования на их основе. Иногда гадающий с помощью тростинки или перьевой ручки ставит ряд точек на листе бумаги. Так, если гадающий сделал четыре ямки в земле или поставил четы-

* Г-н Сидни Смит среди предметов Куянджикской коллекции обнаружил часть таблички с рядом групп отверстий. Их расположение аналогично приведенной на с. 360.)

FIGURA.	NOMEN.	ELEMENTVM.	PLANETA.	SIGNVM.
***	Via Iter	Aqua	♄	♈
** * ** * ** *	Populus Congregatio	Aqua	♄	♑
* * * * * *	Comunio Cordum. Sio	Aer	♃	♎
* * * * * *	Carcer Constrictus	Terra	♁	♁
* * * * * *	Fortunamior Auxilium maius. Tuclis mirans	Terra	♁	♌
* * * * * *	Fortuna minor Auxilium minus Tuclis exiens	Ignis	♁	♍
* * * * * *	Acquisitio Comprehensio intus.	Aer	♃	♎
* * * * * *	Amisio Comprehensio extra.	Ignis	♃	♏
* * * * * *	Letitia Ridens Sanus Barbatus.	Aer	♃	♍
* * * * * *	Tristitia Damnatus Transversus	Terra	♁	♎
* * * * * *	Puell Mundus facis	Aqua	♃	♏
* * * * * *	Puer Flans Imberbis	Ignis.	♁	♎
* * * * * *	Albus Candidus	Aqua	♃	♌
* * * * * *	Rubens Ruffus	Ignis	♁	♏
* * * * * *	Caput Linen mirans Linen superius	Terra	♁	♎
* * * * * *	Cauda Linen exiens Linen inferius	Ignis	♁	♏

Таблица геомантических фигур с их значениями и связанными с ними стихиями, планетами и знаками Зодиака

Геомантические фигуры на фрагменте терракотовой таблички из Куянджикской коллекции в Британском музее

ре точки на бумаге $\begin{smallmatrix} \circ \\ \circ \\ \circ \end{smallmatrix}$, маг интерпретирует это как “путь” или “дорогу”. С этой группой связывали землю, как стихию, Луну и зодиакальный знак Льва. С группой $\begin{smallmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \circ \end{smallmatrix}$, означающей “большую удачу”, связывали землю как стихию, Солнце и знак Рыб. С группой $\begin{smallmatrix} \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ \end{smallmatrix}$, означающей “алчность”, связывали стихию воздуха, планету Юпитер и знак Зодиака – Телец. Другие примеры можно видеть на с. 359, где воспроизведена таблица, составленная Корнелием Агриппой (со страницы СХС его работы *De Occulta Philosophia*). Далее на странице СХСV второй части своей работы он приводит важный перечень знаков, представляющих семь астрологических звезд, которые образуются из геомантических фигур (см. выше, с. 302).

Глава XXXII

Благоприятные и неблагоприятные дни

Древние астрологи и маги хранили в своих архивах подробные записи о времени дня и о самих днях, в которые произошли поразительные или важные события. С накоплением данных они свели результаты наблюдений в таблицы и могли определенно утверждать, какие дни были благоприятными, а какие — неблагоприятными. Согласно одному преданию, вавилоняне обладали записями расчетов, которые охватывали период свыше 720000 лет! Перечень благоприятных и неблагоприятных дней был предшественником календаря и служил в качестве него примерно до 2000 г. до н.э., когда вавилоняне и ассирийцы разделили год на двенадцать месяцев по 30 дней в каждом. Так как месяцы были лунными, то их расположение в календаре из года в год менялось, и каждые несколько лет для возвращения их на свое нормальное местоположение в календаре добавлялся вставной месяц. В Британском музее выставлены клинописные таблички с перечнем благоприятных и неблагоприятных дней.

Египтяне также делили год на двенадцать месяцев по 30 дней в каждом. Их календарь основывался на перечне благоприятных и неблагоприятных дней года. Копия такого перечня начертана на обратной стороне папируса Амен-ем-апт, хранящегося в Британском музее (№ 10474), а часть другого перечня приведена в папирусе Саллье IV. В этих перечнях слово “благоприятный” представлено иероглифом (буквально — “хороший”), а “неблагоприятный” — (буквально — “плохой”). Предполагалось, что день или сутки делятся на три части по четыре или восемь часов соответственно. Некоторые дни были благоприятными на всем своем протяжении, а другие — полностью неблагоприятными. Иногда только одна или две трети дня были благоприятны или неблагоприятны. В перечне папируса № 10474 точно указывается, какой была каждая из частей дня.

В некоторых районах Верхнего Египта я наблюдал, что местные жители пользуются календарями, составленными коптами. В них определенные дни указаны как неблагоприятные для сева, жатвы или выполнения сельскохозяйственных работ в целом. Сопоставив некоторые из них с древнеегипетским перечнем, я обнаружил, что египтяне династических времен также считали их неблагоприятными.

Согласно учению астрологов Средних веков, благоприятными днями недели были:

Понедельник, или день Луны — день мира и счастья.

Среда, или день Меркурия — день успехов в делах.

Четверг, или день Юпитера — день для проявления отваги.

Воскресенье, или день Господа — день покоя и счастья.

Неблагоприятными днями были:

Вторник, или день Марса — день раздоров ссор и тяжб.

Пятница, или день Венеры — день Страстей Господних. Прекращение всякой работы.

Суббота, или день Сатурна — день опасности и смерти.

Благоприятные и неблагоприятные часы

	Благоприятные	Неблагоприятные
Вс.	15.00 — 16.30	16.30 — 18.00
Пн.	13.00 — 15.00	19.30 — 21.00
Вт.	12.00 — 15.30	15.30 — 16.30
Ср.	10.00 — 12.00	12.00 — 13.30
Чт.	9.00 — 10.30	13.30 — 15.00
Пт.	7.00 — 9.00	10.00 — 12.00
Сб.	6.00 — 7.30	9.00 — 10.00

Согласно арабам, благоприятными и неблагоприятными днями недели являются:

Воскресенье. — День благоприятный для сева и строительства, так как в этот день Бог сотворил 7 сфер, 7 планет, 7 преисподних, 7 земель, 7 морей, 7 членов тела человека и 7 дней недели.

Понедельник. — День благоприятный для предпринимательства и путешествий. В этот день вознесся на небо Идрис,

Моисей отправился на гору Синай и была явлена единственность Господа.

