

Дориан Гизелер Гринбаум

Даймон в
эллинистической
астрологии

Происхождение и влияние

Даймон в Эллинистической Астрологии

Происхождение и Влияние

Дориан Гизелер Гринбаум

Dorian Gieseler Greenbaum

Перевод G. Z.

КИЕВ - 2018

BRILL

LEIDEN | BOSTON

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Greenbaum, Dorian Gieseler.

The Daimon in Hellenistic astrology : origins and influence / by Dorian Gieseler Greenbaum.

pages cm. — (Ancient magic and divination, ISSN 1566-7952 ; volume 11)

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-90-04-30620-2 (hardback : alk. paper) — ISBN 978-90-04-30621-9 (e-book)

1. Astrology—History. 2. Hellenism. 3. Devil. 4. Demonology. 5. Daimon (The Greek word) I. Title.

BF1674.G74 2015

133.50938—dc23

2015028673

ISSN 1566-7952

ISBN 978-90-04-30620-2 (hardback)

ISBN 978-90-04-30621-9 (e-book)

Copyright 2016 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands.

Koninklijke Brill nv incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher.

Authorization to photocopy items for internal or personal use is granted by Koninklijke Brill nv provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA. Fees are subject to change.

This book is printed on acid-free paper.

*В память о
Josèphe-Henriette Abry (18 июля 1944 – 5 ноября 2008)
Giuseppe Bezza (21 сентября 1946 – 18 июня 2014)*

Содержание

Благодарности	xI
Список Рисунков	xIV
Список Таблиц	xVI
Аббревиатуры	xVII
Астрологические Символы	xxIV

Введение 1

1	Почему Даймон и Астрология?	2
2	Многозначный δαίμων	4
3	Астрология и Даймон	5
4	План книги	11

ЧАСТЬ 1

Даймон и Фортуна

1	Вселённые Духи: Даймон, Плутарх и Веттий Валенс	17
1	Плутарх и Дайман	19
2	Даймон, Судьба, Провидение и Астрология	28
3	Даймон Веттия Валенса и Провидение	33
2	Поддержка Добрых Духов: Места Благого Даймона и Фортуны в Астрологии	46
1	Почему Тихе и Даймон? Некоторые культурные и исторические предпосылки	47
2	Астрологические места Благого Даймона и Благой Фортуны	50
3	Особенности Судьбы: Даймон, Фортуна и Астрология в Египте и Ближнем Востоке	77
1	Агато Даймон и Агате Тихе в Египте (и за пределами)	77
2	Шай (Shai), Агато Даймон и Судьба	95
3	Месопотамская и Египетская 'Судьба'	108
4	Ввергнись в Ад: Место Злого Даймона	116
1	Краткая история Злых Даймонов	116
2	Места Злого Даймона и Злой Фортуны в Астрологии	140

ЧАСТЬ 2**Боги и Даймоны**

- 5 **Расходящиеся Пути: Даймоны и Астрология в Гностицизме и Митраизме** 159
- 1 Религиозный Дуализм в Воздухе 160
  - 2 Даймоны и Астрология в Гностицизме 164
  - 3 Даймоны и Астрология в Митраизме 181
- 6 **Двойственные Даймоны и Астрология** 194
- 1 Даймоны и Астрология в Магических Папирусах 195
  - 2 Даймоны и Астрология в *Hermetica* 209
  - 3 Деканы и Даймоны 213
  - 4 Боги и Даймоны в Астрологических Деканах 223
- 7 **Порфирий, *Oikodespotēs* и Личный Даймон** 236
- 1 Неоплатонизм и Личный Даймон 237
  - 2 Астрологический Личный Даймон 255
  - 3 Астрологический Трактат Порфирия 266

ЧАСТЬ 3**Жребии и Даймон**

- 8 **Распределение, Даймон и Астрология** 279
- 1 Жребии в Эллинистической Культуре 280
  - 2 Доктрина Жребия в Астрологии 286
  - 3 Некоторые Размышления 299
- 9 **Дар и Возможность: Жребии Фортуны и Даймона** 303
- 1 Жребии и их Светила 305
  - 2 Расчёт Жребиев Фортуны и Даймона 307
  - 3 Вариации касательно Гороскопа: Жребий Базиса 309
  - 4 Жребии в Интерпретации: Описания 310
  - 5 Жребии в Интерпретации: Разбор Примеров 314
  - 6 Расчёт Жребия и Доктрина Секты 329
  - 7 Жребии и Продолжительность Жизни 330
  - 8 Выводы 335

- 10 'Родители Человеческой Цивилизации': Жребии Любви и
Необходимости 339
- Пролог: Кадуцей Макробия 340
- 1 Эрос и Ананке в Греческой Религии и Философии: Обзор 342
- 2 Астрологические Жребии Эроса и Необходимости 356
- 3 Интерпретация Жребиев в Контексте 378
- Эпилог: Возрождённый Кадуцей 384
- Заключение 389
- 1 Ткачество Гобелена 389
- 2 Последующие Нити 390
- 3 Перерезанные Нити 395

Приложения

- Приложение 1.A: Основные Техники Эллинистической Астрологии 399
- Приложение 2.A: Манилий, *Астрономика*: Одиннадцатый и Пятый Дома 415
- Приложение 2.B: Павел Александрийский, *Введение*: Пятый и Одиннадцатый
Дома 417
- Приложение 3.A: Части Аретологии Изиды из Кимы (Куме) 420
- Приложение 4.A: Молитва из *Hygromanteia* Соломона 422
- Приложение 7.A: Оригинальные и Литературные Гороскопы, которые
Упомянут *Oikodespotēs* 423
- Приложение 7.B: Сравнение Антиоха, *Введение*, Глава 28 и Порфирия,
Введение, Глава 30 439
- Приложение 7.C: Порфирий, *Введение к Тетрабиблос*, Глава 30 442
- Приложение 8.A: Формулы Жребиев Веттия Валенса 446
- Приложение 8.B: Жребии согласно Антиоха Афинского 447
- Приложение 8.C: Пятое Рассмотрение, касательно Жребиев: Реторий, Глава 54,
'Исследование Факторов Гороскопа' 450
- Приложение 8.D: Жребии согласно Павла Александрийского и Олимпиодора 455
- Приложение 9.A: Юлий Фирмик Матерн о 'Местах' (Жребиях) Фортуны и
Даймона 460
- Приложение 9.B: Мелотезия Валенса от Жребиев Фортуны и Даймона 468
- Приложение 9.C: Планетарные Годы для Владык Времени у Веттия Валенса
(Малые Годы Планет) 470
- Приложение 10.A. Орфические Гимны к Эросу, Тихе и Даймону 472

Приложение 10.В: Формулы для Жребиев Эроса и Необходимости	475
Приложение 10.С: Сохранившиеся гороскопы, использующие Жребии Эроса и Необходимости	477
Библиография	483
Общий Индекс	530
Избранный Индекс Цитирования	551
Индекс Выбранного Слова	569

Благодарности

Долгий путь от диссертации к книге облегчается радушной помощью тех, кто встречается на пути. Я чувствую себя счастливой, что я встретила столь многих, кто был так великодушен, предоставляя своё время, знание и поддержку. Моя первая благодарность относится к руководителю моей диссертации в Институте Варбурга Чарльзу Бернетту, чья безупречная учёность, доброжелательность, великодушие и пылливость ума были для меня образцом. Далее я благодарю Франческа Рочберг (Francesca Rochberg), кто содействовала моей работе в Brill для Серии Магия и Прорицания, и кто является не только другом, но и образцом научной искусности, находчивости и творчества. В-третьих, я выражаю огромную благодарность Стефану Хейлен (Stephan Heilen), ведущему учёному в области истории астрологии сегодня, за его дружбу, вдохновляющие дискуссии по непростым темам астрологии и за помощь с Греческим переводом, что уберегло меня от многих досадных ошибок. У него также был подготовленный ресурс для рукописных страниц, когда я нуждалась в них. Среди тех кто ушёл и вне поддержки, я должна также поблагодарить Миху Росс (Micah Ross), кто был моим источником для Демотического материала, всегда готовый был прочесть наброски с критической точки зрения, и давал рекомендации по нескольким главам этой книги.

Помимо этих замечательных учёных, я должна поблагодарить тех, кто помог дополнить мои знания и побудить моё мышление в областях не только внутри, но и вне моих сферах специального знания. Междисциплинарный характер этого исследования требует дополнительного освоения материала. Опыт в смежных областях имеет важное значение, и беседы с теми, кто в моей области, неоценимы. К ним относятся Joette Abry, Peter Adamson, Crystal Addey, Giuseppe Bezza, Bernadette Brady, Marcia Butchart, Nicholas Champion, Claire Chandler, Geoffrey Cornelius, Darby Costello, Joseph Crane, Patrick Curry, Susanne Denningmann, Leo Depuydt, Meira Epstein, Guido Giglioni, Joseph Greene, Liz Greene, Darrelyn Gunzburg, Bink Hallum, Robert Hand, Nadine Harris, Maggie Hyde, Joanna Komorowska, Marilyn Lawrence, Daryn Lehoux, Attilio Mastrocinque, Garry Phillipson, Robert Sharples, Harold Tarrant и James Wilberding. Естественно, любые ошибки, которые остаются, несмотря на их помощь и добрый совет, - мои собственные.

Я должна также поблагодарить анонимных рецензентов в Brill за их полезные советы и конструктивную критику. Кроме того, я благодарна Katelyn Chin, моему редактору в Brill, за всю её помощь.

Alexander Jones, Joachim F. Quack, James Wilberding и Andreas Winkler любезно предоставили мне свои неопубликованные тексты. Я благодарю их всех.

Благодарность также Nicholas Champion и University of Wales Trinity Saint David, моим работодателям, за предоставление доступа к электронным базам данных, которые делают мою жизнь, как учёного намного легче.

Интеллектуальная атмосфера в Институте Варбурга обеспечивает удивительную среду для исследования, и я благодарю моих сокурсников, коллег и сотрудников за их советы и поддержку, особенно Cornelia Linde и Ulrike Kern. Институт и его библиотека - лучшее место на земле для работы, как учёного.

За получение разрешения на перепечатку материалов я благодарю ниже следующее. Katharina Legutke, De Gruyter за любезное разрешение цитировать следующие критические издания: Abū Ma'shar, *De revolutionibus nativatum*, ed. David Pingree, Leipzig: B. G. Teubner, 1968; Hephaestio, *Hephaestio Thebanus. Apotelesmaticorum libri tres*, ed. David Pingree, 2 vols, Leipzig: B. G. Teubner, 1973; Macrobius, *Saturnalia*, 2nd ed., ed. James Willis, Macrobius Vol. 1, Stuttgart/ Leipzig: B. G. Teubner, 1994; Olympiodorus, *Eis ton Paulon <Heliodorou>. Heliodori, ut dicitur, in Paulum Alexandrinum Commentarium*, ed. Emilie Boer, Leipzig: B. G. Teubner, 1962; Paulus Alexandrinus, *Elementa Apotelesmatica*, ed. Emilie Boer, Leipzig: B. G. Teubner, 1958; *Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri*, 2nd ed., ed. and trans. Karl Preisendanz, 2 vols., Stuttgart: B. G. Teubner, 1973–1974; Vettius Valens, *Anthologiarum libri novem*, ed. David Pingree, Leipzig: B. G. Teubner, 1986.

Shannon McCullough, Johns Hopkins University Press, за разрешение цитировать из *The Orphic Hymns*, trans., intro. and annot. Apostolos N. Athanassakis and Benjamin M. Wolkow, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.

Ann-Grace Martin, Columbia University Press, за разрешение цитировать из Macrobius, *The Saturnalia*, trans. and annot. Percival Vaughan Davies, New York: Columbia University Press, 1969.

Nicole Tilford, The Society of Biblical Literature, за любезное разрешение цитировать из Iamblichus, *On the Mysteries*, ed., trans. and comm. Emma C. Clarke, John M. Dillon and Jackson P. Hershbell. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003.

Mary McDonald, The American Philosophical Society, за любезное разрешение цитировать и воспроизводить изображения из O. Neugebauer and H. V. Van Hoesen, *Greek Horoscopes*. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1959, repr. 1987; и цитировать из Alexander Jones, ed., trans. and comm., *Astronomical Papyri from Oxyrhynchus*. 2 vols. Philadelphia: American Philosophical Society, 1999.

Terry Miosi, Lyn Green и Общество по Изучению Египетских Древностей за любезное разрешение цитировать из F. T. Miosi, 'God, Fate and Free Will in Egyptian Wisdom Literature', в *Studies in Philology in Honour of Ronald James Williams: A Festschrift*, eds Gerald E. Kadish and Geoffrey E. Freeman, 69–111, Vol. 3, SSEA Publications, Toronto: Benben Publications, 1982.

Разрешение на воспроизведение других изображений будет появляться с изображениями в тексте.

Кроме того, я должна упомянуть ещё раз двоих учёных, кого я больше не смогу поблагодарить лично, но чья помощь была неоценима и чьей учёности и дружбы не будет хватать, *Josèphe-Henriette Abry* и *Giuseppe Bezza*. Этот том посвящён их памяти.

Наконец, эта книга не была бы написана без поддержки моей семьи, особенно моего мужа, **Don**. Он охотно мирился с большим, с чем он должен был, в течение времени, требуемого для написания этой книги, и я чувствую себя чрезвычайно счастливой и благодарной, что он есть в моей жизни.

Дориан Гизелер Гринбаум (Dorian Gieseler Greenbaum)

Дуксбери, Массачусетс и Лондон

Май 2015 г.

Список Рисунков

- 1.1 Места Даймона и Фортуны в астрологической карте 7
- 1.2 Жребии Фортуны и Даймона в гороскопе 8
- 1.1 Три уровня судьбы (*Heimarmenē*) 30
- 1.2 Три уровня провидения 31
- 1.3 Судьба, заложенная в провидение 32
- 1.4 Предполагаемый гороскоп рождения Веттия Валенса 35
- 2.1 Одиннадцатый и пятый дома 51
- 2.2 Карта, иллюстрирующая хозяев триплицитета и фортуны по Доротею 63
- 2.3 Гороскоп 'Гомера' у Фирмика 71
- 3.1 Монета из Александрии с изображением Алтаря (возможно Благой Даймон (*Agathos Daimon*)), со змеями по бокам 81
- 3.2 (слева и справа) Известняковые рельефы изображающие Благого Даймона и Исиду/Фермутис. Греко-Римский Музей, Александрия, №. 3179 и 3180 82
- 3.3 Римская монета, ок. 76 г. н. э., обратная сторона, изображающая Благого Даймона, носящего *skhent* (двойную) корону, с кадуцеем (слева) и пшеничным колосом (справа) 86
- 3.4 Зодиак Тихе из Хирбет эт-Ганнур 93
- 3.5 Взвешивание сердца в Книге Мёртвых, из Папируса Ани 97
- 4.1 Деталь Погребального Папируса *Taminiu*, показывающая демонов (с ножами). Фивы, 3-й Переходной Период, ок. 950 г. до н. э. 120
- 4.2 Падающие (кадентные) места 141
- 4.3 Мелотезия Знаков Зодиака в P. Mich, inv. 1, 149 152
- 5.1 Предполагаемая Беком (Beck) генеалогия Антиоха Афинского 184
- 5.2 Традиционная *Thema Mundi*, как у Фирмика 186
- 5.3 Альтернативная *Thema Mundi* Антиоха 189
- 5.4 Рождение Митры из Космического Яйца (Монумент Хаузестедс, Вал Адриана [СИММ 860]) 191
- 8.1 Круг Атла (*Athla*) Манилия или места от Жребия Фортуны 292
- 9.1 Жребии Фортуны и Даймона в дневном гороскопе 308
- 9.2 Круговой гороскоп, изображённый из ОММ 134 316
- 9.3 Гороскоп, использующий места от Жребия Фортуны 318
- 9.4 Гороскоп, использующий места от Жребия Даймона 320
- 9.5 Гороскоп, иллюстрирующий *Aphesis* от Фортуны и Даймона 323
- 9.6 Гороскоп, иллюстрирующий профекции от Фортуны и Даймона 325
- 9.7 Гороскоп, иллюстрирующий Жребий Базиса (*Lot of Basis*) 328

- 9.8 Равное расстояние жребиев от Аспендента 334
- 9.9 Равнобедренный треугольник с Жребиями и Аспендентом 338
- 10.1 Кадуцей 339
- 10.2 Жребий Эроса Павла в дневном гороскопе 361
- 10.3 Жребий Необходимости Павла в дневном гороскопе 362
- 10.4 Жребии Эроса и Необходимости Фирмика в дневном гороскопе 364
- 10.5 Жребии Эроса и Необходимости Валенса в дневном гороскопе 366
- 10.6 Гороскоп № 138/161, *Greek Horoscopes*, ночной гороскоп 368
- 10.7 Гороскоп № 338, *Greek Horoscopes*, ночной гороскоп 370
- 10.8 Гороскоп № 4277, *Астрономический Папирус из Оксиринха*, ночной гороскоп 372
- 10.9 Гороскоп рождения Константина VII Багрянородного, текстовые положения 373
- 10.10 Гороскоп рождения Константина VII Багрянородного, рассчитанный для положений, на основе текстовых подсказок 375
- 10.11 Гипотетический гороскоп Олимпиадора 377
- 10.12 Гороскоп Abū Ma'shar, из *De revolutionibus nativitatum* 3,1 378
- 10.13 Митраистский Кронос, представляющий Эон или Безграничное Время, Митреум в Остии, 190 г. н. э. 385
- I.1 Места гороскопа 401
- I.2 Секты 403
- I.3 Дружественные отношения между Знаками Зодиака 405
- I.4 Аспекты 406
- I.5 Планетарные радости и аспекты к Метке Часа 406
- I.6 Планетарные управители Дома 408
- I.7 Жребии Фортуны и Даймона в дневном гороскопе 409
- I.8 Традиционная *thema mundi*, как у Фирмика 414

Рисунки нижеследующих гороскопов из *Greek Horoscopes*: (нумерация как в Приложении 7.А)

- 1 No. 15/22 (дубликат Рис. 9, стр. 18 в *Greek Horoscopes*; и современное отображение) 423
- 2 No. 81 424
- 3 No. 95 425
- 4 No. 137 (a, b, c) 426
- 5 No. 138/161 427
- 7 No. L40 429
- 8 No. L76 430
- 9 No. L113, IV 432
- 10 No. L482 433
- 12 No. L487 437

Список Таблиц

- 4.1 Планетарные дни и часы 135
- 4.2 Названия и описания шестого и двенадцатого мест 143
- 5.1 Списки шести Архонтов 166
- 5.2 Планетарные порядки 168
- 5.3 Имена Архонтов и их лики в *Апокрифе Иоанна*, с соответствующими планетами и Знаками Зодиака из *Dodekaoros* 172
- 5.4 Распределение эонов-ангелов-*exousiai* по Зодиаку и планетам 174
- 6.1 Система деканов Манилия 225
- 7.1 Обобщение значений *Oikodespotēs* 265
- 8.1 Сравнение Марциана Капеллы и Манилия 295
- 8.2 'Герметические' жребии у Павла и Олимпиодора 297
- 9.1 Атрибуции Солнце/Жребий Даймона и Луна/Жребий Фортуны 306
- 1.1 Знаки Зодиака квадруплицитетов 402
- 1.2 Знаки Зодиака стихийных триплицитетов 403
- 1.3 Владыки триплицитета 408
- 1.4 Достоинства с домами, возвышениями, триплицитетами Доротея, Египетскими пределами и деканическими фасадами 410
- 1.5 Годы планет 411

Аббревиатуры

1 Тексты Античных Астрологов

CCAG

- Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum*. Edited by Franz Cumont et al. 12 vols. Brussels: Henri Lamertin, 1898–1953
- Antiochus, *Intr.* Antiochus of Athens, *Introduction: Summaries of Books 1 and 2*, CCAG VIII/3, 111–119
- Antiochus, *Thes.* Antiochus of Athens, *Thesaurus*, CCAG I, 140–164; CCAG VII, 107–128
- Anubio Anubio, *Carmen Astrologicum Elegiacum*. Edited by Dirk Obbink. Munich/Leipzig: K. G. Saur, 2006
- Balbillus CCAG VIII/4, 235–238
- Dorotheus Dorotheus of Sidon, *Carmen Astrologicum*. Edited by David Pingree. Leipzig: B. G. Teubner, 1976
- Firmicus, *Mathesis* Julius Firmicus Maternus, *Matheseos libri VIII*. Edited by Wilhelm Kroll, Franz Skutsch and Konrat Ziegler. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1897–1913
- Hephaestio Hephaestio, *Hephaestio Thebanus. Apotelesmaticorum libri tres*. Edited by David Pingree. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1973
- Liber Hermetis* Hermes Trismegistus, *De Triginta Sex Decanis*. Edited by Simonetta Feraboli. *Hermes Latinus* Tome IV, Part 1 (Corpus Christianorum). Turnhout: Brepols, 1994
- Manetho (astrologer) Robert Lopilato, ‘The “Apotelesmatika” of Manetho’, Ph.D. thesis, Brown University 1998
- Manilius (Goold) Marcus Manilius, *Astronomica*. Edited and translated by George P. Goold. Loeb Classical Library. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1977, repr. 1997
- Nechepso and Petosiris Nechepso and Petosiris, *Fragmenta magica*. Edited by E. Riess. In *Philologus*, Suppl. Bd. 6, pt. 1. Göttingen, 1892
- Olympiodorus, *Commentary on Paulus* Olympiodorus, *Eis ton Paulon <Heliodorou>. Heliodori, ut dicitur, in Paulum Alexandrinum Commentarium*. Edited by Emilie Boer. Leipzig: B. G. Teubner, 1962

- Paulus, *Introduction* Paulus Alexandrinus, *Elementa Apotelesmatica*. Edited by Emilie Boer. Leipzig: B. G. Teubner, 1958
- Porphyry, *Introduction to the Tetrabiblos* (ИЛИ *Introduction*) Porphyry, *Introductio in Tetrabiblum*. Edited by Emilie Boer and Stephan Weinstock. In CCAG V/4, 190–228
- Ptolemy, *Tetrabiblos* (ИЛИ *Tetr.*) Claudius Ptolemy, *Ἀποτελεσματικά. Opera quae exstant omnia*, vol. III 1. Edited by Wolfgang Hübner. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1998
- Rhetorius Rhetorius, *Compendium*, in CCAG VIII/4, 115–224 (≈ ms. Pingree); ≈ *Compendium astrologicum secundum epitomen in cod. Paris. gr. 2425 servatam*, eds. David Pingree and Stephan Heilen, Berlin/New York forthcoming.
- Serapion Serapion of Alexandria, *The Proper and Derived Uses of the Configurations of the Stars*, in CCAG VIII/4, 225–232
- Thrasyllus *Summary of the Tablet of Thrasyllus to Hierocles*, CCAG VIII/3, 99–101
- Valens Vettius Valens, *Anthologiarum libri novem*. Edited by David Pingree. Leipzig: B. G. Teubner, 1986
- Valens (Kroll) Vettius Valens, *Anthologiarum libri*. Edited by Wilhelm Kroll. Berlin: Weidmann, 1908

2 Другие Книги, Тексты, Серии, Базы Данных и Авторы

(Аббревиатуры Античного текста в основном по материалам *Oxford Classical Dictionary*, eds Simon Hornblower and Anthony Spawforth (Oxford/New York: Oxford University Press, 1996))

- AG Auguste Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque*. Paris: E. Leroux, 1899
- AM Giuseppe Bezza, *Arcana Mundi: Antologia del pensiero astrologico antico*. 2 vols. Milan: Rizzoli, 1995
- ANRW *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*. Berlin/New York: W. de Gruyter, 1973–
- APO Alexander Jones, ed., trans. and comm., *Astronomical Papyri from Oxyrhynchus*. 2 vols. Philadelphia: American Philosophical Society, 1999
- ApJohn *The Apocryphon of John*

- Betz, ed., *GMP* Hans Dieter Betz, ed., *The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells*. Vol. 1, *Texts*. Chicago/London: University of Chicago Press, 1986, 2nd. ed. 1992, repr. 1996
- CAD *Chicago Assyrian Dictionary*. Edited by Martha T. Roth et al., 21 vols, Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 1956–2010, <http://oi.uchicago.edu/research/publicationsassyrian-dictionary-oriental-institute-universitychicago-cad>
- CDD *Chicago Demotic Dictionary*. Edited by Janet Johnson. <http://oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cdd/> (rev. 28 April 2008)
- CH *Corpus Hermeticum*
- Chantraine Pierre Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots*. 4 vols. Paris: Klincksieck, 1968–1980
- CIMRM M. J. Vermaseren, *Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae*. 2 vols. The Hague: M. Nijhoff, 1956–1960
- CIS *Corpus Inscriptionum Semiticarum*
- Crum, CD W. E. Crum, *A Coptic Dictionary*. Oxford: Clarendon Press, 1939
- DDD Karel van der Toorn, Bob Becking and Pieter Willem van der Horst, eds, *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2nd rev. ed. Leiden/Boston/Grand Rapids, MI: Brill; Eerdmans, 1999
- De antro* Porphyry, *De antro nympharum (On the Cave of the Nymphs in the Odyssey)*
- D-K Hermann Diels and Walther Kranz, *Die Fragmente der Vorsokratiker: griechisch und deutsch*. 6th ed. 3 vols. Berlin: Weidmann, 1951, repr. 1966
- DM Iamblichus, *De mysteriis*
- DNP Hubert Cancik and Helmut Schneider, eds, *Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike*. 16 vols. Stuttgart: J. B. Metzler, 1996–2003
- EAT O. Neugebauer and Richard A. Parker, *Egyptian Astronomical Texts*. (1. *The Early Decans*. 2. *The Ramesside Star Clocks*. 3. *Decans, Planets, Constellations and Zodiacs*). 4 vols. Providence: Brown University Press, 1960–1969
- FAT II *Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe*

- Frisk Hjalmar Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. 3 vols. Heidelberg: Winter, 1960–1972
- GH Otto Neugebauer and Henry Bartlett Van Hoesen, *Greek Horoscopes*, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1959, repr. 1987
- HAMA Otto Neugebauer, *A History of Ancient Mathematical Astronomy*. 3 vols. Berlin/Heidelberg/ New York: Springer-Verlag, 1975
- HGP William Keith Chambers Guthrie, *A History of Greek Philosophy*. 6 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1962–1981
- HN Pliny the Elder, *Natural History (Naturalis Historia)*
- Holy Book *Holy Book of the Great Invisible Spirit (a.k.a. Gospel of the Egyptians)*
- Adv. haer. Irenaeus, *Against Heresies*
- KBo Figulla, H. H., E. Forrer, and E. F. Weidner, eds, *Keilinschrifttexte aus Boghazköi*. Vol. I–IV. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1923.
- KSZ Kroll, Skutsch and Ziegler, in Julius Firmicus Maternus, *Matheseos libri VIII*. Edited by Wilhelm Kroll, Franz Skutsch and Konrat Ziegler. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1897–1913
- Lewis and Short Charlton T. Lewis and Charles Short, *A Latin Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1879, repr. 1996
- LIMC *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*. 8 vols. Zurich/Munich: Artemis Verlag, 1981–1999
- LSJ Henry George Liddell, Robert Scott and Henry Stuart Jones, *A Greek-English Lexicon*, 9th ed. Oxford: Clarendon Press, 1996
- LXX Septuagint
- MIFA0 Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale
- NT New Testament
- OF *Orphicorum fragmenta*, ed. Otto Kern. Berlin: Weidmann, 1922
- OLA Orientalia Lovaniensia Analecta
- OT Old Testament
- PAT *Palmyrene Aramaic Texts*
- PE Eusebius, *Praeparatio Evangelica*
- PGM Papyri Graecae Magicae
- Phil. Orac. Porphyry, *Philosophy from Oracles*

PS	<i>Pistis Sophia</i>
RE	<i>Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft</i> . Stuttgart: Metzler, 1893–
SAACT	State Archives of Assyrian Cuneiform Texts SAPERE Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia
SH	<i>Stobaei Hermetica</i>
Test. Sal.	<i>Testament of Solomon</i>
Theol. Graec.	Cornutus, <i>Theologiae Graecae compendium TLG</i> <i>Thesaurus Linguae Graecae</i> . Online database of texts in Greek, at http://www.tlg.uci.edu/
TLL	<i>Thesaurus Linguae Latinae, editus auctoritate et consilio academiarum quinque Germanicarum Berlinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis</i> . Leipzig: B. G. Teubner, 1900–
Urkunden II	Kurt Sethe, ed., <i>Urkunden des aegyptischen Altertums</i> . Band II, <i>Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit</i> , Heft III. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1904–1916
Urkunden IV	Kurt Sethe, ed., <i>Urkunden des ägyptischen Altertums</i> . Band IV, <i>Urkunden der 18. Dynastie</i> . Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1906–1957
Wb	Adolf Erman and Hermann Grapow, <i>Wörterbuch der aegyptischen Sprache</i> , 6 vols + Suppl., Leipzig: Akademie Verlag, 1926–1953

3 Периодические издания (в основном по материалам *L'Année Philologique*)

AC	<i>L'antiquité classique</i>
AJA	<i>American Journal of Archaeology AJPh</i> <i>American Journal of Philology</i>
AncW	<i>The Ancient World AoF</i> <i>Altorientalische Forschungen</i>
AOF	<i>Archiv für Orientforschung</i>
ArchRW	<i>Archiv für Religionswissenschaft ARG</i> <i>Archiv für Religionsgeschichte BABesch</i> <i>Bulletin Antieke Beschaving</i>
BASOR	<i>Bulletin of the American Schools of Oriental Research BIFAO</i> <i>Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale</i>

<i>BICS</i>	<i>Bulletin of the Institute of Classical Studies</i>
<i>Cd'E</i>	<i>Chronique d'Égypte</i>
<i>CPh</i>	<i>Classical Philology</i>
<i>CQ</i>	<i>Classical Quarterly</i>
<i>GM</i>	<i>Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion</i>
<i>HTHR</i>	<i>Harvard Theological Review</i>
<i>IJCT</i>	<i>International Journal of the Classical Tradition</i>
<i>JANER</i>	<i>Journal of Ancient Near Eastern Religions</i>
<i>JAS</i>	<i>Journal of the Royal Asiatic Society</i>
<i>JAOS</i>	<i>Journal of the American Oriental Society</i>
<i>JEA</i>	<i>Journal of Egyptian Archaeology</i>
<i>JHA</i>	<i>Journal for the History of Astronomy</i>
<i>JHS</i>	<i>Journal of Hellenic Studies</i>
<i>JNES</i>	<i>Journal of Near Eastern Studies</i>
<i>JPh</i>	<i>Journal of Philosophy</i>
<i>JRS</i>	<i>Journal of Roman Studies</i>
<i>JWI</i>	<i>Journal of the Warburg and Courtauld Institutes</i>
<i>MDAIK</i>	<i>Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo</i>
<i>NT</i>	<i>Novum Testamentum</i>
<i>OSAPh</i>	<i>Oxford Studies in Ancient Philosophy</i>
<i>PAPhS</i>	<i>Proceedings of the American Philosophical Society</i>
<i>PSBA</i>	<i>Proceedings of the Society of Biblical Archaeology</i>
<i>REA</i>	<i>Revue des études anciennes</i>
<i>RhM</i>	<i>Rheinisches Museum für Philologie</i>
<i>RHR</i>	<i>Revue de l'histoire des religions</i>
<i>RPh</i>	<i>Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes</i>
<i>SA</i>	<i>Sudhoffs Archiv</i>
<i>SAK</i>	<i>Studien zur Altägyptischen Kultur</i>
<i>TAPhA</i>	<i>Transactions of the American Philosophical Association</i>
<i>TAPS</i>	<i>Transactions of the American Philosophical Society</i>
<i>VRel</i>	<i>Visible Religion</i>
<i>ZAS</i>	<i>Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde</i>
<i>ZPE</i>	<i>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik</i>

Текстовые Соглашения

Соглашения Транслитерации

Для греческой транслитерации, h = η ; e = ϵ ; ē = η ; th = θ ; o = $\omicron$; ō = ω ; x = ξ ; ph = ϕ ; ch = χ ; ps = ψ .

Для египетской транслитерации, я использую (слегка изменённое) соглашение Gardiner, *Egyptian Grammar*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1927, repr. 1969, §19.

Для древнееврейской транслитерации, я использую соглашение *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*, eds Karel van der Toorn, Bob Becking and P. W. van der Horst, 2nd rev. ed. Leiden/Boston/Grand Rapids, MI: Brill; Eerdmans, 1999.

Соглашения для Редакций и Переводов

Для текстов на языке оригинала, квадратные скобки обозначают текст, подлежащий изъятию по мнению редактора, а угловые скобки обозначают дополнительный текст, вставленный редактором. Для текстов в английском переводе, квадратные скобки и латинский шрифт обозначают слова, добавленные переводчиком, квадратные скобки и курсив обозначают редакционные пояснения переводчика, а угловые скобки обозначают слова, переведённые с дополнениями редактора. Все переводы являются моими, если не указано иное.

В общем случае я использую латинские имена для античных авторов (напр. Paulus Alexandrinus, Nephaestio, Rhetorius), кроме тех случаев, когда английская версия общепринята (напр. Ptolemy).

Что касается сокращений в названиях работ, обратитесь к Аббревиатурам выше. Или же, я даю полные библиографические ссылки при первом разе цитировании работы и в библиографии. Для следующих цитат я даю фамилию автора и сокращённое название. Исключения составляют критические издания античных работ, в которых имя редактора будет дано с полным упоминанием в библиографии.

Для расчёта астрологических карт я использую Solar Fire 5.1. Все рисунки и таблицы мои собственные, если не указано иное.

Астрологические Символы

Солнце	☉	Марс	♂
Луна	☾	Юпитер	♃
Меркурий	☿	Сатурн	♄
Венера	♀	Середина неба	MC
Метк часа/ Аспендент	Asc	Нижняя Середина неба IC	
		Жребий Фортуны	⊗

Жребий Даймона	⊗	Примечание: <i>Siglum</i> согласно Laur. Plut. 28,34, fol. 141r (GH, pl. 32)
Жребий Базиса	β	
Овен	♈	
Телец	♉	
Близнецы	♊	
Рак	♋	
Лев	♌	
Дева	♍	
Весы	♎	
Скорпион	♏	
Стрелец	♐	
Козерог	♑	
Водолей	♒	
Рыбы	♓	

Введение

Характер для человека - его даймон

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων

HERACLITUS¹

Слово δαίμων запутывает многих учёных и переводчиков греческих текстов. Обманчиво простая вышепереведенная фраза не является исключением. Простые три слова на греческом языке, они были по разному переведены, как 'Характер - судьба (destiny)';² 'Характер человека - его судьба (fate)';³ 'Характер человека - его даймон (daimon)';⁴ 'Индивидуальность человека - его даймон (daimon)' и 'Характер человека - бессмертная и потенциально божественная часть его';⁵ 'Seine Eigenart ist dem Menschen sein Dämon (d.h. sein Geschick)';⁶ 'Характер для человека - судьба (destiny)';⁷ 'Характер человека - его страж божественности';⁸ 'Склонность (Habit) для человека, божество'.⁹ Я не претендую на окончательный перевод здесь,¹⁰ но разнообразие разительно.

1 Fr. В19, D-K, I, 177.

2 Самое раннее использование этой фразы, что я смогла найти, вероятно, перевод Гераклита немецкого поэта и прозаика Новалиса (1772–1801), находящимся в G. Eliot, *The Mill on the Floss*, Copyright Edition (Leipzig: B. Tauchnitz, 1860), VI, 6: "Характер", говорит Новалис в одном из своих спорных афоризмах, "характер - судьба". J. Hillman, *The Soul's Code: In Search of Character and Calling* (New York: Warner Books, 1996, repr. 1997), 211, 256–57, начал эту коллекцию переводов; я заимствую из них и добавляю.

3 J. Barnes, *Early Greek Philosophy* (London/New York: Penguin Books, 1987), 124; J. Burnet, *Early Greek Philosophy*, 4th ed. (Cleveland/New York: The World Publishing Company, 1930, repr. 1961), 141 (отсутствует 'A').

4 G. S. Kirk, J. E. Raven, and M. Schofield, *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1983), 211.

5 Guthrie, *HGR* I, 482. Второй вариант перевода он объясняет объединённой верой в переселение душ и даймонов, что могло бы продвинуть их к большей божественности.

6 D-K, I, 177.

7 K. Freeman, *Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers* (Oxford: Basil Blackwell, 1948), 32. R. Wheelwright, в *Heraclitus*, trans. P. Wheelwright (Princeton: Princeton University Press, 1959), 68.

9 A. Cook, 'Heraclitus and the Conditions of Utterance', *Arion* n.s. 2.4 (1975): 431–81; также 'обыкновенные (custom) для человека: божество', 472.

10 Не только перевод 'даймон (daimon)' проблематичен, но 'этос (ethos)' также имеет несколько значений. Guthrie, *HGR* I, 482 называет фразу 'сдва переводимой'. См. анализ S. Darcus, "Даймон", как Сила Формирования "Этос" в Heraclitus', *Phoenix* 28, no. 4 (1974): 390–407.

<Свой> этос (вместилище души) для человека — даймон. Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в рус. пер.: крат. изд./подгот. С.Н. Муравьев. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012.. стр. 178. Нрав человека — его божество (дословно «этос человека — его даймон»). Лебедев А. В. *Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова* (с новым критическим изданием фрагментов). — СПб.: Наука, 2014. (Сер. «Слово о сущем») стр. 187. (добавлено G. Z.)

Эти переводы связывают даймона с характером, судьбой, индивидуальностью и божественностью. Это - обширное, хотя и сложное и непростое слияние идей. Эти ассоциации кажутся уникальными, но другой предмет подхватывает эти же темы и включает их в свои теории и практики. Тот предмет - астрология.

1 Почему Даймон и Астрология?