Вторник. — День крови. В этот день началась первая менструация у Евы, Каин убил Авеля, а также были убиты Иоанн Креститель, Захария и Георгий (св. ?).

Среда. — День несчастий и катастроф.

Четверг. — День благоприятный для предпринимательства. В этот день Авраам добился у фараона свободы Сары, виночерпий фараона попал в тюрьму Иосифа, а Магомет вернулся в Мекку.

Пятница. — День бракосочетаний. В этот день венчались пророки, вступили в супружеские отношения Адам и Ева, Иосиф и Зулейка, Соломон и Балкис, Мухаммад с Хадиджой и Айшей, Али и Фатима.

Суббота. — День обмана и надувательства. В этот день братья Иосифа продали его исмаилитам.

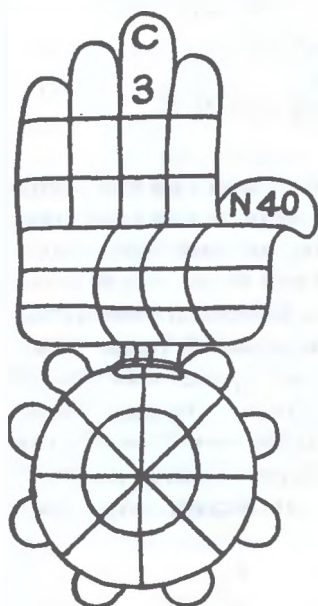
Глава XXXIII

Рука Фатимы

Во все времена у всех народов рука служила символом силы и власти. Считалось, что ее изображение представляет Бога. В египетском тексте “Книги Врат” на алебастровом саркофаге Сети I в Музее сэра Джона Соуна, “Великая Рука” означает верховную власть над небом и землей, а на виньетках, иллюстрирующих этот текст, мы видим “Великую Руку”, которая держит цепь, связывающую четырех сыновей Гора и сковывающую змей подземного царства и Апопа, бога зла и извечного врага Ра, бога солнца. На средневековых рисунках Всевышний изображается в виде руки, простирающейся из-за туч. Иногда ладонь раскрыта и из пальцев исходят лучи света, но довольно часто ее можно видеть благословляющей, т.е. с двумя поднятыми вверх пальцами. В Библии поднятие руки к Богу рассматривается как богослужение (см. 1 Цар., XIX, 18; Иов., XXXI, 27 и т.д.). У ассирийцев существовал набор молитв, именуемый “Ниш кати” — “поднятие руки”^{*}. В Западной Азии повсеместно считалось, что поднятие руки символизирует взывание к Богу, будь-то с мольбой и молитвой или в засвидетельствование клятвы. Слова “поднятие руки” фактически предваряют действительную молитву Навуходносора II Мардуку в *East India House Inscription*. Небольшие слепки протянутой руки, использовавшиеся как амулеты, найдены во многих странах. Муляжи ладони часто венчали царские скипетры, копья и другое оружие. Предполагалось, что это придает силы держателю скипетра и владельцу оружия. На изображениях рука с загнутыми большим, безымянным пальцами и мизинцем и выпрямленными указательным и средним пальцами означает благословение; но ладонь, сжатая в кулак, с выпрямленными указательным пальцем и мизинцем, символизирует “рога дьявола”. Сжатая в кулак ладонь с выпрямленным одним лишь указательным паль-

* King, *Babylonian Magic and Sorcery*, London, 1896

цем в некоторых странах считалась надежной защитой от сглаза. У арабов и абиссинцев правая рука является “рукой чести”, а левая — “рукой бесчестья”, ибо последней выполняют действия, которые хотя и необходимы, но считаются нечистыми. Руки следует мыть перед молитвами и перед едой. Обратите также внимание на слова из Библии (Пс., XXV, 6): “Буду омывать в невинности руки мои”.

Рука Фатимы

У арабов рисунки и слепки правой руки Фатимы, т.е. “Ткачихи”, считались сильнодействующими амулетами. Фатима была дочерью Мухаммада от его первой жены Хадиджи и женой Али, двоюродного брата Мухаммада, от которого она имела двух сыновей — Хасана и Хусейна. Даже после того как она стала матерью, ее называли “Аз-Зухара”, “яркое цветение” (название Венеры) и “Аз-Баталь”, т.е. “чистая девушка” или “дева”. Мухаммад считал ее одной из четырех совершенных женщин, остальными тремя были его жена, Хадиджа, Азия, жена фараона, и дева Мария. Согласно толкователям, рука Фатимы олицетворяет всю религию ислама и ее основные служения, а именно: пост Рамадан, паломничество в Мекку, милостыню нищим, уничтожение неверных и строгое и неукоснительное соблюдение предписанных омовений.

Кроме того, ее рука символизировала семью Мухаммада. Большой палец олицетворял самого пророка, указательный — Фатиму, средний — Али, ее мужа, а безымянный и мизинец — ее сыновей, Хасана и Хусейна. Кроме того, мизинец символизировал множество духовных и нравственных качеств и других добродетелей.

На представленном выше рисунке показано, как правая рука Фатимы изображалась в средневековых манускриптах. Каждому сектору ладони соответствовали своя буква алфавита и свое число. С помощью этой схемы определялись характер, наклонности и свойства человека. С этой целью выписывались буквы,

составляющие его имя, а затем под ними записывались числа из секторов, соответствующих этим буквам на схеме. Таким образом, под буквой N писали 40, под С — 3 и т.д. После этого числа складывались, а общая сумма представляла индивидуальное число человека. Для выяснения того, что означает это число, обращались к длинному списку чисел. Каждое из них указывало на какое-либо качество или характеристику. Например:

- 3 — мистицизм, созерцание, любовь божественного;
- 15 — любовь к прекрасному и идеальному;
- 21 — насилие, грубость и жестокость;
- 36 — широта ума и обилие грандиозных идей;
- 70 — любовь к науке.

Если человек хотел знать, добьется ли он успеха в каком-либо деле или одержит ли победу над соперником, ему следовало записать по буквам данные ему и его противнику при крещении имена и поставить под каждой буквой ее числовое соответствие, согласно значениям в Двойном Зодиаке. Затем каждая группа чисел складывалась, а сумма делилась на 9. После этого гадающий обращался к таблице чисел, выдержки из которой приведены выше. Остаток от деления сумм на 9 предсказывал, добьется успеха он или его конкурент*. Вступление к этой книге написано М.К. Пуансо. Иудеи также пользовались магической рукой с начертанными на ней перестановками произвольного имени Бога**.