Вторичная литература о дайманах и даймонологии обширна. Только рассмотрение научного знания античного западного мира даёт работы в Месопотамкой, Египетской, Персидской, Греческой, Христианской, Иудейской, Герметической, Гностической, пред и ранне-Исламской исследованиях.¹¹ Даймонология имеет прочное присутствие в исследованиях Платона (особенно даймона Сократа), Плутарха, магии и религии.¹²

-
- 11 Репрезентативный подбор (безусловно не полный) включает R. C. Thompson, *The Devils and Evil Spirits of Babylonia, being Babylonian and Assyrian Incantations against the Demons, Ghouls, Vampires, Hobgoblins, Ghosts, and Kindred Evil Spirits which Attack Mankind*, 2 vols., vol. 1, 'Evil Spirits' (London: Luzac and Co., 1903); M. J. Geller, *Evil Demons: Canonical Utukkū Lemnūtu Incantations* (Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2007); C. E. Visser, *Götter und Kulte im ptolemäischen Alexandrien* (Amsterdam: N. v. noord-hollandsche uitgevers-mij, 1938); J. Quaegebeur, *Le dieu égyptien Shai dans la religion et l'onomastique* (Leuven: Leuven University Press, 1975); P. Callieri, 'In the Land of the Magi. Demons and Magic in the Everyday Life of Pre-Islamic Iran', *Res Orientales* 13 (*Démons et merveilles d'Orient*) (2001): 11–35; G. Sfameni Gasparro, 'Daimôn and Tychê in the Hellenistic Religious Experience', в *Conventional Values of the Hellenistic Greeks*, ed. Per Bilde, et al. (Aarhus: Aarhus University Press, 1997); S. R. L. Clark, 'Reason as Daimôn', в *The Person and the Human Mind: Issues in Ancient and Modern Philosophy*, ed. Christopher Gill (Oxford: Clarendon Press, 1990); S. Eitrem, 'Some Notes on the Demonology in the New Testament', *Symbolae Osloenses Fasc. Supplet. XII* (1950): 1–60; A. Y. Reed, *Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); E. Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine* (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 1984); A. J. Welburn, 'The Identity of the Archons in the "Apocryphon Johannis"', *VChr* 32, no. 4 (1978): 241–54; J. Henninger, 'Beliefs in Spirits among the Pre-Islamic Arabs', in *Magic and Divination in Early Islam*, ed. Emilie Savage-Smith (Aldershot: Ashgate Variorum, 2004).
- 12 Недавнее, всестороннее исследование Платонической даймонологии и её ответов - А. Timotin, *La démonologie platonicienne* (Leiden/Boston: Brill, 2012). Другие исследования включают, H.-G. Nesselrath, ed., *Plutarch On the daimonion of Socrates: Human Liberation, Divine Guidance and Philosophy*, vol. XVI, SAPERE (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010); F. E. Brenk, 'In the Light of the Moon: Demonology in the Early Imperial Period', в *ANRW*, vol. II, 16.3, ed. Wolfgang Haase (Berlin: De Gruyter, 1986) (см. также библиографию Brenk в *ANRW*); G. Sfameni Gasparro, 'Magie et démonologie dans les *Papyrus Graecae Magicae*', *Res Orientales* 13 (*Démons et merveilles d'Orient*) (2001): 157–74; F. E. Brenk, *In Mist Apparelled: Religious Themes in Plutarch's Moralia and Lives* (Leiden: E.J. Brill, 1977); AND S. I. JOHNSTON AND P. STRUCK, eds., *Mantikê. Studies in Ancient Divination*, vol. 155, RELIGIONS IN THE GRAECO-ROMAN WORLD (Leiden: Brill, 2005).

Научное знание в античной астрологии также является прочным благодаря выдающимся достижениям Франца Кюмона, Франца Болла, Вильгельма Гунделя и Огюста Буше-Леклерка в начале двадцатого столетия, тщательным и подробным исследованиям Отто Нейгебауэра, Девида Пингри, Эрики Райнер, Вольфганга Хюбнера, Франчески Рочберг, Чарльза Бернетта, Joséphe-Henriette Abry, Aurelio Pérez Jiménez, Джузеппе Безза, Стефана Хейлен, Александра Джонса, Иоахима Квака и Александры фон Ливен в последние пятьдесят лет.¹³ Но фактически никакая вторичная литература не посвящена исследованию даймона в астрологии (когда научное знание упоминает обе темы это является побочным к основной цели исследования). Мне неизвестно исследование, направленное на рассмотрение фактической практики астрологии в отношении даймона. К тому же, большинство знатоков астрологии никогда не практиковали этого и, даже если имели в основе благие намерения¹⁴, зачастую не видели, или не могли оценить, суть техник, которые имеют большое значение в том, как астрология использует даймон и то, как это использование производится, и затем воздействия его влияния на другие области.

Анализ техник античных астрологов, поэтому, становится важным исследовательским инструментом. Такой анализ выявит научные пробелы в передаче определённых астрологических практик, а также важные связи из средиземноморских культур (прежде всего Египетских и Месопотамских, но и других также), которые освещают цель, лежащую в основе определённых астрологических практик и теории. Я обнаружила нюансы во взглядах астрологов на астрологию и судьбу, которые противоречат единому предположению, что астрология и её практикующие, полностью фаталистичны (такое предположение обычно принимают те, кто опонирует астрологии).¹⁵ Египетские и Месопотамские идеи судьбы могут влиять на астрологическую теорию и практику. В рассмотрении Неоплатонического поиска для личного даймона глазами их Неоплатонического астролога, Порфирия, я определяю доводы для астрологии, как теургическую практику Порфирия (в дополнение к разъясняющим затемнённые классификации 'хозяев обители (house-masters)' в астрологии). Многие астрологические тексты, которые я использую, недостаточно исследованы, и мне было приятно обнаружить,

---

13 Этот список авторов далеко неполный. Нежели давать лишь частичный список этих учёных, я отмечу онлайн-базу данных истории астрологии Института Варбурга, <http://warburg.sas.ac.uk/?id=470>, и библиографию, посвящённую теме грекоримской астрологии, http://webdeptos.uma.es/dep_griego/ASTROLOGIA.htm.

14 Многие не обращали внимания, особенно в начале 20-го столетия, хотя современное отношение изменилось, особенно в последние 15 лет.

15 Здесь указаны как античные, так и современные критики.

насколько они увеличивают не только наше понимание техник астрологии, но также и её весьма сложные и утончённые теоретические обоснования.

Исследование взимопересечений даймона с астрологией расширяет наши знания по двум направлениям: как даймон использован в пределах астрологии, и как астрология используется в практиках, вовлекающих даймона. Это способствует большему расширению способов понимания судьбы и включению в культурные практики греко-римской эпохи и поздней античности.

2 Многозначный δαίμων

2.1 Словоупотребление и написание

В начале важно объяснить использование слова ‘даймон’ в этой книге. Хотя концепция даймона включает в себя ряд значений, и перевод может быть различным, я обычно предпочитаю написание ‘даймон (daimon)’ (не курсивом).¹⁶ Его разнообразные коннотации не потребуют различного написания: значение будет разъяснено определителями и объяснением. Есть два исключения для такой политики. Из-за его широко понимаемой коннотации в английском языке, для плохого или злого даймона я могу использовать ‘демон (demon)’ без определителя. Для избежания двусмысленности и, когда это уместно, я сохраняю слово δαίμων в греческом подлиннике, или *daemon* в латинском контексте.

2.2 Понимание ‘Даймона’

Концепция даймона многозначна и изменчива во всех средиземноморских культурах. Месопотамская и Египетская культуры не обязательно делают различие между ‘богом’ и ‘даймоном’, как это понимается на Западе. Обе содержат эквивалент тому, что часто описывается учёными, как джинн (*genie*) или демон (*demon*), в зависимости от его положительных или отрицательных функций и относительной силы в сравнении с ‘богами’. Но зачастую нет никакого различия между ‘богом’ и ‘даймоном’: оба могут быть называемы именем ‘бог’. Так вот, эквивалентность с критериями греческого слова δαίμων не должна быть допускаема; даже если могут быть сходства в функциях, каждая культура имеет свои собственные особенности для этих существ.

Даже в Греции даймон не может быть содержащимся внутри строгих функциональных конструкций. Начиная с Гомера, многозначность даймона приводила к множеству переводов для объяснения его в надлежащем контексте: демон, дух, гений, личность, удел, власть, даже судьба.

16 Зачастую ‘даймон’ и ‘даймоны’ выделены курсивом, как транслитерированные греческие слова в научном знании классики, философии и религии. Я предпочитаю ‘даймон’ и ‘даймоны’ без курсива, отчасти для нормализации написания на английском языке и отчасти из-за эстетики в книге.

Определение даймона всегда было трудным, хотя коннотация ‘демон’ в наши дни только как злой дух, заменила более раннее, менее жёсткое значение оного. У Гомера, как показала Elisabeth Brunius-Nilsson, вовсе не имея автоматической негативной коннотации, δαίμων может быть рассмотрен и как божественная сила¹⁷ и иметь амбивалентный, нейтральный смысл, который может быть лишь понимаем, как благой или злой, в контексте.¹⁸ Даймоны Гесиода, души усопших смертных Золотого и Серебрянного Века, были исключительно благими.¹⁹ Другие даймоны были злобными.²⁰ Массовая культура всегда принимала во внимание местных духов, либо благих, либо злых, и старались умиротворять их; и духи (называемые даймонами или другими именами) долго были связаны с болезнью, безумием и смертью. От Платона две стойкие идеи - первая та, что даймоны являются посредниками между богами и людьми; и вторая та, что каждый имеет личного даймона, ведущего их по жизни - укоренились и распространились сквозь культуру Средиземноморья от Эллинистического периода до поздней античности.

Это краткое предварительное описание ‘даймона’ служит введением к различным видам даймона в Средиземноморских культурах, которые будут исследованы в этой книге в их отношении к астрологии. Более детальная трактовка будет появляться органично в каждой главе.

3 Астрология и Даймон

Местом и временем возникновения западной астрологии был Средиземноморский бассейн, примерно, во второй половине первого тысячелетия до н. э. Эта среда содержала культуры, которые способствовали астрологическим практикам: прежде всего Вавилонская, Египетская и Греческая, с некоторым Персидскими влияниями. К концу тысячелетия Греческий язык стал важным носителем для астрологических текстов, хотя концепции и практики, используемые в астрологии, часто опираются на другие культуры.²¹ Так вот, хотя я использую термин ‘Эллинистическая

17 E. Brunius-Nilsson, *Daimonie, an inquiry into a mode of apostrophe in old Greek literature* (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955), 123: ‘активное вмешательство власти или силы’.

18 Там же, 132–33.

19 Hesiod, *Works and Days*, 121–126; в 252–255 он не использует слово даймон. См. F. E. Brenk, ‘Genuine Greek Demons, “In Mist Appareled”? Hesiod and Plutarch’, в *Relighting the Souls: Studies in Plutarch, in Greek Literature, Religion and Philosophy, and in the New Testament Background*, ed. Frederick E. Brenk (Stuttgart: F. Steiner, 1998).

20 См. E. R. Dodds, *The Greeks and the Irrational* (Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1951), 39–42.

21 См. напр., D. Pingree, *From Astral Omens to Astrology: From Babylon to Bikāner* (Rome: Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, 1997), 21–29; F. Rochberg-Halton, ‘Elements of the Babylonian Contribution to Hellenistic Astrology’, *JAOs* 108, no. 1 (1988): 51–62; D. G. Greenbaum and M. T. Ross, ‘The Role of Egypt in the Development of the Horoscope’, в *Egypt in Transition: Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE*, ed. Ladislav Bareš, Filip Coppens, and Kveta Smolarikova (Prague: Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2010).

астрология' в этой книге для обозначения астрологии Средиземноморья от Эллинистического периода до поздней античности, сам предмет охватывает больше, чем влияние Греции.

Основная цель этой книги - изучение концепции даймона, как она используется в теории и практике Эллинистической астрологии. Эллинистическая астрология не была застрахована от множественности даймонических концепций, не только от Греческой, но также и от Вавилонской и Египетской и других культур, и от религиозных и магических практик. Можно предположить, что как практика, астрология могла бы быть главным образом связана с описанием или прогнозированием действий злых даймонов. Это отчасти верно, но и благие даймоны были в равной степени важны, так же как и идея личного даймона была заметна в гороскопе, и даже, для некоторых, в сфере особого расположения небесных тел и соответствующих точек в гороскопе.²² Кроме того, даймон переплетён не только с практикой, но и с теорией и философией, лежащих в основе Эллинистической астрологии. Астрология, в действительности, является весьма зависимой от религиозных и философских концепций даймона. Это можно увидеть в ряде различных областей, которые мы теперь кратко представим.

3.1 *Даймон в Астрологических Местах*

Астрологическая карта составлена, и её данные определены на определённый момент времени, но её фундаментальное расположение является фиксированным. Карта разделена на двенадцать секций (называемых τόποι, 'местами (places)'), каждая из которых соотносена с областью жизни. Две секции названы 'Благой Даймон (Good Daimon)' и 'Злой Даймон (Bad Daimon)'; тем самым одна шестая часть карты представляет даймон и то, что соотносится с ним. К тому же, и что важно, места, противоположные к ним, названы 'Благая Фортуна (Good Fortune)' и 'Злая Фортуна (Bad Fortune)'. И это не случайно. Как мы не раз увидим в этой книге, Даймон и Фортуна (Тихе), зачастую, культурно, религиозно и философски, расположены парами.²³ В действительности, они, зачастую, не могут быть разделены.

²² См. Глава 7.

²³ См. R. Ganschinietz, 'Agathodaimon [1]', в *RE, Suppl. Bd. III* (Stuttgart: J. B. Metzler, 1918), столб. 37-59, здесь столб. 42-43.

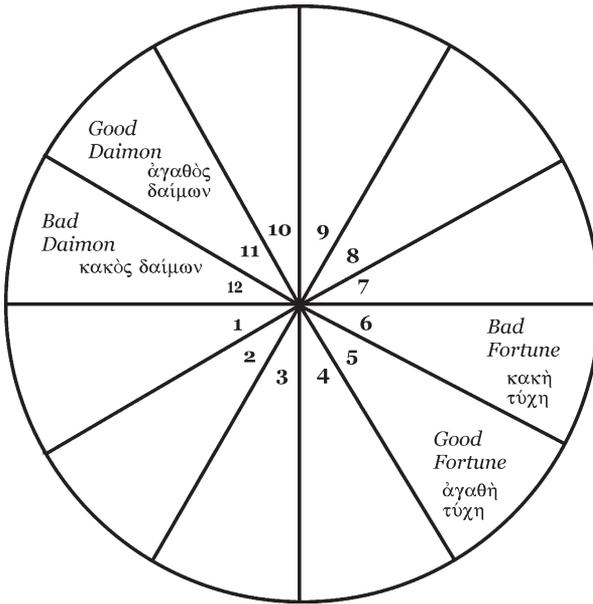

РИСУНОК 1.1 Места Даймона и Фортуны в астрологической карте.

3.2 Даймон и Астрологические Жребии

В дополнение к этим местам, дающим астрологам постоянное напоминание о даймоне всякий раз, когда они осматривают гороскоп, даймон фигурирует в астрологической интерпретационной технике, названной ‘жребии (lots)’. Жребии - определённые точки в гороскопе, находимые взятием дуги между двумя планетами (или планетой и другой точкой) и прецированием её от третьей точки.²⁴ (Касательно дальнейшего объяснения, и учебник по Эллинистической астрологической технике, см. Приложение 1.А, Основные Астрологические Техники.) Два наиболее значимых жребия - Жребий Фортуны (τύχη) и Жребий Даймона (δαίμων).²⁵ Эти два жребия связаны между собой тем, как они сформированы - проецированием дуги между Солнцем и Луной от Асцендента (градуса, восходящего на восточном горизонте во время рождения), но в обратном порядке; таким образом они являются зеркальным отражением друг друга. Жребии Фортуны и Даймона не рассматриваются как производящие, или сигнифицирующие, либо то-

24 Жребии известны под неправильным термином в современной астрологии как ‘Арабские’ части - перевод латинского слова *pars* - хотя они играют видную роль в Эллинистической астрологии.

25 Фортуна - ‘первичный жребий’: Vettius Valens, *Anthology*, II, 13.1 (Pingree, 65.5):... τὸν ἀρχέτυπον κλήρον.... Даймон - ‘вторичный жребий’: Valens, II, 15.9 (Pingree, 66.30-31):... τοῦ δευτέρου κλήρου (ὅς προσαγορεύεται δαίμων)....

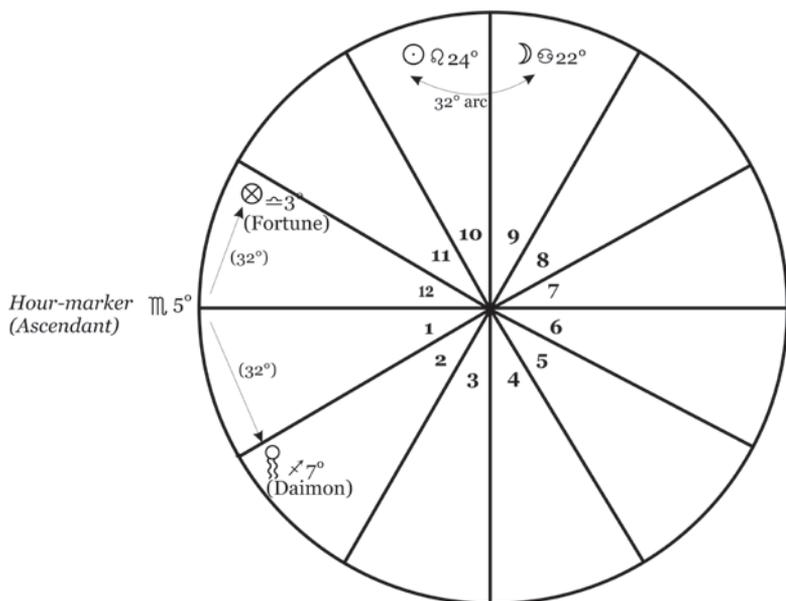

рисунок 1.2 Жребии Фортуны и Даймона в гороскопе.

лько хорошие, либо плохие результаты,²⁶ но они представляют вещи, значимые для хорошей жизни. Фортуна символизирует тело, физическое благополучие и буквально счастье, приобретения благ; Даймон - душу, характер и репутацию;²⁷ но иногда эти два жребия могут иметь одинаковые значения.²⁸ Жребий Фортуны - это Лунный Жребий, а Жребий Даймона - Солнечный.²⁹

26 Прогнозируют ли они хорошие или плохие результаты, зависит от того, где они размещены, их управители и их аспекты. (Вопрос причины в отличие от Знака не будет обсуждаться здесь.)

27 См. Paulus Alexandrinus, *Introduction*, ch. 23; Olympiodorus, *Commentary on Paulus*, ch. 22; Antiochus of Athens/Rhetorius (копирование Павла), *Thesaurus* 47; Valens, II, 21.

28 Antiochus/Rhetorius (Paulus), *Thesaurus* 47, сс. 1, 160.12–16: Σελήνης ὁ κλήρος τῆς τύχης σημαίνει πάντα τὰ ἐπὶ τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς κατὰ τὸν βίον πράξεις καὶ δόξας καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη καὶ τὰς συμβιώσεις. Ἡλίου ὁ κλήρος τοῦ δαίμονος σημαίνει τὰ περὶ τῆς ψυχῆς καὶ τρόπου καὶ δυναστείας καὶ ἀξίας καὶ δόξης καὶ θρησκείας. ('Лунный Жребий - Жребий Фортуны - символизирует все вещи в человеческих телах и действия в жизни, репутации, страдания души и товарищество. Солнечный Жребий - Жребий Даймона - символизирует вещи, касающиеся души, характера, власти, достоинства, репутации и религиозных обрядов.') Весьма типично в астрологии, что противоположные пары могут иметь сходные значения.

29 Там же.

Многие Эллинистические астрологи, кто подробно пишут о жребиях, упоминают и Жребий Фортуны и Жребий Даймона.³⁰ Жребии используются в вычислении продолжительности жизни, в прогнозировании счастья (*eudaimonia*, буквально, имеющий благого даймона) и в прогнозировании благоприятных и неблагоприятных периодов жизни³¹. Как объясняет астролог второго столетия Веттий Валенс, 'Следует отбросить от [*m.e.*, *использовать как прогностическую точку*] Жребия Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости³², ибо события, согласованные с временами - и благоприятные действия и опасные - будут взяты от них.'³³

3.3 *Астрология и Личный Даймон*

Астрология также используется в поиске идентификации личного даймона. В источниках, столь же разрозненных, как магические папирусы и неоплатонические писания, личный даймон является важной темой обсуждения. Заклинания в магических папирусах дают инструкции для поиска личного даймона, связанные с собственной астрологической конфигурацией просителя (PGM XIII.708–14); заклинания исполняются к 'Благому Даймону', который представлен Солнцем (PGM VII.505–528); и моления составлены к Благому Даймону, где predetermined судьба может быть, видимо, изменена посредством изменения астрологических показателей (PGM XIII.608–614, 633–637, 708–714). Для Неоплатоников, таких как Плотин³⁴, Ямвлих³⁵ и Порфирий³⁶, личный даймон играет роль в борьбе для помощи душе взойти к Божественному. Астрология становится спорной в этом стремлении, вовлечённая, как таковая, обеспокоенностью судьбой, свободой и выходом за пределы материального мира.

3.4 *Астрология, Даймон и Судьба (Fate)*

Общеизвестное отношение между даймонами и судьбой нередко связано с астрологией и ходом звёзд. В своём сочинении *То, что до Нас (What is Up to Us)*, Порфирий объясняет как даймон синхронизируется с определёнными астральными конфигурациями в момент рождения. В *Hermetica* даймоны также связаны с звёздами. Периодические движения

30 Включая Доротей, Валенса, Антноха, Павла, Гефестiona, Фирмика Матерна, Олимпиодора и Ретория.

31 Большинство астрологов имеют дело с продолжительностью жизни, включая Птолемея, Валенса, Доротей, Павла и Гефестiona; Валенс касается счастья в II, 17–18, 20–22; и благоприятных и неблагоприятных периодов в IV, 4–10; II, 25.

32 Два других жребия, связанных с Фортуной и Даймоном; см. Глава 10.

33 Valens IV, II.32 (Pingree, 165.25–7): *καὶ ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς τύχης δεῖ ἐκβάλλειν καὶ ἀπὸ τοῦ δαίμονος καὶ ἔρωτος καὶ ἀνάγκης· ἐκ τούτων γὰρ καὶ τὰ καιρικὰ πάθη καὶ αἱ εὐεργεσίαι καὶ οἱ κίνδυνοι παραλαμβάνονται.*

34 *Enneads* II, 3; III, 4.

35 *De mysteriis* IX.1–3, 5–10.

36 *Letter to Anebo* 2, 14–17 (Sodano).

планет и звёзд в небесах использованы как индикаторы времени, времени, которое тем самым связано с материальным миром зарождения и разрушения, и свидетельствует об этом. Звёзды видят в качестве богов или дαιμονических существ, которые надзирают над судьбой, порождённую таким образом. Как управляющие и надзирающие над временем и судьбой, они восходят к Египетским деканам, тридцати шести звёздным группам, которые восходят с последовательными десятидневными интервалами и регулируют не только прохождение времени, но и поведение людей. Деканы также проявляются в астрологии.

Астрология давно была связана с судьбой также, зачастую в терминах, которые принимают принципы Греческой судьбы, зачастую строгий (hard) детерминизм (я использую здесь выражение современной науки) или даже фатализм, хотя некоторая недавняя наука обсуждает её сочетаемость с мягким (soft) детерминизмом, основанном, в частности, на стоических идеях.³⁷ Хотя я осторожно отношусь к слишком свободному применению анахроничной терминологии, безусловно, важно различать различные виды судьбы. Большинство учёных, рассматривающих судьбу и астрологию, до сих пор, прежде всего, сосредотачивались на взаимосвязи Греческой концепции судьбы и астрологии,³⁸ но я также исследую важные связи Египетской и Месопотамской судьбы с Эллинистической астрологией в этой книге. Во многих случаях эти варианты судьбы лучше соответствуют тому, что фактически имеет место в практике астрологии в Средиземноморской *oikoumenē*.

Астрология связана со злым даймоном в доктринах раннего Иудаизма и Христианства, считающими творением злых даймонов, которые желали обмануть и развратить человечество.³⁹ Такая запутанность играет роль в демонизации даймона, которая становится доминирующей парадигмой Средневековья. Тем не менее, даймон подвергался периодам реабилитации, например, в эпоху Ренессанса Марсилио Фичино⁴⁰ и в двадцатом веке Карлом Юнгом⁴¹ и Джеймсом Хиллманом.⁴²

37 Энтони Артур Лонг использовал термины 'твёрдая (hard)' и 'мягкая (soft)' астрология: см. A. A. Long, 'Astrology: arguments pro and contra', в *Science and Speculation: Studies in Hellenistic theory and practice*, ed. Jonathan Barnes, et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); R. J. Hankinson говорит о 'сильной (strong)' и 'слабой (weak)' астрологии: R. J. Hankinson, 'Stoicism, Science and Divination', *Apeiron* 21, no. 2 (1988): 123–60, esp. 129–35; также там же, *Cause and Explanation in Ancient Greek Thought* (Oxford: Clarendon Press, 1998), 290–92. Более подробные сведения о практике астрологии, см. D. Lehoux, 'Tomorrow's News Today: Astrology, Fate and the Way Out', *Representations* 95 (2006): 105–22.

38 E.g., D. Amand, *Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque* (Louvain: Bibliothèque de l'Université, 1945, repr. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1973).

39 Я буду рассматривать эту тему в предстоящем параграфе.

40 *De vita*, 3 (*Liber de vita coelitus comparanda*).

41 См., особенно, его *Memories, Dreams, Reflections*, trans. Richard and Clara Winston (New York: Vintage Books, 1961, repr. 1989).

42 Hillman, *Soul's Code*.

4 План Книги

Мой метод организации в этой книге - рассматривать тему даймона в астрологии как многослойный круг. Тем самым, я подхожу к ней сначала от общей, вводной точки зрения, которая предоставляет основные определения и исторический контекст. Эти внешние слои создают основу и обеспечивают фундамент знания, в то время как внутренние слои обеспечивают более подробную и специализированную обработку, по мере продвижения книги. Поэтому я вновь обращаюсь к различным темам для их более подробного исследования. Концепции, только изложенные в одной части книги, будут более подробно изложены в другой.

Работа охватывает несколько общих областей: даймон и его взаимосвязь с фортуной, его взаимосвязь с богами и его взаимосвязь с жребиями. Соответственно, книга будет разделена на три части: 1) *Даймон и Фортуна*, 2) *Боги и Даймоны* и 3) *Жребии и Даймон*. Каждая из этих десяти глав попадает в одну из этих областей. В рамках этих общих областей различные темы будут рассмотрены в пределах основной темы каждой главы, которая позволит мне исследовать, как дайман включен в теорию и практику астрологии, соотносённый с более широкой культурной средой.

4.1 Содержание Глав

В Части 1, *Даймон и Фортуна*, Глава Один будет представлять темы даймона, фортуны и астрологии посредством двух представительных авторов второго столетия н. э.: Плутарха (касательно даймона) и Веттия Валенса (касательно астрологии). Не случайно, второе столетие является ключевым временем и для концепций даймона, и для теории и практики астрологии. Каждый из этих авторов имеет многое из того, чтобы передать, какими путями даймон и астрология проникают в культуру, и способы взаимодействия друг с другом. Такое исследование Плутарха и Валенса выдвигает на первый план основную тему судьбы и свободной воли, связанную с астрологией и даймонами, которая проходит по всей книге. Мы также получим первое ощущение того, что значит иметь личного даймона.

Главы Два и Три обсуждают астрологические места Благого Даймона и Благой Фортуны, наряду с обсуждением этих концепций в культурном плане. В Главе Четыре такая же самая трактовка дана Злой Фортуне и Злому Даймону.

Глава Два представляет культурную пару Тихе (Tyche) и Даймона, и рассматривает благого даймона в астрологическом и культурном проявлениях. Астрологически Благой Даймон - одиннадцатое место в гороскопе, а его партнёр в пятом - Благая Фортуна. Я исследую то, что основные Эллинистические астрологи говорят об этих местах в теории и практике. В главе Три я обращаюсь к влиянию Египта на Агато Даймона (Agathos Daimon), как он странствует от Греции к Египту и становится синкретизированным с Египетским божеством Шаи (Shai). Рассматривается также двойник Агато Даймона, Агате Тихе (Agathe Tyche),

который имеет Египетские эквиваленты с влиянием на астрологию. Месопотамские концепции судьбы и эквиваленты благих даймонов обсуждены в взаимоотношении к Египетским и Греческим идеям. Эти темы приводят к рассмотрению судьбы и её восприятия в пределах и вне астрологии.

В Четвёртой Главе исследуется злой даймон и его места. Обзор злых даймонов в Месопотамской, Египетской, Греческой, Еврейской и Христианской традициях даёт фон для контекста, в котором я обсуждаю воззрения астрологов о злом даймоне, и какое влияние культурные концепции могли иметь на эту часть астрологической теории и практики. Эта глава включает исследование шестого и двенадцатого астрологических мест, Злую Фортуны и Злого Даймона.

Часть 2, *Боги и Даймоны*, рассматривает астрологию и даймона через линзу сходства, различия и изменчивости между богами и даймонами. Глава Пятая подходит к этому с религиозной точки зрения, большей частью Гностицизма и Митраизма; и Шестая Глава исследует Герметические и магические тексты и знание о деканах. Амбивалентность является темой в этих главах. Даймоны, рассматриваемые здесь, могут либо помогать, либо мешать людям, особенно в магических и религиозных практиках, и могут быть воспринимаемы как добро, так и зло. Амбивалентность также предусматривает роль даймонов, которые находятся на краю линии между богом и даймоном, которые могут пересекать эту линию или чей статус является изменчивым.

Глава Семь, заключительная глава в Части 2, посвящена личному даймону и астрологии, вновь посвящена разделению бог/даймон. Здесь особое внимание уделяется Порфирию⁴³, но вокруг его находятся фигуры Плотина, Ямвлиха и всех астрологов, кто обсуждает тему *oikodespotēs*, 'хозяина обители (house-master)', связываемого Порфирием с личным даймоном. Интерес Порфирия как к даймонам, так и к астрологии делает его идеальным кандидатом для широкого тематического исследования. В пределах этой главы я также исследую, как другие астрологи определяли и использовали *oikodespotēs* по сравнению с тем, как использует его Порфирий.

Часть 3, *Жребии и Даймон*, охватывает критическую связь между жребиями, даймоном и астрологией. Глава Восемь представляет даймона и жребий, начиная с точки зрения Мифа об Эре Платона. Она также представляет общую концепцию жребиев в астрологии и исследует пути их использования в астрологической теории и практике. Здесь будет обосновано влияние других предсказательных практик на астрологию, отражающее своё происхождение в прорицании. Главы Девять и Десять представляют расширенные исследования четырёх важных астрологических жребиев: Фортуны и Даймона, Эроса и Необходимости,

43 Как только эта книга была подготовлена к печати, я столкнулась с А. Р. Johnson, *Religion and Identity in Porphyry of Tyre: The Limits of Hellenism in Late Antiquity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). Я не имела времени дать этой книге внимания, которого она заслуживает, хотя я приведу её в некоторых местах.

(мы увидим как и почему эти жребии связаны, и какое отношение имеет даймрон к этому). Я исследую их наследие в религии и философии, а также их значение в астрологической практике. В этих главах предметные исследования индивидуальных гороскопов, как они проанализированы Эллинистическими астрологами, незаменимы в объяснении того, как жребии работают и как они использованы.

На протяжении всей книги, фактически, предметные исследования из исторической астрологической практики информируют мои заключения и расширяют наше понимание взаимосвязи между даймоном и астрологией. Категории, описанные здесь, не всегда могут быть строго разграничены, и в этом отношении иногда перекрываются между предметами обсуждения и темами от главы к главе. Хотя я часто делаю различия между 'культурными' и 'астрологическими' практиками, это просто удобный способ исследования большого количества материала. Ни в коей мере я не считаю, что 'культура' и 'астрология' должны быть отделены друг от друга. В действительности я рассматриваю астрологию как неотъемлемую составляющую культуры в исследуемый период. Исходя из этого, я надеюсь, что эта книга будет освещать вопрос о важности и астрологии и даймона в античном Средиземноморском мире.

Часть 1
Даймон и Фортуна

∴

Вселённые Духи: Даймон, Плутарх и Веттий Валенс

... те, обладающие неким особым, даймоническим ... свечением.

PLUTARCH, *De genio Socratis*, 589сз–4¹
 ПЛУТАРХ, *О демоне Сократа*,

Даймон играл важную культурную роль в греко-римском мире. Во втором столетии, в частности, наблюдался растущий интерес к даймонам и их месту в космической иерархии, а также на земле. В качестве посредников между богами и людьми, а также в своём качестве, как персональные наставники, даймоны взаимодействовали с людьми на нескольких различных уровнях.

К тому же и астрология находилась на стадии плодотворного развития во втором столетии (это столетие Птолемея, Веттия Валенса и [вероятно] Антиоха Афинского). Она была принимаема и допускаема (не всеми, конечно) не только на народном уровне, но также на более утончённом интеллектуальном и философском уровне, включающем идеи Платона и Академии, Пифагорейцев, Стоиков, последователей Аристотеля и Герметистов.

Поскольку второе столетие так богато материалом и по даймону и по астрологии, это подходящее время для начала нашего исследования. Путь будет проходить через творчество двух известных фигур того периода, Плутарха из Херонеи (ок. 46 - ок. 120 гг.) и Веттия Валенса Антиохийского (р. 120, ум. 145–170).² Я выбрала Плутарха, во-первых, по-

1 ... οἷς ἔπεστιν ἴδιόν τι καὶ δαιμόνιον ... φέγγος. (Sieveking).

2 Вторичная литература о Плутархе огромна; см. библиографии в F. E. Brenk, *In Mist Apparell'd*; там же, 'In the Light of the Moon: Demonology', 2068–2145 касательно частичного перечня (относящегося к его даймонологии). Что касается Валенса, то безусловно, не так много, но он упомянут в большинстве историй астрологии. Болл называет его 'streitbare... ein plebejischer Mann von mäßigem Verstande (сварливый ... плебейский муж с умеренным умом)': F. Boll, C. Bezold, and W. Gundel, *Sternglaube und Sterneutung: Die Geschichte und das Wesen der Astrologie*, 3rd ed. (Leipzig/Berlin: B. G. Teubner, 1926), 28. Артур Нок называет его, 'автор, довольно значимый не только для самой астрологии, но также для "звёздного мистицизма (mysticisme astral)" и религиозного восприятия ...' (редакционный комментарий Нока в O. Neugebauer, 'The Chronology of Vettius Valens' *Anthologiae*, *HThR* 47, no. 1 (1954): 65–67, here 65, n. 1). Имеется четыре перевода Валенса, 3 опубликованы и 1 неопубликован, но в онлайн версии: Vettius Valens, *Anthologies. Livre 1*, trans. J.-F. Bara (Leiden: E. J. Brill, 1989); Vettius Valens, *The Anthology, Books I–VII*, trans. Robert Schmidt, 6 vols. (Berkeley Springs, WV/Cumberland, MD: Golden Hind Press, 1993–2001); Vettius Valens, *Blütensträuße*, trans. Otto Schönberger and Eberhard Knobloch (St. Katharinen: Scripta Mercaturae, 2004); M. Riley, 'Draft translation of Vettius Valens, *Anthologiae*, Books

тому, что он был плодовитым и эрудированным эссеистом, чья популярность и влияние сохранились на протяжении второго столетия (и за его пределами). Его труды передавали и расширяли культурный и философский дух времени. Наиболее важное в его ряде сочинений это то, что были рассмотрены различные концепции и комбинации даймонов. Астролог Веттий Валенс родился примерно в то время когда Плутарх умер. Его деятельность в качестве практикующего астролога с некоторым знанием философских тенденций его времени делает его достойным кандидатом для этого введения. Кроме того, хотя Плутарх и Валенс не могут быть непосредственно связаны, косвенные свидетельства, представленные в творчестве Беотийца (Chaeronean), имеют отношение к интересам Валенса, и будут рассмотрены ниже.

Девять книг Валенса по астрологии, *Anthologiae* (*Антология*), дают как исчерпывающий взгляд на астрологию второго столетия, так и философские и религиозные склонности автора. Мы также осведомлены в отношении религиозных и философских взглядов Плутарха (он был священником в Дельфах, а также философом-платоником) благодаря его книги *Moralia* (*Моралии*), которая, к счастью для наших целей, предоставляет очаровательный портрет его даймонологии. Работа Плутарха по этой теме предоставляет множественные концепции даймона, как понимаемые в греко-римский период.³ Хотя наше введение может быть не более чем кратким знакомством с даймонами Плутарха, это поможет в рассмотрении того, как его взгляды могут отображать использование даймона в астрологии; и как философия астрологии может соответствовать, или совпадать с этими взглядами или предвосхищать их. В данном контексте мы должны узнать какой вклад могли внести астрология и астрологи касательно даймона и его концепции во втором столетии. Кроме того, во время этого исследования будут

-
- 1–1x', Неопубликованная работа: <http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/Vettius%20Valens%20entire.pdf> (доступна 15 апреля 2015 г.). Джоанна Коморовска (Joanna Komorowska) подробно описала интеллектуальную жизнь Валенса: см. её *Vettius Valens of Antioch: An Intellectual Monography* (Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004); также там же, 'Philosophical Foundation of Vettius Valens' Astrological Creed', *Eos* 83 (1995): 331–35. См. также М. Riley, 'Theoretical and Practical Astrology: Ptolemy and his Colleagues', *TAPhA* 117 (1987): 235–56; и там же, 'A Survey of Vettius Valens', Electronic Article (1996), http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/PDF_folder/VettiusValens.PDF, изначально написана для *ANRW* II, 36.7, никогда не публиковалась, но теперь доступна онлайн (доступна 15 апреля 2015 г.). См. также: E. Boer, 'Vettius Valens', в *RE, Zweite Reihe*, vol. VIII.2 (Stuttgart: Metzler, 1958), cols 1871–73, (no. 67); W. Hübner, 'Vettius Valens', в *DNP*, Band XII/2 (Stuttgart: Metzler, 2002), cols 150–51; также W. Gundel and H. G. Gundel, *Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre Geschichte* (Wiesbaden: Steiner, 1966), 216–21. Не все такого вида, как Болл и Нок.
- 3 Что касается обсуждения этих концепций у различных средневековых Платонических авторов, см. Timotin, *Démonologie*, 164–214, 244–86. Что касается концепции даймона у Плутарха и Апулея (касательно *daimonion* Сократа), см. J. F. Finamore, 'Plutarch and Apuleius on Socrates' Daimonion', in *The Neoplatonic Socrates*, ed. Danielle A. Layne and Harold Tarrant (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014), здесь 38–41, 44–49.

выявлены связи с концепцией судьбы и точки пересечения даймона с ней, со стороны как Плутарха, так и Валенса. Судьба и даймон в связи с Эллинистической астрологией будет повторяющейся темой в этой книге.