* Числовая таблица приводится в *Encyclopedie des Sciences Occultes*, Paris (без даты), p. 523.

** См. S. Seligmann, *Die Zauberkraft des Anges*, Hamburg, 1922, p. 16.

Глава XXXIV

Соглашения с дьяволом

В магической средневековой литературе имеется множество легенд о людях, заключавших соглашения с дьяволом с целью обретения богатства, власти или обладания какой-либо женщиной. После исполнения соглашения и истечения оговоренного срока, дьявол забирал душу человека и отправлял ее в ад. Говорится, что такие соглашения писались на пергаменте или бумаге кровью обратившегося за помощью к дьяволу человека. После того, как человек ставил свою подпись, дьявол забирал документ и хранил его в своих архивах. Верование в возможность заключения договора с дьяволом было широко распространено как на Востоке, так и на Западе. Если архангелы Господа могли исполнить сокровенное желание человека, то почему то же самое не может сделать сам дьявол или его главные слуги? Обычно, заключивший такое соглашение человек сполна расплачивался за свой поступок, и дьявол добивался своего. Но известно несколько случаев, когда христианским святым удавалось обмануть его и оставить без добычи. Когда силы зла уносили душу несчастного в преисподнюю, вмешивались святые, вырывали ее из их рук (или лап) и переносили в другое место. Ничтожно малое число средневековых легенд, где дьявол соглашается на разрыв договора и освобождает человека от данного им обязательства, объясняется, возможно, тем, что никто не мог представить дьявола в роли снисходительного участника сделки. Один интересный пример милосердия дьявола в этом смысле приводится в эфиопской *Senkesar*, или Книге Святых Эфиопской Церкви. Эфиопы, подобно египетским христианам (коптам), верили в личностного дьявола, способного по своему усмотрению принимать любую форму и с равной легкостью передвигаться по земле, воздуху и воде. На рисунках, иллюстрирующих их манускрипты, он обычно изображается огромным черным мужчиной с большими горящими глазами и ужасными зубами, крайне вытянутым туловищем и длинными

тонкими ногами, заканчивающимися когтистыми лапами. На голове у него пара рогов, а сзади — длинный хвост. Подчиненные ему и исполняющие его волю демоны изображаются со звериными головами и также имеют хвосты. Как и их повелителю, им присущ чрезвычайно отвратительный запах, возвещающий об их появлении и исчезновении. Однако дьявол, назывался ли он сатаной, *diabolos* или *Мастемой*, мог с легкостью принимать человеческий облик. Обладая большой хитростью, умением торговаться и договариваться с людьми, он часто добивался успеха в обретении их душ.

Согласно *Senkesâr* (месяц Маскарам, день XIII, перевод Баджа, vol. I, p. 46), один юноша влюбился в дочь своего господина, и так как его ухаживания, очевидно, не понравились родителям девушки, он обратился к магу, чтобы тот уговорил сатану помочь ему добиться руки возлюбленной. Маг согласился и, написав на листе бумаги прошение, отдал его юноше. Он велел молодому человеку в полночь отправиться с прошением на языческое кладбище, стать рядом с одной из могил и поднять вверх левую руку с бумагой. Юноша выполнил все указания мага. Явился дьявол, взял прошение из его руки и привел его к главному сатане, спросившего молодого человека: “О юноша, ты веришь в меня? Готов ли ты отречься от Христа и больше не обращаться к нему после того, как я выполню твое желание?” Юноша пообещал выполнить условие сатаны, после чего тот сказал: “Напиши своей рукой на листе бумаги, что ты сделаешь это”. Юноша все записал и отрекся от Христа.

Затем сатана обратил внимание на сердце девушки и наполнил его таким вожделением, что она сказала отцу: “Если ты не отдашь меня замуж за своего слугу, то я непременно убью себя”. Опасаясь, что дочь исполнит свою угрозу, отец согласился на брак. Влюбленные вскоре обвенчались и завели свое хозяйство. Но родители девушки сильно убивались за ней и попросили Бога помочь их горю. Христос услышал их мольбу и открыл девушке, что ее любимый муж не христианин. Вскоре она и сама заметила, что он никогда не причащается, а когда она настойчиво попросила его отправиться с ней к престолу Господню, он отказался и рассказал ей, на что пошел ради нее, как отрекся от Христа и что пообещал дьяволу. И тогда молодую жену охватило горе. Она стала винить себя в случившемся и отправилась к святому Василию, все ему рассказала и попросила помочь ей. Василий послал за юношей и, услышав его вариант этой исто-

рии, спросил: не желает ли он раскаяться и вернуться в христианство. Юноша ответил, что желает, на что Василий сказал: “Не унывай и не бойся”. Перекрестив молодого человека, святой отвел его в свою обитель, выделил ему маленькую келью и велел три дня молиться. По истечении этого срока святой снова пришел к нему и спросил, что произошло за эти три дня. Юноша ответил, что сильно страдал, ибо сатана громкими криками угрожал ему и показывал подписанную им бумагу. Подбодрив юношу Василий дал ему хлеба и воды, затем снова отвел его в келью и велел продолжать молиться. Спустя некоторое время святой снова навещал юношу, и тот рассказал ему, что слышал крики демонов, но самих их не видел. Так продолжалось сорок дней, и на каждый третий день Василий навещал молодого человека. Когда истекло сорок дней, юноша обратился к Василию со словами: “О мой святой отец, прошлой ночью я видел, как ты сражался с сатаной за меня и одержал победу”. И святой сильно возрадовался, ибо понял, что его собственные молитвы и молитвы юноши в сочетании с его раскаянием возымели сильное действие на дьявола и его слуг. Далее он созвал всех священников и монахов из всех монастырей Кесарии и Каппадокии, епископом которых он был, и они всю ночь молились о спасении юноши. На следующий день святой привел молодого человека в свою церковь. Пришли туда и горожане, и он велел всем им воздеть руки к небесам, молиться и просить Бога: “Сжался над нами”. И все присутствующие сделали, как он говорил и продолжали восклицать: “Господи, сжался над нами”. Наконец, на глазах у всех людей с потолка упал листок бумаги, подписанный юношей, с его отречением от Христа и клятвой верности дьяволу. Василий взял листок, развернул его и зачитал написанное на нем всем присутствующим. Затем он благословил юношу и причастил его. После этого он призвал к себе жену молодого человека и на этот раз благословил их обоих. Переполняемые радостью по поводу своего спасения они отправились домой. Влюбленные восхваляли Бога и благодарили святого Василия, избавившего юношу своими молитвами от рабства сатаны.