1 Плутарх и Даймон

1.1 *Страх Даймона*

Даймонология Плутарха передана в нескольких его *Moralia*, и даймоны также предстают в некоторых из его *Parallel Lives (Сравнительных Жизнеописаний)*.⁴ В ранней работе, *On Superstition (О Суеверии)* (Περὶ δεισιδαιμονίας),⁵ Плутарх объясняет суеверного человека, как того, кто чрезмерно реагирует на плохие события в своей жизни, относящий свою непочтительность и пребывание ненавистным, как богам, так и даймонам (168с10–11).⁶ То, что сам Плутарх верил в личного руководящего даймона так, как описывает Платон,⁷ нет никаких сомнений; подобно многим другим, однако, он также признавал наличие злых даймонов, которые могли склонять людей к менее добродетельному поведению. Δεισιδαιμονία - буквально, страх даймона.⁸ Суеверный человек, со слишком большим страхом или неуместным страхом божественного (или божественного воздаяния?) может перенести свой страх на то, что рассматривается как злые побуждения даймонами или богами. Возможно его страх препятствует его способности делать правильный выбор, вплоть до плохого или суеверного действия от страха. В отличие от отрицательного значения слова δεισιδαιμονία, греческое слово для 'счастья' - εὐδαιμονία, буквально,

4 Некоторые эссе в *Moralia*, которые упоминают даймонов - *О Суеверии, Об Исиде и Осирисе, О Промедлении Божественного Воздаяния, О Знаке Сократа, О Лице, видимом на диске Луны и Об Упадке Оракулов. Жизнеописания*, которые упоминают даймонов, включают *Пелопида, Диона, Брута, Катона младшего, Александра, Суллу, Помпея, Красса, Тимолеона, Антония и Филопемена*. Что касается *daimōn* (а также *tuchē*) в *Жизнеописаниях* и *Moralia*, см. Brenk, *In Mist Apparelled*, ch. 8.

5 См. Plutarch, *De superstitione*, trans. Frank Cole Babbitt, в *Moralia*, II (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928, repr. 2002). Общеизвестно, что *О Суеверии* является ранней работой. См. K. Ziegler, 'Plutarchos, II 3, Chronologie', в *RE, Zweite Reihe, Band XXI.1* (Stuttgart: Metzler, 1951), cols 708–719; C. P. Jones, 'Toward a Chronology of Plutarch's Works', *JRS* 56, Parts 1 and 2 (1966): 61–74; Brenk, *In Mist Apparelled*, 14, 49 (на 52–64, Brenk высказал некоторые из моих направлений мыслей в этом параграфе).

6 Plutarch, *De superstitione* (trans. Babbitt) в *Moralia*, II, 474:.. τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐπάρατον, τὸν θεοῖς καὶ δαίμοσι μεμιστημένον.

7 *Апология* 31d, 40a–c; *Тимей* 90c; *Феаг* 128d–e, 129; и особенно в Книге X *Республики*, Миф об Эре 619e, 620d–e. Есть значительные параллели между мифом об Эре и мифом об Тимархе в *De genio Socratis* (см. ниже).

8 Brenk, *In Mist Apparelled*, 53, также отметил это буквальное значение.

‘имеющий благого даймона’.⁹ В любом случае - для благого или злого - сила даймона является огромной для человеческого ума того времени.

1.2 *Оставление Оракулов*

Принципы даймонологии Плутарха изложены в *De defectu oraculorum* (Περὶ τῶν ἐκλελειπῶτων χρηστηρίων).¹⁰ Персонаж в эссе, Клеомброт, даёт историю даймона от Гомера и Гесиода до времени Плутарха. Даймоны - это посредники между богами и людьми¹¹, и как таковые они, не боги, населяют оракулы. Даймон оракула подобен Платонической концепции даймона, т. е., посреди божественного и смертного. Оракулы являются частью природы, проявленные в материи (ὕλη) и поэтому не являются бессмертными, а значит могут угасать и исчезать. Сами боги не входят в тела пророков, а используют их в качестве инструментов (414d-e) - для этого была создана ‘раса даймонов’ (τὸ τῶν δαιμόνων γένος) (415a), которые являются ‘служителями богов’ и ‘надзирателями священных обрядов богов и подсказчиками в Мистериях’ (417a).¹² Как посредники, даймоны могут посредничать между божественным и бессмертным и человеком и смертным, могут передавать между богами и людьми (и это улица с двусторонним движением, как от богов к людям, так и от людей к богам. С их ‘передаваемой и услужливой природой’,¹³ и как предвещающие посланники, даймоны предоставляют пути для

-
- 9 Dodds, *Greeks and the Irrational*, 42, утверждает, что *eudaimōn* впервые появляется у Гесиода; *kakodaimōn* и *dusdaimōn* не замечены до 5-го столетия до н. э. *Deisidaimon*-, согласно TLG, впервые появляется у Эсхила. См. также W. C. Greene, *Moirā: Fate, Good and Evil in Greek Thought* (New York/Evanston: Harper and Row, 1944, repr. 1963), 324–25: важность *eudaimonia*, напоминает нам Грин, рассматривается Аристотелем и в его *Никомаховой Этике* (1097a–b) и, в возможном источнике даймонологической пользы, в его *Евдемовой Этике* (1214a).
- 10 Это не место для дополнительного анализа, но отметьте, что слово Плутарх использует для ‘оставления’ или ‘упадка’ оракулов, полученное от того же самого глагола, ἐκλείπω, чьё астрономическое значение - ‘затмение’.
- 11 Об этой теме см. Timotin, *Démonologie*, Ch. 3, особенно 37–46, 74–84, кто привносит последовательную структуру посредничества, особенно прилагаемую к даймону, чреди диалогов Платона.
- 12 Plutarch, *De defectu oraculorum*, trans. Frank Cole Babbitt, в *Moralia*, v (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936, repr. 2003), 417a8–11: ... λειτουργοῖς θεῶν ... δαίμονας νομίζομεν ἐπισκόπους θεῶν ἱερῶν καὶ μυστηρίων ὀργιαστάς... Даймоны названы *leitourgoi* в герметических и гностических текстах, и связаны с деканами. См. Глава 6.
- 13 416f: τὴν ἐρμηνευτικὴν... καὶ διακονικὴν... φύσιν. Слова Платона (*Symposium* 202e [Burnet, vol. 2]) немного отличаются: даймон обладает силой ἐρμηνεύειν καὶ διαπορθμεύειν, ‘интерпретации и передачи’ человеческих вещей к богам и божественных вещей к людям. Английский перевод из *De defectu oraculorum* адаптирован от Франка Кола Баббита (Frank Cole Babbitt) в *Moralia*, v, 379, 389.

человека узнать волю богов. Кроме того, без даймонов порядок космоса был бы нарушен (416f).¹⁴

Даймоны особым образом связаны с Луной в схемах Плутарха (см. *De defectu* 416e, *De facie* 944c и *De genio Socratis* 591b–c). Боги подобны Солнцу и звёздам, но даимон подобен Луне, на полпути между землёй и небесами. Если Солнце соответствует Солнцу, тогда Луна, как посредник, передаёт этот солнечный божественный свет земле/смертным. Мы не можем смотреть на Солнце непосредственно более чем мгновение из опасения ослепнуть, но мы можем свободно смотреть на свет Луны. Параллели в астрологической литературе отражают эти взгляды. Астрологическая Луна также служит, 'пребывающая ближе к Земле, получающая эманации звёзд над ней и служащая (*διαχονοῦσα*)¹⁵ в местах, окружающих Землю, она управляет всем человеческим телом.'¹⁶ У Веттия Валенса астрологическое Солнце сигнифицирует 'царствование, лидерство ... рассудительность ... народный авторитет ... мастера ...',¹⁷. Девятое место является таковым Бога Солнца, третьё - таковой Богини Луны.

1.3 Даймон Сократа

Другое важное эссе для даймонологии Плутарха - *De genio Socratis* (Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου), часто переводимое как *On the Sign of Socrates* (*О Знаке Сократа*).¹⁸ Латинский эквивалент δαίμων дан как *genius*, с

14 Там же, 388–89: ... οἱ δαιμόνων γένος μὴ ἀπολείποντες ... πάντα φύρειν ἅμα καὶ ταράττειν ἀναγκάζουσιν ἡμᾶς ...'. '... те, кто отказывают оставить нам расу даймонов ... принуждают нас к беспорядочной путанице всех вещей ...' (Перев. Баббита, слегка модифицирован.) Это может показывать связь между даймонами, временем и творением порядка (см. ниже, 3.5, 44), или просто, что даймоны необходимы для космического порядка. *Тимей* 37d описывает *chronos* (время), которое появилось когда космос возник из хаоса, но утверждение Клеомброта, по видимому, предполагает, что без посреднического присутствия даймонов беспорядок возник бы вновь. В *Платоновских Вопросах* 1007c–e и *О рождении души по Тимею* 1014b, Плутарх обращается к беспорядочному времени или движению до творения космоса; F. E. Brenk, 'Time as Structure in Plutarch's *The Daimonion of Sokrates*', в *Relighting the Souls: Studies in Plutarch, in Greek Literature, Religion and Philosophy, and in the New Testament Background*, ed. Frederick E. Brenk (Stuttgart: F. Steiner, 1998), 59–81, здесь 74, процитированы эти отрывки (но с другой целью).

15 Отметьте, что это то же самое слово (в глагольной форме), как 'служащий', упоминаемое Клеомбротом в 416f: ... τὴν ἐρμηνευτικὴν ... καὶ διαχορικὴν ... φύσιν ...

16 Antiochus, *Thesaurus*, CCAG VII, 127.24–26: 'Ἡ δὲ Σελήνη προσγειοτέρα οὖσα τὰς ἀπορροίας τῶν ἀνωθεν αὐτῆς δεχομένη ἀστέρων καὶ διαχονοῦσα πρὸς τὰ περίγεια, ἄρχη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος παντός.

17 Valens, I, 1.1 (Pingree, 1.5–7): [sc. ὁ Ἥλιος] σημαίνει ... βασιλείαν, ἡγεμονίαν ... κρίσιν ... про στασίαν ὀχλικὴν ... δεσπότην ...

18 Перевод *daimonion* как 'божественный знак' может происходить из *Апологии* 40b Платона, где проявление *daimonion* названо 'знаком бога' (τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον).

которым греческое слово δαίμων имеет общность, хотя было не идентичным.)¹⁹ Плутарх сравнивает *daimonion* Сократа с Афиной в *Илиаде*, как нечто, который одиноко “показывает ему путь, освещающий его путь”, в вопросах неясных и не логических для человеческого понимания (φρόνησις) (580d).²⁰ Тем самым, даймоническое освещение - подобно астрологическому Солнцу и Луне, светилам, которые управляют зрением (физическим и ментальным [в рассмотрении], глазами и предвидением (*pronoia*).²¹ Солнце и Жребий Фортуны являются инструментами этого особенного освещения, оба означающие φρόνησις (что может описано не только как ‘понимание’, но и как ‘преднамеренный разум’).²² В *Письме VII* Платона говорится, что когда кто-то приобретает *phronēsis*, наряду с *nous*, он ‘вспыхивает в свете’ (344b7).²³

Даймон приносит нам то, что мы уже знаем, что необходимо лишь довести до сознания и света, то, что может предоставить даймон. И

В дополнение к *Апологии* 40b, *daimonion* также назван ‘знаком’ (σημείον) в *Феаг* 129b, d и *Федр* 242b. P. Hardie, ‘Sign Language in *On the Sign of Socrates*’, в *Plutarchea Lovaniensia: A Miscellany of Essays on Plutarch*, ed. Luc Van der Stockt, *Studia Hellenistica* (Louvain: Universitatis Catholica Lovaniensis, 1996), 136, отмечает ‘иронию... в текущем английском переводе, как “Знак”, [так как] τὸ δαίμωνιον фактически является одним из случаев *nonsign* в *De genio*, имеющим значение... не означающее важность работы непосредственно об интеллекте Сократа.’ Даймоническая связь является прямой и непосредственной.

- 19 Касательно превосходного обсуждения *genius* в античности, см. J. C. Nitzsche, *The Genius Figure in Antiquity and the Middle Ages* (New York/London: Columbia University Press, 1975), особенно главы 1 и 2. См. также Апулей о *genius*, *De deo Socratis*, xv.15: Apuleius, *De philosophia libri*, ed. Claudio Moreschini, (Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1991), 25; Apuleius, *Rhetorical works*, trans. Stephen Harrison, John Hilton, and Vincent Hunink (Oxford/New York: Oxford University Press, 2001), 207.
- 20 Plutarch, *De genio Socratis*, trans. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson, в *Moralia*, VII (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000), 404–05: ... ἢ ‘μόνη ‘οἱ πρόσθεν ἰούσα τίθει φάος’ ἐν πράγμασιν ἀδήλοισι καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην ἀσυλλογίστοις φρόνησιν. ... (*Iliad* xx.95; *Moralia*, VII, 405, note d, также цитирует *Odyssey* XIX.34.) Эти и последующие переводы из эссе в *Moralia*, VII модифицированы из De Lacy-Einarson’s. D. A. Russell in H.-G. Nesselrath, ed., *Plutarch On the daimonion*, 33, перевод фразы *Илиады* более буквально: ‘... “шёл перед ним и давал свет”’.
- 21 Valens, I, 1.1–2, 5, 47.
- 22 Paulus, ch. 23, называет Жребий Даймона φρόνησις; для Валенса (I, 1.1) Солнце - φρόνησις. Первое смысловое определение в LSJ для φρόνησις - ‘цель, намерение’.
- 23 *Epistula VII*, 344b7 (Burnet, vol. 5.2): ... ἐξέλαμψε φρόνησις περὶ ἕκαστον καὶ νοῦς. ... Этот внезапный момент ясности не будет неизвестным никому, кто вовлечён в творческие стремления, включая астрологов, которые сообщают, что в лучших толкованиях они видят значение символов в гороскопе с обоснованным таким великолепием. См. G. Cornelius, *The Moment of Astrology: Origins in Divination*, 2nd ed. (Bournemouth: The Wessex Astrologer, 2004).

чем больше мы придерживаемся и воодушевлены нашим даймоном, тем больше наш *phronēsis* возрастает. В *Timae* 90b-c, *phronēsis* возрастает в силе, когда человек развивает свой даймон:

Но тот, кто всерьёз посвятил себя познанию и истинным мыслям (*phronēseis*), и проявил эти качества над всему своими другими, должен обязательно и неизбежно мыслить мышлением (*phronein*), которое является бессмертным и божественным, если он придерживается истины... и поскольку он всегда заботится о своей божественной части и воспитывает даймона, который пребывает вместе с ним в хорошем положении, то он должен быть особенно в хорошем вдохновении (*eudaimōn*).²⁴

В пределах *De genio Socratis*, Миф о Тимархе показывает поразительность астрологических, космологических и религиозных образов. Хотя его важная эсхатология не должна быть рассмотрена здесь,²⁵ его описание душ и даймонов даёт некоторое представление веры второго столетия в отношении того, как даймоны взаимодействуют с людьми.

24 *Timaeus* 90b6–c2, 4–6 (Burnet, vol. 4):... τῷ δὲ περὶ φιλομαθίαν καὶ περὶ τὰς ἀληθεῖς φρονήσεις ἐσπουδαχότι καὶ ταῦτα μάλιστα τῶν αὐτοῦ γεγυμνασμένῳ, φρονεῖν μὲν ἀθάνατα καὶ θεῖα, ἄντηρ ἀληθείας ἐφάπτηται, πᾶσα ἀνάγκη ποῦ... ἅτε δὲ αἰεὶ θεραπεύοντα τὸ θεῖον ἔχοντα τε αὐτὸν εὐχεχοσμημένον τὸν δαίμονα ξύνοικον ἑαυτῷ διαφερόντως εὐδαίμονα εἶναι. Консультационные переводы Бери в Plato, *Timaeus*, trans. R. G. Bury, в Plato, ix (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1929, repr. 1989), 246–247 (Бери прочитывает ἐν αὐτῷ для ἑαυτῷ Бурнета в с5); Finamore, 'Plutarch and Apuleius', 39; и разъясняющий комментарий А. Е. Taylor, *A Commentary on Plato's Timaeus* (Oxford: Clarendon Press, 1928), 633–34 (Я благодарна Стефану Хейлен за его упооминание и совет по переводу). Касательно другого примера θεραπεύειν в контексте беспокойства для даймона, ср. Pindar, *Pythian Odes* III, 108–09 (Maehler and Snell): 'и я буду чтить даймона всегда, действующего в моём разуме, заботясь о нём в соответствии с моими возможностями', τὸν δ' ἀμφέποντ' αἰεὶ φρασίν / δαίμον' ἀσκήσω κατ' ἐμὸν θεραπεύων μαχανάν. Я принимаю εὐχεχοσμημένον с δαίμονα. Моё 'особенно в хорошем вдохновении (especially good-spirited)', а не 'счастливый (happy)' имеет значение показать игру слов между δαίμων и εὐδαίμων. Это, повидимому, есть другой вид *phronēsis*, чем 'практическая мудрость' Аристотеля. Всё же см. аргумент Кристофера Лонга о том, что есть связь между Платоновой идеей *phronēsis* и таковой Аристотеля: С. Р. Long, *The Ethics of Ontology: Rethinking an Aristotelian Legacy* (Albany, NY: State University of New York Press, 2004), 122–24. Касательно этого отрывка, посвящённого концепции личного даймона, см. ниже, 3.1.

25 См., в частности, внутри знания, охватывающего эту часть эссе, W. Deuse, 'Plutarch's eschatological myths', в *Plutarch On the daimonion of Socrates: Human Liberation, Divine Guidance, and Philosophy*, ed. Heinz-Günther Nesselrath, *SAPERE* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 169–198; Y. Vernière, *Symboles et mythes dans la pensée de Plutarque* (Paris: Belles Lettres, 1977), особенно 153–215; Brenk, *In Mist Apparelled*, 136–44; G. Marneli Lattanzi, *Il 'De Genio Socratis' di Plutarco* (Rome: Istituto Poligrafico dello Stato, 1933), 49–63; касательно астральных составляющих, А. Pérez Jiménez, 'Elementi astrali nei miti di Plutarco', в *Plutarco e la religione. Atti del VI Convegno plutarco* (Ravello, 29–31 maggio 1995), ed. Italo Gallo (Naples: M. D'Auria Editore, 1996), 297–309.

Это история взросления²⁶ (вымышленным) учеником Сократа.²⁷ Душа Тимарха покидает своё тело и видит видение вселенной, схожее с тем, которое случается с Эром в другом известном мифе. Здесь гидом для его космологического тура является даймоический голос²⁸, который объясняет, что Луна избавляет души, которые считаются достойными избежать цикла перевоплощения (и они становятся даймонами), но другие покидают её и переносятся к другой жизни. Тимарх не может видеть этого, но лишь 'многие звёзды встряхиваются²⁹ вокруг бездны, другие погружаются в неё, а ещё другие устремляются³⁰ вновь снизу' (591d).³¹ Он говорит, что это сами даймоны, видимые как огни, которые соединены с их душами и телами в жизни, но освобождаются при смерти. Души, которые слишком подчинены страсти и вожделению, погружаются полностью в тело; в других чистейшая часть остаётся снаружи (591d–e). Эта часть прикреплена подобно бую к верхней части головы, и удерживает душу праведной. *Nous* - это часть, которая свободна от страсти, которая удерживает душу праведной; мы пола-

26 Более подробно о практике взросления (incubation), см. P. Kingsley, *In the Dark Places of Wisdom* (Inverness, CA: The Golden Sufi Center, 1999), особенно Часть Два, 77–89, 101–14.

27 О 'Тимархе', как вымышленном, см. Russell in Nesselrath, ed., *Plutarch On the daimonion*, 9 and 94, n. 193; De Lacy and Einarson, in *Moralia VII*, 365, note a. Рассел предлагает выбрать Плутарху имя 'Тимарх', которое происходит от персонажа в *Феаг* 129a; De Lacy-Einarson говорит об имени, имитирующем самого Плутарха. De Lacy-Einarson and Vernière, *Symboles et Mythes*, 94, 105, отметьте, что и Тимарх и Плутарх - Херонейцы/Беотийцы. Можно также предположить, что 'Тимарх из Хероней' объединяет 'Тимея и Плутарха из Хероней'.

28 Есть разногласия в том, является ли голос таковым даймона. Например, Finamore, 'Plutarch and Apuleius', 47 и п. 53, считает, что его происхождение является неопределённым; в Nesselrath, ed., *Plutarch On the daimonion*, Russell, 95, n. 215, и Deuse, 191, провозглашают его Лунным даймоном. Интересно знать, призывает ли 'голос' вспомнить *daimonion* Сократа.

29 Греческое слово *παλλόμενος*, которое в этой средней форме означает в точности 'тянуть' или 'бросать' жребии, относится к встряхиванию жребиев перед их бросанием (LSJ, s.v. *πάλλω*). В Мифе об Эре (*Republic* 617d–e), души выбирают своего даймона в порядке, определённом жребием. Использование слова *πάλλω* здесь в отношении к звёздам/даймонам здесь может быть, поэтому, преднамеренным. Современная этимология (Chantraine, Tome 1, 246–47; Frisk, Band 1, 340–41) даёт возможное происхождение *δαίμων* от *δαίωμα*, распределять, делить. Мы могли бы сравнить встряхивание в игре в кости с человеческим дрожанием, как внешним, так и внутренним (волнение в желудке), когда они собираются принять решение.

30 A. Setaioli, 'The *Daimon* in Timarchus' Cosmic Vision (Plu. *De Gen. Socr.* 22, 590B–592E)', в *Nomos, Dike and Cosmos in Plutarch*, ed. José Ribeiro Ferreira, Delfim F. Leão, and Carlos A. Martins de Jesus (Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, 2012), 109–19, здесь 112 и п. 10, указывает, что Платон связывает тот же самый глагол *ἄττειν*, 'устремиться', со звёздами в *Государство* 621b (Миф об Эре).

31 *De genio Socratis* 591d1–3, trans. De Lacy-Einarson, в *Moralia*, VII, 470–471: ... πολλοὺς ἀστέρων περὶ τὸ χάσμα παλλόμενος, ἑτέροις δὲ καταδυομένοις εἰς αὐτό, τοὺς δὲ ἄττοντας αὐ κατῶθεν.

гаем, что *nous* находится в нас, точно так же, как некоторые полагают, что отражённый объект находится в зеркале, которое отражает его, но фактически это даймон, внешний по отношению к телу, который является *nous* (591e).

Даймонический голос говорит Тимарху, то, что он думает являются погасшими звёздами - это души, которые полностью погружены в тело, звёзды, которые появляются снизу - это души с их даймонами, возвращающиеся из тела после смерти, а звёзды, движущиеся сверху - это даймоны людей 'как говорят, имеют *nous*' (νοῦν ἔχειν λεγομένων) (591f). Этот *nous*/даймон пребывает в наивысшей части души (591e).³²

Тимарх видит, что некоторые звёзды качаются вокруг одинаково, но некоторые искривляются и поворачиваются, и не могут удерживать равномерный ход. Души, управляемые своими страстями, - это те, которые искривляемые, тогда как те, которые соглашаются быть управляемыми их *nous*/даймоном сохраняют равный курс. Эти души следуют своему личному даймону (οἰκεῖος δαίμων) от рождения (592c) и вознаграждаются его поддержкой (594a). Прямота пути послушной души, и искривлённость пути необузданной души, является аналогичным в астрономии, равномерный курс Солнца в суточном движении, и более блуждающий курс Луны, который изменяется в скорости, широте и близости к Земле, как она совершает свой полный оборот.

Здесь появляются Мойры (591b), как Плутарх размещает их в управление определёнными регионами космоса: Атропу на границу неподвижных звёзд (где Монада связывает жизнь и движение), Клото на Солнце (где *nous* связывает движение и рождение), Лахеса на Луну (где Природа [*phusis*] связывает рождение и разрушение).

1.4 Где Обитают Даймоны: Лик на Луне

Ветгий Валенс называет Солнце светом ума и инструментом чувственного восприятия души³³. Он говорит, что Луна, 'рождена от

32 Идея, главным образом, обусловлена происхождением из *Тимей* 90a: см. W. Hamilton, 'The Myth in Plutarch's *De Genio* (589F-592E)', *CQ* 28, no. 3/4 (1934): 175-82, здесь 180-81; G. Soury, *La démonologie de Plutarque: essai sur les idées religieuses et les mythes d'un platonicien éclectique* (Paris: Les Belles Lettres, 1942), 160; De Lacy and Einarson, in *Moralia VII*, 471 n. d; Vernière, *Symboles et mythes*, 128; Setaioli, 'The Daimon in Timarchus', 112-13; M. Broze and C. Van Liefferinge, 'Le démon personnel et son rôle dans l'ascension théurgique chez Jamblique', in *De Socrate à Tintin. Anges gardiens et démons familiers de l'Antiquité à nos jours*, ed. Jean-Patrice Boudet, Philippe Faure, and Christian Renoux (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011), 74-75. См. также обсуждение *nous*/даймона в Timotin, *Démonologie*, 75-81, кто предполагает (79), что он соединяет человеческую душу и интеллект с мировой душой и интеллектом. См. ниже, 3.1, более подробно об этом отрывке в связи с личным даймоном, идея также исследована Setaioli, 113-15.

33 Valens, I, 1.1.

отражения Солнечного света... в гороскопе рождения сигнифицирует эизнь людей, тело...'³⁴ Утверждение Валенса, что Луна отражает свет Солнца, не является его открытием. Плутарх приписывает такое наблюдение Эмпедоклу³⁵ в *De facie quae in orbe lunae apparet*. Это эссе, детально разработанная эсхатология космоса и места Луны внутри его, к тому же, помещает даймонов в качестве обитателей Луны (944с–е). Луна, говорится, является частью эфира (aither), наивысшей частью воздуха (943d, e).³⁶ (В *Послезаконии*, некоторые, но не все, даймоны также населяют эфир.³⁷ Как Валенс отмечает, цитируя Орфея: 'Человеческая душа укоренена в эфире'³⁸.) Очищенные души, особенно те, которые перемещены прямо в жизни, остаются здесь и становятся даймонами. Луна - хранилище для душ и управляется Персефоной. (Здесь есть сходство с *De genio Socratis*.)³⁹ Люди состоят из трёх частей: тела, образованного Землёй; души, образованной Луной; и ума (*nous*), образованного Солнцем, точно так же, как он образован светом Луны (943a)⁴⁰.

- 34 Valens, I, 1.4 (Pingree, 114–16): <H> δὲ Σελήνη γενομένη μὲν ἐκ τῆς ἀντανακλάσεως τοῦ ἡλιακοῦ φωτός... σημαίνει μὲν κατὰ γένεσιν ἀνθρώποις ζωὴν, σώμα... .
- 35 В 929е Плутарх говорит (перевод Черниса): 'Существуют сохранившиеся фрагменты теории Эмпедокла, что Лунный свет, который мы видим, происходит от отражения Луной Солнца'; затем цитирует Эмпедокла: "Таким образом, достигнув широкого диска Луны, луч" приходит к нам в обратном истечении слабым и тусклым... ' (см. Empedocles, Frag. B43, в D-K I, 330.20: ὡς αὐτῇ τύψασα σελήναιός κύκλον εὐρύν). См. также 936f, 938e о Луне, как отражателе света Солнца. Филон, *De providentia* II 70, приписывает то же самое Эмпедоклу (в латинской версии Ошера (Aucher) армянского текста: 'lumen accipiens lunaris globus magnum largumque...') См. Филон Александрийский, *De providentia I et II*, перев, введ. и аннот. Mireille Hadas-Lebel (Paris: Éditions du Cerf, 1973), 300. Отметьте также, что у Платона, *Государство*, 616е–617а, круг Луны приобретает свой цвет посредством отражающего света Солнца.
- 36 *De facie*, 943d9–10: ... τῷ περὶ τὴν σελήνην αἰθέρι... ; 943e10: ... οὕτως τῷ αἰθέρι λέγουσι τὴν σελήνην ἀναεκραμένην... В *Moralia*, XII, 202, 204.
- 37 См. *Послезаконие*, 984d–e. См. также L. Tarán, *Academica: Plato, Philip of Opus, and the Pseudo-Platonic Epinomis* (Philadelphia: American Philosophical Society, 1975), 42–46. Tarán утверждает, 44, что даймоны в *Послезаконии* только из эфира (аргумент, который не совсем убеждает меня). У Вакхилида (Bacchylides), 3.35–38, поэта 5-го столетия до н. э., был Крѐз (Croesus), обращавшийся к даймону поднятием рук к эфиру: см. Bacchylides et al., *Bacchylides, Corinna and Others*, ed. and trans. David A. Campbell, в *Greek Lyric*, IV (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), 128–29.
- 38 Valens, I, 1.12 (Pingree, 317.20): ψυχὴ δ' ἀνθρώποισιν ἀπ' αἰθέρος ἐρρίζωται. (То же самое в O. Kern, *Orphicorum fragmenta* (Berlin: Weidmann, 1922), 244, Fr. 228a.) Ср. также Главу 10, 1.8.
- 39 См. более подробное сравнение между 2 мифами в Hamilton, 'The Myth in *De genio*', особенно 176–77.
- 40 *De facie*, 943a9–11, в *Moralia*, XII, 198: ... τὸ μὲν σώμα ἢ γῆ τὴν δὲ ψυχὴν ἢ σελήνη τὸν δὲ νοῦν ὁ ἥλιος παρέσχεν εἰς τὴν γένεσιν <ἀνθρώπων> ὡσπερ αὐ<τῆ> τῇ σελήνῃ τὸ φέγγος. F. Cumont, 'La théologie solaire du paganisme romain', в *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (Paris: C. Klincksieck, 1909), 18 и п. 3, 27–29, предполагает, что Плутарх получил эсхатологические иднии в *De facie* от Посидония.

Мойры тоже вовлечены: 'Из трёх Богинь Судьбы, к тому же, Атропа, воцарённая на Солнце, вызывает порождение, Клото в движении на Луне смешивает и связывает воедино, и, наконец, на Земле Лахеса тоже прикладывает свою руку к процессу, она та, которая имеет наибольшее участие в фортуне/шансе (*tuchē*).'⁴¹

Эта триада Земли, Луны и Солнца становится макрокосмической матрицей для порождения человеческого тела, души и разума. Вариации на эту тему также проявляются в астрологии, где Солнце представляет *nous* и даймон, а Луна тело и фортуна.⁴² Как (соответственно) жребии Луны и Солнца, Жребий Фортуны и Даймона расширяют эти указания.⁴³ Жребий Фортуны объединяет функции Земли и Луны *De facie*, поскольку её вопросы связаны с телом и с тем, что происходит с ним в физическом мире; Жребий Даймона объединяет функции Солнца и Луны *De facie*, управляющий над вопросами, касающимися разума и души.⁴⁴

В астрологических практиках этих жребиев, которые могут быть выполнены для исключительно земных причин, присутствует заметная демонстрация философских и даже религиозных принципов, лежащих в основе их формирования. И в астрологии и у Плутарха пары Солнца и Луна, и триады разума, души и тела, объединяются в системы, отражающие сходные чувства. Разум и душа, Солнце и Луна, материя

41 945c12–945d4: καὶ τριῶν Μοιρῶν ἢ μὲν Ἄτροπος περὶ τὸν ἥλιον ἰδρυμένη τὴν ἀρχὴν ἐνδίδωσι τῆς γενέσεως, ἢ δὲ Κλωθῶ περὶ τὴν σελήνην φερομένη συνθεῖ καὶ μίγνυσιν, ἐσχάτη δὲ συνεφάπτεται περὶ γῆν ἢ Λάχεσις ἢ πλείστον τύχης μέτεστι. (Перев. Черниси.) Отметьте разные предназначения Богинь Судьбы к таковому в *De genio* 591b, где Клото связана с Солнцем, а Лахеса с Луной. Оба из предназначений *De genio* включают рождение, но одно (Клото) выделяет связи между (небесным) движением и рождением, тогда как другое (Лахеса) подчёркивает результат земного воплощения (распад после рождения). Поскольку Луна является помесью небесного и земного, есть одно обоснование для приписывания её двух разных Мойр в двух контекстах. См. De Lacy-Einarson, 221 примечание *b*; также сопоставление Гамильтона этих двух систем (Hamilton, 'The Myth in *De genio*', 177).

42 Солнце: Valens, IV, 4,2; Paulus, ch. 23. Луна: Valens, I, 1,4, IV, 4,2, IX, 2,2; Paulus, ch. 23. Эссе Кюмона (как в прим. 40) предоставляет астрологический и Ближневосточный контекст для 'Солнечной теологии', популярную в Греко-Римский период.

43 См. определение и описание их во Введении 3.2 и Рис. 1.2, 7–8.

44 Paulus, ch. 23 (Boer, 49.17–22), говорит: 'А Фортуна сигнифицирует всё, что касается тела и действия на протяжении всей жизни. Она становится указателем приобретения, репутации и привелегии. Даймону приходится быть владыкой души, темпераентом, преднамеренным умом и всякой одарённостью...'. καὶ ἡ μὲν Τύχη σημαίνει τὰ περὶ τοῦ σώματος πάντα καὶ τὰς κατὰ βίον πράξεις· κτήσεως τε καὶ δόξης καὶ προεδρίας δηλωτικῆ καθέστηκεν. ὁ δὲ Δαίμων ψυχῆς καὶ τρόπου καὶ φρονήσεως καὶ δυναστείας πάσης κύριος τυγχάνει... См. также Антиоха в *SSAG* I, 160.12–16 (цитата встречается во Введении, 8, прим. 28); Valens II, 20,1; Глава 9, Таблица 9,1, 30б в этой книге.

и дух, все они интегрированы в астрологию, что представляется весьма близким к философской и религиозной системе, описанной Плутархом.

2 Даймон, Судьба, Провидение и Астрология

Включение Мойр Плутархом в системы жизни, движения и зарождения, а также предоставление им небесных или земных предназначений, приводит к обсуждению другого эссе из этого периода, *On Fate (О Судьбе)* (Περὶ εἰμαρμένης). Части этого среднеплатонического эссе будут иметь отношение к нашему обсуждению даймона и судьбы. Значение этих концепций для Веттия Валенса в отношении астрологии затем возникнет в нашем обсуждении опыта астролога второго столетия с даймоном, провидением и судьбой.

2.1 Псевдо-Плутарх⁴⁵ о Судьбе

Хотя и не рассматривается в настоящее время как подлинный Плутарх, идеи, изложенные в *О Судьбе*, были распространены в общей философской культуре того времени,⁴⁶ и его дата второго столетия помещает его в эру Валенса. Хотя нет никакого прямого свидетельства, устанавливающего, что Валенс был знаком с этим эссе или даже с любым писанием Плутарха, существуют определённые сходства с тем методом, как *О Судьбе* рассматривает вопрос о судьбе и с тем методом, как Валенс рассматривает вопрос о ней.⁴⁷ Эссе

45 Что касается авторства, см. J. Dillon, *The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 BC to AD 220* (London: Gerald Duckworth and Company, 1977), 295, 320; Greene, *Moirai*, 370; *Moralia*, VII, 303; Plutarch, *Oeuvres morales, Tome VIII. Du destin - Le démon de Socrate - De l'exil - Consolation à sa femme*, ed. and trans. Jean Hani (Paris: Les Belles Lettres, 1980), 3–7; M. Dragona-Monachou, 'Divine Providence in the Philosophy of the Empire', в *ANRW*, vol. II, 36.7, ed. Wolfgang Haase (Berlin: De Gruyter, 1994), 4461–62.

46 Dillon, *Middle Platonists*, 320–26, здесь 320: 'Апулей' считает... рассматривая отличительные черты более разработанного представления Судьбы, Провидения и Свободной Воли, данного автором *De Fato*, ошибочно приписываемого Плутарху, и Халкидием, и переданного более кратко Немезием из Эмеса в его работе *О Природе Человека*. Ни один из этих документов непосредственно не зависит друг от друга, и всё же они так тесно связаны в терминологии, что это делает необходимым, чтобы они происходили из общего источника.' См. также Dragona-Monachou, 'Divine Providence', 4454–55, 4461–64, касательно неоспоримого объяснения судьбы и провидения в этот период, здесь 4464: 'Эта доктрина [тройного провидения], при всех её недостатках, имела значимое влияние на более поздний обсуждение.'

47 Komorowska, *Valens*, 295–98, 301–03, 308–10, также исследовала эти темы; её работа была полезной в формулировании моих собственных позиций. Другое исследование этого эссе в отношении астрологии в общем - M. Lawrence Moore, 'The Young Gods: The Stars and Planets in Platonic Treatment of Fate', в *Perspectives sur le néoplatonisme. International Society of Neoplatonic Studies. Actes du colloque de 2006*, ed. Martin Achard, W. J. Hankey, and Jean-Marc Narbonne (Quebec: Presses de l'Université Laval, 2009), особенно 96–97, 102–09.

излагает модель судьбы, которая 'сходна с провидением' и неким видом свободной воли.⁴⁸ Оно вначале объясняет, чем судьба является (εἰ οὐσία) и что она *делает* (εἰ ἐνέργεια).⁴⁹

Судьба (εἰμαρμένη) в своём сущностном бытии (или сущности) (κατ' οὐσίαν) представляется цельной душой космоса, разделённой на три - на неблуждающую часть судьбы [т. е. неподвижные звёзды], часть, называемую блуждающей [т. е. планеты], и третью часть ниже небес, которая касается Земли... (568e).⁵⁰

Как *energeia* судьба является законом (568d) и устанавливает границы (569a). (В Герметических текстах даймоны связаны с *energeia* и обеспечивают среду действия и взаимодействия с людьми: 'Они [даймоны] являются и благими и злыми в своих природах, то есть, своих энергиях [*energeia*]; ибо сущность [*ousia*] даймона - это энергия. '⁵¹ Таким образом, Герметический текст отождествляет сущность даймона с его энергией, а не разграничивает две характерные особенности.) (Подробнее о Герметизме и дайманах см. Главу Шесть.) Судьба проявляется или становится 'действительной' в мире посредством 'включе[ния] всех событий в цикле, и он 'не бесконечен, но конечен, ибо ни закон (law) (νόμος), ни доктрина (formula) (λόγος), ни любое пророческое (divine) не может быть бесконечным' (569a, курсив мой)⁵². Время, показанное в движении 'восьми возвращений' (планет и неподвижных звёзд), также 'определяемо и познаваемо' (ὄρισμένος . . . καὶ

48 Pseudo-Plutarch, *De fato*, trans. Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson, в *Moralia*, VII (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000), Introduction, 304.

49 Я благодарна †Robert Sharples (Роберту Шарплсу) (личное общение) за предоставление этого подходящего описания.

50 *De fato*, 568e2-5 (Sieveking): 'H [sc. εἰμαρμένη] <δὲ> κατ' οὐσίαν ἔοικεν εἶναι σύμπασ' ἢ τοῦ κόσμου ψυχῆ τριχῆ διανεμηθεῖσα, εἰς τε τὴν ἀπλανῆ μοῖραν καὶ εἰς τὴν πλανᾶσθαι νομιζομένην καὶ τρίτην [εἰς] τὴν ὑπουράνιον τὴν περὶ γῆν ὑπάρχουσαν. . . . 'Характерные' (слово, используемое Диллоном в *Middle Platonists*, 320) идеи, выраженные в этом эссе о трёх формах судьбы и провидения, могут исходить из Афинской схоластики начала 2-го столетия, или (пока ещё точно неизвестного) учителя(й) Апулея: см. Dillon, *Middle Platonists*, 320, 338. Calcidius (*Commentary on Timaeus* 143a-144a), Nemesius (*On the Nature of Man* 43) и Apuleius (*De Platone* I, 12) также описывали такую схему в 4-ом и 2-ом столетиях; кроме того см. Dillon, *Middle Platonists*, 294-96, 320-26. См. также обсуждение в J. den Boeft, *Calcidius on Fate: His Doctrine and Sources* (Leiden: E. J. Brill, 1970), 8-34.

51 *CH* XVI, 13.5-6 (Nock and Festugière, *CH* II, 236.8-9): . . . ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ ὄντες τὰς φύσεις, τούτῃσι τὰς ἐνεργείας. δαίμονος γὰρ οὐσία ἐνέργεια. . . .

52 *De fato*, 569a2-5 (Sieveking): τὰ πάντα περιβαλοῦσ' ἐν κύκλῳ ἢ εἰμαρμένη οὐκ ἄπειρος ἀλλὰ πεπερασμένη ἐστίν· οὔτε γὰρ νόμος οὔτε λόγος οὔτε τι θεῖον ἄπειρον ἂν εἴη. (Перев. De Lacy-Einarson, 317 [слегка изменён].)

РИСУНОК 1.1 Три уровня судьбы (Heimarmenē).

θεωρουμένως) и движется в повторяющихся циклах (569a).⁵³ Таким образом, планеты, звёзды и их циклы являются неотъемлемой частью как объяснений судьбы, так и её сущности и её энергии. Каждому уровню судьбы назначена одна из Мойр: Клото – наивысший, Атропа – средний и Лакхеса – наинизший (568e).⁵⁴

Но только небесные тела не могут быть причиной всего (569b–c). Есть нечто над судьбой – *πρόνοια*, провидение ('предвидение (foresight)' или 'предведение (foreknowing)'). Хотя всё содержится в судьбе (в той самой судьбе есть вместилище), не всё 'подчиняется судьбе' (*καθ' εἰμαρμένην*) (570b–d).⁵⁵ *Pronoia* (проноия), в действительности, может заменить *heimarmenē* (эймарменэ) – и подобно, *heimarmenē* имеет три вида провидения.⁵⁶ Эссеист говорит:

53 Речь идёт об указании на Великий Год Платона (*Timaeus* 39d). Ср. G. de Callataÿ, *Annus Platonicus: a study of world cycles in Greek, Latin and Arabic Sources* (Louvain-La-Neuve: Université Catholique de Louvain, Institut Orientaliste, 1996).

54 Отметьте, что единственная согласованность с назначением Богинь Судьбы *De facie* небесным телам – это Лакхеса, которая управляет Землёй в обох схемах.

55 См. Pseudo-Plutarch, *De fato*, ed., trans. and comm. Ernesto Valgiglio (Rome: A. Signorelli, 1964), 57–58 (comm.) Я следую объяснению Valgiglio, что пребывание 'заключённым' в судьбе не означает подчинение ей (т. е. 'соответствию судьбе').

56 Концепция трёх видов провидения не ограничена лишь этим эссе Псевдо-Плутарха. R. W. Sharples, 'Threefold Providence: The History and Background of a Doctrine', в *Ancient Approaches to Plato's 'Timaeus'*, *VICS Supplement* 78 (2003), 107–27

РИСУНОК 1.2 Три уровня провидения.

Продолжим говорить о *провидение*, поскольку оно, в свою очередь, включает *heimarmenē*. Наивысшее и первичное провидение - это деятельность ума (или самоосознанность: *νόησις*) или даже воля первичного Бога, который является благом для всех... Вторичное провидение относится к вторичным богам, которые движутся в небесах, и сообразно с ним все смертные вещи появляются в бытие в упорядоченном образе... Провидение и предумышление, относящиеся к даймонам, размещённым в земных регионах в качестве попечителей и надзирателей человеческих действий, разумно назвать третичными (572f–573a).⁵⁷ [*Курсив мой.*]

писал о других текстах, которые касаются тройственности провидения (в частности, Aruleius, *De Platone* и Nemesius, *De natura hominis*), показывая их общую структуру и происхождение от Платона.

57 *De fato*, 572f2–7, 8–9, 573a1–6, в *Moralia*, VII, 342–43: λοιπὸν δ' ἂν εἴη καὶ περὶ προνοίας εἰπεῖν, ὡς αὐτὴ γε περιεῖληφε τὴν εἰμαρμένην. Ἔστιν οὖν πρόνοια ἢ μὲν ἀνωτάτω καὶ πρώτη τοῦ πρώτου θεοῦ νόησις εἴτε καὶ βούλησις οὐσα εὐεργέτις ἀπάντων... ἢ δὲ δευτέρα δευτέρων θεῶν τῶν κατ' οὐρανὸν ἰόντων, καθ' ἣν τὰ τε θνητὰ γίνεται τεταγμένως... τρίτη δ' ἂν εἰκότως ῥηθεῖη πρόνοια τε καὶ προμήθεια τῶν ὅσοι περὶ γῆν δαίμονες τεταγμένοι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων φύλακες τε καὶ ἐπίσκοποι εἰσι. (De Lacy-Einarson перев., изменён.)

РИСУНОК 1.3 Судьба, включённая в провидение.

Третичное провидение является даймоническим и доступно в человеческом царстве. Оно действует в пределах *heimarmenē* (которая включает планеты и звёзды), но даёт некоторый выбор⁵⁸ (а первичное *pronoia* включает *heimarmenē*):

Поскольку провидение является тройственным, то первое, так как оно порождает судьбу, включает её в некотором смысле; второе, будучи порождённой вместе с судьбой, является, вне всякого сомнения, включённой вместе с ней; и третье, так как оно порождено позднее, чем судьба, является содержащей в ней таким же образом, как и то, что находится в нашей силе и возможности, считающихся находящимися в судьбе.⁵⁹

58 Valgiglio, *De fato*, 57, говорит, что третичное провидение может действовать над прошлым, но последствия подчинены судьбе (т. е., события, вытекающие из прошлого в таком случае predeterminedены). *Pronoia* не подчиняется судьбе и допускает некий выбор (предшествующий), хотя как только выбор сделан, события, которые следуют (являющиеся следствием) подчиняются судьбе.

59 *De fato*, 574b1–6, in *Moralia*, VII, 350–51: τριτῆς γὰρ οὐσης τῆς προνοίας ἡ μὲν, ἄτε γεννήσασα τὴν εἰμαρμένην, τρόπον τινὰ αὐτὴν περιλαμβάνει, ἡ δὲ, συγγεννηθεῖσα τῇ εἰμαρμένῃ, πάντως αὐτῇ συμπεριλαμβάνεται, ἡ δὲ, ὡς ὕστερον τῆς εἰμαρμένης γεννωμένη, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἐμπεριέχεται ὑπ' αὐτῆς καθ' ἃ καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν καὶ ἡ τύχη εἴρηται. (De Lacy-Einarson перев., 351.)

Когда *daimonion* в действии, он приобщается третичной *pronoia*, виду *pronoia*, о которой люди могут знать и использовать:

Ибо, 'те, кому сила *daimonion* может содействовать в разговоре', как говорит Сократ... 'это те, которых вы отметили; ибо их прогресс являются немедленными и быстрыми.' [*Theages 129e*]... вдохновение, даваемое связью с определёнными людьми, посредством *daimonion*, соответствует третичному провидению, тогда как их немедленный и быстрый прогресс соответствуют судьбе; и вся совокупность является ничем иным, как формой судьбы.⁶⁰

Может ли третичная *pronoia*, источник обережения и толкования даймонов, действующих в (хотя и не совсем соответствующей) *heimarmenē* планет и звёзд, служить философским средством в астрологии для работы и истолкования? Валенс может предоставить применение этой модели в астрологии второго столетия.

3 Даймон Веттия Валенса и Провидение

3.1 Личный Даймон

Третичное провидение - это сфера даймона, и его содействие вызывает прогресс, который затем находится в соответствии с судьбой (и всегда контролируемый первичным провидением). Эссеист *О Судьбе* цитирует *daimonion* Сократа, как обеспечивающего это *pronoia*, но есть ли другие примеры даймонов, действующих подобным образом? Помимо даймонов знаменитых людей, упоминаемых Плутархом в его *Жизнеописаниях*⁶¹, есть два примера второго столетия, один из медицины и один из астрологии.

Гален является тем, кто утверждал, что имеет персонального даймона.⁶² В *О Назначении Частей* (*De usu partium*) он рассказывает нам, что его даймон приказал ему написать о зрительной хиазме (перекрёстке, где две части зрительного нерва сходятся, позволяя нашим двум глазам видеть одно изображение). В обоих местах, где

60 *De fato*, 574b6–8, 9–11, c1–3, в *Moralia*, VII, 350–53: 'οἷς γὰρ ἂν συλλάβηται τῆς συνουσίας ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμις,' ὡς φησι Σωκράτης... 'οὗτοι εἰσιν ὧν καὶ σὺ ἤσθησαι: ταχὺ γὰρ παρασχρῆμα ἐπιδιδάσκειν.'... τὸ μὲν συλλαμβάνειν τισὶ τὸ δαιμόνιον κατὰ τὴν τρίτην πρόνοιαν... τὸ δὲ ταχὺ παρασχρῆμα ἐπιδιδόναι καθ' εἰμαρμένην· τὸ δὲ ὅλον οὐκ ἄδηλον ὡς αὐτὸ τοῦτο εἰμαρμένη τίς ἐστί. (De Lacy-Einarson перев., незначительно изменён.)

61 См. выше, прим. 4.

62 Что касается Галена, я следую Генриху фон Штадену (H. von Staden), 'Даймон Галена: размышления об «иррациональном» и «рациональном»', в *Rationnel et irrationnel dans la médecine ancienne et médiévale: aspects historiques, scientifiques et culturels*, ed. Nicoletta Palmieri (Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2003), 15–43.

он говорит о даймоне, он сообщает нам, что даймон ‘приказал’ или ‘повелел’ ему исполнять его желания.⁶³ Даймон общался с Галеном в снах.⁶⁴ Гален, очевидно, воспринимал своего даймона по Платоническим подходам: в *Об Обычаях* (*De consuetudinibus*) он цитирует *Timaeus* 90a–с Платона, объясняя даймона, как нечто, данное Богом, который обитает в самой властной части души, в наивысшей части тела.⁶⁵ Это соответствует тому, что мы видели у Плутарха: в *De genio, nous*/даймон даже витает над телом, и личного даймона также играет роли (*De genio* 592c, 594a) (ср. 1.3 выше).⁶⁶ Цитата Галена включает игру слов Платона о даймоне и *eudaimonia*⁶⁷ (см. 1.3, 23 и прим. 24); та же самая ассоциация, возможно, была во мнении Валенса при написании о нахождении благополучия через посредство гороскопа рождения, используя Жребий Даймона (II, 20).

3.2 Daimonion в Антологии: Первое Проявление

Неудивительно, что учитывая значимость даймона в его астрологии, Ветгий Валенс также утверждает, что с ним был в контакте *daimonion*.⁶⁸ На протяжении всей *Антологии* он относится к астрологии, как к виду мистерии, чьё знание не только приобретает посредством тяжёлой работы, но и через откровение⁶⁹ для тех, кто достоин знать это, и он непосредственно упоминает даймона и *pronoia*, как содействующих в его открытиях.⁷⁰

Daimonion упоминаем четыре раза в *Антологии*. Первое упоминание в II, 13.1, где Валенс говорит, что если благотворная (Юпитер или Венера) в четвёртом месте является владыкой Жребия Фортуны или Асцендента (Метки часа (Hour-marker)), то нативу будут даны ‘откровения через *daimonia*’ (ὑπὸ δαίμονίων... χρηματισθήσονται). Очевидно, что упоминание не на личный даймон Валенса, хотя это подразумевает, что такие посещения являются благодатными. (Не этот конкретный критерий применим к тому, что, вероятно, является собственным

63 *De usu* x, 12 (Kühn, III, 828): κελεύσαντος δαίμονος; и *De usu*, x, 14 (Kühn, III, 832): ἐμοὶ μὲν δὴ πεπλήρωται τὸ τοῦ δαίμονος πρόσταγμα..., процитировано в von Staden, ‘Galen’s daimon’, 30.

64 *De usu* x, 12 (Kühn, III, 812–13), процитировано в von Staden, ‘Galen’s daimon’, 32.

65 Т. е., рациональной душе. *De consuetudinibus*, IV (126–27 Dietz = ed. Marquardt, Müller and Helmreich [*Scripta Minora*], 26–27), процитировано в von Staden, ‘Galen’s daimon’, 33.

66 Но Timotin, *Démonologie*, 80, не рассматривает этот отрывок в Тимее для включения концепции личного даймона.

67 Там же.

68 См. обсуждение этой темы в Komorowska, *Valens*, 346–51, которое было полезно для моего собственного трактования об этом.

69 Более подробно о Божественном откровении см. А.-J. Festugière, *La révélation d'Hermès Trismégiste*, 3 vols., vol. 3, *Les doctrines de l'âme* (Paris: Les Belles Lettres, 1950, repr. 1989, 2006), 309–54; Валенс упомянут на 318.

70 Валенс говорит о пребывании ‘возвышенным благодаря небесной теории, изливаемой на меня даймоном...’ (VI, 1.7, Pingree, 230.25–26: ... σεμνυόμενος ἐπὶ τῇ περιχυθείσῃ μοι ὑπὸ τοῦ δαίμονος οὐρανία θεωρία...).

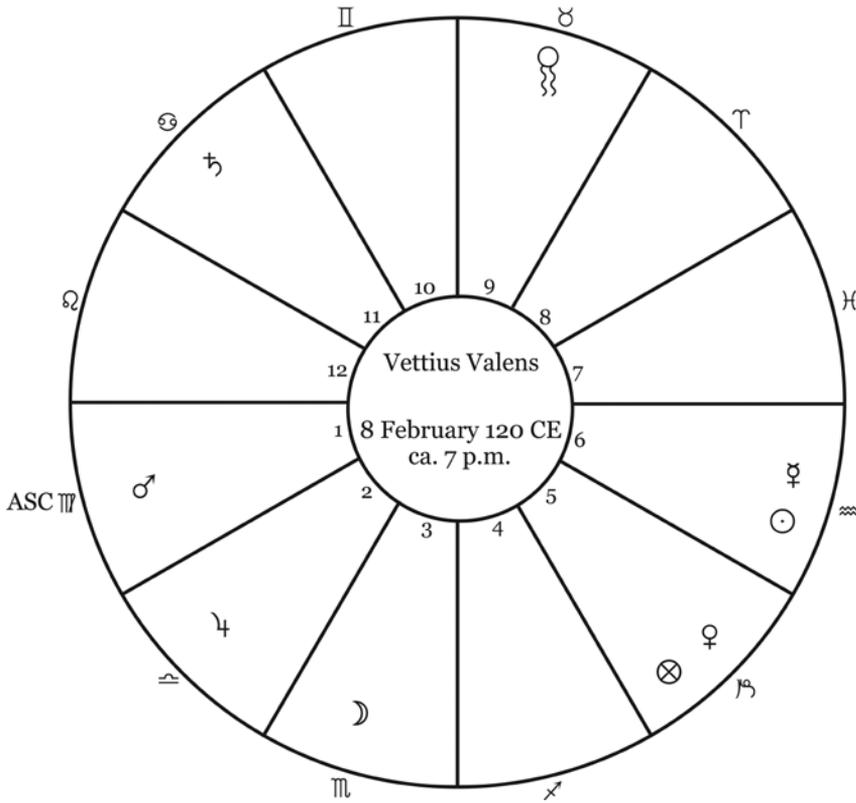

РИСУНОК 1.4 Вероятный гороскоп рождения Веттия Валенса.

гороскопом Валенса - который упомянут двадцать один раз в *Антологии*⁷¹, но Венера является хозяйкой его Жребия Даймона [Жребий выпадает в Тельце, Доме Венеры] - и Даймон выпадает в девятом месте, месте астрологов, мистерий и Бога. Венера также соединена с Жребием Фортуны в пятом месте, где она радуется.)

71 В Книгах I, II, III, IV, V и VI. Для примера на Рисунке 1.4, см. O. Neugebauer and H. V. Van Hoesen, *Greek Horoscopes* (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1959, repr. 1987), 116–17, 180–81, No. L120, II. Жребии Фортуны и Даймона на Рисунке 1.4 были рассчитаны со значениями, данными Нейгебауером и Ван Хозеном.) Пингри полагал, что этот гороскоп был Валенса (см. его издание, v; таже xix, где 21 упоминание гороскопа перечислено); M. Riley, 'Survey of Vettius Valens', 1, 23; и W. Hübner, 'Vettius Valens', col. 150, соглашаются, хотя Komorowska, *Valens*, 17–18, менее уверена. Однако, это не было бы необычным для него дать свой собственный гороскоп в качестве примера: астролог Манефон предоставляет свой гороскоп в *Apotelesmatika*, Book VI.738–750; см. R. Lopilato, 'The "Apotelesmatika" of Manetho' (Ph.D. thesis, Brown University, 1998), 140, 304, 442 (гороскоп представлен в Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 92, No. L 80); также Nephastio, *Apotelesmatika*, в II, 1.32–34; II, 2.22–26; и II, II.6–7 (в *GH*, 131–32).

3.3 *Daimonion* и *Pronoia*: Второе Проявление

Daimonion появляется во второй раз в IV, 11.7, когда Валенс рассказывает о своём поиске учителя астрологии:

И на этом этапе мы потратили ужасно много времени, и пока мы уныло передвигались с места на место, общаясь с теми, кто всерьёз изучал такие вещи, мы продолжали экспериментирование до тех пор, пока желанный *daimonion*, благодаря определённому провидению (*pronoia*), произвёл передачу в определённом месте через определённого человека, который любил познания.⁷²

Фраза 'желанный *daimonion*' предполагает возможность того, что Валенс имел ранее такого вида опыт и, что удивительно, это достигается через определённое *pronoia*! В следующих нескольких строках, Валенс просит своих читателей поклясться не раскрывать это знание недостойным, и их просят поклясться не только звёздами, но и самим *pronoia*:

Я умоляю тебя, мой почтительнейший брат, и тех, кто посвящён в таинства этим сочинением, звёздным сводом небес и двенадцатикратным зодиакальным кругом, и Солнцем и Луной, и 5 блуждающими звёздами, через которые вся жизнь управляема, и Провидением и святой Необходимостью, хранить эти вещи в тайне...⁷³

Можно ли сомневаться вере Валенса в *pronoia* здесь? Он включает *pronoia* наряду с его любимым Зодиаком, звёздами и планетами, инструментарием его средств к существованию и его страстным увлечением. В Книге IX он также показывает со всей определённой своей долг перед провидением (и Богом) за его астрологическое знание: 'И так, пока я плаваю по открытому морю и путешествую по многим землям, становясь исследователем областей и народов, погружаясь в

72 Valens, IV, 11.7 (Pingree, 163.13–17): και δὴ πολὺν μὲν χρόνον ἀνιάρως διήγομεν, καὶ ἐπιλύπως τὰς μεταβολὰς τῶν τόπων ποιούμενοι, τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακόσι συμμίσιγοντες, διάπειραν ἐλαμβάνομεν, μέχρις οὗ τὸ δαιμόνιον βουλευθὲν διὰ τινος προνοίας τὴν παράδοσιν ἐν τινι τόπῳ πεποιήται διὰ τινος φιλομαθοῦς ἀνδρός.

73 Valens IV, 11.11 (Pingree, 163.25–29): 'Ὀρκίζω σε, ἀδελφέ μου τιμιώτατε, καὶ τοὺς μυσταγωγούμενους ταύτῃ τῇ συντάξει οὐρανοῦ μὲν ἀστέριον κύτος καὶ κύκλον δυοκαίδεκάζῳδον, Ἥλιόν τε καὶ Σελήνην καὶ τοὺς ε λανήτας ἀστέρας δι' ὧν ὁ πᾶς βίος ἡιοχεῖται, αὐτὴν τε τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν ἱεράν ἀνάγκην, ἐν ἀποκρύφοις ταῦτα συντηρήσαι. . . Включение здесь 'святой Необходимости' и её значения в судьбе и астрологии, не будут рассматриваться здесь (но см. Главу 10). Лишь напомним, что Мойры - это дочери Необходимости; в астрологии есть Жребий Необходимости, а Сатурн, как утверждается, правит 'неведением и необходимостью' (Valens I, 1.47). Macrobius, *Saturnalia* I, 19.17 упоминает Фортуну, Даймона, Необходимость и Эрос; а *Commentary on the Dream of Scipio* I, 6.37–40 упоминает Необходимость и элементы.

работы длительного эксперимента, я полагаюсь на Бога и провидение (*pronoia*) для освещения безопасной и надёжной гавани.⁷⁴

Когда *daimonion* в работе, согласно *De fato*, он действует через третичное *pronoia*, вид *pronoia*, доступный людям. Когда Валенс говорит, что ему был дан дар астрологии через Бога и провидение (через *daimonion*), является ли это сочетанием первичного (божественного) и третичного (даймонического) *pronoia*? Может ли это быть вид *pronoia*, которое он подразумевает? Мог ли он знать идеи первичного, вторичного и третичного *pronoia*?⁷⁵ Он приписывает *pronoia* Луне, что соответствует Плутархианским идеям о даймонах, *pronoia* и Луне - возможное свидетельство того, что Валенс был знаком с такими трактатами.⁷⁶ Другие отрывки Валенса⁷⁷ предполагают, что он считает силу *heimarmenē* абсолютной, но эти утверждения о *pronoia*, относимые к его собственной жизни, указывают другую историю.

Как Валенс понимает провидение? В отрывках 'клятвы' (IV, 11.11; VII, 6.231), Валенс призывает своих читателей клясться Провидением; значащий контекст здесь больше склоняется к провидению, как всеобъемлющему порядку в космосе. Но в других отрывках, ранее цитированных (IV, 11.7: '... желанный *daimonion*, благодаря определённом провидению, произвёл передачу ...'; и IX, 1.10: 'я полагался на Бога и

74 Valens, IX, 1.10 (Pingree, 317.10–13): πελαγοδρομήσας οὖν καὶ πολλὴν γῆν διοδεύσας, κλιμάτων τε καὶ ἔθνων κατόπτης γενόμενος, πολυχρονία πείρα καὶ πόνοις συνεμφυρεῖς, ἠξιώθην ὑπὸ θεοῦ καὶ τῆς προνοίας βεβαίου καὶ ἀσφαλοῦς λιμένος τυχεῖν. Предложение относится к Критодему (Валенс добавил слова 'и провидение').

75 Komorowska, *Valens*, 309–10, 351 также предлагает это, хотя, конечно, не может быть никаких определённых доказательств. Однако, мы не должны не замечать поразительное сходство мысли между тем, что Валенс говорит в v, 6.4 ('Ибо судьба predeterminedena законом для каждых неизменяемых действительных результатов ...' [Pingree, 209.10–11: Νενομωθέτηκε γὰρ ἡ εἰμαρμένη ἐκάστῳ ἀμετάβητον ἀποτελεσμάτων ἐνέργειαν ...]) и тем, что выражено в *On Fate* 568b–d (судьба как закон). См. ниже, 39–40, 42, прим. 85, 86 и 91, где Валенс вновь упоминает судьбу как закон и говорит о том, что является 'возможное' (τὸ δυνατόν), используя технический термин, упоминаемый в *On Fate* 571b, а также 'выбранный план (chosen plan)' (προαίρεσις), термин, используемый в *On Fate* 571d, для описания вещей, которые есть, по мнению эссеиста, 'до нас' (ἐφ' ἡμῖν) и 'по собственному желанию (by choice)' (κατὰ προαίρεσιν).

76 В противном случае мы могли бы ожидать, что в астрологии *pronoia*, которое явно должно иметь связь с *nous*, было бы приписано Солнцу. С другой стороны, Луна представляет материальный мир и тело, на которые, в конечном итоге, влияет любого вида *pronoia*. Мы можем, фактически, обрести меру *pronoia* находясь в гармонии с материальным миром, представленным Луной.

77 Напр., v, 6.4 (прим. 75); IX, 12.19 (см. ниже, 39–40).

провидение для освещения безопасной и надёжной гавани')⁷⁸, Валенс рассматривает *pronoia* не только, как упорядочивающий принцип с *heimarmenē* в качестве его зрителя, но как божественное вмешательство.⁷⁹

В этом контексте сам факт, что Валенс верит в этот вид Провидения, противостоит строгому детерминизму: как говорит Филипп Мерлан, 'строгий детерминизм похоже, что не оставляет места для провидения в любом подлинном смысле этого слова.'⁸⁰ Если это так, тогда вера Валенса в провидение означает, что он не может быть строгим детерминистом. Мерлан говорил в отношении стоицизма; но средние платоники, кроме того, 'защищали Божественное проведение от фатализма'.⁸¹

Кроме того, комментарий Валенса о поиске добродетели (*virtue*) через изучение астрологии (напр. v, 6.9, 8.12; vi, 1.15–16)⁸² и нижеупомянутого его собственного даймона (см ниже), также демонстрирует не строгий детерминизм с точки зрения стоиков, в том, что он делает выбор, который, как представляется, имеет элементы свободы. Его выбор также был бы аналогичен предшествующему предсмотренному третичным провидением в *De fato*, но последствия его выбора подвержены судьбе (см. прим. 58). Хотя не следует классифицировать философские позиции Валенса как стоические или платонические (они, мягко говоря, эклектичны, если не

- 78 См. также Валенс, Приложение 1, 101 (Pingree, 377.23–27), которое относится к восстановлению зрения 'посредством божественного вмешательства', хотя мы не можем быть уверены, что это не вставка позднего комментатора.
- 79 Sharples, 'Threefold Providence', 109, п. 4, отмечает, что определение провидения может действовать в двух направлениях: 'с точки зрения сохранения порядка и с точки зрения божественного вмешательства, изменяющего ход событий, которые будут по другому следовать'. В контексте обсуждаемых Шарплсом текстов, он предполагает, что первое более вероятно и, что второе является подчинённым; но он не упоминает Валенса. J. M. Rist, *Stoic Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969, repr. 1980), 126, говорит, что для стоиков провидение означает 'предвидение и предвидение правильное'. Мы не можем знать, имел ли Валенс такой смысл в своём понимании.
- 80 P. Merlan, 'The Stoa', в *The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy*, ed. A. H. Armstrong (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), 124 (приведено в Dragona-Monachou, 'Divine Providence', 4453–54).
- 81 Dragona-Monachou, 'Divine Providence', 4455. См. также Komarowska, *Valens*, 298: 'Среди традиционных аргументов против допущения радикального детерминизма, три из них были неосредственно связаны с Божественным Провидением ...'.
- 82 vi, 1.15–16 (Pingree, 232.6–10) особенно иллюстрирует это: ... ἀλλὰ θεῖα καὶ σεβασμῖα θεωρεῖα τῶν οὐρανίων ἐντυχῶν ἠβουλήθην καὶ τὸν τρόπον μοι ἐκκαθῆραι πάσης κακίας καὶ παντὸς μόλυσμῶς καὶ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον προλήψαι. ἔνθεν καὶ τὰ θεῖα μοι προσομιλεῖν ἐδόκει καὶ τὸ διανοητικόν μου πρὸς τὴν ἀναζήτησιν νηπτικὸν ἐκεκτῆμην. '... но когда я освещал Божественную и почитаемую теорию небес, я возжелал очистить свой образ жизни от всякого порока и осквернения, и предвосхитить бессмертную душу. С этого момента Божественные вещи, казалось, общались со мной, и я приобрёл интеллектуальную способность к трезвому исследованию.'

противоречивы)⁸³, его стремление имеет значение, по крайней мере, там, где свобода выбора добродетели (*virtue*) и следование даймону причастны: то, что он осознаёт выбор, который должен быть сделан, также противостоит строгому детерминизму. Выбором следования даймону и быть добродетельным (при помощи астрологии, как средства для этого), он обретает *gnosis* и *prognosis*, и обеспечивает получения *pronoia* от даймона.

3.4 *Heimarmenē* и *Pronoia*: Третье Проявление

Валенс несомненно верит в силу провидения; он несомненно настолько же верит в *heimarmenē*. Что касается его собственной жизни, то провидение, как Божественное вмешательство, обеспечивает лазейку, которая может позволить ему вырваться из некоторых уз судьбы (даймон является одним из инструментов в этом вырывании).

Мы можем видеть влияние *pronoia* и *heimarmenē* на практику астрологии Валенса. Для *pronoia* следующий отрывок даёт некоторое представление:

3-е или 9-е место, взятое от Метки часа (Асцендента) (Hourmarker), или принятия, когда благоприятные находятся в них, приводит к жизни за границей навсегда. ... При этом, некоторые в этих местах получают откровения от Бога и будут иметь предвидение будущего, и они устанавливают искупительные жертвоприношения или молитвы или вотивные дары Богу; но другие избегают слабости, тюремного заключения, осуждения, страдания или опасности благодаря Богу через его провидение.⁸⁴

Астрологические конфигурации, в таком случае, даруют Божественную поддержку в форме *prognosis* и *pronoia*.

Но натальная карта, для Валенса, также является *heimarmenē*, предоставляющая на астрологическом языке описание жребия человека в жизни, который не может быть изменён и зависящий от его даймона. В третьем появлении *daimonion* он говорит, в Книге IX, 12.19:

... Я сам, узнав о себе из предвидения (*prognōsis*), утверждаю такую служащую основанием карту, как мой жребий, и то, что в пределах этого показателя не возможно стать чем-то другим, и

83 См. Komorowska, *Valens*, 281–334, Part 4, 8, где обсуждается не только философский эклектизм Валенса, но также и насколько он может быть детерминирован.

84 IV, 15.1–2 (Pingree, 174.7–8, 10–14): 'Οὐ' ἦ ὅθ' τόπος ἀπὸ ὠροσκόπου παραδίδους ἢ παραλαμβάνων, ἀγαθοποιῶν ἐπόντων, ξενιτείας ἐπ' ἀγαθῶ ἀποτελεῖ. ... τινές μὲν οὖν ἐν τοῦτοις τοῖς τόποις χρηματίζονται ἀπὸ θεοῦ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκουσι καὶ θεῶ ἐκθυσίας ἢ εὐχάς ἢ ἀναθήματα κατασκευάζουσιν, τινές δὲ καὶ διὰ θεοῦ πρόνοιαν ἀσθένειαν ἢ συνοχὴν ἢ αἰτίαν ἢ πάθος ἢ κίνδυνον [οἱ] ἐκφυγόντες θεῶ εὐχαριστοῦσιν. Этот вид отвращающего беду ритуала/молитвы вследствие звёздного знаменья/астрологии перекликается с Египетской и Вавилонской практикой: см. Глава 3.

не стал я ни почитателем власти, правления, ни другого вида пышной славы или изобилия богатства и множества имущества или рабов, или рабом желанья и нечестивого льстеца как богов, так и людей, могущих получить то, что *daimonion* не желает предоставить. ...⁸⁵

Он продолжает, сравнивая себя с рабом, кто, зная своим умом наклонности плохого хозяина, может делать своё служение 'без боли и без усталости', не идя против того, что было приказано ему, и может 'скрупулёзно соблюдать закон *heimarmenē*'.⁸⁶ Предвидение, которым он обладает, приводит его к получению всего знания его жизни, которое может быть получено людьми, которое мы могли бы называть предвидение, способное привести к *pronoia*, данное даймоном. Таким способом работает астрология с *heimarmenē* (и подтверждает силу даймона).

3.5 Выбор Подходящего Моментa: Четвёртое Проявление

Другие отрывки у Валенса показывают отношения между даймоном, судьбой, астрологией и 'подходящими моментами'. Эти 'подходящие моменты' касаются катархической (*katarchic*) астрологии; Валенс несомненно верит, что если это не подходящий момент (для которого мы можем использовать слово *kairos*) для вещей происходящих, то они не произойдут — и с этим ничего не может быть сделано, включая молитву к богам. В v, 2 он излагает о рисках начало чего-то, когда расположение небес не благоприятное — результатом такого *katarchē*⁸⁷ является наказание и задержка — и из-за этого он понимает, что только в подходящие моменты (*kairoi*) те события могут происходить без труда.

85 Valens, IX, 12.19 (Pingree, 340.22–27): ... καὶ αὐτὸς καταμαθὼν ἑμαυτὸν ἐκ τῆς προγνώσεως καὶ ὅποιαν καταβολὴν ἔλαχον τοῦ κλήρου καὶ ὅτι παρὰ τοῦτο ἀδύνατον γενέσθαι ἕτερον οὔτε ἡγεμονίας οὔτε ἀρχῆς οὔτε ἐτέρας φαντασιώδους δόξης ἢ πλοῦτου διαφιλείας καὶ κτημάτων ἢ σωμάτων πλήθους ἐραστής ἐγενόμην ἢ δοῦλος ἐπιθυμίας καὶ κόλαξ ἀσεβῆς θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων, δυνάμενος τυχεῖν ὧν μὴ ἐβούλετο τὸ δαιμόνιον παρέχειν. ... Слово, используемое Валенсом для гороскопа рождения, *καταβολή*, также используется в v, 6.2, (209.1); v, 6.10 (210.6–7); и v, 6.20 (211.22) как синоним натального гороскопа, так и основу гороскопа. Та же самая коннотация подразумевается здесь. Идея распределения вновь подчеркнута в *ἔλαχον τοῦ κλήρου*.

86 Valens, IX, 12.19 (Pingree, 340.27–33): ... ἀλλὰ καθάπερ δεσπότου φαίλου <ὁ> ἐν συνέσει δοῦλος ἐπίσταται ἦθι καὶ τὰς περὶ τὸν βίον ἀναστροφὰς κοσμίως τὰς ἐξυπηρετήσεις ποιοῦμενος καὶ τῆ τοῦ κελεύοντος διαταγῇ μὴ ἀντιτασσόμενος ἀλύπητον καὶ ἀκοπίαν ἡγεῖται τὴν ὑπόστασιν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτὸς οὔτε μοχθηρὰν οὔτε ἐπώδυνον τὴν ὑπηρεσίαν ἐποιήσαμην, πάσης δὲ ματαίας ἐλπίδος καὶ φροντίδος ἀπαλλαγείς τὸν τῆς εἰμαρμένης νόμον διεφύλαξα. (Это целое предложение, из которого взяты цитаты.)

87 То есть, астрологическое время начала чего-то.

И я сам, так как я слежу за такими днями исходя из того, что возможно, и делаю мои *katarchai* для действий или друзей согласно времени-указания подходящих моментов (*kairoi*), раньше считал *katarchē* как неизменную и легко доводимую до завершения; но когда я странствовал и, через несвоевременное (*akairos*) присутствие или связь друга, или по необходимости, я делал начало чего-то, я получал результат, который подлежал наказанию и был болезненным или вызывал задержку. Таким образом, для каждого *katarchē* необходимо рассматривать внимательно, в разведении флота и военного командования. ... Воистину, бесполезно жертвовать богу или посвящать жертвоприношения; ибо молитвы не будут услышаны и бог не позволит себе поклоняться, но он будет вызывать бездейственно и напрасно.⁸⁸

Поэтому *kairos* и *katarchē* должны быть синхронизированы, и боги призываемы в надлежащее время. Мы можем выбирать *katarchē*, но *kairos* находится вне нашего контроля. Это наш *heimarmenē*, включая даже малые мирские вещи в наших жизнях, и бесполезно думать иначе, судя по всему говорит Валенс. Последнее проявление *daimonion* происходит в ix, 12.31, и оно переплетается с судьбой и выбором благоприятного момента (здесь назван καλή ὥρα):

Но, впрочем, я сам говорю против этих утверждений [того, что в наших силах] то, что эти напрасные вещи остаются без изменений с ними. Ибо получается наоборот от избранного плана через определённые неумолимые причины. Ибо множество раз, когда я желал что-то сделать или встретиться с другом, выбрав благоприятное время (καλή ὥρα), не получал того, что было предполагаемым, и действительно, я не шёл туда, куда намеревался; но когда я не желал этого, такое происходило. Несомненно, необходимо для того времени находиться (τυχεῖν) в гармонии с тем, что должно быть. По этой причине те, кто обладает умом (νοῦν ἔχοντας)⁸⁹ должны следовать за *daimonion*, как он желает (ибо он

88 Valens, v, 2.22, 23 (Pingree, 202.17–23, 25–27): καὶ αὐτὸς μὲν οὖν τὰς τοιαύτας ἡμέρας φυλαττόμενος κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ποιούμενος τὰς καταρχὰς τῶν πράξεων ἢ τῶν φιλιῶν κατὰ τὴν τῶν καιρῶν χρονογραφίαν ἀμετανόητον ἠγούμην τὴν καταρχὴν καὶ εὐσυντέλεστον, ἔσθ' ὅτε δ' ἐπλανήθην καὶ διὰ φίλου ἀκαιρον παρουσίαν ἢ σύστασιν ἢ μετὰ ἀνάγκης καταρξάμενός τινος ἐπιζήμιον καὶ ἐπιλυπὸν ἢ υπερθετικὴν ἔκβασιν κατελαβόμην. ὅθεν ἐπὶ πάσης καταρχῆς παρατηρητέον, ἐπὶ τε τῆς τῶν στόλων ἀναγωγῆς καὶ στρατοπεδαρχίας. ... οὐδὲ μὴν τῷ θεῷ θύειν καὶ ἱερὰ καθιδρύειν χρήσιμον· οὔτε γὰρ εὐχαὶ συντελεσθήσονται οὔτε θεὸς θρησκευθήσεται, ἀλλ' ὡς ἀργὸν καὶ ἄπρακτον διαφημισθήσεται.

89 Интересно, была ли эта идиома выбрана Валенсом намеренно, чтобы было понимаемо в смысле, сходном с идеей Плутарха *nous*/даймон в *De genio* 591 и далее (см. выше, 1.3, 25).

предоставляет идею того, что он возжелает)⁹⁰ или выбрать благоприятные времена, а так как *katarchē* выражается в определении действия в соответствии с космическим движением, необходимо рассматривать результат [действия] вместе с положением звёзд и Меткой часа в том [начале] времени.⁹¹

Я думаю, что Валенс говорит здесь то, что, хотя мы думаем, что мы контролируем наиболее мирские и незначительные вещи (например, выход из дома и встреча с другом), на самом деле это не так, ибо всё, что мы в действительности делаем, должно соответствовать космическому движению звёзд. Если мы имеем план встретиться с другом и это произойдёт, то это потому, что наш план был 1) внушён *daimonion* и 2) время, которое мы выбираем находится в согласованности с космосом.⁹² Мысль о том, что мы имеем контроль - иллюзия. Есть 'неумолимые причины' в действии: это закон *heimarmenē*. Даже Валенс не может контролировать, будет ли благоприятное время синхронизироваться с желаемым событием, и не может он призвать даймона или *pronoia* по своему желанию. И всё же, решив следовать за даймоном согласованно с выбором момента, соотнесённого с подходящим космическим движением, Валенс приписывает важность

90 Отметьте здесь сходство с даймоном Галена, как духом, который управляет тем, что он желает, чтобы человек сделал.