В другой части этой же книги (р. 76) рассказывается о юноше из Антиохии, который обратился к магу Киприану за помощью в деле подобного рода. Но магия Киприана не смогла пробудить вожделение в девушке Юстине, ибо всякий раз, когда слуги сатаны являлись к ней, они всегда заставляли ее за молит-

вой. Тогда сатана попытался обмануть Киприана, но тот раскрыл мошенничество, и был настолько возмущен, что сжег все свои книги по магии и был крещен архиепископом Антиохии. Он постригся в монахи, получил сан дьякона, а затем священника и в конце концов стал епископом Карфагена, а Юстину сделал настоятельницей женского монастыря. Деций принуждал их поклоняться идолам, но тщетно, и после жесточайших пыток император приказал обезглавить епископа и Юстину.

В Книге чудес девы Марии содержится множество рассказов, свидетельствующих о том, что наша Богородица не только обладала силой, достаточной для освобождения душ из лап слуг сатаны, когда они уносили их в преисподнюю, но и часто пользовалась ею. В больших, богато иллюстрированных старинных рукописях с описанием ее чудес мы видим, как она борется с чертями за обладание душами тех людей, к которым она проявляла внимание. Как свидетельствуют виньетки, в таких случаях она всегда одерживала победу. Однако, как видно из Рис. 1, спасти нераскаявшегося грешника дева Мария не стала. На рисунке изображен умирающий на своей веревочной кровати человек: один бес держит его за запястья, а другой — за ноги. Как только он умрет, они унесут его душу в ад. На Рис. 2 мы видим двух дьяволов, уносящих души двух мужчин, вырванные из

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

их тел. Но в это время появляется дева Мария и, ухватившись за души, изображенные в человеческом облике, спасает их из лап сатаны. Текст ясно дает понять, почему она использовала свою силу в этом случае. Эти души принадлежали двум братьям, писцам, которые в какой-то период своей жизни сделали одну или несколько копий ее Книги чудес. Впоследствии они согрешили. После их смерти дьяволы набросились на их души как на свою законную добычу. Однако Мария, поскольку они переписывали ее Книгу чудес, не могла допустить такой их кончины и поэтому спасла. Рисунки 3 и 4 иллюстрируют рассказ о людоеде из Кемера — сильном, очень жестоком и грубом человеке, убившем и съевшем свою жену, детей и всех слуг. Всего — семьдесят восемь человек. Он был христианином. Однажды, отправившись на поиск очередных жертв, он увидел нищего и решил съесть его. Однако приблизившись к нему, людоед обнаружил, что тот — прокаженный. Больной во имя Господа и мучеников попросил напиться, но людоед рассмеялся ему в лицо. Наконец, прокаженный попросил воды во имя девы Марии. Людоед передал ему флягу с водой, но вырвал ее из рук несчастного прежде, чем

тот смог утолить жажду. Прошло время, людоед умер, явились дьяволы, забрали его душу и унесли ее к сатане. Дева Мария, помня, что он во имя ее все же дал нищему немного воды, попыталась вырвать его душу у сатаны, но сделать это ей не удалось (No 3). Тогда она обратилась к Господу и попросила его спасти душу людоеда, так как он дал напиться прокаженному. Бог велел архангелу соизмерить глоток воды с семьюдесятью восьмью людьми, убитыми и съеденными людоедом. Принесли весы правосудия и глоток воды, поданный прокаженному, взвесили относительно греха убийства семидесяти восьми человек, чьи головы видны выступающими над правой чашей весов. Когда архангел поднял коромысло весов, то обнаружилось, что заслуга людоеда перевешивает его грехи. Поэтому душа его была передана деве Марии. На Рис. 4 мы видим, как она укрывает ее своим плащом.

Глава XXXV

Envoïtement

Это часто встречающееся во французских книгах по магии слово означает: изготовление восковой фигурки определенного человека, насколько можно точно повторяющей его лицо (латинское *in + vultus*), форму и отличительные особенности, с целью причинения представляемому ею человеку вреда посредством манипуляций колдуна с восковой фигуркой. Истязая восковую фигурку, колдун произносит магические формулы и заклинания, тем самым перенося боли, мучения и страдания на человека, где бы он в этот момент ни находился. Так, если проткнуть иглой коленный сустав восковой фигурки, то человек, которого она представляет, испытает мучительную боль в колене; если же иглой пронзить сердце восковой фигурки, то человек умрет. Но *envoïtement* можно практиковать как с дурными, так и с благими намерениями. Известен случай с моряком, который в ходе морского сражения получил ранение стрелой в глаз и в результате испытывал неопишемую боль. Его друзья сделали восковую фигурку со стрелой в глазу и отнесли ее в знаменитый храм девы Марии в Сирии. Скульптура девы Марии вытащила из глаза фигурки стрелу, и одновременно выпала стрела из глаза моряка, который все еще находился в море. С этого момента прекратились его страдания.

Один из древнейших примеров использования восковых фигурок для нанесения вреда человеку представлен в папирусе, рассказывающем о тайной подготовке заговора против Рамсеса III*. Когда фараон потерял свою популярность, несколько придворных дам и высокопоставленных чиновников решили избавиться от него и назначить на его место некоего Пен-таурга. Заручившись помощью одного мага по имени Хаи, известного своим знанием оккультных наук, и вручив ему Книгу магии из царской библиотеки в Фивах, они велели ему добиться

* См. Déveria, *Le Papyrus Judiciaire de Turin*, Paris, 1868.

смерти фараона и его друзей. Хаи сделал восковые фигурки правителя и верных ему подданных, начертал на них их имена и изготовил амулеты со словами силы. Затем он заколдовал одного человека и заставил его пронести все эти вещи во дворец, где они должны были пагубно повлиять на здоровье фараона. Но заговор раскрыли. Его зачинщиков арестовали, и одиннадцать судей судили их за государственную измену. В конечном итоге было казнено около сорока мужчин и шесть женщин, а еще нескольким заговорщикам разрешили покончить жизнь самоубийством.