91 Valens, IX, 12.28–31 (Pingree, 341.25–342.3): τὸναντίον δ' ἐγὼ φημι πρὸς τοὺτους ὅτι οὐδὲ ταῦτα τὰ μάταια ἐν αὐτοῖς ἐστὶν εἰς τὸ ἐναντίον γὰρ χωρεῖ τὸ τῆς προαιρέσεως διὰ τινος ἀπροφασίστους αἰτίας. καὶ γὰρ αὐτὸς πολλὰκις πράξει τι βουλόμενος ἢ συντυχεῖν φίλῳ ὥραν καλὴν ἐκλεξάμενος οὐκ ἔτυχον τοῦ προκειμένου, οὐδὲ μὴν ὅπου ἐβάδιζον ἐγένετο· ὅποτε δ' οὐκ ἐβουλήθη, τὸ τοιοῦτον συνετελέσθη. πάντως γὰρ ἔδει τὴν ὥραν ἐναρμόνιον τῷ μέλλοντι ἔσεσθαι τυχεῖν. τοιγαροῦν χρὴ τοὺς γε νοῦν ἔχοντας ἔπεσθαι τῷ δαιμονίῳ καθὼς βούλεται (κατασκευάζει γὰρ τὴν <ἔννοιαν> πρὸς ὃ θέλει) ἢ καλὰς ὥρας ἐκλέγεσθαι, ἀρχικῆς δὲ πράξεως τῆς καταρχῆς γενομένης κατὰ τὴν κοσμικὴν κίνησιν [καὶ] ἀνάγκη συνῶν τὸ ἀποτέλεσμα ἐκ τῆς τότε ἀστροθεσίας καὶ τῆς τοῦ ὠροσκόπου. Огромная благодарность Стефану Хейлен за полезные советы по переводу последней части этого отрывка ('ἀρχικῆς... ὠροσκόπου'). В дополнение к другим советам он отметил, что первое καὶ в этой части, вероятно, является подложным, (типичное) решение для Византийского переписчика манускрипта S (cod. Oxon. Selden 22) для исправления повреждённого оригинала ἀνάγκη на ἀνάγκην (более подробно об этом обстоятельстве дополнительных примерах см. S. Heilen, *Hadriani genitura. Die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia. Edition, Übersetzung und Kommentar* (Berlin: De Gruyter, в печати)).

92 Похоже, что Валенс в общем согласен с эссеистом *On Fate*, но расходится с ним в возможности людей как своих собственных агентах, действующих как часть *heimarmenē*. Для Валенса, по-видимому, лишь небеса в их 'космическом движении' и *daimonion* могут быть агентами. Аналогичное мнение выражено в Manilius, 4.107–117: см. W. Theiler, 'Tacitus und die antike Schicksalslehre', в *Forschungen zum Neuplatonismus, Quellen und Studien zur Geschichte der Philosophie* (Berlin: Walter de Gruyter, 1966), 46–103, здесь 68; и P. L. Donini, *Tre studi sull'aristotelismo nel II secolo d. C.* (Turin: Paravia, 1974), 146–47 и прим. 35 (спасибо Роберту Шарплу за эти ссылки).

как даймону, так и астрологии в жизни, в гармонии со Вселенной.

Но провидение в системе *De fato* происходит без *heimarmenē*. Люди могут прийти к знанию *часту* провидения, особенно через изучение звёзд, а также через даймона. Именно сочетание знания этой части провидения и обретения мира, которое приходит от знания этого, делает жизнь терпимой, 'без боли и без усталости'. Именно через действия провидения (посредством даймона) Валенс имеет один из самых трансцендентных и экстатических моментов в его жизни.

Ибо я не произносил слов для непосвящённых,⁹³ но для тех, кто одарённый в таких вещах, поскольку они следуют с определённым многообразием и к замысловатой [части] теории многими путями, со всеми подробностями, в изучении познания [тех вещей], они, по-видимому, общаются с богами.⁹⁴

И подобно богам могут овладеть мерой *pronoia*.

Валенс говорит нам, что его астрологическая мудрость была результатом *pronoia*, что он был 'сочтён достойным Богом и провидением', чтобы дать ему такое понимание (ix, 1.10). Затем он говорит:

Ибо всё то, что люди получают в качестве их жребия, не является [лишь] бранным и безотрадным, но также и некое божественное творение в нас, которое от Бога; в действительности такой нетленный воздух пребывает вокруг нас, постоянно пребывая и распространяясь в нас, передавая своевременно истечение (*aporroia kairikē*) вечного в упорядоченное и отмеченное время (*chronos*), истечение которого каждый из нас, изо дня в день, приобретает при осуществлении принимать, а затем выдавать как жизненное дыхание.⁹⁵

Это 'божественное творение' является душой, и с этой божественной душой 'мы движемся, общаемся, достигаем цели, создаём и совершаем богоподобные дела'.⁹⁶ Практика и обучение астрологии были для

93 Опять же, Валенс воспринимает астрологию как мистиерию, в которую некто посвящён.

94 Valens, ix, 12.2 (Pingree, 338.25–28): οὐ γὰρ πρὸς ἀμυήτους ἐποίησάμην τοὺς λόγους, ἀλλὰ πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα δεινοὺς ὅπως καὶ αὐτοὶ τὸ πολυμερὲς καὶ ποικίλον καὶ ἀκμῆ ἑλλήγον τῆς θεωρίας διὰ πολλῶν ὁδῶν, εἰσὸδων τε καὶ ἐξόδων, ἐπιγινόντες θεοῖς προσομιλεῖν δόξωσιν.

95 Valens, ix, 1.11 (Pingree, 317.14–19): Οὐ γὰρ φθαρτὰ πάντα καὶ μοχθηρὰ ἔλαχον οἱ ἄνθρωποι, ἔστι δὲ τι καὶ θεῖον ἐν ἡμῖν θεόπνευστον δημιουργήμα· ὃ γε περιεχόμενος ἀήρ ἀφθαρτος ὑπάρχων καὶ διήκων εἰς ἡμᾶς ἀπόρροιαν καιρικὴν ἀθανασίας ἀπονέμει τακτῶ καὶ μετρημένῳ χρόνῳ, ἦν ἕκαστος ἡμῶν καθ' ἡμέραν μελετᾷ γυμναζόμενος λαμβάνειν ἢ καὶ ἀποδιδόναι τὸ ζωτικὸν πνεῦμα.

96 ix, 1.16 (Pingree, 317.27–28): ἔνθεν ἐφ' ὅσον ἔχομεν τὴν ψυχὴν κινούμεθα καὶ ὀμιλοῦμεν καὶ πράσσομεν καὶ μηχανώμεθα καὶ ποιούμεν ἔργα ἰσόθεα.

Валенса ‘божественной работой’: мы знаем, что он рассматривает астрологию ‘святой’ и ‘переданной людям Богом, так чтобы они могли обладать частью вечности посредством прогноза...’.⁹⁷

Эта душа, по мнению Валенса, связана с вечным воздухом, который имеет как ‘кайрические (kairical)’, так и хроноческие (chronical) компоненты. Позвольте нам дать некоторое мнение о *kairos* и *chronos* в этом контексте. Во-первых, *kairos* связан с божественным и вечным. Во-вторых, *kairos*, повидимому, пребывает над *chronos*, или, во всяком случае, управляет им. Подобным образом первичное провидение пребывает над вторичным и третичным провидением в *Defato*. Может ли время (*chronos* или *kairos*) и провидение быть связанными? В *Платоновских Вопросах* Плутарха, он утверждает, толкуя *Тимей*, *pronoia*, которая создаёт *chronos*.⁹⁸ Если, основываясь на этом, мы можем утверждать, что первичная *pronoia* является кайрической (на мой взгляд, не совсем надуманно), тогда вторичная *pronoia*, представляющая астрологию через посредство богов на небесах и их движения; и третичная *pronoia*, область даймона, будут представлять хроническую *pronoia*. Третичная, хроническая *pronoia* представляет людям даймоном. Это будет *pronoia* Валенса, о которой он говорит. Третичная *pronoia*, которую люди могут знать, является хронической *pronoia*, но теоретически она может быть заменена этой кайрической *pronoia*.⁹⁹ И вот почему интерпретация в астрологии иногда терпит неудачу: астролог может получить доступ лишь к третичной, хронической *pronoia*, а не кайрической *pronoia*, которая находится над ней; как ясно даёт понять Валенс, мы не можем контролировать *kairos* (или кайрическую *pronoia*). И всё же доступ к третичной, хронической *pronoia* также предоставляет проницательную и значимую интерпретацию астрологом (проницательность, а не предвидение, может быть лучшим переводом для *pronoia* в этом контексте).¹⁰⁰

97 v, 6.16 (Pingree, 210.30–32): ὁθεν ἡ μὲν ὑπόστασις τοῦ μαθήματος ἱερὰ καὶ σεβάσιμος ὡς ὑπὸ θεοῦ παραδεδομένη τοῖς ἀνθρώποις, ὅπως καὶ αὐτοὶ μέρος ἀθανασίας διὰ τῆς προγνώσεως ἔχωσιν....

98 Plutarch, *Platonic Questions* 1007c:... ἐφελκύσασα δὲ πρόνοια καὶ καταλαβοῦσα τὴν μὲν ὕλην σχήμασι τὴν δὲ κίνησιν περίοδος τὴν μὲν κόσμον ἅμα τὴν δὲ χρόνον ἐποίησεν. ‘... но провидение, когда оно взяло на попечение и обуздало материю с формами и движение с оборотами, одновременно сделало из первой вселенную, а из второго время’. (перев. Harold Cherniss, в *Moralia*, XII, Part 1, 86–89).

99 Касательно связи бога с *kairos*, см. Plutarch, *De sera numinis vindicta*, перев. Phillip H. De Lacy и Benedict Einarson, в *Moralia*, VII (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000), 190–91, 550a: ... ὅτι τὸν καιρὸν εἰδὼς ἄριστα τῆς περὶ τὴν κακίαν ἰατρείας. ‘... то, что он [Бог] абсолютно точно знает подходящий момент для исцеления порока...’. Также см. Aristotle, *Prior Analytics* 1.36, 48b36 (Ross):... θεῶ γὰρ καιρὸς μὲν ἐστὶ... ‘... *kairos* принадлежит Богу...’; и Plato, *Laws* 709b (Burnet): ὡς θεὸς μὲν πάντα, καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρὸς, τὰνθρώπινα διακυβερνώσι σύμπαντα. ‘Что бог управляет всем, а вместе с богом фортуна и благовремение правят всеми человеческими делами’.

100 Спасибо Джозефу Крейну за то, что он предложил это значение для *pronoia*.

Даймон и третичное провидение дают возможность и содействуют интерпретации астрологических диаграмм – и эта интерпретация (которая, в конечном итоге, является действием даймона) раскрывает смысл небесной картины (символизированной вторичным провидением) – что делает небесную картину доступной для понимания.

Способ (для Валенса и любого астролога) добиться успеха в прогнозе – это изучение движений звёзд, ибо они являются воплощением и одушевлением как *heimarmenē*, так и *pronoia*. Это не астрология в форме фривольного и простого прогноза, но в форме дисциплины для получения гнозиса и, поэтому, поставлена в ряд с божественным. Если мы добъёмся совмещения и закономерности между звёздами и событиями в наших жизнях, то мы можем увидеть больше божественного плана, который написан для нас, план, который может быть разглашён даймоном на том уровне, на котором мы в состоянии постигнуть это. Наш даймон является нашей связью с божественным и прорицанием – Плутарх говорит, что даймоны ответственны за оракулов, и они также ответственны за человеческие души. В истории Зевса и Семелы, вид Бога будет не по силам для смертных глаз – но даймон являет более мягкий свет, который может быть направлен людям. Через даймона мы можем обрабатывать свет как Солнца, так и Луны – Солнца, представляющего *pous* и его место в душе, и Луны, представляющей тело, которое удерживает душу в нашем человеческом воплощении. Даймон причастен к обоим, и в астрологии мы можем видеть эту комбинацию в Жребиях Фортуны и Даймона, и точках, которые образованы ими: Солнце, Луна и Метка часа (Асцендент)¹⁰¹, наша точка личного воплощения, точка нашего появления на Земле.

---

101 Отражают ли они судьбу, даймона и подходящее время Валенса? Спасибо Михе Росс (Micah Ross) за его наблюдательность.

Поддержка Добрых Духов: Места Благого Даймона и Фортуны в Астрологии

The departure of the good Daemon

What can I do in Poetry,
Now the good Spirit's gone from me?
Why, nothing now but lonely sit
And over-read what I have writ.

ROBERT HERRICK¹

Тихе и Даймон обычно образуют пару в Эллинистическую и Греко-Римскую эпохи. Астрология следует этой склонности, буквально соединяя фортуны и даймонов в своих техниках, и зачастую в своих практиках, как мы видели во Введении. Глава Один посвящена обсуждению того, как астрология связывает фортуны с даймонами в использовании жребиев и вовлекает даймонов и фортуны (в качестве шанса) в действия греческой судьбы. Эта глава знакомит с важными культурными связями и значениями между Благой Фортунной (Агате Тихе) и Благоим Даймоном (Агато Дайман). Затем она исследует использование благой фортуны и даймона в астрологических местах.

Мы начнём с краткого введения о важности Тихе и Даймона в Эллинистической Египетской и Греко-Римской культурах. Это краткое изложение послужит установлению значимости и взаимосвязи этих двух концепций как религиозно, так и философски. Затем они будут исследованы, прежде всего в астрологическом контексте, в остальной части главы, и более подробно в Главе Три.

В итоге, эта глава имеет две цели в исследовании Даймона и Тихе в качестве пары. Во-первых, установить характеристики и значимость связи между Даймоном и Фортунной. Во-вторых, рассмотреть использование *Agathos Daimōn* и *Agathē Tychē* в астрологических местах. Будут рассмотрены как одиннадцатое место (называемое Благой Даймон), так и пятое (Благая Фортуна), которые связаны во многих отношениях. Кроме того, культурологическим исследованием Агато Даймона в (преимущественно) греческой среде, мы подготовим почву для её передачи в Египет после Александрии, и важнейших связей между Греческим и Египетским ликами Агато Даймона.

---

1 R. Herrick, *The Poetical Works of Robert Herrick* (Oxford: Clarendon Press, 1956).

Повсюду в главе прочная и неразрывная связь между Агато Дайманом и Агате Тихе подчёркивает ей значимость как в теории, так и в практике Эллинистической астрологии.

1 Почему Тихе и Даймон? Некоторые Культурные и Исторические Предпосылки

Один из ответов на этот вопрос находится в культуре Александрии, где культы Фортуны и Даймона были хорошо развиты ко второму столетию нашей эры. Были не только культы общих божеств Агате Тихе и Агато Даймана, но и концепции личных божеств *tuchē* и *daimōn* также имели некоторую распространённость.² В Эллинистический период в Александрии Агато Даймон и Агате Тихе становятся связанными с Сераписом и Изидой, а также со строго Египетским божеством Шай (Shai) (бог 'судьбы') и Рененут (Renenet) (богиня плодородия). Однако другие культурные корни Агато Даймона и Агате Тихе лежат в Греции.³

В книгах, подобных *Сравнительные Жизнеописания* Плутарха, тема, лежащая в основе, показывает благую и злую фортуна, данную каждому из биографических субъектов, а также связь либо с благом, либо со злым, сильным или слабым даймоном.⁴ Есть свидетельства личного Агато Даймона для 'обычных' людей, начиная примерно с четвёртого-третьего века до н. э. Например, некоему Посидонию из Галикарнаса, кто обращался к оракулу Аполлона в Тельмессе, сказали, что он должен воздать должное 'Агато Даймону Посидония и Горгии' (его собственному и его жены даймону).⁵

И Фортуна (Тихе) и Даймон, от Эллинистического периода до поздней античности, были наделены большой силой в определении человеческой судьбы. Культы Агате Тихе и Агато Даймона возникли для умилоствивания этих божеств ещё в четвёртом веке до н. э., и они всё ещё процветали, когда Эллинистическая форма астрологии стала известной. (В Римском Египте детей даже называли

2 См. P. M. Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, 3 vols (Oxford: Clarendon Press, 1972), здесь I, 241–43.

3 Касательно Агато Даймона в Греции и Александрии см. D. Ogden, *Drakōn: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 271–309. Этот источник полезен для всех божественных существ, змей и змий в античном средиземноморском мире.

4 Касательно обсуждения *daimōn* и *tuchē* в *Жизнеописаниях* см. Brenk, *In Mist Apparelled*, 148–54, 159–83.

5 G. Sfameni Gasparro, 'Daimōn and Tuchē in the Hellenistic Religious Experience', в *Conventional Values of the Hellenistic Greeks*, ed. Per Bilde, et al. (Aarhus: Aarhus University Press, 1997), 89 и прим. 172–173.

‘Агато Даймон’).⁶ Плиний сетует на вездесущность Фортуны в мировом общественном мнении, и даже явно называет её ‘жребием’ (*sors*), который ‘занимает место бога’.⁷ Полибий упоминает Тихе как мощную силу в подъёме и падении наций.⁸

В такой обстановке нетрудно выявить усвоение астрологией культурной значимости Фортуны и Даймона в её теории и практике – ведь интерпретация астрологической карты должна раскрывать именно такие состояния для её ‘нативов’. Тогда как астрологические Жребии Фортуны и Даймона – это один из способов взглянуть на индивидуальны́е действия Фортуны и Даймона, на отдельное лицо, пара также явно включена в имена астрологических мест: пятое и шестое – Благая Фортуна и Злая Фортуна, а одиннадцатое и двенадцатое – Благой Даймон и Злой Даймон.

1.1 Пара Тихе и Даймон

То, что мы видим Благоую Фортуну и Благого Даймона парными в астрологии, является ярким примером их парности в общей культуре того времени. Так вот, когда мы рассматриваем место Благого Даймона в астрологии в этой главе, мы не можем отделить его от его противоположного места Благой Фортуны. Другие культурные и литературные примеры Агате Тихе и Агато Даймона, как бинарной единицы, будут служить в качестве демонстрации значимости этой пары.⁹

Те же самые Посидоний и Горгия, описанные выше, кто имели своего собственного Агато Даймона, также были призваны совершать ритуалы почитания Агате Тихе их родителей.¹⁰ Как эпитафические надписи, так и барельефы парных Агато Даймона и Агате Тихе существуют по всему Средиземноморью, в том числе и на Акрополе, датированные ок. 360 г. до н. э.¹¹

6 Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, 1, 209 (но см. также 209–11 касательно Даймона и Тихе в этот период). См. pgm xv.1–21, которое является приворотным заговором ‘Нилоса, кто также [назван] Агато Даймон,’ к Капитолине: H. D. Betz, ed., *The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells*, vol. 1, *Texts* (Chicago/London: University of Chicago Press, 1986, 2nd. ed. 1992, repr. 1996), 251.

7 Pliny, *HN*, II, 5.22–26. ‘... toto quippe mundo et omnibus locis omnibusque horis omnium vocibus Fortuna sola invocatur ac nominatur ...’ (5.22); ‘... ut sors ipsa pro deo sit, qua deus probatur incertus’ (5.23).

8 О Фортуне у Полибия см. P. Shorey, ‘Τύχη in Polybius’, *CPh* 16, no. 3 (1921): 280–83.

9 О парных божествах, относящихся к Агато Даймону и Агате Тихе, с обилием примеров и библиографией, см. C. E. Barrett, *Egyptianizing Figurines from Delos: A Study in Hellenistic Religion* (Leiden/Boston: Brill, 2011), 221–27. О муже-женских змееподобных парах см. Ogden, *Drakōn*, 277–78.

10 Sfameni Gasparro, ‘*Daimōn* and *Tuchē*’, 89–90.

11 A. Kosmopoulou, *The Iconography of Sculptured Statue Bases in the Archaic and Classical Periods* (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2002), fig. 45; 71–72, 189–90;

В *Законах* Платона, Тихе и Даймон вместе представлены, как ответственные за жизнь человека – Тихе является злой фортуной, при которой он пытается убить кого-то, а Даймон является хранителем, кто удерживает ранение от смерти (за что, говорит Платон, он должен быть изгнан, а не казнён).¹² (В астрологии Жребии Фортуны и Даймона когда поражены, то связаны с насильственной смертью и изгнанием.)¹³ Ко второму столетию н. э., писания о судьбе рассматривают силу как Тихе, так и Даймона.¹⁴ В *Tabula Cebeis*, которая могла быть и ранее, но была широко известной во втором веке, Даймон руководит вступлением в жизнь, которая содержит в себе Тихе, кто даёт и забирает фортуны для тех, кто вступает в жизнь.¹⁵ Жребии Фортуны и Даймона, которые являются наиболее значимыми жребиями в астрологической

-
- F. Dunand, 'Agathodaimon', в *LMC*, vol. 1/1 (Zurich/Munich: Artemis Verlag, 1981), 278 no. 4; E. Mitropoulou, *Deities and Heroes in the Form of Snakes* (Athens: Pyli Editions, 1977), 159–60 и fig. 79; Ogden, *Drakōn*, 302, упоминает два других барельефа сходной даты и содержания. См. также Sfameni Gasparro, 'Daimōn and Tuche', 80–82, 89 касательно других надписей и барельефов. О культах Агато Даймоне и Агате Тихе на Делосе см. Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 244–46.
- 12 Платон, *Законы*, 876e4–877b2: 'Иск по делам о ранении будет у нас установлен так: если (за исключением тех случаев, когда это допускается законом) кто с заранее обдуманном намерением хотел убить мирного обитателя, но не смог этого сделать, а лишь ранил его, такого человека, злонамеренно нанесшего рану, не стоит жалеть, без всякого зазрения совести его надо привлечь к суду точно так же, как и убийцу. Однако из уважения к его не совсем злой фортуны и к божеству, которое смилостивилось над ним и над раненым, отвратив от одного из них смертельную рану, а от другого – проклятую участь и несчастье, в благодарности этому божеству, чтобы ему не противиться, надо избавить от смертной казни того, кто нанес рану, и заменить ее пожизненной высылкой в соседнее государство с сохранением права пользования всем принадлежащим ему имуществом'. (Burnet, vol. 5): ἡ δὲ γραφή περὶ τραύματος ὧδε ἡμῖν κεῖσθω· Ἐάν τις διανοηθεὶς τῇ βουλῇσει κτεῖναι τινα φίλιον, πλὴν ὃν ὁ νόμος ἐφίησιν, τρώσῃ μὲν, ἀποκτεῖναι δὲ ἀδυνατήσῃ, τὸν διανοηθέντα τε καὶ τρώσαντα οὕτως οὐκ ἄξιον (877a) ἐλεεῖν, οὐδὲ αἰδοῦμενον ἄλλως ἢ καθάπερ ἀποκτείναντα ὑπέχειν τὴν δίκην φόνου ἀναγκάζειν. τὴν δὲ οὐ παντάπασι κακὴν τύχην αὐτοῦ σεβόμενον καὶ τὸν δαίμονα, ὃς αὐτὸν καὶ τὸν τρωθέντα ἐλεήσας ἀπότροπος αὐτοῖς ἐγένετο μὴ τῷ μὲν ἀνίατον ἔλκος γενέσθαι, τῷ δὲ ἐπάρατον τύχην καὶ συμφορὰν, τοῦτ' αὖ δὴ χάριν τῷ δαίμονι δίδοντα καὶ μὴ ἐναντιούμενον, τὸν μὲν θάνατον ἀφελεῖν τοῦ τρώσαντος, μετὰστασιν (877b) δὲ εἰς τὴν γείτονα πόλιν αὐτῷ γίγνεσθαι διὰ βίου, καρπούμενον ἅπασαν τὴν αὐτοῦ κτήσιν.
- 13 См., напр., *CSAG* VIII/4, 121.3–11, в пятом рассмотрении жребиев Ретория (см. Приложение 8.C).
- 14 Как мы видели у Псевдо-Плутарха, *De fato*; также у Максима Тирского, *Orations*, особ. 5, 8, 9, 13; Апулей, *De deo Socratis*, *De Platone*; Александр Афродисийский, *О Судьбе*.
- 15 См. *The Tabula of Cebeis*, trans. John T. Fitzgerald and L. Michael White (Chico, CA: Scholars Press, 1983). Ряд мотивов в этой работе могут иметь другие астрологические подтексты, помимо очевидного Платонического соответствия. См. также комментарий и библиографию на *Tabula*, M. B. Trapp, 'On the Tablet of Cebeis', в *Aristotle and After*, *vics* Supplement 68 (1997), 159–80.

интерпретации и прогнозировании, тем самым могут быть в особенности способными описывать судьбу (и провидение), которая даруется их получателям, но места Благой Фортуны и Благого Даймона предоставляют области, где можно увидеть возможности и результаты этих дарований. Именно к ним мы теперь и обратимся.

2 Астрологические Места Благого Даймона и Благой Фортуны

Что же говорят астрологи об Агато Даймоне, через его включения в систему астрологических мест? Они именуют одиннадцатое место, противоположное пятому месту Благой Фортуной. Буше-Леклерк отметил, что учитывая значимость Фортуны, как общей, так и индивидуальной, в Греко-Римском мире, неудивительно, что астрологи выделили места в гороскопе для описания личной фортуны.¹⁶ Учитывая ассоциацию даймона с фортуной, и возрастающую значимость как личного, так и *polis* Даймона, неудивительно, что место в гороскопе, противоположное таковому Благой Фортуны, должно быть отведено Благому Даймону. Очевидно, что сила благосклонного даймона для улучшения жизни его соответствующего человека, не воспринималась необдуманно. Действительно, можно утверждать, что расположение Благого Даймона в верхней полусфере гороскопа, восходя к Середине Неба, показывает его превосходство над Благой Фортуной (которая находится в нижней полусфере и движется вниз к 1с). В этой схеме также учитываются ассоциации между Луной/Фортуной и Солнцем/Даймоном. Места Фортуны/*Tuchē* (как благой, так и злой) расположены под горизонтом, области ночи и Луны. Места Даймона (опять же, благого и злого) расположены над горизонтом, области дня и Солнца.

Две благоприятные планеты, Венера и Юпитер, были соответственно отнесены к местам, где Благая Фортуна и Благой Даймон пребывают. Это тоже указывает на превосходство Даймона над Фортуной, так как Юпитер является большим благодетелем, а Венера меньшим благодетелем. Венера (Афродита) ассоциируется с Тихе и Фортуной¹⁷, а Юпитер (Зевс) с Агато Даймоном (Агато Даймон даже изображён

16 Bouché-Leclercq, *AG*, 288–89: ‘Chaque individu avait donc sa Fortune, et une place d’honneur devait être réservée dans le cercle de la géniture à ce Génie féminin.’

17 Напр. у Плутарха, *De fortuna Romanorum*, 317f–318d, где объятия Фортуны Суллы связаны с Афродитой; Pausanias, *Description of Greece*, I, 43.6, где статуи Афродиты и Тихе находятся рядом друг с другом в Мегаре. См. также D. A. Arya, ‘The Goddess Fortuna in Imperial Rome: Cult, Art, Text’ (Ph.D. Thesis, University of Texas at Austin, 2002), 187–89; Brenk, *In Mist Apparelled*, 171, n. 25.

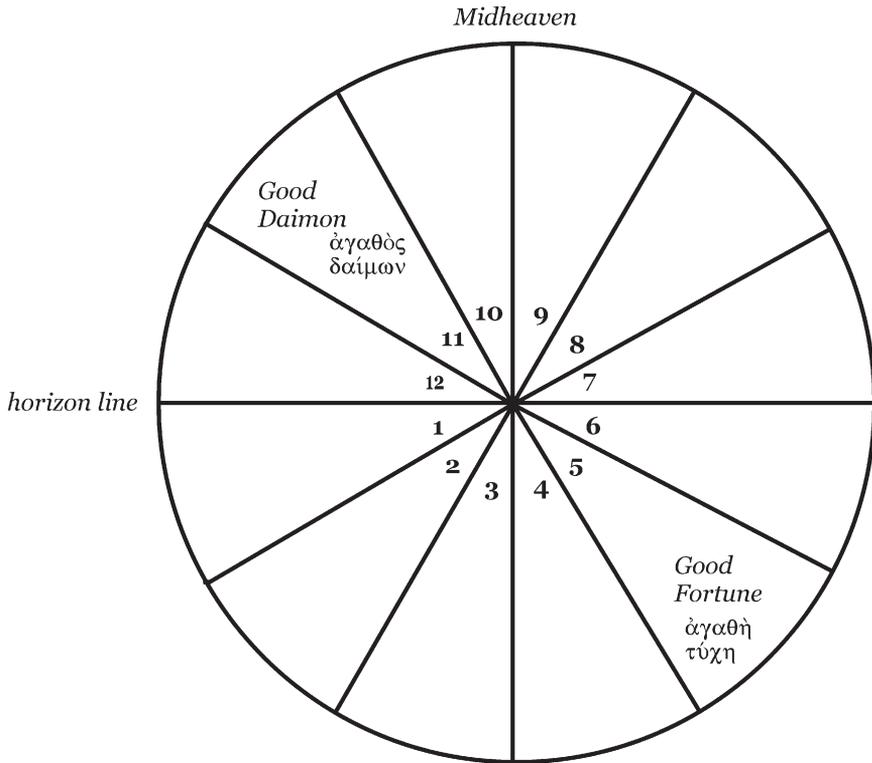

РИСУНОК 2.1 *Одиннадцатый и пятый места.*

в Эллинистической иконографии, как человек с бородой, подобно тому, как зачастую изображается Зевс).¹⁸

Характеристики пятого и одиннадцатого мест исходят из культурных факторов, и в этом ключе некоторые исходные материалы как с Греческой, так и с Египетской точек зрения здесь имеют прямое отношение.

2.1 *Зевс Ктесиос (Zeus Ktesios) и Одиннадцатое Место*

Качества и силы Зевса в различных аспектах относятся к сигнификациям одиннадцатого места. Один из них, Зевс Ктесиос – Зевс как защитник

18 Касательно связей между греческим Агато Даймоном и Зевсом см. J. E. Harrison, *Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion* (Cleveland/New York: World Publishing Company, 1927, repr. 1962), 283–86; Ogden, *Drakōn*, 284–85. Иконография Зевса в различных аспектах и Агато Даймона может быть настолько схожей, что учёным было бы трудно различить их между собой: см., напр. C. M. Edwards, 'Tyche at Corinth', *Hesperia* 59, no. 3 (1990): 529–42, здесь 539–41.

2.2 Демотические Астрологические Места

Демотическая астрология может дать некоторое представление об особенностях одиннадцатого и пятого мест. Божества Шай²⁸ (бог 'судьбы') и Шепсет (Shepset) (богиня благородства и богатства) дают свои имена Египетскому одиннадцатому и пятому местам. Это является значимым из-за их культурных связей с Благим Даймоном и Благой Фортуной, как будет ясно изложено в Главе Три. На данный момент достаточно знать, что Шай имеет отношение к судьбе и часто изображён в форме змеи, а Шепсет ассоциирована как с деторождением, так и с материальным богатством. Оба божества имеют защитные качества.

Некоторые упоминания в О. Ног 3 (второй век до н. э.) представляются особенно уместными для использования *šzy* и *špšy.t* в астрологических местах. В этом тексте Изида является основным участником в том, что представляется празднованием дня рождения для Птолемея VI Филометора. Изида – это та, кто 'вызывает вас родиться (на) <12 день месяца Тота>' (строки 12–13 *справа*)²⁹ и даёт Птолемею 'всякое благое событие' (*shny-nfr nb*, l. 12 *recto*).³⁰ Она начинает год (стр. 5 *справа*), который является 'благоприятным' (*rnpt nfrt*, стр. 3 *справа*), 'благоприятным для вашего Шай и благоприятным для вашей Шепсет' (*nfr.s pzy.k šzy n3-nfr.s tzy.k špšy.t*, строка 4 *справа*).³¹ Сочетание дня рождения и годовщины (собственного 'нового года' царя), прогноз благоприятных ежегодных событий, а также благоую судьбу и фортуны, и что сама Изида выбрала его день рождения для его благоприятных обстоятельств (*mdt-nfrw*, 'блага', стр. 14 *справа*)³², предполагает, если не строго астрологический³³, то, по крайней мере, гемерологический (hemerological) компонент в прогнозировании благоприятных последствий для царя.

Демотические астрологические тексты называют пятое место (*t3*) *špšy(t)* и одиннадцатое *p3 šy*, первое соответствует ἀγαθή τύχη погречески, а второе ἀγαθὸς δαίμων (см. выше, Рис. 2.1). Есть некоторые демотические свидетельства *t3 špšy.t* как благожелательного божественного покровителя, противостоящего к *t3 wry.t*, характеризующегося как 'злой

28 Яиспользую то, что является стандартным написанием для Shai (Шай), хотя в египетском написании имя чаще всего пишется с двойным тростниковым листом, который представляет собой 'y', а не 'i'.

29 См. J. D. Ray, *The Archive of Hor* (London: Egypt Exploration Society, 1976), 23 примечание и, 26 примечание i.

30 Тамже, 21, 25 (перевод слегка изменён). Более подробно о *shny-nfr* и его связи с Шепсет см. Глава 3, 2.3, 102 и прим. 118.

31 Тамже. Я благодарна М. Ross за транслитерацию. Отметьте *nfr* как эквивалент греческого καλός, напоминающий καλή ὥρα Валенса (ix, 12.29; Pingree, 341.28): см. Глава 1, 3.5, 41–42 и прим. 91.

32 Ray, *Archive of Hor*, 21, 25.

33 Некоторые слова, используемые здесь, проявляются в астрологических контекстах. В дополнение к *šzy* и *špšy.t*, расположенных последовательно, *shny*, событие или последствие, появляется в P. Berlin 8345. *Mdt-nfrw*, блага, используется в (неопубликованной) PSI inv. D. 34 и P. Carlsberg 81 (*non videt*): см А. Winkler, 'Looking at the Future: Divination and Astrology in Ancient Egypt' (Ph.D. Thesis, Uppsala University, 2011), 246–47.

демон'.³⁴ Некоторые публикации демотического материала ссылаются на *t3 špšy.t* и *p3 šy* (или их варианты).³⁵ Публикации Шпигельберга, Томпсона и Нейгебауэра описывают состоящий из двух частей остракон, называемый 'Ostrakon 3' у Нейгебауэра.³⁶ Последние две строки этого остракона содержат слова:

Строка 22 ³⁷	<i>p3 šy p3 m3y</i>	Шаи: Лев
Строка 23 ³⁸	<i>p3 ššr t3 Ꞗ</i>	Злой Дух: Дева

Определяющие слова, следующие за *šy*, содержат либо царя с плетью (A42 в списке иероглифов Гардинера), либо пастуха (A47), используемых в словах 'защита'. Слово для 'Злого Духа' (*p3 ššr*) – это убиенный демон, как это было в истории о Сатни-Хаэмуасе и (Setne Khaemwas).³⁹ Этот остракон помещает Зодиакальный знак Льва в одиннадцатое место, а Деву в двенадцатое.

Другой остракон также указывает на *šy* и *špšy* (называемый 'Ostrakon 5' у Нейгебауэра и 'Н. Т. 2' у Томпсона).⁴⁰ Соответствующие строки гласят:

-
- 34 G. R. Hughes, 'A Demotic Plea to Thoth in the Library of G. Michaelides', *JEA* 54 (1968): 176–82, это место 178–79. Однако, это не астрологический текст. Шестое астрологическое место – *Ꞗwy wry* в P. Berlin 8345, II, 1; IV, 15; см. G. R. Hughes, 'An Astrologer's Handbook in Demotic Egyptian', в *Egyptological Studies in Honor of Richard A. Parker*, ed. Leonard H. Lesko (Hanover, NH: University Press of New England, 1986), 54–55.
- 35 Напр., W. Spiegelberg, 'Die ägyptischen Namen und Zeichen der Tierkreisbilder in demotischer Schrift', *ZAS* 48 (1910): 146–51; H. Thompson, 'Demotic Horoscopes', *PSBA* 34 (1912): 227–33; O. Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', *JAOs* 63, no. 2 (1943): 115–27; Hughes, 'Astrologer's Handbook', 53–69; J. F. Quack, 'Ein astrologisches Ostrakon der frühen Kaiserzeit (oGlasgow D 1925.96)', *Enchoria* 31 (2008–2009): 104–12. See J. Quaegebeur, *Le dieu égyptien Shai dans la religion et l'onomastique* (Leuven: Leuven University Press, 1975), 171 и прим. 2 со ссылкой. Неопубликованный PSI inv. D. 34 (*non vidi*: см. Winkler, 'Looking at the Future', 289) ссылается на Юпитер в 'доме špš'.
- 36 Верхний, собранный Томпсоном, нижний Страсбургский остракон (теперь известный как O. Stras. 1566) обсуждён Шпигельбергом: см. Thompson, 'Demotic Horoscopes', 231–32; Spiegelberg, 'Namen und Zeichen', 149–50. Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 116–18, обсуждают обе части, которые сочетаются друг с другом.
- 37 Строка 8 у Томпсона, строка 12 у Шпигельберга. Транскрипция Нейгебауэра, перевод мой. Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 117, гласит 'Psais (Псаис): Лев'.
- 38 Строка 9 у Томпсона, строка 13 у Шпигельберга. Транскрипция и перевод Нейгебауэра.
- 39 В 2, 26; M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*, vol. 111: *The Late Period* (Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1980), 142, переводится как 'изгнание духов'. Спасибо Михе Росс (Micah Ross) за эту ссылку.
- 40 Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 120–21; Thompson, 'Demotic Horoscopes', 232–33.