Другой интересный пример использования восковых фигурок описывается в папирусе Неси-Амсу, хранящемся в Британском музее (опубл. Баджем в *Archeologia*, vol. LI). Для того чтобы низвергнуть Апопа, бога зла и извечного врага бога солнца Ра, необходимо зачитать несколько глав заклинаний и проклятий и выполнить определенные церемонии. Инструкции велят нарисовать зелеными чернилами на листе чистого папируса силуэт Апопа, изготовить его восковую фигурку и начертать на ней теми же чернилами имя этого злодея. Фигурку, завернутую в лист нового папируса, следует бросить в костер из трав особого вида, и пока она будет гореть, четыре раза пнуть ее левой ногой. Оставшийся после ее сожжения пепел необходимо смешать с экскрементами и бросить в другой огонь. Фигурки Апопа следует сжигать подобным образом через небольшие промежутки времени на протяжении дня и ночи. Другое указание гласит: “То же самое ты должен сделать, когда в восточном небе бушует буря, чтобы предотвратить приход красных туч и не дать разразиться грозе или ливню”. Сжигание Апопа было благим делом, ибо далее говорится: “Поступать так полезно для человека как на земле, так и в подземном мире. Он будет наделен способностью добиться недоступных ему иначе почестей и воистину будет избавлен от всего дурного”.

Изготавливались также восковые фигурки врагов фараона, на которых зелеными чернилами писались их имена. Фигурки помещали в коробки и сжигали. В процессе изготовления на них следовало плевать, всячески осквернять, резать ножом и топтать левой ногой. После этого фигурки бросали костер из особых видов трав. В конце огонь необходимо было погасить мочой крокодила.

Для уничтожения нечестивых слуг Апопа из воска изготавливали фигурки четырех змей. Одна имела морду кота, другая —

утки, третья — белого кота и четвертая — голову сокола. Их связывали вместе, вонзали в спины ножи, бросали на землю и поступали так же, как и с восковыми фигурками Апопа. Это чудовище имело около тридцати различных обликов, каждое со своим собственным именем. В ходе ритуала их проклинали страшными проклятиями. Наряду с обликом крокодила, Апопа изображали в виде змея со своим хвостом во рту и вонзенным в спину кинжалом. Церемония сжигания воскового Апопа проводилась многократно днем и ночью на протяжении месяца в великом храме Амона-Ра в Фивах. Нет никакого сомнения в том, что и египетское жречество и простые люди, верили, что частое зачитывание “Книги низвержения Апопа” имеет огромное значение для благополучия Египта и его народа. В отношении египтян к Апопу существовал еще один аспект. Апоп был заклятым врагом бога солнца Ра, но правитель Египта был “сыном Ра”; следовательно, Апоп являлся заклятым врагом фараона, и все служившие ему в подземном царстве злые духи и демоны, как и все прислуживавшие ему на земле злодеи и мятежники, также были врагами фараона, и их восковые фигурки проклипались и сжигались, подобно фигуркам Апопа.

Несколько лет тому назад в Египте была найдена восковая фигурка человека, изготовленная в магических целях. Сейчас она хранится в Британском музее (№ 37918). В корпусе фигурки находятся залитые воском локоны человеческих волос и обрывок папируса с текстом. Из воска делали также фигурки четырех сыновей Гора, которые либо помещали на гроб, либо вкладывали между бинтами мумии. Некоторые из них сделаны из белого воска (Б.м., № 15563 и т.д.), другие — из красного (Б.м., № 8889 и т.д.).

Как мы видели, воск применялся как в черной, так и в белой магии, но иногда вместо него использовали бумагу. Так, мусульманин, желая причинить вред человеку или убить его, но не имея воска, брал лист бумаги, рисовал на нем силуэт этого человека и писал на нем, или рядом с ним, его имя. Затем он прикалывал бумагу вверх ногами к двери или стене и зачитывал над ней определенные стихи из Корана. После этого он брал железную иглу, раскалял ее докрасна и прокалывал ею лист, следя за тем, чтобы игла попала в грудь нарисованной фигурки. Одновременно он произносил магическую формулу или заклинание и обращался к игле следующим образом: “Пронзи его тело точно так же, как эта игла прокалывает бумагу, и лиши его

сна". После чего человек, силуэт которого изображен на бумаге, ощущал колющий удар в тело, сопровождаемый жгучей болью, вызванной раскаленной докрасна иглой, и мучительно страдал до тех пор, пока игла оставалась торчать в листе бумаги. Как только иглу вытаскивали, он испытывал облегчение, но если она оставалась там бесконечно долго, то он умирал*.

Использование восковых фигурок с целью магического воздействия пришло из Египта через Грецию и Италию в Англию. В Средние века с их помощью было содеяно немало зла. Людей охватывал ужас при мысли, что далекий враг может наслать на них болезнь или даже смерть. Следует только вспомнить, какой большой переполох поднялся в Лондоне, когда во времена правления королевы Елизаветы на лужайке у Линкольнс Инн была обнаружена восковая фигурка ее величества с булавкой, торчащей в груди. Так как ни у кого не было ни малейшего сомнения в том, что какой-то негодяй планировал причинить вред ее величеству, к королеве для разрешения этой проблемы был вызван доктор Джон Ди (1527–1608), известный астролог и, как утверждают некоторые, маг. В отношении современных случаев использования восковых фигурок с дурными намерениями см. Elworthy, *Evil Eye*, London, 1895, pp. 53–56.

То, что иудеи иногда прибегали к *envoitement*, доказывает нижеследующий отрывок из магической книги под названием "Меч Моисея"**.

"Если хочешь убить человека, возьми грязь с обоих берегов реки, слепи из нее фигурку и напиши на ней его имя. Затем возьми семь ветвей семи больших пальм и сделай лук из тростника (?) с тетивой из лошадиного сухожилия. Поставь фигурку в углубление, натяни лук и стреляй из него. С каждой выпущенной веткой-стрелой повторяй слова из No 68 (*sic*); и да будет NN уничтожен".

* Carra de Vaux в Hasting's *Encyclopaedia*, vol. III, p. 460.

** См. Gaster, *Studies and Texts*, vol. I, p. 324, No 68

Глава XXXVI

Разное

1. **МЕТАЛЛЫ**, связываемые с планетами: золото — с Солнцем, серебро — с Луной, железо — с Марсом, олово — с Юпитером, ртуть — с Меркурием, медь — с Венерой, свинец — с Сатурном.