6) <i>pʒ šy tʒ dʒ.t</i>	6) Озеро Дуат:
7) <i>pʒ iswe m</i>	7) Овен. m
8) <i>//////// ʕ.wy(?) šy ///</i> ⁴¹	8) ..... дом? Шаи
9) <i>//////// ʕ.wy(?) špšy ///</i>	9) ..... дом? Шепшу (Shepshy)

В этом остраконе, текст которого носит фрагментарный характер, положения Солнца и Луны, сопровождаемые четырьмя углами (Асцендент, Десцендент, Середина Неба и ι c) и их предоставленными Зодиакальными положениями (строки 1–7), сопровождаемые местами Шаи и Шепсет (Shepset), которые соотнесены к одиннадцатому (Благой Даймон) и пятому (Благая Фортуна). Артикль *pʒ* отсутствует, но *šy* соотнесётся к одиннадцатому месту, если мы обоснованно предположим, как это делает Нейгебауэр, что Овен в строке 7 относится к положению предыдущей строки; Скорпион, в таком случае, логически будет следовать, как принадлежащий к следующей строке и будет местоположением Шаи.⁴² Это соответствует положениям других данных мест: если Асцендент находится в Козероге, тогда Скорпион будет одиннадцатым Знаком Зодиака от него. Зодиакальный знак и артикль отсутствуют для *špšy*. Представляется вероятным, однако, что это указание относится к пятому месту, как противоположное одиннадцатому; оба места считаются областями благотворного влияния. Тем самым мы имеем список значимых мест гороскопа: положения Солнца и Луны, четырёх углов и места Благого Даймона и Благой Фортуны.⁴³ В качестве ещё одного указания на то, что Шаи представляет божество ‘судьбы’, его имя написано со змеёй, за которой следует определяющее слово сидящий бог.⁴⁴

Кроме того, демотическое астрологическое руководство (P. Berlin 8345) содержит имена для пятого (*ʕ.wy špšy(.t)*) и одиннадцатого (*ʕ.wy šy*).⁴⁵

-
- 41 Миха Росс (Micah Ross) любезно рассмотрел фотографию остракона у Томпсона, ‘Demotic Horoscopes’, pl. 28, и полагает, что вместо *pr* Нейгебауэра, эта и строка 9 может быть прочитана *ʕ.wy*.
- 42 Neugebauer, ‘Demotic Horoscopes’, 121, не догадывается как это соотносится с предыдущими строками остракона: ‘... два последующих “дома”, упоминаемых в последних двух строках (8 и 9), не вписываются в обычную схему, приведённую в Os. 3’. Thompson, ‘Demotic Horoscopes’, 233, прим. i, также озадачен тем, что он видит как противоречивость: ‘Эти последние три строки, очевидно, принадлежат некоей другой схеме, чем предыдущие строки.’
- 43 Отметьте, что места в этом списке фигурируют в списке значимых мест Доротея в 1, 5.2–3 (см. ниже, 62 и прим. 77). В недавно опубликованном гороскопе рождения, O. Glasgow D. 1925.96, говорится о *šy* в Раке и *špšy.t* в Козероге (Quack, ‘Ein astrologisches Ostrakon’, 105–06 [текст и немецкий перевод.]). Основываясь на данном Асценденте в Деве, они должны означать 11-ое и 5-ое астрологические места, точно так же, как в Os. 5 Нейгебауэра. (Quack делает такой же самый вывод, 110).
- 44 Новое Царство обычно представляет Шаи божеством (см. Глава 3, 2.1 и 2.4). Благодарность М. Ross за показ мне демотических глифов на этом остраконе.
- 45 iv, 10; iii, 1 соответственно: см. Hughes, ‘Astrologer’s Handbook’, 55.

Этот текст приводит афоризмы для Венеры и Меркурия при посредстве мест (домов), и каждый афоризм для пятого или одиннадцатого [места] гласит, что тот, кто родился с Меркурием или Венерой, будет 'счастлив в отношении судьбы' (*i r nfr (n) šj*).⁴⁶ Опять же, Шаи имеет определяющие слова в обоих местах в тексте.

Следующие параграфы покажут, что и связь Зевса Ктесиоса с приобретением, и связь Шаи и Шепсет с судьбой и фортуной будут фигурировать в Эллинистических астрологических интерпретаций одиннадцатого и пятого мест. (Другие Египетские связи будут также очевидны.)

2.3 Манилий

Самые ранние астрологические писания о местах Благой Фортуны и Благого Даймона принадлежат Римскому поэту Манилию (ок. 10 г. н. э.), кто выделяет около 200 строк Книги 2 *Астрономика* на то, как разделён круг гороскопа. Он начинает (2.788) с деления круга, основанного на восходе, заходе, кульминации и против-кульминации (кардинальных точках), и их астрологических взаимосвязей. Он переходит (в 2.856) к делению круга, состоящему из двенадцати частей, и к тому, что каждая часть представляет. Слова, которые Манилий использует для этих делений круга, заслуживают внимания. Их шесть: *pars, regio, sedes, sors, locus* и *templum*. Он использует *pars*, 'часть', для описания их вначале, а затем в следующем предложении *locus*.⁴⁷ Разделённое на части становится местом, которое, в свою очередь, передаёт силы звёзд. *Pars* и *sors* имеют значения распределения (которые напоминают нам о судьбе);⁴⁸ *regio, sedes* и *locus* – пространственные преобразования этого распределения.

Затем присутствует *templum*, необычное слово в астрологическом контексте (обычное греческое слово для этих частей гороскопа – τόπος; лат., *locus*). *Templum* – это не просто храм; это 'область неба или земли, определяемая (словесно) авгуром, внутри которой он проводит предсказание'.⁴⁹ Манилий сначала использует *templum* для первого места, Гороскопа, как бы говоря нам, что здесь, на пересечении

46 P. Berlin 8345, III, 2; IV, 11: см. там же, 55, 57. Не все афоризмы для всех домов и двух планет сохранились. Опять же, выражаю благодарность Михе Россу, кто изучил в деталях фотографию папируса со мной.

47 2.856–857 (Goold): 'Omne quidem signum sub qualicumque figura /artibus inficitur mundi; locus imperat astris...'. 'Фактически, каждый Знак Зодиака, в любой фигуре [т. е., гороскопе], подвергается влиянию этих делений на части мира; место управляет звёздами...'.
48 И Манилий соглашается с тем, что судьба и звёзды связаны: см. его самое первое предложение, 'Carmine divinas artes et conscia fati /sidera diversos hominum variantia casus' (1.1–2) среди многих друних подобных упоминаний. Более подробно об использовании *pars* и *sors* см. Глава 8, 2.1, 291–93.

49 P. G. W. Glare, ed., *Oxford Latin Dictionary*, Fascicle VIII (Oxford: Clarendon Press, 1982), s.v. 'templum'.

восточного горизонта и эклиптики находится место, где всё начинается для наблюдения предвестий жизни.⁵⁰ Без священного места, определённого и предназначенного для прорицания в первом месте, остальные не следовали бы. Безусловно, *templum* также напоминает нам обычные ассоциации места для поклонения и умилоствления божества. Можно предположить, что Манилий тщательно выбрал здесь свои слова, а не только в поэтических целях. Его выбор, представляется, сознательно связал предсказание авгура с астрологией.⁵¹ *Templum*, образованный в первой части гороскопа, даёт астрологу средство для божественного и интерпретации жизни, и для умилоствления богов касательно этой жизни.

Есть и другие способы, которыми Манилий противоречит астрологической традиции в этих местах-описаниях.⁵² Он единственный астролог, например, кто называет четвёртое место *Daemonium*⁵³, а пятое место *Daemonie*. Он называет десятое [место] 'Фортуна' и приписывает ему Венеру (её обычное место пятое). В этом он может быть в согласии с Египетской доктриной: в демотическом гороскопе и астрологическом тексте того периода десятое место названо 'дом богини' (*pr ntr.t* или *in-ntrt*).⁵⁴ Вольфганг Хюбнер говорит о

50 Можно было бы подумать, читая перевод Гоулда (Goold) этого параграфа, что Манилий использует 'templum' в любом другом предложении. Это не совсем так. Оно появляется лишь дважды: при упоминании первого места (2.943) и в конце, где он говорит о 'силах храмов' (2.958–959: 'tali sub sorte notandae / templorum tibi sunt vires').

51 Есть также сходство между астрологией Манилия и Этрусским прорицанием по печени; см. Глава 8, 294–96. Возможная связь может существовать между использованием Манилием 'templum' и Египетским ϩ.wy , которые имеют множество одинаковых семантических полей.

52 Более подробно о схеме Манилия в сравнении с традиционной астрологической доктриной см. W. Hübner, 'Les divinités planétaires de la *Dodekatropos*', в *Les astres: actes du colloque international de Montpellier, 23–25 mars 1995*, 2 vols., vol. 1: *Les astres et les mythes, la description du ciel*, ed. Béatrice Bakhouché, Alain Maurice Moreau, and Jean-Claude Turpin (Montpellier: Université Paul Valéry, 1996), 307–317; также там же, *Die Dodekatropos des Manilius: (Manil. 2, 856–970)* (Stuttgart: F. Steiner 1995).

53 См. обсуждение Hübner, *Dodekatropos*, 70–71. Это транслитерация формы среднего рода, ϩαιϩβνιον , лишь засвидетельствованная здесь для 4-го места, отражает уничтожительную коннотацию, распространённую в это время (напр. ϩαιϩβνιον в Септуагинте является сугубо плохим: подробнее об этом см. Глава 4). Четвёртое [место] здесь связано с Сатурном и его зловещими ассоциациями.

54 См. Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 116–17 (Os. 3, l. 21): '*pr ntr.t(?) p3 gnhd*' 'Дом богини: Рак'; также A. von Lieven, 'Divination in Ägypten', *AoF* 26, no. 1 (1999): 77–126, точно 124: '*pr ncr.t* "Haus der Göttin"'. В P. Vindob. D. 6614, теперь признан как астрологический текст M. J. Smith, в Hughes, 'Astrologer's Handbook', Addendum, 69, сообщается о влиянии планет в 10-ом месте (*in-ntrt*, 'богиня'; слово 'дом' не фигурирует); оригинал в E. A. E. Reymond, *From Ancient Egyptian Hermetic Writings* (Vienna: In Kommission bei Verlag Brüder Hollinek, 1977), 144–45, a4, 8, 12, Plate VI) (см.

Египетском влиянии на Манилия в приписывании Тифону второе и восьмое места⁵⁵, но он не упоминает Венеру и десятое [место], возможно, имеющие Египетские корни.

Из 101 строки, посвящённой описанию двенадцати мест, Манилий уделяет двадцать две на одиннадцатый и пятый места (девять для одиннадцатого и тринадцать для пятого). (См. Приложение 2.А.) Одиннадцатое [место] представляется почти всегда лучшим, чем пятое в своей силе. Его надежда делает его 'лучшим', оно 'взмывается выше', оно 'не может уступать' десятому [месту].⁵⁶ Это связано с тем, что одиннадцатое [место] всё ещё поднимается к вершине гороскопа, тогда как Середина Неба находится уже там и ему некуда идти, лишь вниз. Надежда делает одиннадцатое [место] лучшим; пятое [место], его противоположность, только 'надежда на почесть'⁵⁷ (почесть, имеющая силу кардинальных точек (*cardine*)). Надежда одиннадцатого [места] представляется более безупречной и более уверенной – никакое разочарование ещё нереализовано.

Одиннадцатое [место], так как оно не знает нисходящей тенденции, которая наблюдается у Середины Неба, метафорически выше и лучше, хотя и ниже в местоположении. Поэтому неудивительно, что [область], ближайшая к вершине, хотя и ниже её, описана частью (*sorte*) Фортуны, которая названа "Счастливой (Happy)"⁵⁸. Я полагаю, что Манилий намеревался делать различие между 'Fortuna' и 'Felix Fortuna' здесь: его 'Felix Fortuna' не связана с Греческим 'Агато Даймоном', а также с цельной идеей *eudaimonia*. Хюбнер отмечает, что Манилий

также J. F. Quack, 'Die Spur des Magiers Petese', *Cd'É* 77 (2002): 76–92, точно 90–91). Мы не знаем означает ли 'богиня' здесь Луну или Венеру (они были бы божествами, а не планетами, но разумеется, что в астрологическом контексте божество, связывается с планетой, которая носит её имя). Как отмечает Micah Ross в 'A Survey of Demotic Astrological Texts', *Culture and Cosmos* 11 (2007): 1–25, точно 24, для Египтян 'дом бога' и 'дом богини' последовательны, тогда как для Греков места Бога и Богини противоположны. Hübner, 'Divinités planétaires', 315, также выносит на обсуждение концепцию подобных планет, пребывающих соседями в расположении Манилия, которое размещает Венеру (10-ое) и Юпитер (11-ое) рядом друг с другом в верхней полусфере, а Сатурн (4-ое) и расположенный Хюбнером Марс (5-ое) в нижней полусфере (Я гоюрю расположенный, так как Манилий на самом деле не упоминает Марс в 5-ом [месте]).

55 Hübner, 'Divinités planétaires', 315.

56 2.881–884 (Goold): 'at, quae fulgentis sequitur fastigia caeli / proxima, neve ipsi cedat, cui iungitur, astro / spe melior, palmamque petens victrixque priorum / altius insurgit'.

57 2.896 (Goold): 'sperat honorem'.

58 2.886–888: 'quocirca minime mirum, si proxima summo / atque eadem inferior [Goold: integrior] Fortunae sorte dicatur / cui titulus Felix'. См. обсуждение Хюбнера текстовой критики по этому отрывку в *Dodekatropos*, 51–53. Я следую его аргументу (53), что *dicatur* является сослагательным наклонением *dicere*, а не пассивный залог настоящего времени *dicare*; см. также его обсуждение поправки, касающейся *integrior* различными редакторами (52–53), где он предпочитает 'inferior' Бонинконтри, которому я также следую.

избегает использование слова 'daemon' для 11-го места.⁵⁹ Это верно, но я полагаю, что 'felix' является его оборотом речи для греческого εὐδαίμων, тем самым косвенно называя место 'благим даймоном'.⁶⁰ Здесь происходит сближение *tuchē* и *daimōn* в эллинистическом мышлении, сближение, которое мы знаем также от Плутарха. Фредерик Бренк (Frederick Brenk) указывал, что 'Есть бесчисленные примеры в работе Плутарха, где два слова *daimon* и *tyche* кажутся взаимозаменяемыми...'.⁶¹ Но когда Плутарх, например, упоминает *tuchē* и *daimōn* одновременно (*Life of Marius* 46.1)⁶², то на мой взгляд, он показывает не их взаимозаменяемость, но их взаимозависимость (мы также видим это в отрывке из *Законов*, 876c–877b, приведённом выше, 1.1, 49 и прим. 12). Это не значит, что *daimōn* и *tuchē* являются взаимозаменяемыми синонимами, но вернее, что каждый зависит от другого; они существуют в органической взаимосвязи. *Daimōn* поддерживает определённую *tuchē*, а *tuchē* осуществляет то, что было назначено *daimōn* (или, возможно, *vice versa* (наоборот)). К тому же, и *tuchē* и *daimōn* необходимы для достижения счастья, *eudaimonia*. Фортуна одиннадцатого места Манилия не является *tuchē*, как случайная и произвольная возможность, но как связанная со счастливым случаем удача. Поскольку одиннадцатое место всё ещё восходит, оно способно дать благо и поддержку счастью. Манилий

59 Hübner, *Dodekatropos*, 53.

60 Манилий знаком с греческими терминами и использует их в *Astronomica*, когда нет альтернативы. Даймон является затруднительным (см. Hübner, там же, 51 и прим. 125, где он приводит сборник цитат Хаусмана (Housman), показывающий затруднительность Римлян с переводом слова δαίμων), но здесь, однако, он может использовать латинское слово *felix*. Hübner, 35, сравнивает *felix* 11-го [места] с *infelix*, используемый для 12-го [места], латинскую соразмерность, соответствующую греческой соразмерности *agathos* и *kakos daimōn*. Осведомлённость Манилия с 'счастьем' и его философскими ветвлениями, может происходить, в данном случае, из его следованию Посидонию, кто писал об *eudaimonia* и её даймонических связях (см. Глава 4, 1.3, 124 и прим. 43). (Касательно обсуждения философских влияний Манилия см., напр., K. Volk, *Manilius and his Intellectual Background* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 226–51, особ. касательно Посидония, 231–32.)

61 Brenk, *In Mist Apparelled*, 147, хотя он добавляет, 'нельзя не предположить использование одного слова или другого по стилистическим причинам'. Однако он развивает этот аргумент взаимозаменяемости в остальной части Главы 8 (особ. 147–54). 'Взаимозаменяемость', однако, подразумевает, что эти два слова более или менее синонимичны. Для современного читателя Плутарх может показаться небрежным в использовании этих слов, но мы не можем предположить, что античный читатель не понял бы нюансы, стоящие за словами в их современных ему контекстах. Бренк, я полагаю, заходит слишком далеко в своём аргументе взаимозаменяемости. См. также S. Swain, 'Plutarch: Chance, Providence and History', *AJPh* 110, no. 2 (1989): 272–302, точно 273–274, кто принял аргумент 'взаимозаменяемости' Бренка.

62 (Lindeskog/Ziegler, vol. 3.1): Πλάτων μὲν οὖν, ἤδη πρὸς τῷ τελευτῶν γενόμενος, ὕμνει τὸν αὐτοῦ δαίμονα καὶ τὴν τύχην... 'Платон, однако, приближаясь к смерти, воспевал хвалу своему Даймону и Фортуне...'

связывает Юпитер, царя богов, с этим местом: 'Iuppiter hac habitat' (2.890). Юпитер в одиннадцатом месте почти всегда предвещает нечто хорошее.

Пятое место, для Манилия, более проблематичное. В отличие от одиннадцатого [места], оно находится ниже горизонта – поэт помещает рядом такие слова, как 'самый нижний' (*imus*), 'погруженный' (*summersus*) и 'низменный' (*deiectus*); даже грядущее воздаяние, пребывающее в углу, будет только 'ярмом' и 'бременем' (*iugum, onus*).⁶³ Оно также имеет влать над ходом здоровья и болезни. Возможно это из-за параллельной конструкции с девятым местом: пятое [место] – западная сторона *ic*, девятое [место] – западная сторона *mc* (которому Манилий приписывает 'изъяны и фортуны' наших тел).⁶⁴ Эта связь с болезнью и здоровьем отличается от традиционных описаний пятого [места], которое делает акцент на деторождение и детей. Немногие упоминания на болезнь и пятое [место] приведены, однако: Фирмик связывает болезнь с Меркурием в пятом [месте] с нарастающей или убывающей Луной;⁶⁵ Реторий приводит ту же самую связь Меркурия и Луны с болезнью, когда в пятом *или* одиннадцатом [местах].⁶⁶ В отличие от этого, Павел⁶⁷ и Олимпиодор⁶⁸ говорят, что Юпитер в *одиннадцатом* (пятое [место] не упоминается) имеет силу предотвратить травмы и болезни.

Хотя здоровье зачастую важно для счастья, её включение здесь вряд ли делает пятое место автоматически благой фортуны. В схеме Манилия здоровье является полем битвы для Бога в войне с силой случая или случайности (*casus*, не *fortuna*): 'с двумя силами, случая и Бога'.⁶⁹ Противоборствующие отношения Бога и случайности интересны: Бог не всемогущ над силой случая? Или случай связан с даймоном, а не с Богом?

Имя этого места, говорит Манилий, – 'Daemonie'.⁷⁰ Манилий меняет то, что другие астрологи принимают: он называет одиннадцатое [место] 'Fortune', а пятое – 'Daemonie'. Когда 'Daemonie' используется

63 2.891–892, 895–896.

64 2.907–908: '... corpora nostra / concipiunt vitia et fortunam...'. Далее, подтверждая параллельную конструкцию, описание девятого [места] сразу же следует за описанием пятого [места]. Housman (*Manilius, Astronomicum, Liber Secundus*, ed. A. E. Housman (London: Grant Richards, 1912), xxx, даёт места, расположенные на востоке и западе относительно оси *mc/ic*.

65 *Mathesis*, III, 7.10.

66 *Compendium*, в *CSAG VIII*/4, 154.10–12; 174.8–11.

67 Paulus, ch. 24 (Boer, 69.14–15).

68 Olympiodorus, ch. 23 (Boer, 73.26–27).

69 2.903: 'viribus ambigam geminis casusque deique'.

70 2.897: 'Daemonien memorant Grai...'. Hübner, *Dodekatropos*, 54–58, предлагает, что Марсу следует присвоить этот дом, куда он перешёл бы с 6-го для замены Венеры, перешедшей в 10-ый. Это интригующее предложение, но его аргументы кажутся уклончивыми и несколько неубедительными. Если бы Манилий предназначал для Марса быть богом 5-го, то почему он этого не сказал? Он совершенно ясно говорит о Венере в 10-ом.

для названия астрологического места (его использование, в целом, весьма редкое)⁷¹, оно предназначается для шестого [места]⁷², где ассоциация со 'злым даймоном', а не с благом. Но Манилий говорит, 'Храните в вашем мудром сердце место и его Божественное величие (*numen*), и его могущественное имя...'.⁷³ Это не представляется отвращающим беду против злого даймона.

Я вижу два возможных объяснения такому использованию *daimonie*. Первое, это объединение Божественного величия с именем Даймона может быть возвратом к более ранней концепции даймона. *Daimonie* используется как форма обращения у Гомера и Гесиода, подразумеваемое подтверждение божественности, которая побуждает, предупреждает или даёт понимание человеку.⁷⁴ Сила пятого [места] является, в таком случае, даймонической силой служения, и управление даймона осуществляет *numen* Бога? Называние места 'Daimonie' (а не связывание с ним Бога) может быть сродни чему-то вроде среднеплатонических иерархических уровней божественности, со всемогущим 'первичным' Богом на вершине и даймонами, с ограниченной силой, на низшем божественном уровне.⁷⁵

Моё второе объяснение рассматривает Египетскую/Демотическую характеристику этого места, как *t3 špšy(t)*, Египетское божество Шепсет, богиню богатства и благородства, кто персонально назначалась каждому человеку при рождении.⁷⁶ Манилий говорит 'Daimonien memorant Grai' (2.897); он использует глагол *memoro*, 'напоминать, рассказывать', не *nomino* или *appello*, но в действительности такая атрибуция не встречается в греческих работах. Мы уже видели, что Манилий может следовать Египетской доктрине в связывании десятого [места] с Венерой. Может ли быть, что здесь Манилий привлекает не из Греческой доктрины, но с Египетской доктрины – от Египетской Шепсет, кто, как меньшее божество и женского пола, тем самым, рассматривалась бы 'daimonie'? В этом случае Шепсет может представлять (благую) фортуна, которая принадлежит случаю (*casus*). Мы рассмотрим эту идею далее в Главе Три, 2.3.

71 *TLL* (v.1, под словом 'daemonius') приводит лишь три упоминания: такое одно (2.897), одно относительно четвертого места (2.938) и одно от Verecundus, которое, как представляется, означает 'демонический' и, по-видимому, не связано с такой коннотацией 'daimonie'. Библиотека Латинских Текстов приводит лишь это (2.897) для 'daimonie'.

72 Goold сообщает (Loeb trans., 153, note d), что 'Хаусман мог найти лишь два случая термина [Daimonie], каждый непонятны и означающий 6 храм...'. Ссылка относится к P. Mich.inv. 1, 149, col. ix.16 и Thrasyllus, *CCAG* VIII/3, 101.23 (см. Главу 4 касательно обсуждения).

73 2.898–899: '... sub corde sagaci / conde locum numenque loci nomenque potentis'.

74 Dodds, *Greeks and the Irrational*, 11–12.

75 *Epinomis*, 984e, описывает даймонов, как стоящих ниже богов. Роль даймонов, обладающих силой управления частью судьбы, объяснена в эссе Псевдо-Плутарха 'О Судьбе' (см. Глава 1, 2.1).

76 Более подробно об этой богине и демотическом пятом месте см. выше 2.2 и Главу 3, 2.3, 101–03.

2.4 Доротей Сидонский

Для Доротей преимущество одиннадцатого и пятого мест превзойдено только Асцендентом и Серединой Неба:

Итак, лучшие места – асцендент, затем середина неба, затем то, что следует за серединой неба, а именно одиннадцатое от асцендента, затем противоположное этому одиннадцатому месту от асцендента, которое является пятым от асцендента, которое названо домом ребёнка, затем противоположное к асценденту, которое является Знаком брака, затем кардинальная точка (cardine) земли, затем девятое место от асцендента. Таким образом есть семь мест, которые являются предпочтительными...⁷⁷

Гефестион также следует Доротей.⁷⁸ Здесь обычная связь пятого [места] с детьми (демотические гороскопы также называют пятое [место] домом ребёнка).⁷⁹ Доротей говорит нам, что зловердная в одиннадцатом [месте] ‘указывает разрушение и ослабление’ [собственности]⁸⁰, но большинство авторов (особенно Валенс) говорят иначе, что сила зловердной к деланию плохого притупляется из-за присущей доброте одиннадцатого [места].

Дети рассматриваются, в основном, из пятого [места], но их пол из Середины Неба и одиннадцатого [места], согласно Доротей;⁸¹ он также рассматривает Юпитер в отношении детей (II, 8), пожалуй и причина, по которой одиннадцатое [место] вовлечено в вопрос детей. (Возможно Середина Неба используется из-за связи Венеры – с точки зрения Египтян и Манилия – с десятым [местом].) Число и жизнеспособность детей определяются из этих мест. В гороскопах событий и вопросов, сигнифицирующей планете в десятом и одиннадцатом [местах], даётся большая сила.⁸²

В другом месте Доротей (по крайней мере в арабской версии его текста), подобно Манилию, также использует слово ‘фортуна’ для одиннадцатого [места]: ‘...одиннадцатый Знак Зодиака, который является Знаком Зодиака фортуны...’⁸³ Доротей иллюстрирует силу

77 Dorotheus, I, 5.2–3 (Pingree, 164). Я подчёркиваю соответствующую информацию.

78 Nephaestio, I, 12.1 (Pingree, I, 39.8–12) = Dorotheus (Pingree, 325.18–24). В тексте Гефестиона обычные имена мест даны для 11-го и 5-го: ὁ ἀγαθὸς δαίμων, ἢ ἀγαθὴ τύχη.

79 Напр., Ostracon 3 в Neugebauer, ‘Demotic Horoscopes’, 116–17, датирован 18 г. н. э. (= остракону в Spiegelberg, ‘Namen und Zeichen’, 149–50).

80 Dorotheus I, 26.31 (Pingree, 192).

81 II, 12.16 (Pingree, 211): ‘Смотрите из Середины Неба в вопросе рождения, [и] какая [планета] аспектирует Середину Неба, и где его хозяин находится, и какого вида Знак Зодиака, и где его свидетельствуют, и какой [Знак Зодиака] следует за Серединой Неба; это указывает на мужской пол и женский пол’.

82 V, 17.2–3 (Pingree, 275; также 394.1–2 [= Nephaestio, III, 11.2]).

83 I, 25.8 (Pingree, 190). Здесь место и Знак Зодиака эквивалентны.

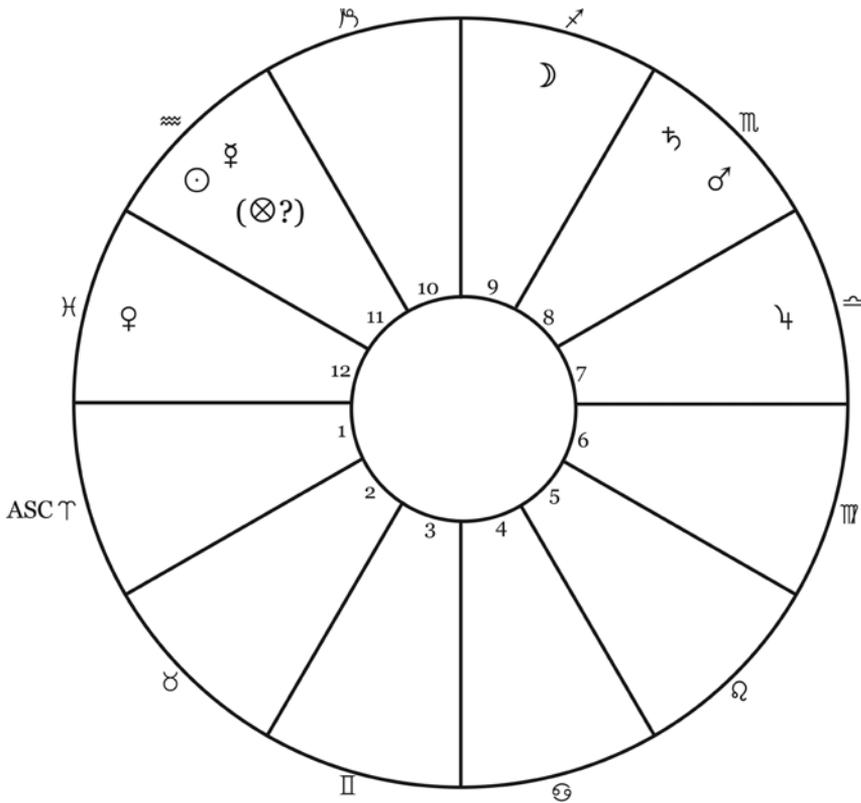

РИСУНОК 2.2 Гороскоп, иллюстрирующий хозяев триплитета и fortuna у Доротея.⁸⁴

одиннадцатого места для обретения благополучия (fortune) и собственности, используя хозяев триплитета управителя секты (Солнце днём и Луна ночью). Эта сила ставится в ряд с атрибутами Зевса Ктесиоса.

Текст: [5] Это рождение было дневным, и Овен становится видимым в тот час на востоке из глубин моря, и хозяином триплитета Солнца был Сатурн, затем Меркурий. [6] Сатурн был в том, что следует за кардинальной точкой Запада, а Меркурий в том, что следует за кардинальной точкой Середины Неба, которое является местом фортуны, так что натив должен быть состоятельным, богатым и влиятельным в коммерческих делах, владеть большой собственностью, овладевая высоким положением и благополучием (fortune), и приумножая их.

84 1, 24 (Pingree, 185); Текст: 1, 24,5–6. Гороскоп датирован 26 января 13 г. н. э.

Управители триплитета воздуха – Сатурн днём и Меркурий ночью. Интерпретация Доротей ‘состоятельности’ натива интересна, поскольку можно было бы ожидать большего акцента на Сатурн, как дневную планету в дневном гороскопе; а Сатурн, в восьмом месте, не должен быть достаточно благоприятным для фортуны. Но Доротей, вместо этого, уделяет особое внимание Меркурию в одиннадцатом [месте]. Две причины возможны для этого: одиннадцатое [место], в качестве ‘места фортуны’⁸⁵ превосходит управителя первого триплитета; и Жребий Фортуны выпадает также в одиннадцатом [месте] (хотя Доротей не упоминает об этом), тем самым усиливая возможность состоятельности, власти, высокого положения и благополучия (*fortune*). Сила одиннадцатого [места] и Фортуна вытесняют соответствующего управителя секты и вредность восьмого [места]. В других примерах в этой главе Доротей прогнозирует хороший исход, если оба хозяина триплитета находятся благоприятных местах, плохой исход, если оба находятся в зловредных местах. (Это единственный пример, который он приводит с одним хозяином триплитета в благоприятном месте и один в зловредном месте.)

2.5 Трасилл, Антиох Афинский, *P. Mich.inv. 1, 149*

Эти три автора являются типичными представителями общепринятой традиции одиннадцатого и пятого мест. Трасилл (ум. ок. 36 г. н. э., астролог Тиберия) предположительно даёт доктрину ‘Гермеса Трисмегиста’ в следующих описаниях. Он говорит, что Асцендент является ‘руководящим принципом и указывающим фортуны, душу и образ жизни’ (это должно быть общий вид фортуны), пятое [место] – ‘Благая Фортуна’, а ‘11-ый Зодиакальный Знак в гороскопе он [*m. e. Гермес*] называет Благой Даймон’.⁸⁶ Трасилл может быть самым ранним автором в упоминании одиннадцатого [места], как места Благого Даймона.

Автор *P. Mich.inv. 1, 149*, который был транскрибирован и переведён Франком Роббинсом (*Frank E. Robbins*)⁸⁷, говорит нам, что его описания

85 Арабская версия использует слово *makaan*, ‘место’ в нетехническом смысле; обычное астрологическое слово для места – *bayt* (дом). (Я благодарна Чарльзу Барнетту (*Charles Burnett*) за исследование арабской версии для меня.) Мы не можем сказать, подразумевает ли Доротей только 11-ое место в качестве места фортуны или определённое место Жребия Фортуны. См. также обсуждение в Главе 9, параграф 4, 311 в этом томе.

86 *ССАГ* VIII/3, 101.18–19, 22–23, 28–29: ... τὸν μὲν ὠροσκόπον οἶακα καὶ τύχης καὶ ψυχῆς καὶ τρόπου ζωῆς δηλωτικὸν ἀποφαίνων. ... τὸ δὲ εἴ ἄγαθὴν ἐκάλει τύχην. ... τὸ δὲ ια' ἐν τῷ διαθέματι ζῳδίων ἀγαθὸν ἐκάλει δαίμονα. ... В этом тексте Трасилл также называет Середину Неба ‘τύχη’ (*ССАГ* VIII/3, 101.26), среди других атрибутов, из чего можно заключить, что он и Манилий, кто называл десятое [место] ‘Fortuna’, использовали одинаковый (Египетский?) источник (который Трасилл называл ‘Гермес Трисмегист’).

87 *V. J. G. Winter, ed., Papyri in the University of Michigan Collection: Miscellaneous Papyri, vol. III* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1936). Папирус размещён в интернете по адресу <http://quodlibet.umd.umich.edu/a/apis/x-4296/xxix.tif-2>. (Перевод на русский G. Z. 2014 г.)

мест происходят от 'Асклепия'; она написана, согласно Роббинсу, 'в рукописном шрифте второго столетия'.⁸⁸ Пятое [место] называется Благая Фортуна и является местом детей, а одиннадцатое [место] – Благой Даймон.⁸⁹ У него необычная система деления квадрантов на, либо *krataios*, либо *daimoniōdes* градусы (обсуждается в Главе Четыре).

Антиох Афинский (*годы деятельности*, вероятно, второй век н. э.) написал и *Сокровищницу* и *Введение* (части *Сокровищницы* сохранены Реторием; части *Введения* тесно связаны с *Введением* Порфирия). В *Сокровищнице* он говорит нам, что 'после-восхождение Середины неба' является 'действенным' местом, наряду с четырьмя углами, пятым и девятым [местами].⁹⁰ Его *Введение* имеет более подробную информацию: 'Пятое место, называемое Благой Фортунной, сигнифицирует и приобретение живых существ⁹¹ и приумножение вещей, имеющих отношение к жизни'.⁹² Это слегка необычно, не только из-за упоминания того, что может быть названо 'имущество (chattel)' (что, по-видимому, больше относится к шестому месту), но и потому, что приобретения обычно приписаны одиннадцатому месту (одиннадцатое место от Жребия Фортуны является, у Веттия Валенса, 'местом приобретения').⁹³ Для Антиоха одиннадцатое место является 'после-восхождением Середины неба и Благого Даймона, и сигнифицирует приумножение будущих доходов'.⁹⁴

2.6 Птолемей и Гефестион

Птолемей использует одиннадцатое место только в связи с определением вероятной продолжительности жизни.⁹⁵ Очевидно, что он оценивает одиннадцатое [место], не за его сигнификацию в качестве места 'Благого Даймона', но за его геометрическое отношение к градусам Метки часа (Асцендента). Места, достойные содержать *aphetēs*, из

88 Там же, 62.

89 Там же, col. ix.16, 19–20; pp. 74 (текст), 112 (перевод).

90 Antiochus, *Thes.*, *CSAG* I, 157.14–15: Χρηματιστικοὶ μὲν τόποι εἰσὶ τὰ τέσσαρα κέντρα καὶ τὰ β' τρίγωνα ἐκάτερα τὰ ὠροσκόπου καὶ ἡ ἐπιαναφορά τοῦ μεσουρανήματος. Это похоже на *Введение* к *Тетрабиблосу* Порфирия, *CSAG* V/4, 209.19–21: Χρηματίζει πάση γενέσει ζῴδια ζ' κατὰ <Τίμαιον> κέντρα μὲν δ', τρίγωνα δὲ τοῦ ὠροσκόπου β', πρὸς δὲ τούτοις ἡ ἐπιαναφορά τοῦ μεσουρανήματος...

91 'ἐμψύχων'; животные, а также рабы?

92 Antiochus, *Intr.*, *CSAG* VIII/3, 117.7–9: ἀγαθὴν τε τύχην τὸ ἀπὸ ὠροσκόπου πέμπτον καλεῖσθαι, ἐμψύχων τε κτήσιν καὶ βιωτικῶν αὔξησιν πραγμάτων σημαίνειν.

93 *Anthology*, II, 21.1 (Pingree, 78.18–19). См. ниже, прим. 98.

94 Antiochus, *Intr.*, *CSAG* VIII/3, 117.16–17: τὸ δὲ ια' ἐπιαναφορά μὲν τοῦ μεσουρανήματος καλεῖσθαι καὶ ἀγαθὸν δαίμονα καὶ αὔξησιν σημαίνειν τῶν ἐσομένων. Опять же, это соотносится с силой Зевса Ктесиоса.

95 Средоточие Птолемея – это, в основном, планетарные сигнификации, не традиционные места и их назначения.

которых жизнь 'освобождается'⁹⁶, только те, которые над горизонтом в принятой геометрической фигуре к Метке часа: секстиль для 'Благого Даймона', квадрат для Середины Неба, треугольник для места 'Бога' и диаметр для Заходящего места.⁹⁷ Из них, наиболее предпочтительные в отношении преобладания, по порядку, Середина Неба, Асцендент, одиннадцатое [место], седьмое и девятое [места]. Отметим, что все эти аспекты/фигуры являются правосторонними (левосторонние попадают под горизонт).⁹⁸ Эта связь правого [аспекта/ фигуры] с пребыванием над горизонтом, может влиять данной силой, в общем, на места выше горизонта, такие как одиннадцатый, середина неба, девятый и седьмой. В арабской астрологии, когда полусферы, созданные горизонтом, становятся более важными в определении сектального (sectal) достоинства планеты, ночная планета в 'ḥayyiz (хайз)' находится всегда в верхней полусфере гороскопа.

Гефестин точно следует схеме Птолемея, и напоминает нам, что 'от 5 градусов в пред-восхождении, позади Час-маркирующего градуса, вплоть до оставшихся 25 градусов после-восхождения'⁹⁹, включают в себе градусы, которые могут быть приняты как афетические для других мест в правостороннем геометрическом отношении к этим Час-маркирующим градусам.

В отношении детей Птолемей предпочитает Середину Неба и одиннадцатое [место], так как они 'следуют к месту, связанному с браком' (т. е., седьмому), хотя он говорит, что можно также рассматривать 'диаметр' этих, т. е., четвёртое и пятое места.¹⁰⁰

Одно место, где Птолемей и Гефестин разнятся в своём освещении катархен гороскопов (katarchic charts). В Книге III Гефестион включает пятое и одиннадцатое места в свои схемы для интерпретации этих гороскопов. В *katarchē* для пиршества пятое [место] показывает тех, кто приглашён, а одиннадцатое [место] – приготовление к пиршеству.¹⁰¹ Он также описывает девятый, десятый и одиннадцатый [места] в

96 Что касается определения, см. Приложение 1.A, 3.1., 412.

97 *Tetrabiblos*, III, II, 563–575 (Hübner).

98 Более подробно о силе правого по сравнению с левым, см. Глава 4, 2.5, 154–55.

99 Nephæstio, *Apotelesmatika*, II, II.3 (Pingree, I, 116.18–20):...ἔ μοιρῶν εἰς τοῦπίσω προαηνεγμένον τῆς ὠροσκοπούσης μοίρας μέχρι τῶν λοιπῶν καὶ ἐπαναφερομένων μοιρῶν χε. . . .

100 *Tetrabiblos* IV, 6.383–387 (Hübner).