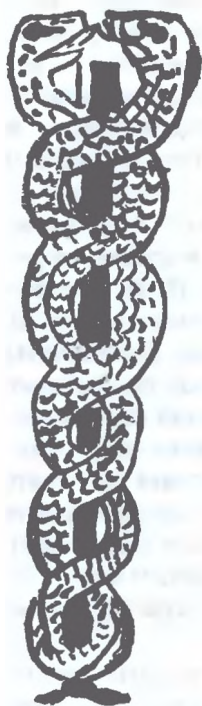
2. **ЦВЕТА**, связываемые с планетами: золотистый — с Солнцем, серебристый, или цвет, который меняется (переливчатый) — с Луной, зеленый — с Венерой, красный — с Марсом, синий — с Юпитером, черный — с Сатурном.

3. **ЦВЕТА**, связываемые со знаками Зодиака: огненный — с Овном, темно-зеленый — с Тельцом, каштановый — с Близнецами, серебристый — с Раком, золотистый — со Львом, пестрый — с Девой, водянисто-зеленый — с Весами, алый — со Скорпионом, небесно-голубой — со Стрельцом, черный — с Козерогом, серый — с Водолеем, синий (цвета морской волны) — с Рыбами.

4. **Благоприятные цвета**. Фиолетовый символизирует ум и знания; синий — целомудренную любовь; зеленый — надежду и уверенность; розовый — мягкость характера; белый — чистоту, истину и радость; красный — пылкость, здоровье и силу; пурпурный — постоянство и верность; сиреневый — свежесть и первородность; фиолетовый, зеленый и желтый — триумф.

5. **Неблагоприятные цвета**. Белый и черный символизируют горе и смерть; черный — печаль и горе; оранжевый — роскошь; желтый — фальшь, предательство, честолюбие и алчность; коричневый — раскаяние и горе; пурпурный — гордость и напыщенность; цвет опавших листьев — горе, упадок и крах.

6. **Принадлежности мага**. Одна из историй Весткарского папируса (Berlin, p. 3033) рассказывает, что египетский маг Убанер хранил используемые им в магии материалы в ларце, сделанном из черного дерева и белого золота. Одним из таких материалов был воск. Однажды, когда слуга принес ему этот ларец, он вынул из него воск и вылепил фигуру крокодила длиной в семь локтей. Затем он прочитал над ней заклинания, которые наделяли ее

Жезл Нингишзиды

способностью превратиться в живое существо. После этого его слуга бросил эту восковую фигуру в реку, и она превратилась в чудовищного и ужасного крокодила, проглотившего любовника жены мага, когда тот на рассвете пришел купаться. Египетский царь Нектабен лепил из воска фигурки людей и модели кораблей и помещал их в бассейн с водой. Затем, взяв в руки жезл из черного дерева, он произносил определенные магические формулы во имя Амона Ливийского и тогда модели его собственных кораблей и фигурки людей приходили в движение, они атаковали и топили модели кораблей его врагов. Магический жезл Моисея, уничтоживший жезлы египетских магов и принесший победу израильтянам, слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в описании. Ему была присуща и указывающая воду сила “волшебной лозы”, ибо когда Моисей ударил им по камню, хлынула вода. Врачующие маги во время сеансов лечения также пользовались жезлами. У их бога тоже был жезл, рисунок которого представлен слева. Этот рисунок скопирован с вазы, находящейся сейчас в Париже. Примерно в 2350 г. до н.э. Гудеа, царь Вавилонии, поднес ее шумерскому богу Нингишзиде, великому врачувателю, сыну Ниназу. На этом жезле, вероятно, были вырезаны две змеи, или, возможно, фигурки двух бронзовых змей обвивали его. Во всяком случае, в настоящее время он служит символом гильдии врачей Англии. Змея ежегодно меняет свою кожу, что наводило древних на мысль о продлении жизни и бессмертия.

7. МАГИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ. — Многие древние собиратели трав знали, что соки некоторых растений обладают специфическими свойствами и при попадании в тело человека оказывают удивительное воздействие. Одни из трав использовались как средства, усиливающие половое влечение, другие — как наркотики, третьи — как возбуждающие. Маги, ознакомившись с ними, естественно, стали использовать их в своих зельях и снадобьях для оказания как благотворного, так и пагубного воздействия. Неко-

торые растения связывались с планетами и предположительно дополняли или усиливали влияние семи астрологических звезд, но скорее всего они были более полезны врачу, чем астрологу.

8. МАГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА. — В качестве таких зеркал использовали сосуды с чистой речной или колодезной водой. Иногда в качестве магического зеркала служила сложенная лодочкой и заполненная чернилами ладонь заглядывающего в будущее человека, который должен был в это время сидеть. Маг, повторяя заклинания, несколько раз обходил вокруг него и время от времени просил пристально всмотреться в чернила. По истечении нескольких минут на поверхности чернил появлялась рябь, и, когда она утихала, возникала требуемая картина. Каббалисты использовали семь металлических зеркал, каждое из которых носило название одной из планет. Зеркало Солнца было изготовлено из золота, т.е. солнечного металла и было эффективным при обращении к нему только в воскресенье, т.е. день Солнца. Зеркало Луны было из серебра и давало предсказания только при обращении к нему в понедельник, и так далее в том, что касается оставшихся зеркал и дней недели. Остальными пятью металлами были железо (вторник), ртуть (среда), олово (четверг), медь (пятница) и свинец (суббота).

9. Корни мандрагоры (яблоки любви). — Они упоминаются в Библии (Быт, XXX, 14). Нет никакого сомнения в том, что древние применяли отвары этого растения и в качестве средства, усиливающего половое влечение, и как наркотик. Его корни имеют необычную форму и вид и часто напоминают ноги мужчин и женщин, а также фаллос. Маги использовали это растение главным образом для приготовления своих приворотных зелий. В Каире современные аптекари дают его молодым парам, которые собираются сочетаться браком и желают иметь много *сыноуей* в семье. Раньше небольшие фигурки, вырезанные из корней мандрагоры, можно было купить в Багдаде, где они пользовались большим спросом и применялись как амулеты. Считалось, что эти амулеты повышают половую потенцию и плодородие, а также приносят своим владельцам процветание*. Само растение обладает зловонным и несколько тошнотворным запахом.

* Замечательная коллекция рисунков корней мандрагоры представлена в статье г-на С. Singer о "Juliana Anicia Codex" в *Journal of Hellenic Studies*, vol. XLVII, p. 4f.