101 Nephæstio, III, 36.3 (Pingree, I, 294.16, 19); также Ep. I, 45.3 (Pingree, II, 28.25, 29.1). См. 309 (Diagram Nos. 19a и 19b), 151–56 в W. Hübner, *Raum, Zeit und soziales Rollenspiel der vier Kardinalpunkte in der antiken Katarchenhoroskopie* (Munich/Leipzig: K. G. Saur Verlag, 2003). Работа Хюбнера была особо полезна в этом параграфе о катархен гороскопах. См. также анализ A. Pérez Jiménez, 'Περὶ δειπνου. A propósito de Neph., III 36', *MNH 2* (2002): 237–53.

katarchē, как показывающих прошлое, настоящее и будущее соответственно.¹⁰² Юлиан Лаодикийский (ок. 500 г. н. э.) расширяет эту схему: 'Для всех [мест] (т. е., угловых (осевых, (*centrepins*)), последующих (*post-ascensions*) и падающих (*declines*)) прошедшее время – это падающее (*decline*), настоящее время – само угловое (осевое, (*centrepin*)), будущее время – последующее (*post-ascension*)'.¹⁰³ Эта временная схема имеет интересные применения. Порядок является вторичным (зодиакальным) движением, поэтому течение времени увязывается с движением планет, проходящих через Зодиак. Углы, которые отмечают изменения в направлении и времени, отражают настоящее, актуальность событий и где изменения становятся реальными. Падающие [места] – это прошлое, которое не может быть изменено. Последующие (*succedent*) места, в таком случае, представляют неопределённое (для людей) будущее, где изменение является нереализованным. Два последующих – это места Благой Фортуны и Даймона, где благотворные радуются; являются ли эти места, в таком случае, где изменение может быть согласованным (*negotiated*)?

2.7 Веттий Валенс

Валенс всесторонне охватывает и силу и значение мест. Подобно Птолемею он полагает для одиннадцатого [места] определение детей; пятое [место] рассматривает бракосочетание (II, 16). Одиннадцатое [место] всегда дарует хорошие вещи, особенно с благотворными [планетами], но даже зловредные там 'не имеют способности творить любое зло'.¹⁰⁴ Гефестион также упоминает это как высказывание некоторых 'древних' (включая Порфирия): 'когда зловредные, случается, присутствуют в этом месте, II-ом, ... они не делают зла; но всё же следует признать то, что они причиняют некоторую долю вреда, по мере того, как возраст [жизни] прогрессирует'.¹⁰⁵

Пятое место также является местом хороших вещей. Планеты в пятом [месте], особенно если они управляют Асцендентом или Жребием Фортуны, приносят большую удачу, основанную на определённых силах каждой планеты. Афродита сделает их богатыми и уважаемыми, Арес – полководцами или тиранами, Кронос – владельцами и основателями поселений, Солнце – тех, кто близок к царям, Гермес – продвигающихся речами и Луна тех, кто долгоживущ.¹⁰⁶

102 Nephæstio, III, 4.3 (Pingree, I, 231.24–27). (См. 288, Diagram No. 10a в Hübner, *Raum*.)

103 Julian of Laodicea, *CCAG* IV, 104.29–105.1 (как в Hübner, *Raum*, 90): ἐπὶ δὲ πάντων (τουτέστι τῶν κέντρων καὶ τῶν ἐπαναφορῶν καὶ τῶν ἀποκλιμάτων) ὁ παρεληλυθὼς μὲν χρόνος τὸ ἀπόκλιμα [т. е., ἐστίν], ὁ δὲ ἐνεστῶς αὐτὸ τὸ κέντρον, ἢ δὲ ἐπαναφορὰ ὁ μέλλων.

104 Valens, II, 6.3 (Pingree, 61.16): ... οὐκ ἰσχύουσι κακὸν τι δράσαι. (Близко к II, 12.9, 65.2.)

105 Nephæstio, II, 18.15 (Pingree, I, 157.1–4) (= Dorotheus [Pingree, 338.16–19]): Ἄλλοι μέντοι τῶν ἀρχαίων εἰρήκασιν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῷ ΙΑ' μὴ κακοποιεῖν τοὺς κακοποιοὺς παρατυχόντας (ὧν εἰς καὶ Πορφύριος). ὅμως χρὴ παραδέχεσθαι αὐτοὺς ποσῶς βλάπτοντας προϊούσης τῆς ἡλικίας.

106 Valens II, 12.1–8 (Pingree, 64.16–65.1): Ἐὰν οἱ ἀγαθοποιοὶ τύχῳσι τὸν ὠροσκόπου ἢ τὸν κλήρον τῆς τύχης λαχόντες, ὁ γεννώμενος μέγας ἔσται καὶ ὄχλων ἡγήσεται καὶ νόμους θήσεται. Ἀφροδίτη τὰ μέγιστα χαρίζεται κυριεύουσα τοῦ ὠροσκόπου ἢ τοῦ κλήρου, μάλιστα ἰδιοπροσωποῦσα ἢ

В ix, 3 Валенс излагает технику образовывания мест, в которой астролог берёт тему для обсуждения (будь то дети, родители и т. д.) и определяет другие места по отношению к этой теме. Например, если кто-то спрашивает о братьях и сёстрах, то можно было бы назначить третье место, которое представляет братьев и сестёр, первым местом. Натальное первое место стало бы 'Благим Даймоном и местом [детей и] друзей'.¹⁰⁷ Другими словами, первое место занимает одиннадцатое место по отношению к третьему, и тем самым становится местом детей сестры и брата и друзей. То же самое делается для других мест по отношению к третьему.

Валенс также делает некоторые, довольно необычные, вещи в отношении мест Благого Даймона и Благой Фортуны. Во-первых, он особо отмечает силу одиннадцатого места в своих техниках, использующих Жребий Фортуны: одиннадцатое место от Фортуны рассматривается как 'стремящееся к приобретению, дающее имущество и собственность, особенно когда благотворные планеты находятся в нём или свидетельствуют'.¹⁰⁹ Эта идея, по-видимому, вытекает из способности одиннадцатого места предоставлять выгоды, особенно приобретение имущества. При описании Знаков Зодиака в Книге 1, Валенс называет Тельца 'склонным к стяжательству Зодиакальным Знаком космоса', ссылаясь на *thema mundi*, который имеет Рак в качестве Асцендента; одиннадцатым местом/Знаком Зодиака, таким образом, будет Телец).¹¹⁰

Во-вторых, Валенс объясняет, что сила мест Благого Даймона или Фортуны может дать секстилю силу трина:

Секстили друг с другом [*m. e.* планетами] становятся более умеренными в силе. И всё же, когда они находятся в [местах]

ἰδίῳ τόπῳ οὐσα· εὐκτῆμονας, ἐντίμους ἀποτελεῖ. τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ἀστέρων· ἐὰν γὰρ κρατῶσι τῆς ὥρας ἢ τῆς τύχης, ποιήσουσι τὰ ἀγαθὰ κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τῇ ἰδίᾳ φύσει καὶ τὸ τῆς ἀγαθῆς τύχης ἴδιον. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Ἄρεως τύχη καθ' ὃ πρόκειται, ἀρξοῦσι παντοδαπῶν τόπων· γίνονται γὰρ ἢ στρατηγοὶ ἢ τύραννοι καὶ ζωῆς καὶ θανάτου κυριεύσουσιν οὐ μόνον ἐλαχίστων ἀλλὰ καὶ ἀξιολόγων ἀνθρώπων. ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Κρόνου ἐπιπαρῆ τῷ τόπῳ, πολυκτῆμονας ἐγγαίων καὶ τετραπόδων δεσπότης, κτίζοντας κώμας καὶ τόπους. εἰ δὲ ὁ Ἥλιος ἐπιπαρῆ, μεγιστάνων φίλους, ἐγγύς βασιλέων, ἱερῶν ἄρχοντας. εἰ δὲ ὁ τοῦ Ἑρμοῦ, τὰς διὰ λόγων προκοπὰς καὶ χρημάτων πλείστον καταξιούμενους. εἰ δὲ ἡ Σελήνη καλῶς σχηματιζομένη κληρώσεται τὸν κλῆρον ἢ τὸν ὠροσκόπον, ἐπὶ τοῦ ζῳδίου τυχοῦσα σὺν τῷ οἰκοδεσπότη αὐτῆς, πολυχρόνιοι γίνονται καὶ συγγηράσκουσιν ἐν εὐδαιμονίᾳ.

107 Квадратные скобки у Пингри (Pingree), что означает, что он думал, что в квадратных скобках должно быть опущено; но 11-ое является в отдельных случаях местом детей, как мы видели.

108 IX, 3,7 (Pingree, 321.12–13): ... τοῦ δὲ περὶ ἀδελφῶν ὁ ἀγαθὸς δαίμων καὶ [τέκνων καὶ] φίλων τόπος...

109 II, 21.1 (Pingree, 78.18–19): ... περιποιητικόν, ὑπαρχόντων καὶ ἀγαθῶν δοτῆρα, καὶ μάλιστα ἀγαθοποιῶν ἐπόντων ἢ μαρτυρούντων. Один из примеров Валенса описан в Главе 9. Реторий упоминает одиннадцатое место от Фортуны также: см. CCAG VIII/4, 124.20.

110 I, 2.14 (Pingree, 7.3): Ἔστι δὲ τὸ ζῳδίων κόσμου περιποιητικόν. ... См. Приложение 1.A., 3.4, 'Thema mundi'; также обсуждение в Главе 5.

Благого Даймона и Благой Фортуны, ничего не удерживает их от [силы] трина, особенно если тропический или экваториальный Зодиакальный Знак оказывается посередине, и даже больше, если фигура [*т. е. аспект*] должна быть наблюдаема в Рыбах или Тельце.¹¹¹

Такая характеристика, возможно, была вызвана естественным отношением одиннадцатого к первому (Асценденту) месту, секстилем; и таковым к пятому, трином. Во всяком случае, это определённая дань силе пятого и одиннадцатого мест для делания такого. Эта способность усиливается когда секстиль пересекает ось солнцестояния, или в особенности экваториальную ось, в частности, точку Овна. Такое сопоставление оси пятое/одиннадцатое [место] с экваториальными Знаками Зодиака также интригующее. Есть ли неявное предположение того, что сила *daimōn* и *tuchē* выравнивается, даже увеличивается с силой равноденствия? Аналогичный отрывок есть у Фирмика, Firmicus, II, 22.8: 'Но те секстили будут более сильны, у которых имеется между ними тропический или двутелесный Знак, в то время как отделённые устойчивыми Знаками будут слабее'.¹¹² Здесь упоминание пятого и одиннадцатого мест было упущено, и только тропические остались, к которым были добавлены мутабельные Знаки Зодиака.¹¹³

2.8 Юлиус Фирмик Матерн

Mathesis также подробно рассматривает места. Фирмик не только описывает места и их общие назначения, но и имеет исчерпывающее перечисление того, как каждая планета ведёт себя в местах, как по отдельности, так и в тандеме с другими планетами. Я выбрала примеры для иллюстрации того, как Фирмик думает о каждом из мест и их влиянии. Многие из описаний Фирмика соотносятся с таковыми в *Liber Hermetis*.¹¹⁴

Книга II содержит описание Фирмиком мест, начиная с восьмиместной системы (*de octo locis*). Дети относятся к пятому [месту]. Затем Фирмик обсуждает значимые места по порядку; здесь пятый и одиннадцатый [места] (наряду с третьим и девятым) выделены для добродетели (*virtue*): 'После этих четырёх кардинальных точек ... есть другие четыре места в Генитуре, которые следуют за ними и обладают

111 II, 17.32–33 (Pingree, 69.23–26): ἐξάγωνοι δὲ πρὸς ἀλλήλους μετριώτεροι τῇ δυνάμει γίνονται. ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος καὶ τῆς ἀγαθῆς τύχης οὐδὲν ἀπέχουσι τοῦ τριγώνου, μάλιστα εἰ μέσον τροπικὸν ζῳδιὸν ἢ ἰσημερινὸν τύχη, πολὺ δὲ μᾶλλον ἐὰν Ἰχθύσι καὶ Ταύρω τὸ σχῆμα θεωρηθῆ.

112 *Mathesis*, II, 22.8 (Ksz, I, 70.19–22 = Monat, I, 124): 'Sed exagona illa sunt potiora, quae habent in medio tropica vel duplicia signa, inefficacia vero, quae signis solidis dividuntur.'

113 Мы не можем сказать, что Фирмик знал эту доктрину от Валенса. Хотя он приводит ряд других астрологов, Фирмик не упоминает Валенса в своём тексте.

114 См. соответствия в издании *Liber Hermetis* Simonetta Feraboli.

благоприятной силой, то есть, Богиня, Бог, Благая Фортуна и Благой Даймон, которые Греки называют до сих пор: *thea, theos, agathe tyche, agathos daemon*'.¹¹⁵ Далее, он приводит основные свойства каждого места. В отношении пятого он говорит: 'Этот Дом раскрывает количество рождённых детей и их пол. Он же именуется Благая Фортуна, так как это место Венеры'.¹¹⁶ Фирмик много говорит о том, что пятое место аспектирует трином Асцендент, хотя Середина Неба (если установлена в одиннадцатом месте) подчас в оппозиции к нему.¹¹⁷ Одиннадцатое место, говорит он, 'называется Bonus Daemon или Bonus Genius, по-гречески *agathos daemon*. Середина Неба часто находится в точном аспекте с этим местом. Оно, кроме того, является местом Юпитера и не малое имеет общее сочетание с Асцендентом; секстилем видит Асцендент ...'.¹¹⁸

Многие параграфы *Mathesis* имеют дело с действиями планет в местах, в различных конфигурациях и сочетаниях. Главы 2–13 Книги III описывают все планеты в местах. Секта всегда является важным фактором того, насколько благоприятно или зловредно ведёт себя планета. Так, Сатурн днём и Марс ночью всегда лучше, чем наоборот. Пятое и одиннадцатое места, в общем, имеют отношение к приобретению власти, положения и/или благополучия, и сохранения их. Кроме того, пятое место даёт указания в отношении детей, основанные на планетах в нём и аспектах к нему. В VI, 30, Фирмик приводит мифические генитуры известных Греков; все эти генитуры имеют одинаковые конфигурации (но в разных Знаках Зодиака), которые подчёркивают отношение тринна Асцендента к пятому и девятому местам. Каждая генитура ловко упорядочена для подгонки черт своего владельца. Например, генитура 'Гомера' имеет Луну в пятом месте в Овне, в градусе, который вызывает слепоту, аспектирующую трином Марс и Меркурий в первом месте, подходящее размещение для слепого поэта, кто писал о войне.

115 II, 16.1 (KSZ, I, 59.14–19 = Monat, I, 111–112): 'Post hos quattuor cardines... alia sunt in genituris quattuor loca, quae sequentem et secundam habent potestatem, id est Dea Deus Bona fortuna ac Bonus daemon, quae a Graecis hactenus nominantur: thea, theos, agathe tyche, agathos daemon'.

116 II, 19.6 (KSZ, I, 62.18–20 = Monat, I, 115): 'Ex hoc loco filiorum numerus et generis qualitas invenitur. Appellatur autem Bona fortuna, quia locus est Veneris'.

117 II, 19.6 (KSZ, I, 62.20–24 = Monat, I, 115): 'Sed et hic locus cum horoscopo maxima societate coniungitur et interdum in diametro huius signi MC. pars constituitur. Ideo autem cum horoscopo maxima coniunctione sociatur, quia horoscopum <de trigono respicit et> de trigono ab horoscopo videtur'.

118 II, 19.12 (KSZ, I, 64.23–28 = Monat, 117–18): 'Appellatur autem hic locus a nobis Bonus daemon vel Bonus genius, a Graecis agathos daemon. In hoc loco medium caelum frequenter partiliter invenitur. Est autem locus Iovis et cum horoscopo non parva societate coniungitur; de hexagono enim horoscopum videt...'

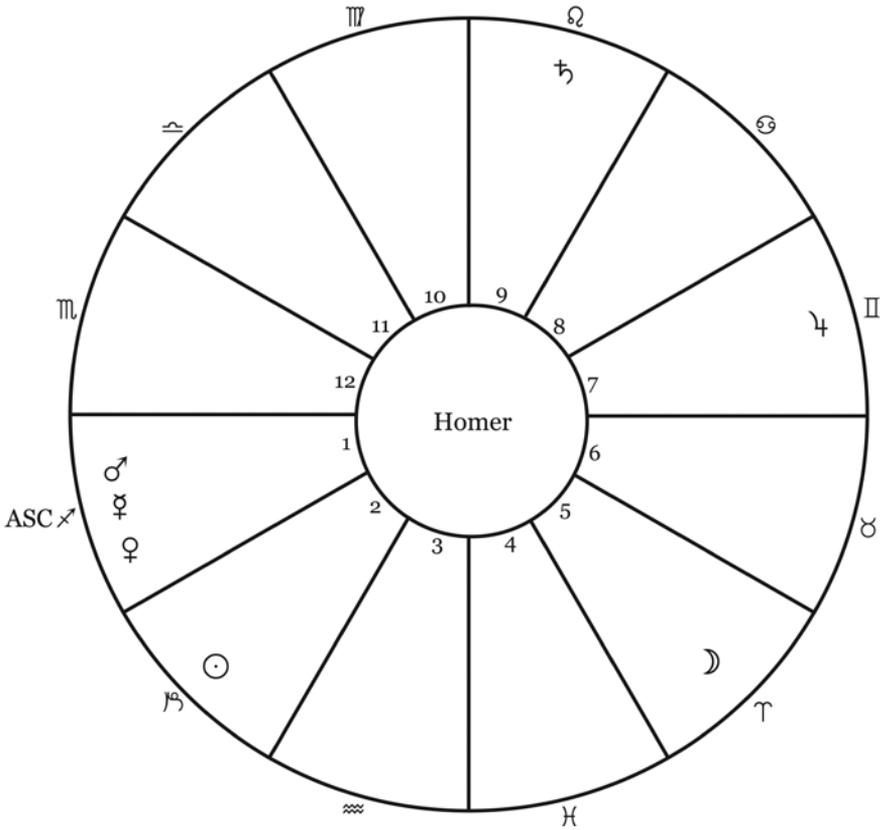

РИСУНОК 2.3 Генитура Гомера Фирмика.¹¹⁹

Глава 31 продолжает описывание различных конфигураций планет в местах. Латинское предложение 24 гласит:

Si in v ab horoscopo loco vel in xi Venus et Jupiter pariter sint <constituti>, et eos nulla [<benivola>] stella ex aliqua parte respiciat, difficiles nuptias aut graves decernunt ex nuptiis similtates, ut semper acerbis dissensionibus implicati iurgia inter se [simul] malignae similtatis exercent.¹²⁰

¹¹⁹ VI, 30.23 (KSZ, II, 146.24–147.12 = Monat, III, 81).

¹²⁰ VI, 31.24 (KSZ, II, 154.18–23 = Monat, III, 89). Monat опускает 'benivola'; Я использую 'exercent' Monat для 'exerceant' KSZ.

К сожалению, здесь есть как текстовые, так и переводческие проблемы. Kroll, Skutsch и Ziegler вставляют 'benivola' в строки 19–20; Monat убирает его¹²¹, но и Bram и Monat перевели аналогично обсуждаемую конфигурацию как 'Венера и Юпитер в соединении' (Bram), 'se trouvent ensemble Vénus et Jupiter' (Monat)¹²². Это, должно быть, неверно истолкованное слово 'pariter', которое оба предполагают означающее 'вместе'. Но Венера и Юпитер вместе в пятом или одиннадцатом месте, производящие 'трудные браки' (*difficiles nuptias*), является нелепым. *Pariter* здесь должно означать не 'вместе', как в 'в том же самом месте', но 'в то же самое время', означающее, что Венера и Юпитер должны быть в *оппозиции* друг к другу либо в пятом месте, либо в одиннадцатом: такая оппозиция благодетелей действительно может привести к семейным трудностям и перепалкам. Перевод должен гласить:

Если Венера и Юпитер <расположены> в то же самое время в 5-ом месте от Гороскопа, или в 11-ом, и никакая звезда не аспектирует их из другой части, то они укажут трудные браки или серьёзную вражду, возникающую в результате браков, так что они всегда впутывают яростные противоречия, они сохраняют имеющиеся ссоры злонамеренной враждебности.

Это описание показывает, что даже благотворные планеты в пятом или одиннадцатом месте, если они в оппозиции, могут привести к неприятным ситуациям.

Другой отрывок в Книге VI копирует астрологического поэта Анубио. Фирмик говорит:

Если Меркурий, Луна и Венера вместе расположены в 11-ом от Гороскопического места, и Знак Зодиака [в одиннадцатом месте] является женским, и Марс рассматривает их тройным лучом, то они создадут музыкантов, которые всегда со сладкой мелодией щипают струны лиры или кифары.¹²³

121 Было бы нелепым вставляет его, во-первых. Двумя благотворными являются Венера и Юпитер; нет 'третьей' благотворной. Возможно, что то, что Фирмик подразумевал под аспектом от другой звезды, был 'благотворный' аспект.

122 J. Firmicus Maternus, *Ancient Astrology: Theory and Practice, Matheseos Libri VIII by Firmicus Maternus*, trans. Jean Rhys Bram (Park Ridge, New Jersey: Noyes Press, 1975; reprint, Mansfield, Notts: Ascella, 1995), 212 (Ascella edition, 202); Monat, III, 89.

123 VI, 31.84 (KSZ, II, 172.3–7 = Monat, III, 109): 'Si in XI ab horoscopo loco Mercurius et Luna et Venus pariter fuerint collocati, et sit feminini generis signum, <et> Mars eos trigonica radiatione respiciat, musicos faciunt, qui lyrae vel citharae nervos dulci semper modulatione percutiant'. Отметьте, что то же самое слово, *pariter*, используется здесь, как оно было в VI, 31.24 – но без упоминания противоположного места (подразумевающего оппозицию); здесь 'вместе в том же самом месте' должно подразумеваться.

Фрагмент Анубио гласит: ‘Когда Блистающий [*Гермес*], Луна и стройная Киферея [*Афродита*] находятся [в] Зодиакальном Знаке Даймона, размещённом в женском Знаке Зодиака... находятся в трине, музыканты...’¹²⁴ (Части Фирмика VI, 29, 30 и 31 также происходят из этой поэмы Анубио.)¹²⁵

Книга VII включает параграф о насильственных смертях (соотносимый с большей частью Главы 36 *Liber Hermetis*). Только тогда, когда зловредные планеты находятся в пятом или одиннадцатом месте, в тяжёлом аспекте с другими планетами, они приводят к насильственной смерти.¹²⁶ Оппозиция зловредных планет в одиннадцатом и пятом местах всегда является неблагоприятной.¹²⁷

Наконец, есть интересное замечание из Книги VI:

Но и пятое и одиннадцатое места от Гороскопа, то есть, Благая Фортуна <и Благой Даймон>, отличаются от бездеятельного неблагоприятства праздных мест, и они не соединены ни одной связью луча [*аспектом*] с праздными и удручёнными местами, но соединены с Гороскопом в счастливой связи луча.¹²⁸

Этот отрывок предлагает некоторое обоснование благости пятого и одиннадцатого мест вне пребывания в трине и секстиле к Асценденту. Ни тот, ни другой не находится в геометрическом соотношении с шестым и двенадцатым, худшими местами в гороскопе. Они, конечно, в квадрате к восьмому, которое является *преимущественно* ‘праздным (idle)’ местом. Но, возможно, для них достаточно не иметь никакой связи с шестым или двенадцатым местом (они единственные неугловые места, не имеющие связи с шестым или двенадцатым местами).¹²⁹ Может ли это означать, что одно из обстоятельств, которое делает место ‘благим’, является тем, что оно не ‘загрязнено’ аспектом к неудачному месту? Может ли это быть хоть одной причиной, делающей пятое и одиннадцатое места, таковыми *Благой* Фортуны и *Благого* Даймона? Мы обычно думаем о том, что шестое пребывает

124 Anubio, 6 ii.41–44 (Obbink, 37): Στὸ βων καὶ Μήν η κα [ι εὐει]δῆ ἤ ζ Κ υ [θέρ]ε ι α / Δαίμωνος εἰν α[...]. [ζω]δία ι στ ἀμ [εν]ο ι / θήλε[ι] ἐν ζώ φ α[...τ]ρ ι γωνος υ π [άρ]χη / μο υ σ[ο]υ ρ γοι χ υ [.

125 Там же, 26–37.

126 См., напр., Firmicus, VII, 23.7 (= *Liber Hermetis* 36.6, xxxvi.29–33 [Feraboli, 235]); Firmicus, VII, 23.14 (= *Liber Hermetis* 36.17, xxxvi.68–69 [Feraboli, 237]); Firmicus, VII, 23.16 (= *Liber Hermetis* 36.20, xxxvi.78–79 [Feraboli, 238]).

127 См. Firmicus, VII, 23.17 (= *Liber Hermetis* 36.23, xxxvi.86–89 [Feraboli, p. 239]).

128 VI, 1.3 (KSZ, II, 67.14–19 = Monat, III, 2–3); ‘Sed et quintus et undecimus ab horoscopo locus, id est bonae fortunae <et boni daemones>, [signa] a pigrorum locorum inerti humilitate dissentiunt, nec cum pigris ac deiectis locis aliqua ra<dia>tionis societate <iunguntur, sed horoscopo felici societate radiationis> adsociantur.’

129 Первое и седьмое места также не имеют связи с шестым и двенадцатым местами. Третье и девятое являются единственными местами, помимо первого и седьмого, не имеющие связи с восьмым местом; на том же основании это может улучшать их положение.

‘улучшенным’ посредством своего трина к десятому месту, а также ко второму месту, но может быть обратное также верно – зловредное место может ухудшить благое место своими аспектами.

2.9 *Павел Александрийский и Олимпиодор*

И Павел и его комментатор Олимпиодор дают традиционную трактовку пятого и одиннадцатого мест (см. Приложение 2.В). Пятое, Благая Фортуна, описывает детей и является местом, где Афродита ‘радуется больше, чем все [другие] звёзды’.¹³⁰ Оба автора согласны с тем, что благотворные планеты дают много детей, но зловредные планеты являются ‘пагубными’ для них.¹³¹

В месте Благого Даймона Зевс радуется, и оно является местом ‘союза и покровительства’ и ‘благих надежд’.¹³² Указания для пятого места довольно краткие по сравнению с одиннадцатым местом (и некоторыми другими местами). Судьба, которую он даёт, представлена только для детей. (Это может показывать важность наличия детей в те времена.) Однако, пятое место также смягчает действие зловредных планет. Одиннадцатое место – одно из самых продолжительных описаний.¹³³ С точки зрения следствий, оно также, практически, благое, как и десятое место. В этих описаниях мест, секта некоторых планет (Луна, Марс, Сатурн) в отношении секты гороскопа, имеет решающее значение; если секты совпадают, то всё хорошо, но если нет, то следствия нехорошие. Исключением представляется Юпитер, который хорош как днём, так и ночью. Меркурий и Венера представлены не затронутыми сектой, но лишь аспектами от зловредных планет.

2.10 *Реторий*

В конце эпохи Эллинистической астрологии оказывается компилятор начала седьмого века Реторий. Опять же, подобно Валенсу и Фирмику, его работа ствиг своей целью появления полного руководства по практики астрологии. Он является основным источником, также, в отношении других, утеранных авторов. Его большой раздел, касательно мест,

130 Paulus, ch. 24 (Boer, 57.7–9): ... ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστὴρ παρὰ πάντας τοὺς ἀστέρας ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ χαίρει. (См. также Paulus, в *Late Classical Astrology: Paulus Alexandrinus and Olympiodorus with the Scholia from Later Commentators*, trans. and annot. Dorian Gieseler Greenbaum (Reston, VA: ARNAT, 2001), 46.)

131 Paulus, ch. 24 (Boer, 57. 10–13): ἐν δὲ τούτῳ τῷ ζῳδίῳ οἱ μὲν ἀγαθοποιοὶ χαίρουσι καὶ εὐτεχνίας διδῶσιν, οἱ δὲ κακοποιοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἀναιρετικοὶ τέκνων γίνονται. (*Late Classical Astrology*, 46.) Olympiodorus, ch. 23 (Boer, 66.15–19): ἐπὶ οὖν ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστὴρ ἢ ἄλλος τις τῶν ἀγαθοποιῶν εὐρεθῆ | ἐν αὐτῷ |, εὐτεχνίας εἰσι δηλωτικοί. εἰ δὲ κακοποιός τις εὐρεθῆ | ἐν αὐτῷ |, οὐ τοσοῦτον μὲν ἔστι κακοποιός διὰ τὴν τοῦ τόπου ἀγαθότητα, ἀναιρετικὸς δὲ τέκνων γίνεται. (*Late Classical Astrology*, 113.)

132 Paulus ch. 24 (Boer, 68.6–10): ἐν γὰρ τούτῳ τῷ τόπῳ παρατυχῶν ὁ τοῦ Διὸς χαίρει παρὰ πάντας τοὺς ἀστέρας. σημαίνει δὲ τὸν περὶ συστάσεως καὶ προστασίας λόγον, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἀγαθῶν ἐλπίδων ἔστι σημαντικός. (*Late Classical Astrology*, 50.)

133 Другие продолжительные описания – 7-ое, 10-ое и, что интересно, 12-ое места.

занимает почти пятьдесят страниц в *ССАГ*.¹³⁴ Три страницы посвящены пятому месту и около четырёх одиннадцатому. В отличие от других авторов Реторий включает в свои описания метод делинации управителей других мест, выпадающих в определённом месте. Это делается в обоих проявлениях: когда управитель места в вопросе находится в другом месте, и когда управитель другого места находится в месте вопроса. Например, (используя пятое место), Реторий говорит:

Если хозяин 12-го дома находится в 5-ом или 8-ом, или владыка 5-го в 12-ом, то он будет отчимом, воспитывающим чужих детей. Если владыка 5-го или владыка Жребия Детей находится в 8-ом, то это делает тех, кто бездетный или тех, кто хоронит своих детей.¹³⁵

Здесь взаимные размещения могут описать один и тот же результат (управитель двенадцатого в пятом или управитель пятого в двенадцатом, оба делают отчимов). Кроме того, владыка пятого в зловредном месте, таком как восьмое (смерть), приводит к бездетности или детской смертности.

Реторий, подобно таким авторам, как Валенс, Фирмик, Павел и Олимпиодор, также описывает влияния определённой планеты в месте (он также включает Узлы Луны). Его делинации подобны таковым других в том, что благотворные планеты в благоприятных местах приносят благо, зловредные планеты в благотворных местах могут быть благими или злыми, и секта всегда является фактором. Например,

Когда Луна оказывается в Зодиакальном Знаке Благого Даймона ночью, он [*m. e.* натив] станет самым славным; ибо это делает вождей, славных, тех, кто помещён на передние места и наследует хорошие вещи от женщин, если она не будет засвидетельствована Кроносом и Аресом. Днём это приводит к проживанию вне дома, показывает явную отчуждённость от женщин, разлучение или сиротство, но со временем это сделает тех, кто счастлив.¹³⁶

134 Критическое издание Ретория, начатое Дэвидом Пингри, находится в подготовке Стефаном Хейлен: Rhetorius, *Compendium astrologicum secundum epitomen in cod. Paris. gr. 2425 servatam*, ed. David Pingree and Stephan Heilen, (Berlin/New York: De Gruyter, готовящееся к изданию). Здесь я ссылаюсь на страницы *ССАГ*.

135 *ССАГ* VIII/4, 152.24–27: Ἐὰν δὲ ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ ἰβ' ἐν τῷ ε' ἢ ἡ' ἦ, ἢ ὁ κύριος τοῦ ε' ἐν τῷ ἰβ', ἔσται πατριὸς παίδων ἀλλοτρίων τροφεύς· ἐὰν δὲ ὁ κύριος τοῦ ε' ἢ ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῶν τέκνων ἐν τῷ ἡ' ἦ, ἀτέκνους ποιεῖ ἢ τέκνα θάπτοντας.

136 *ССАГ* VIII/4, 174.12–17: Ἐν δὲ τοῖς ἀγαθοδαίμονοισι ζῶδιοις νυκτὸς τυχοῦσα ἡ Σελήνη πολυχαρिєστάτη γενήσεται· ποιεῖ γὰρ ἡγεμόνας, ἐπιδόξους καὶ ἐπὶ προεδρίαῖς τεταγμένους καὶ ἀπὸ γονέων τὰ ἀγαθὰ παραλαμβάνοντας, ἐάνπερ ἀκαταμαρτύρητος τύχη ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἄρεως· ἡμερας δὲ ξενιτείας ἀποτελεῖ καὶ γονέων ἀλλοτριώσεις ἢ χωρισμοὺς ἢ ὀρφανίας προδηλοῖ· κατὰ δὲ πρόβασιν τοῦ χρόνου εὐδαίμονας γεννήσει.

Очень хорошие вещи случаются когда планета находится в секте и неаспектирована зловердной планетой. Напротив, расположения вне секты приносит 'рост благоприятных возможностей', которые лишь предусматривают возможное счастье после задержек.

Реторий включает связь одиннадцатого места с периодами жизни, особенно 'третий период жизни, и он показывает расчёт относительно деятельности, покровительства и влияния в кульминационный момент молодости.¹³⁷ В стандартной доктрине квадрант между Асцендентом и Серединой Неба представляет первую четверть жизни, молодость (см., напр., Манилий, Доротей, Павел). Здесь одиннадцатое место – последний (третий) этап молодости до взрослой жизни, предполагая, что первое место – рождение, а двенадцатое место – детство. У Серапиона, одиннадцатое место – последняя часть среднего возраста, девятое место – первая часть и Середина Неба – середина жизни.¹³⁸

2.11 Заключение

Этот обзор показал общую добродетель как места Благого Даймона, так и Благой Фортуны, наряду со свидетельствами того, что они зачастую рассматривались как пара (это стандартная Эллинистическая астрологическая процедура для каждого места и его диаметральной противоположности, и это также имеет место в Демотической астрологии). Вследствие культурной связи, уже признанной, между *daimōn* и *tuchē*, астрологическая связь между ними является и естественной и аргументированной. Зная культурную историю Даймона и Фортуны, мы получаем представление о том, как прошлые астрологи рассматривали эти вопросы и, в рамках астрологической теории и практики, включали Агато Даймона и Агате Тихе, которые были используемыми в религиозной и философской жизни Греко-Римского мира.

Это исследование теперь обеспечит фон для следующей главы, которая более подробно изучит Агато Даймона и Агато Тихе и их Египетские эквиваленты. Есть некоторые интересные соотношения между тем, что астрологи делают с Благим Даймоном и Фортуной, и тем, как они включены в культурную и религиозную среду Эллинистического и Римского периодов. Концепция судьбы, как в Греческом, так и в Египетском облике, будет фигурировать в этом обсуждении. Это приведёт к некоторым выводам о том, почему Агато Даймон и Агате Тихе использовались в астрологической теории, технике и практике, и почему изучение астрологических практик того времени может помочь в понимании некоторых весьма важных философских и религиозных концепций, которые стали известны в период, когда астрология процветала.

137 ССАГ VIII/4, 170.19–21: δηλοῖ δ' ὁ ἰα' τόπος καὶ τὴν τρίτην ἡλικίαν· σημαίνει δὲ καὶ περὶ πράξεως καὶ πατρωνίας καὶ προστασίας λόγον κατὰ τὴν ἀκμὴν τῆς νεότητος.

138 ССАГ VIII/4, 231.26–28; см. также Hübner, *Raum*, 125 and Diagram No. 13e; 305. Здесь временные соотношения идут в суточном движении, а не Зодмакальном, как в схеме Юлиана (Julian).

Особенности Судьбы: Даймон, Фортуна и Астрология в Египте и Ближнем Востоке

Смотри, твой бог отдал в твои руки одну из твоих судеб

ПОВЕСТЬ ОБ ОБРЕЧЁННОМ ПРИНЦЕ, 8.5¹

В предыдущей главе я начинала с Греции в своём исследовании культурных связей между Даймоном и Фортуной, наряду с рассмотрением мест Благого Даймона и Благой Фортуны. Но связи Даймона и Фортуны с другими культурами в средиземноморском мире, особенно в Египте, Месопотамии и других регионах Ближнего Востока, столь же важны в изучении даймона в астрологии. Эта глава, тем самым, установит религиозную и философскую значимость, и взаимосвязь, между фортуной и даймоном в не-греческих культурах. В этом контексте, концепции судьбы, отличные от Греческой, будут исследованы с точки зрения их влияния на астрологическую теорию и практику.

Наша первая задача – исследовать культурную божественность Агато Даймона, как она существовала в позднем Эллинистическом и Греко-Римском периодах, особенно при переходе от Греции к Египту. Это приведёт нас в Александрию и присутствию Агато Даймона и Агате Тихе в Египте. Это Египетское вступление приводит к связи Агато Даймона с Египетским богом Шаи (кто связан с судьбой), и тем самым к роли судьбы в её связи с астрологической теорией и практикой.

1 Благой Даймон и Благая Судьба в Египте (и за пределами)

В этом разделе мы сначала рассмотрим переход Агато Даймона и Агате Тихе из Греции в Египет, связь Агато Даймана с составным богом Сераписом и Египетским божеством Шаи, и Агате Тихе с Изидой. Затем будут рассмотрены некоторые аретологии (aretologies) Изиды, важные как для астрологических компонентов, так и для упоминания по поводу судьбы. Раздел заканчивается экскурсом в отношении Тихе в Набатейской области Хирбет эт-Таннур (Khirbet et-Tannur).

1 *ptr di .w pꜣy=k nꜥr wꜥ m nꜣy=k ꜥꜣy.w m dr.t=k* Моя транслитерация иероглифической транскрипции Гардинера в А.Н. Gardiner, *Late-Egyptian Stories* (Brussels: Édition de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth, 1932), 'Doomed Prince', 8,5. Trans. M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*, vol. II: The New Kingdom (Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1976), 202.

1.1 *Серапис и Изида: Агато Даймон и Агате Тухе*

Когда Александр завоевал Египет в 331 до н. э., и основал город Александрия, он проложил путь для династии Птолемеев в Египте. С приходом Греков в Египет началась культурная ассимиляция и приспособление. Одна практика давала эквивалент Греческих имён Египетским богам: напр., Птах стал Гефестом, Хатхор Афродитой, Амон Зевсом, Изида Деметрой, Гор Аполлоном, Осирис Дионисом, Сет Тифоном.² Другие популяризованные Греко-Египетские боги, как, например, Серапис.³ Серапис является составным из Осириса и быка Аписа, и стал популярным в качестве культовой фигуры среди Греков, живущих в Александрии. Из-за его связи с Осирисом, супругой Сераписа стала Изида, и они имеют множественный культ иконографии в Греко-Римском Египте. Он является богом мёртвых (подобно Осирису), но также и богом плодородия, особенно страны; он зачастую держит рог изобилия.⁴ Его иконография в форме человека изображает как бородатого, курчавого мужчину, носящего *kalathos* (зерновая мера) на своей голове, сопровождаемый растительными символами плодородия.⁵ Макробий связывает его с Солнцем (*Saturnalia*, I, 20.13–15), и Серапис и Изида названы Гелиос и Селена в аретологии Изиды.⁶ Подобно Асклепию, Серапис становится связанным с излечением, и имеет святилища для инкубационного лечения.⁷

2 F. Dunand and C. Zivie-Coche, *Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE*, trans. David Lorton (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), 241–42, цитирует Herodotus, *Histories*, II, 42 и 156 (но см. также II 3, 50, 59, 144). Plutarch, *De Iside et Osiride*, 362, также упоминает Египетско-Греческое соотношение имён.