10. **ПРОРИЦАНИЕ С ПОМОЩЬЮ УМЕРШИХ.** — Вероятно, древнейший пример прорицания с помощью умерших представлен в эпосе о Гильгамеше, правителе Ура, единственной целью в жизни которого было раскрытие тайны бессмертия. Ему не удалось разгадать ее на земле, и он попытался достичь этого в царстве мертвых. Гильгамеш обратился к жрецам, но никто из них не смог помочь ему. Тогда он решил, что если ему удастся поговорить со своим любимым другом Энкиду, то он сможет узнать желаемое. Гильгамеш воззвал к Белу и Сину и попросил их послать к нему наверх дух Энкиду, но боги отказали в его просьбе. Тогда он обратился к Эа. Эа приказал Нергалу, богу войны, вызвать дух Энкиду. Нергал отворил проход в земле и через него дух Энкиду, “подобно дуновению ветра”, поднялся в этот мир. Гильгамеш начал спрашивать его, но узнал мало и был разочарован. Что собой представлял дух Энкиду, мы никогда не узнаем, но Гильгамеш, должно быть, что-то видел, иначе он не стал бы задавать свои вопросы. Жрец Нергала, скорее всего, был медиумом, который посредством внушения или гипноза заставил Гильгамеша увидеть какую-то фигуру в дыме курящегося фимиама. Ведьма из Endor также, вероятно, была медиумом и прибегла к тем же средствам, что и жрец Нергала, чтобы показать Саулу фигуру Самуила в дыме фимиама. Нечто подобное практикуется сейчас в некоторых районах северо-восточной Африки, где оказавшиеся в затруднительном положении мужчины и женщины обращаются за советом к своим умершим родственникам. Возможно, аналогичный метод использовали такие некроманты, как Кекроп, Аполлоний Тианский, Ямвлих, Порфирий и другие прорицатели, обращавшиеся с этой целью к умершим.

11. **ГАДАНИЕ ПО РУКЕ.** — Искусство чтения будущего по ладони руки имеет долгую историю, а его современная форма, практикуемая в настоящее время в странах Ближнего Востока и Европы, основывается на системах, которые были разработаны в Китае и Индии*. Известны две формы этого искусства. Одна из них называется “хирогномия”, а другая — “хиромантия”, причем в последней ладонь толкуется с астрологической точки зрения. Некоторые пытались показать, что данное искусство имеет божественное происхождение, основываясь при этом на

* См. работу профессора H.A. Giles, “Palmistry in China” в *Nineteenth Century*, 1904.

словах из Библии (Иов, XXXVII, 7): “Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его”. Многие из старых хиромантов уделяли особое значение форме ладони и различали около семидесяти ее разновидностей. Их толкования значительно отличались от результатов гадания по линиям и выпуклостям внутренней части ладони. Существует единое мнение, что большой палец является самой важной частью ладони, его первая фаланга символизирует силу воли, а вторая — логическое мышление; подушечка большого пальца называется бугорком Венеры. Линия, идущая вокруг большого пальца, — это *линия жизни*. Каждая фаланга остальных четырех пальцев также символизирует некое качество, физическое или духовное. У основания указательного пальца расположен бугорок Юпитера, символизирующий надменность, высокомерие, гордость и тому подобное. У основания среднего пальца (*digitus infamis* у римлян) расположен бугорок Сатурна, символизирующий рок, судьбу. У основания безымянного пальца находится бугорок Аполлона, символизирующий живопись, музыку, легкую жизнь и т.д. У основания мизинца расположен бугорок Меркурия, указывающий на ученость. В основании ладони размещаются бугорки Марса и Луны, символизирующие неистовство и легкомыслие соответственно. Под указательным пальцем сходятся *линия основания ладони* и *линия жизни*; параллельно ему идет *линия сердца*; по центру ладони расположена *линия судьбы*, а параллельно ей, ближе к основанию ладони, идет *линия удачи*. Кривая линия, начинающаяся под мизинцем и идущая к основанию указательного пальца, называется “поясом Венеры”. Для гадания хироманты обычно выбирают левую руку. Однако в том, что касается линий и выпуклостей, не существует людей с одинаковыми левой и правой ладонями. Опытные хироманты уделяют большое значение маленьким крестикам, треугольникам и другим особым отметинам, встречающимся на многих ладонях, а также линиям на фалангах четырех пальцев. Очень немногие из них сходятся во мнении относительно представляемых ими качеств. Многие считают, что линии и выпуклости на тыльной стороне руки свидетельствуют о характере и нраве человека, а некоторые выводят большое количество информации из линий на запястье. Средневековые авторы основывали свои труды на работе Hartlieb, *Die Kunst Ciromantia*, Augsburg (XV столетие), но современные, такие как Дебароль, д’Арпантины, Фрит и Ал-

лен — похоже, в большей мере обращались к разделу по хиромантии книги Корнелия Агриппы. Свежий толчок изучению хиромантии был дан г-ном Cheiro, прочитавшим множество лекций и издавшим недорогую популярную книгу на эту тему.

12. **Счастливые камни двенадцати месяцев года.** — Январь — гранат, февраль — аметист, март — гелиотроп, апрель — алмаз, май — изумруд, июнь — агат, июль — бирюза, август — карнеол, сентябрь — хризолит, октябрь — берилл, ноябрь — топаз, декабрь — рубин. Камнями, специально оправленными в амулеты для двенадцати месяцев являются: январь — оникс, февраль — яшма, март — рубин, апрель — топаз, май — карнеол, июнь — изумруд, июль — сапфир, август — бриллиант, сентябрь — гелиотроп, октябрь — агат, ноябрь — аметист, декабрь — берилл. Но известно также несколько других перечней.

13. **Амулеты из частей человеческого тела.** — С этой целью использовали фаллос, *rudenda muliebris***[•], ладонь, мизинец правой руки и еще один какой-либо другой палец. Костную пыль применяли в медицине и добавляли в пищу, а костную золу смешивали с водой и пили. Человеческий жир использовали в черной магии как мазь, а черепа служили сосудами для питья. Человеческую кожу прибавляли в местах отправления правосудия. В одно время в Париже можно было купить сделанные из человеческой кожи портсигары.

[•] См. Villiers et Pachinger, *Amulette*, pp. 92, 93.

^{**} Женские наружные половые органы. (Буквальный перевод с латыни — срамные части.) — *Прим. ред.*

Книга знаменитого египтолога Эрнеста Уоллиса Баджа “Амулеты и суеверия” содержит обширный материал о применении амулетов народами Западной Азии, Египта, Нубии и Эфиопии начиная с третьего тысячелетия до н.э. и вплоть до середины XIX ст.

Автор излагает легенды и верования, связанные с амулетами, уделяет большое внимание начертанным на них символам и надписям. Анализирует воззрения древних египетских и вавилонских магов, каббалистов, астрологов и прорицателей.

Книга содержит более 300 иллюстраций.

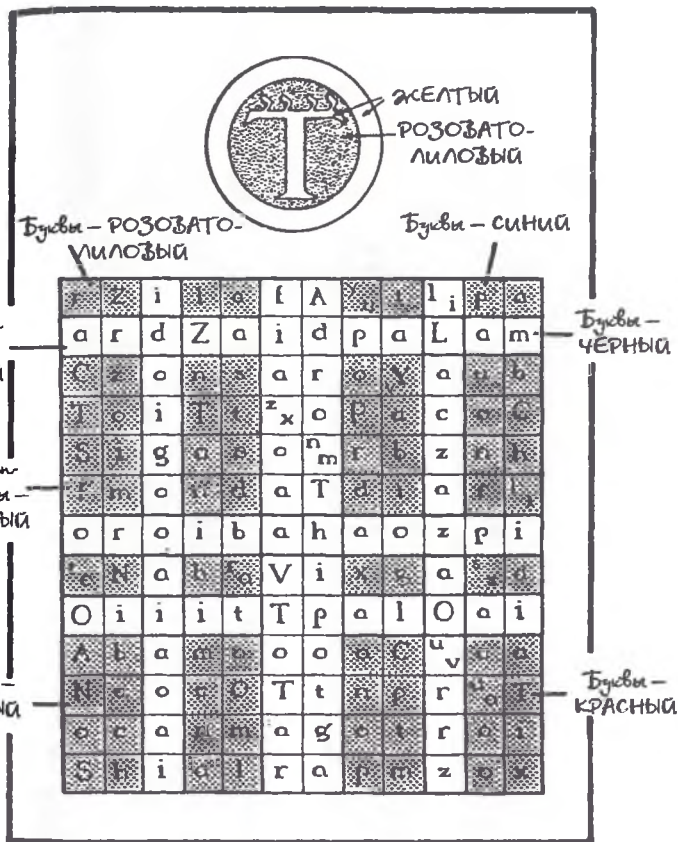

Рис. 22. Цвета Скрижали Воздуха

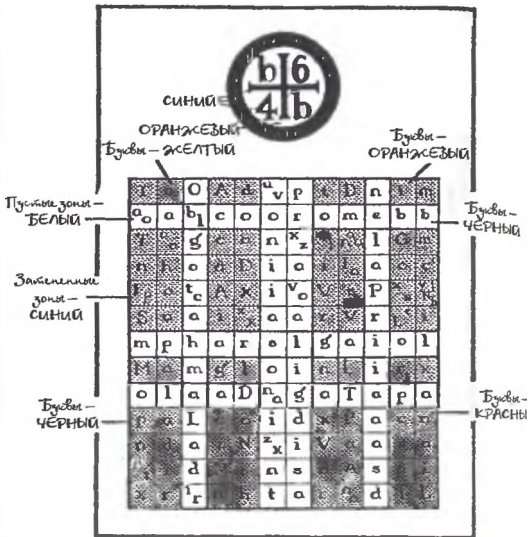

Рис. 22а. Цвета Скрижали Воды

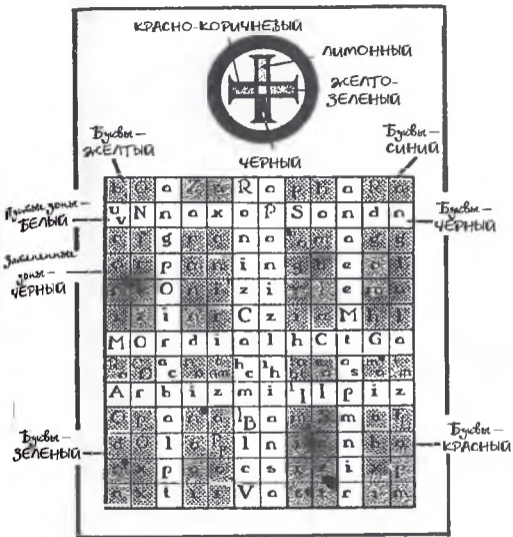

Рис. 23. Цвета Скрижали Земли

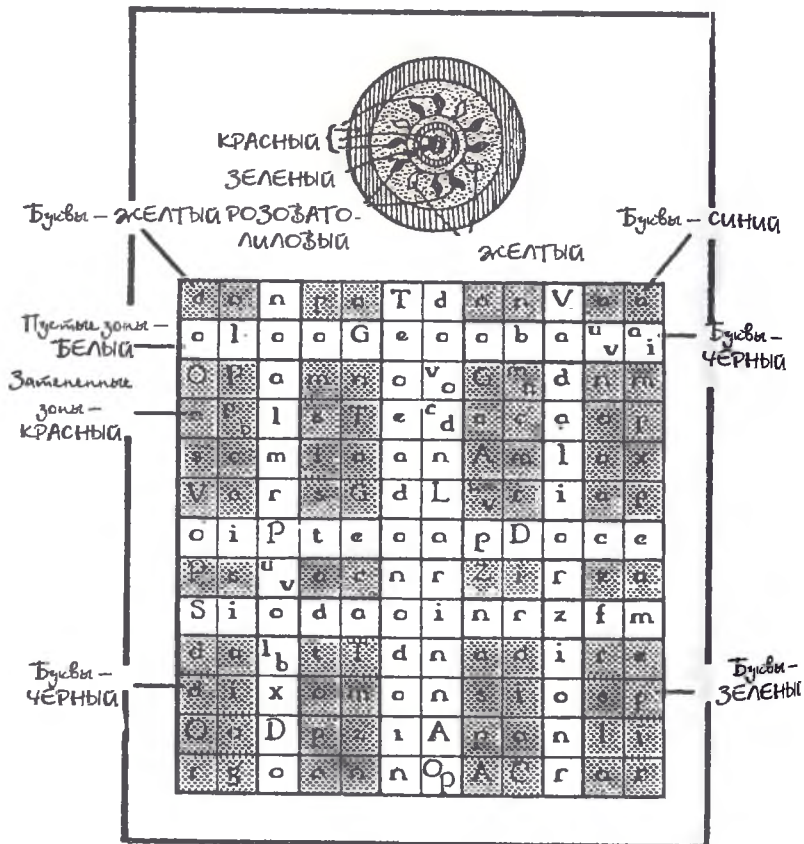

Рис. 23а. Цвета Скрижали Огня