3 Касательно культа Сераписа (и Изиды) в Александрии, см. Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 246–76. См. также обсуждение Дунанда в Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 214–21; R. Merkelbach, *Isis regina – Zeus Sarapis. Die griechisch-ägyptische Religion nach den Quellen dargestellt* (Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1995), 59–86, 121–30 (Erster Teil.4, 5, 10). Исторические источники касательно Сераписа можно найти в Plutarch, *De Iside et Osiride*, 361f–362d (происхождение и характеристики); Tacitus, *Histories*, 4, 83–84 (Wellesley, 166–67) (происхождения); Artemidorus, *Oneirocritica* 2, 39 (Pack, 175) и 5, 92–94 (Pack, 324) (Серапис в сновидениях); Strabo, *Geography*, 17, 1, 17 (Meineke, III, 116–17) (храмовые и инкубационные излечения); Diogenes Laertius, *Lives of the Philosophers*, 5, 76 (Marcovich, I, 361) (излечение Сераписом).

4 Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 218.

5 См. LIMC, VII/2 (plates), 504–18, s.v. 'Sarapis'.

6 G. Sfameni Gasparro, 'The Hellenistic Face of Isis: Cosmic and Saviour Goddess', в *Nile into Tiber: Egypt in the Roman World*, ed. Laurent Bricault, Miguel John Versluys, and Paul G. P. Meyboom, *Religions in the Graeco-Roman World* (Leiden/Boston: Brill, 2007), 41 и п. 4.

7 Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 218.

Для Греков было важно иметь бога *полиса*. В Римский период Серапис стал особым богом-покровителем Александрии; в *Оракуле Горшечника* (*The Potter's Oracle*), Агато Даймон ассоциируется с этим городом даже раньше (см. 1.2 ниже). Серапис может быть даже связан с Агато Даймоном из-за ассоциации этого божества с Александрией.⁸

Птолеми создали большую часть нового божества; Птолемей III построил Серапеум в Александрии, и Серапис и Изида были изображены на монетах.⁹ С Изидой и Сераписом Греческие Птолеми могли получить небольшое количество Египетской патины. Но кроме Мемфиса, где культ Сераписа был больше приспособлен к оригинальному Египетскому 'Осор-Хапи' (*Wsir-Hp*)¹⁰, коренные Египтяне, по видимому, не приняли новый культ Сераписа.¹¹

Кроме того, Серапис и Изида связаны с именами Агато Даймона и Агате Тихе. Они зачастую предстают в форме змей, и иногда их иконография соединяются; есть примеры змей с головами Сераписа (или Агато Даймона?), а также змей с головами Изиды.¹² Мотив змей в этих Греко-Египетских представлениях возникает из связей с Египетскими божествами, Шай (бога 'судьбы'; см. ниже, 1.2, 2.1 и 2.5) и Рененут (богини плодородия; см. 2.2), кто могут быть представлены в этом облике. В иконографии, как показывают исследования Франсуазы Дунад (Françoise Dunand), Агато Даймон зачастую изобразён с Фермутис (Агате Тихе).¹³ Зачастую два божества изображаются вместе, как пара, и обожествлены как одинаковая святыня. Это справедливо как для Греции, так и для Египта. Иногда трудно различить, какое синкретическое божество – Шай/Агато Даймон/Серапис или

8 M. Pietrzykowski, 'Sarapis – Agathos Daimon', в *Hommages à Maarten J. Vermaseren*, 3 vols., vol. III, ed. Margreet B. de Boer and T. A. Eldridge, *Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain* (Leiden: E. J. Brill, 1978), 963–66; на стр. 963, объясняя, почему Серапис отождествляется с Агато Даймоном, ср. Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 209–10.

9 Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 218; см. также F. Dunand, 'Les représentations de l'Agathodémon à propos de quelques bas-reliefs du Musée d'Alexandrie', *BIFAO* 67 (1969): 9–48, в данной работе 26–30.

10 Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 215; I. S. Moyer, *Egypt and the Limits of Hellenism* (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2011), 147–51; см. также Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 255.

11 Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 220; см. также G. Fowden, *The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind* (Princeton: Princeton University Press, 1986, repr. 1993), 19 и п. 34, которая подробно описывает степень 'Эллинизации' коренных Египтян.

12 Pietrzykowski, 'Sarapis – Agathos Daimon', 960–61.

13 Dunand, 'Agathodémon'; см. также F. Dunand, 'Agathodaimon', в *LIMC*, vol. I/1 (Zurich/Munich: Artemis Verlag, 1981), 277–82; I/2, 203–06.

Рененут/Фермутис/Изида/Агате Тихе – должно быть представлено в иконографии.¹⁴ Все из предполагаемых вариантов могут быть подразумеваемыми.

В Александрии найдены святыни как Агато Даймона, так и Агате Тихе (либо фактические останки, либо исторические свидетельства о них). В случае Агато Даймона, на некоторых Александрийских монетах со времён Адриана до Антонина Пия изображали алтарь¹⁵, который Susan Handler, приняв предложение J. Vogt, считает, что это алтарь Агато Даймона, предположительно воздвигнутый Александром, когда он основал город¹⁶ (Рисунок 3.1).

На монете, говорит Handler, 'изображён *agathos daimon* в виде змеи, облачённой в *skhent* на одной стороне алтаря, со змеёй урей (*uraeus serpent*), носящей двурогий Солнечный диск на другой стороне'.¹⁷ Трудно различить головные уборы на фотографиях, но, безусловно, это изображение не только Агато Даймона/(Шаи), но также и его спутницы Изиды/Фермутис/(Агате Тихе).¹⁸

-
- 14 Напр., изображение 123 (Серапис), *LIMC* VII/2, 511 = изображению 3 (Агатодаймон), *LIMC* I/2, 203; часто изображения и описания в Dunand, 'Agathodémon' помечены 'Изида-Фермутис', 'Серапис-Агатодаймон'; см. также различные синкретизмы, приведенные в *LIMC*, I/2, 277. Касательно более глубокого обзора связей среди этих божеств, иконографически и религиозно, см. Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 221–44.
- 15 Монеты с подобными изображениями: G. Dattari, *Numi Augg. Alexandrini. Catalogo della collezione G. Dattari*, 2 vols. (Cairo: Tipographia dell'istituto francese d'archeologia orientale, 1901), nos. 3000–3009 (no. 3004 сообщает, что имеет 'due serpenti' по обе стороны костра на бордюре); J. Vogt, *Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer alexandrinischen Kaisergeschichte*, 2 vols in 1 (Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1924), Pl. III, nos. 1–9; J. G. Milne, *A Catalogue of Alexandrian Coins in the Ashmolean Museum* (Oxford: Oxford University Press, 1933), 51, nos. 2158–2165 и Plate I (2158, 2160), назван 'Алтарь Caesareum'. Недавно обновлённый Датарий (Dattari) включает в себя отписки многих монет, ранее не представленных: см. A. Savio, ed., *Numi Augg. Alexandrini. Catalogo della collezione Dattari* (Trieste: Giulio Bernardi Editore, 2007), 157–58, nos. 3000–3013, все с изображениями этого алтаря/храма. К сожалению изображения низкого качества. См. также S.-A. Ashton, *Roman Egyptomania* (London: Golden House Publications, 2004), 46–47, no. 24 (отмечен 'Алтарь Caesareum'); J. McKenzie, *The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC–AD 700* (New Haven: Yale University Press, 2007), 187–88, p. 105 и fig. 328, сомневается в надёжной атрибуции для алтаря/храма.
- 16 Vogt, *Münzen*, 106–08; S. Handler, 'Architecture on the Roman Coins of Alexandria', *AJA* 75, no. 1 (1971): 57–74, в данной работе 68–69. См. обсуждение псевдо-Каллисфена ниже, 85.
- 17 Handler, 'Architecture on Roman Coins', 68. Она следует описанию Датария (Dattari, I, 196, no. 3006): '...agl'angoli della base, due figure (?); a s. dell'altare, agathodaemon eretto a d., porta skhent; alla d., Uraeus eretta a s., porta un disco tra due corna'.
- 18 Handler не упоминает Агате Тихе. Vogt, *Münzen*, 108 также сделал это предложение, к которому я пришла самостоятельно, прежде чем я увидела Vogt.

РИСУНОК 3.1

Монета из Александрии, изображающая Алтарь (возможно, Агато Даймона), со змеями по обе стороны.¹⁹

Другие изображения имеют подобные мотивы.²⁰ Например, два известняковых барельефа, в настоящий момент в Александрии, изображают ту же самую пару, в качестве змей, подобным образом. No. 3179 (Рисунок 3.2, левый) показывает Изиду/Фермутис слева, в короне Изиды и Агато Даймона/Шаи справа, в короне Нижнего Египта, лицом друг к другу через алтарь.²¹ No. 3180 (Рисунок 3.2, правый) изображает Агато Даймона слева, в двойной короне, и Изиду/Фермутис перед ним справа, в короне Изиды, окружающие Деметру. Позади Агато Даймона находится кадуцей, позади Изиды систрум.²²

19 Бронза, Антонин пий, 23 год, обратная сторона. Изображение с разрешения bpk, Berlin/Staatliche Museen (Munzkabinett)/Reinhard Saczewski/Art Resource, NY. Ранее воспроизведена в Vogt, *Münzen*, Plate III, no. 8 (= Dattari 300б, отпечаток в Savio, *Catalogo Dattari*, 157); Handler, 'Architecture', 68–69 и Plate 12:21.

20 Напр., см. LIMC, 1/2, s.v. 'Agathodaimon', 204, nos. 10, 13; 205, nos. 14, 17 и 20. См. также Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 225–27.

21 Фотография любезно предоставлена Греко-Римским Музеем, Александрия, и смотрителем музея Nagat Abdelgawad. Изображение также в LIMC, 1/2, s.v. 'Agathodaimon', 205, no. 17. См. также Dunand, 'Agathodémon', 12 (no. 5) и Pl. II.v.

22 Фотография любезно предоставлена Греко-Римским Музеем, Александрия, и смотрителем музея Nagat Abdelgawad. Изображение также в LIMC, 1/2, s.v. 'Agathodaimon', 205, no. 20. См. также Dunand, 'Agathodémon', 13 (no. 8) и Pl. III.a.

No. 3179

No. 3180

РИСУНОК 3.2 Известняковые барельефы, изображающие Агато Даймона и Изиду/Фермутис. Греко-Римский Музей, Александрия. Используется с разрешения министра древностей Египта.

Щупальцы этой пары, и получающиеся в результате культа, проникают сами в Египто-Греко-Римский мир. От позднего Эллинизма (ок. 166 г. до н. э.), культ Агате Тихе, а также *Sarapeia* и посвящения Агато Даймону, существовали на Делосе.²³ Подобные культы возникли в Александрии.²⁴ Точно так же, как Серапис стал богом *полиса* Александрии, Агате Тихе тоже являлась важной богиней *полиса* (известная, напр., в Антиохии).²⁵ На политическом и религиозном фронте царицы Птолемеев имеют ассоциации как с Агате Тихе, так и с Изидой.²⁶ Клятвами присягают Даймону (= Демотическому Шаи) Птолемеев.²⁷ Отношение между Агато Даймоном и Шаи формирует значительную часть этого комплекса.

1.2 Агато Даймон и Шаи

В Птолемеевский период имя Агато Даймон прибыло в Египет. Но это божество основано на Греческой концепции Агато Даймана, которая была известна с четвертого века до н. э. в Греции, или оно было

23 Moyer, *Egypt and the Limits of Hellenism*, 142–43; Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 241, 243; Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 4, n. 9; 223, 244–46.

24 Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 209, 241–42. Храм Тихе (Tychaion) в Александрии описан (Псевдо)-Либанием, *Descriptiones*, 12.25: см. Visser, *Götter und Kulte*, 99, касательно этого текста. См. также Sfameni Gasparro, 'Daimôn and Tychê', 85, касательно храмов Тихе в тех местах и другого свидетельства в Трезене, Тире и Сиракузах.

25 Тихе Антиохии была всемирно известной. См. Arya, 'Goddess Fortuna', 35–36, 38.

26 Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 240–41; Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 190–98.

27 R. Beare, 'Ptolemy's Daimon and Ruler-Cult', *Klio* 62, no. 2 (1980): 327–30.

ассимилировано из Египетской концепции божества, известного как Шайи?²⁸ Безусловно, между ними есть сходства, как показал Jan Quaegebeur.²⁹ Оба они рассматриваются как охранительные божества. Оба имеют связь со змеями. Оба они становятся местными или личными защитниками дома или места (как Римский *genius*). Наиболее важными, пожалуй, являются их связи с идеями судьбы; но Греческие концепции судьбы не такие же, как Египетские, как мы увидим ниже.

Агато Даймон делает знаменитое появление в *Оракуле Горшечника*.³⁰ Эта поздняя повесть относится к жанру апокалиптической литературы, к которой части Герметического *Asclepius* имеют сильное сходство.³¹ Лишь Греческая версия, второго и третьего века н. э. папирусы, существует, но внутренние указания датируют её ок. 130 г. да н. э.³² Он [*Оракул Горшечника*] повествует о пророчестве горшечника касательно разрушения Александрии, и возвращения его Анато Даймона в Мемфис (его мировоззрение сильно анти-греческое). Соответствующий отрывок гласит:

И носящие пояса [*Греки*] уничтожат себя, ибо они последователи Тифона. Затем Агато Даймон покинет город, который был построен [*т. е., Александрия*], и переселится в богоносный Мемфис. . . . город у моря превратится в высохшее место для

28 Мы более подробно рассмотрим его атрибуты ниже, в 4.1.

29 Quaegebeur, *Shai*, 171. В последующих обсуждениях я полагаюсь на работу Quaegebeur, чья монография о Шайи остаётся стандартом в этой области.

30 Критическое издание, объединяющее три папируса (P. Graf G. 29787, P. Rainer G. 19 813; P. Оху. 2332), – L. Koenen, 'Die Prophezeiungen des "Töpfers"', *ZPE* 2 (1968): 178–209. Английский перевод, S. M. Burstein, ed. and trans., *The Hellenistic age from the battle of Ipsos to the death of Kleopatra VII* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 136–39; A. Kerkeslager, 'The Apology of the Potter: A Translation of the Potter's Oracle', в *Jerusalem studies in Egyptology*, ed. Irene Shirun-Grumach, *Ägypten und Altes Testament*, Bd. 40 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998), 67–79; B. O'Connell, 'The Potter's Oracle', *Ancient Society: Resources for Teachers* 13.3 (1983): 151–60 (*non vidi*). О жанре Египетской апокалиптической литературе см. A. Blasius and B. U. Schipper, eds., *Apokalyptik und Ägypten: eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*, vol. 107, OLA (Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002); спасибо анонимному рецензенту за эту цитату.

31 Т. е., 24–26; см. *Hermetica*, trans. and comm. Brian P. Copenhaver (Cambridge: Cambridge University Press, 1992, repr. 2000), 239, примечания к стр. 81 (и библиография).

32 См. L. Koenen, 'A Supplementary Note on the Date of the Oracle of the Potter', *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 54 (1984): 9–13; и там же, 'Die Apologie des Töpfers an König Amenophis oder das Töpferorakel', в *Apokalyptik und Ägypten: eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*, ed. A. Blasius and B. U. Schipper, OLA (Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002), 139.

для рыбаков, ибо Агато Даймон и Мефис/Кнефис³³ отправятся в Мемфис, так что прохожие будут говорить: 'Это был [когда-то] всенародным городом, который был населён всеми расами людей.'³⁴

В этой анти-греческой полемики греческие имена богов фактически представляют их Египетские эквиваленты (т. е., Агато Даймон для Шаи, Тифон для Сета). Отрывок возвращает к лучшим временам, когда боги Египта не пошли защищать чужеземный город. Это противопоставляет 'выскачку' Александрию с Мемфисом, одним из старейших Египетских городов. Это показывает значимость бога для процветания города: для города в этот период не является необычным иметь хранителя даймона. Даже не принимая во внимание, какие возможные значения и ассоциации применимы к Египетскому Агато Даймону здесь,³⁵ мы по-прежнему видим признаваемое величие его силы как бога-хранителя города. Уход бога города запечатывает судьбу города для увядания в неизвестности. Оставление личного даймона города – поцелуй смерти.

Оракул Горшечника, по-видимому, намекает, что (Греческий) Агато Даймон прибыл в Египет с основанием Александрии, и некоторые

33 P₂ (P. Rainer col. II, 36) имеет Κνήφιν, чему следуют некоторые переводчики (Fowden, *The Egyptian Hermes*, 21; Burstein, *Hellenistic age*, 137 и прим. 15 [стр. 138]); но текст P₃ (P. Oxy., col. II, 60) показывает 'Μήφιν'. Кнефис (Кематеф) – Египетский змея-бог. J. Bergman, *Ich bin Isis: Studien zum memphitischen Hintergrund der griechischen Isisaretalogien* (Uppsala: 1968), говорит, 62 прим. 3 (со ссылкой на N. Bonnet, *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte* (Berlin: De Gruyter, 1952), s.v. Kneph, 378–79), что Кнефис – это хорошо известное имя Амона Позднего Периода. Подробнее о Кнефис/Кематеф см. H. J. Thissen, 'ΚΜΝΦ – Ein verkannter Gott', *ZPE* 112 (1996): 153–60.

34 Оракул Горшечника, это версия P₃ (из P. Oxy. 2332, датированного ок. 116 до н. э. Коеноном (Koenen)), 49–52, 58–62, как указано в Fowden, *The Egyptian Hermes*, 21–22 (греческий текст из Koenen, 'Die Prophezeiungen des "Töpfers"', 205, 207: καὶ ἑαυτοὺς οἱ ζωνοφόροι ἀνελοῦσι<ν> ὄντες καὶ αὐτοὶ Τυφώνιοι. καὶ τότε ὁ Ἀγαθὸς Δαίμων καταλείπει τὴν κτιζομένην πόλιν καὶ ἀπελεύσεται εἰς τὴν θεοτόκον Μέμφιν. . . . ἢ τε παρθαλάσσιος πόλις φυγμ<ος> ἀλιέων ἔσται διὰ <τὸ> τὸν Ἀγαθὸν Δαίμονα καὶ Μῆφιν <εἰς Μέμφιν> πορεύεσθαι, ὥστε τινὰς διερχομένους λέγειν· 'αὐτὴ ἦν ἡ παντοτρόφος, {εἰς} ἦν κατοικεῖ πᾶν γένος ἀνδρῶν.'). Burstein, *Hellenistic age*, 138, прим. 10, говорит "Благой Даймон", бог-покровитель Александрии . . . был отождествлён с Шаи (Shay), Египетским богом судьбы'.

35 Напр., о Шаи, как олицетворении судьбы, а также другие ассоциации с богами, такими как Гор, Осирис, Ра и Тот: см. Quaegebeur, *Shai*, 102, 175. В Medīnet Mādi и в Гимнах II, 9 и IV, 5, гимны Изиды Исидора находятся там, Агато Даймон сопоставлен с Соконписом (см. V. F. Vanderlip, *The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis* (Toronto: A. M. Hakkert Ltd., 1972), 35, 38–39).

учёные утверждают, что Александр взял с собой бога из Македонии.³⁶ В *Истории Александра Великого (Alexander Romance)* Псевдо-Каллисфена, наследие Александра связано со змеями; когда змея погибала во время строительства Александрии, он устанавливал храм для неё в форме Агато Даймона. Местные, безвредные змеи были почитаемы как олицетворения великой змеи, представленной Агато Даймоном.³⁷ Тем не менее, есть свидетельство подлинных Египетских (Демотических) корней в *Истории Александра Великого*, по крайней мере, в материале Нектанебо.³⁸ И вне *Истории Александра Великого*, Quaegebeur продемонстрировал, что, то, на самом деле, способ, которым Агато Даймон использовался в Греко-Римских текстах и иконографии, показывая его верность Египетским корням, особенно Шаи.³⁹ Quaegebeur сделал хороший аргумент в пользу того, что приравнивание Шаи к Агато Даймону было основано не на применении Греческих черт к Египетскому Богу, но наоборот: Шаи дал свои черты Агато Даймону.

Если, в таком случае, 'Агато Даймон' просто перевести 'Шаи' для жителей Птолемеевского и Римского Египта, и не иметь целью выражать массовую передачу Греческой концепции Агато Даймона в Александрийский Египет⁴⁰, то это даст некоторую помощь в выявлении развития концепций судьбы, связанных с более поздним Агато Даймоном в Римском Египте. Другими словами, Египетские концепции судьбы, возможно, повлияли на то, как (*agathos*) *daimōn* был воспринят в более поздний период, в областях вне самой Греции. Это, в свою очередь, поможет понять астрологический *daimon* и его отношение к судьбе и провидению. Идеи, связанные с Шаи в

- 36 Напр., A. Bernand, *Le Delta égyptien d'après les textes grecs*, vol. 1, *Les confins libyques* (Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 1970), приведено в Quaegebeur, *Shai*, 173; Visser, *Götter und Kulte* (в соответствии Quaegebeur, как Elisabeth Visser), 174, утверждается, что Агато Даймон является одним из 'zum griechischen Kultus gehörenden Göttern'. Но противопоставляет, напр., среди других, Koenen, 'Die Apologie des Töpfers', 144 и п. 45, 165–66; Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 243, п. 902.
- 37 Pseudo-Callisthenes, *Historia Alexandri Magni*, ed. Wilhelm Kroll, (Berlin: Weidmann, 1926), I, 32.6–13. Английский перевод с армянского языка, содержащий аналогичную версию, – Pseudo-Callisthenes, *The Romance of Alexander the Great*, trans. A. M. Wolohojian (New York/London: Columbia University Press, 1969), 51, sections 86–87. Stoneman, в *The Greek Alexander Romance*, trans. R. Stoneman (London: Penguin Books, 1991), заменяет другой текст для I, 32.6–7, опускающий змею и упоминание Агато Даймона.
- 38 R. Jasnow, 'The Greek Alexander Romance and Demotic Egyptian Literature', *JNES* 56, no. 2 (1997): 95–103, особ. 98–101.
- 39 Quaegebeur, *Shai*, 170–76. F. Dunand, 'Agathodaimon', 280–82, также предложил, что формирование змеи Агатодаймона связано с его Египетским влиянием, указывая, что многие Греческие изображения Агато Даймона показывают его в виде бородатого человека (возможно, связывая его с Зевсом Ктесисом; см. Глава 2, 2.1).
- 40 Quaegebeur, *Shai*, 174–75.

РИСУНОК 3.3 Римская монета, ок. 76 г. н. э., обратная сторона, изображающая Агато Даймона с skhent (двойной) короной, с кадуцеем (слева) и пшеничным ушком (wheat ear) (справа).⁴¹

Египетской культуре и религии, передаются в переведённую и изменённую версию Агато Даймона в Римский период, как раз в то время, когда Эллинистическая астрология вносила свой след в Средиземноморском мире первого и второго веков н. э. Существует значимая связь между Шайи и Египетской концепцией судьбы, которую мы рассмотрим ниже (2.1 и 2.5). Изиды связана с Тихе и с судьбой также.⁴² В наборе гимнов к Изиде, составленных в первом веке до н. э., она представляется и как Тихе, так и 'хозяйкой судьбы'.

1.3 Изиды, Агато Тихе и Судьба

Гимны Изиды, найденные в нескольких вариантах, широко известны как 'аретологические (aretologies)'.⁴³ Они сохранились только в Греческих версиях, но, по крайней мере, учёные убедительно доказывают

41 Биллоновая тетрадрахма, Александрия, Египет, ок. 76 г. н. э. (1 год Нерва). Из коллекции автора. Я благодарна Alex Morley-Smith, Roma Numismatics, London, за изображение. См. Dunand, 'Agathodémon', здесь 28 и прим. 1 (на монетах, Агато Даймон с 'couronne, caducée et épis'). См. также пример в Ashton, *Roman Egyptomania*, 92–93, no. 55; Harrison, *Themis*, 278, fig. 67.

42 Fraser, *Ptolemaic Alexandria*, I, 243–44; Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 275.

43 См. список в Y. Grandjean, *Une nouvelle arétologie d'Isis à Maronée* (Leiden: E.J. Brill, 1975), 8–11 (в том числе один в Diodorus Siculus, *Bibliotheca historica* I, 27.4; один из Исидора; и те в Маронии, Андросе, Кима, Салониках и Иосе). M. Totti, *Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion* (Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 1985) имеет собранные варианты в критическом издании (nos. 1–6).

их Египетское вдохновение, если не более ощутимые параллели.⁴⁴ Две из них, Исидор и Кима, будут образцами в этом обсуждении. Аретология, составленная Исидором в четырёх частях, была найдена в Мединет Мади (Medînet Mâdi) (древний Нармутис, где был храм Фермутис/Рененут) в 1935 г.⁴⁵ Это само по себе было значимым, так как это показывает ассимиляцию Изиды в Рененут под её Греческим именем Фермутис (Thermouthis).⁴⁶ Фактически, одна часть хвалебного гимна Исидора по-гречески подчёркивает Изиду как универсальную богиню, отождествляемую с богинями соседних Средиземноморских культур:

Фракийцы, и эллины, и варвары, сколько их ни есть,
Твое прекрасное имя, многотимое за всё [что ты делаешь],
Произносят все на своем языке, каждый народ – на языке своей родины.
Сирийцы зовут тебя Астартой Артемидой и Нанайей,
Род ликийцев называет владычицей Лето,
А фракийские мужи зовут Матерью Богов,

- 44 Основные сторонники: R. Harder, *Karpokrates von Chalkis und die memphitische Isispropaganda*, vol. 14 (Berlin: De Gruyter, 1943 [1944]); Bergman, *Ich bin Isis*; Vanderlip, *Hymns of Isidorus*; Grandjean, *Nouvelle arétalogie*; T. M. Dousa, 'Imagining Isis: On Some Continuities and Discontinuities in the Image of Isis in Greek Isis Hymns and Demotic Texts', в *Acts of the Seventh International Conference of Demotic Studies, Copenhagen, 23–27 August 1999*, ed. Kim Ryholt (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2002); и, совсем недавно, J. F. Quack, '“Ich bin Isis, die Herrin der beiden Länder” Versuch zum demotischen Hintergrund der memphitischen Isisaretalogie', в *Egypt – Temple of the Whole World. Ägypten – Tempel der gesamten Welt. Studies in Honour of Jan Assmann*, ed. Sibylle Meyer (Leiden/Boston: Brill, 2003), кто не только указал на многие Египетские примеры, но и создал на их основе гипотетическую Демотическую версию (Я благодарна анонимному рецензенту за эту ссылку). D. Müller, *Ägypten und die griechischen Isis-Aretalogien* (Berlin: Akademie-Verlag, 1961) представляет многие Египетские параллели, согласованные с Греческими, хотя, в конечном счёте он поддерживает больше Греческое влияние (см. его стр. 87). Касательно истории Египетского в сравнении с Греческим происхождением текста см. превосходную сводную информацию из H. S. Versnel, *Inconsistencies in Greek and Roman Religion 1. Ter Unus: Isis, Dionysos, Hermes: Three Studies in Henotheism* (Leiden/New York/Copenhagen: E.J. Brill, 1990), 41–44; и Dousa, 'Imagining Isis', 151 и прим. 9.
- 45 Vanderlip, *Hymns of Isidorus*, 9. J. Broekhuis, *De godin Renenwetet* (Assen: Van Gorcum, 1971) (см. особ. гл. 6), изучив эти гимны, указал связи между Фермутис и Изидой; см. также Sfameni Gasparro, 'Hellenistic Face of Isis', 49–57.
- 46 Или Hermouthis, 't' представляет Египетский женский определённый артикль.

Эллины же – Герой великопрестольной или же Афродитой,
И прекрасной Гестией, и Реей, и Деметрой . . . .⁴⁷

Что ещё более важно для наших целей, так это то, что три из четырёх гимнов Исидора начинаются с подчёркивания отождествления Изиды с благосостоянием, с Фермутис (Hermouthis) и Агате Тихе, дарующей Фортуну.

Подательница богатства, царица богов, владычица Гермифис (Hermouthis),
Вседержительница, прекрасная Тихе, многоименная Исида,
Вышняя Део, изобретательница всякой жизни. . . .⁴⁸

Богиня олицетворяет собой Благоую Фортуну, даруя благосостояние и жизнь. Это хорошо соотносится с астрологическими качествами пятого места, *Agathē Tuchē*, места детей и общей благой фортуны, и со Жребием Фортуны, который может символизировать буквальное получение удачи (среди всего другого). Изида идентифицируется в других текстах с Шепсет⁴⁹, богиней богатства и благосостояния, которую мы встречали в Главе Два (и см. ниже, 2.3).

47 Isidorus, *Hymn* 1.15–22 (Vanderlip, 17; Bernand, 632 [É. Bernand, *Inscriptions métriques de l'Égypte gréco-romaine. Recherches sur la poésie épigrammatique des grecs en Égypte* (Paris: Les Belles Lettres, 1969)]: Θράκες και Ἑλληνες, και ὄσσοι βάρβαροι εἰσι, / οὐνομά σου τὸ καλόν, πολυτίμητον παρὰ πάσι, / φωναίσι φράζουσι ἰδίαις, ἰδίαι ἐνὶ πάτρῃ. / Ἀστάρτην Ἄρτεμιν σε Σύροι κλήζουσι Ναναίαν / καὶ Λυκίων ἔθνη Λητοῦν καλέουσιν ἄνασσαν / Μητέρα δὴ κλήζουσι θεῶν καὶ Θρηήτες ἄνδρες, / Ἑλληνες δ' Ἦρην μεγάλῳθρουσον ἢδ' Ἀφροδίτην / καὶ Ἑστίαν ἀγαθὴν, καὶ Ῥεῖαν, καὶ Δήμητρα. . . . Об универсальности Изиды см. Н. Kockelmann, *Praising the Goddess: A Comparative and Annotated Re-Edition of Six Demotic Hymns and Praises Addressed to Isis* (Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2008), 54–59; J. D. Ray, *The Archive of Hor* (London: Egypt Exploration Society, 1976), 156; Sfameni Gasparro, 'Hellenistic Face of Isis', 54–56; Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 129, n. 410. (Русский перевод взят из <https://veris-sacri.livejournal.com/81575.html>).

48 *Hymn* 1.1–3 (Vanderlip, 17; Bernand, 632): πλουτοδοτὴ βασιλεῖα θεῶν, Ἑρμοῦθι ἄνασσα, / παντοκράτειρα, τύχη Ἀγαθὴ, μεγαλώνουμε Ἴσι, / Διοὶ ὑψίστη, ζωὴς εὐρέτρια πάσης. . . . Гимн II начинается: χαῖρε, Τύχη Ἀγαθὴ, μεγαλώνουμε Ἴσι μεγίστη, / Ἑρμοῦθι. . . (II.1–2 [Vanderlip, 34; Bernand, 633]). Гимн III упоминает Hermouthis в строке 1 и Агате Тихе в строке 19, в смене тона, когда Исидор говорит 'Услышь меня, Агате Тихе. . .' (Vanderlip, 49–50; Bernand, 634). (Русский перевод взят из <https://veris-sacri.livejournal.com/81575.html>).

49 См. Dousa, 'Imagining Isis', 179 и nn. 124, 126; e.g., в О. Ног 10.8–9 она – '... великая богиня, девушка любви (?), Шепсет, великая Шаи', . . . *t nfr.t ʕt nb.t mr.t(?) t špšy.t pš šy ʕ* (Dousa цитирует Ray, *Archive of Hor*, 46–47, но даёт неверные номера строк в своей цитате). Мой перевод, следуя транслитерации Кокельмана (Kockelmann), *Praising the Goddess*, II (принимает Шепсет и Шаи в качестве божеств из-за определённого артикля, в соответствии с Hughes, 'A Demotic Plea to Thoth', 179; и F. T. Miosi, 'God, Fate and Free Will in Egyptian Wisdom Literature', в *Studies in Philology in Honour of Ronald James Williams: A Festschrift*, vol. 3, SSEA Publications, ed. Gerald E. Kadish and Geoffrey E. Freemon (Toronto: Benben Publications, 1982), 110, n. 68). См.

Вариант гимнов Изида Кима, из Эолиды (Малая Азия) (см. Приложение 3.А), написанный от первого лица, рассматривает Изиду в качестве главы пантеона Египетских Богов, ответственную за многое из того, что составляет физический мир, в дополнение к его культурным и этическим ценностям. Она имеет интригующие астрологические/астрономические и космологические связи:

Я та, кто появляется при Звезде-Собаки... Я, кто отделила землю от небес... Я указала пути звёзд, / Я упорядочила курсы Солнца и Луны... Я нахожусь в лучах Солнца / Я сопровождаю ход Солнца...⁵⁰

Гелиакический восход Сириуса (Звезды-Собаки) знаменует начало Египетского года, а Изида общеизвестно, что ассоциируется с *Spdt* (Египетское имя для Сириуса; Греческая форма – Сотис).⁵¹ В О. Нор 3.3–5 *recto*, Изида открывает собственный новый год (день рождения) Фараона с благоприятными *šꜣu* и *šꜣꜣu.t* (см. прим. 118; также Главу Два, 2.2).⁵² Ян Бергман (Jan Bergman) отмечает, что слово ‘появляться (arises)’, ἐπιτέλλω по-гречески, может означать, как ‘повелевать’, так и иметь техническое значение ‘гелиакический восход’.⁵³ (Изида, как геаликически-восходящий Сириус, повелевает году начаться.) Эти астрономические связи непосредственно связывают Изиду со временем, и особенно с Солнечным циклом. Дальнейший анализ Изида и времени не обязательно уместен здесь⁵⁴, но часть гимна

также J. F. Quack, ‘Zu einer angeblich apokalyptischen Passage in den Ostraka des Hor’, в *Apokalyptik und Ägypten. Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*, ed. A. Blasius and B. U. Schipper, *Orientalia Lovaniensia Analecta* (Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002), 245.

50 Vanderlip, *Hymns of Isidorus*, Plate xv: 9 Ἐγὼ εἶμι ἡ ἐν τῷ τοῦ Κυνοῦ ἀστρῷ ἐπιτέλλουσα... 12 ἐγὼ ἐχώρασα γῆν ἀπ’ οὐρανοῦ. 13 ἐγὼ ἀστρῶν ὁδοὺς ἔδειξα, 14 ἐγὼ ἡλίου καὶ σελήνης πορείαν συνεταξάμην... 44 ἐγὼ ἐν ταῖς τοῦ ἡλίου ἀγχαῖς εἶμι, 45 ἐγὼ παρεδρεύω τῇ τοῦ ἡλίου πορείᾳ.

51 См., напр., Müller, *Isis-Aretalogien*, 34 и п. 1; S. Morenz, *Egyptian Religion*, trans. Ann E. Keep (London: Methuen & Co. Ltd., 1973), 270; A. S. Mercatante, *Who's Who in Egyptian Mythology* (New York: Clarkson N. Potter, Inc., 1978), 75. G. Thausing, ‘Der ägyptische Schicksalsbegriff’, *MDAIK* 8 (1939): 46–70, здесь 48, также упоминается связь подтопления Нила со звездой Сотис. Broekhuis, *De godin Renenwetet*, 125 и п. 1, упоминает фразу в Оксиринском папирусе, которая называет её ‘Изида-Сотис’. J. Bergman, “‘I Overcome Fate, Fate Harkens to Me’”, в *Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore, and Literature*, ed. Helmer Ringgren (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967), 35–51, здесь 38.

52 Ray, *Archive of Hor*, 21, 25, 157 (Приложение 1, 14).

53 Bergman, ‘I Overcome Fate’, 39, 43.

54 Bergman, там же., 38–41, хорошо освещает эту тему. Время и продолжительность жизни будут рассмотрены ниже, 2.4 и 2.5.

кастельно отношения Изиды к судьбе (здесь названо τὸ εἰμαρμένον) следует изложить.⁵⁵ Соответствующие строки таковы:

- 4 Я утверждаю законы для человечества, и то, что я предписала,
никто не может изменить
16 Я делаю праведного крепким
28 Я делаю праведного крепче, чем золото и серебро
29 Я предопределяю истинное быть почитаемым
35 Я возлагаю воздаяние на тех, кто действует несправедливо
38 Со мной праведные одолевают
46 Всё, что я устанавливаю, это тоже является совершенным
47 Ибо всё моё даёт путь⁵⁶
48 Я освобождаю тех, кто в оковах
52 Я та, кто назван законодателем.
55 Я подчиняю судьбу
56 Судьба повинуется мне
57 Приветствую Египет, кто вскормлен мной⁵⁷

Бергман основательно рассматривает связь Изиды с Египетской судьбой, и мы исследуем Египетские идеи в отношении Агато Даймона и астрологии ниже (2.4–2.5). Я лишь отмечу два обстоятельства. Во-первых, Изида устанавливает законы и определяет судьбу (в соответствии с Египетской концепцией судьбы), а не предназначает её (это в большей мере Греческое). Во-вторых, Изида не только отвечает за 'судьбу' в Греческих текстах (включая этот и другие подобные), она также предстаёт в Египетских надписях как 'владычица Шаи ('судьбы (fate)'), кто приводит Рененут в бытиё', *nb(.t) ššy<.t> šprr rnn(.t)*, и как 'владычица жизни, управитель Шаи (судьбы) [и] Рененут (фортуны (fortune))', *nb(.t) ḥḥ ḥnw.t ššy rnn(.t)*.⁵⁸ Это свидетельство говорит о том,

- 55 Bergman, там же, 41, предполагает, что нейтральная форма εἰμαρμένη может представлять Египетское ššw мужским родом.
56 Я использую перевод Бергмана ἐπέκει здесь, 42 и прим. 1 (следуя Müller, *Isis-Aretalogien*, 71–72); эта расширенная форма εἶχω соответствовала бы Египетском ḥnw, удаляться, отходить. Другие переводчики (напр. Burstein, *Hellenistic age*, 147) полностью опускают это. В своей гипотетической версии Quack, 'Ich bin Isis', 339, 358 не следует Бергману или Мюллеру, предпочитая ḥḥ, восходить ('rise') (sich erheben) (*CDD* 5, 115, 'находиться, появляться (to stand, arise)').
57 См. Приложение 3.А на греческом языке.
58 в м 70 и в м 162 (26-ая династия, 6-ой век до н.э.) соответственно, в Quaegebeur, *Shai*, 86 и Bergman, 'I Overcome Fate', 37 (оба цитируют Müller, *Isis-Aretalogien*, 84 и прим. 8); также, что касается в м 162, см. O. Perdu, 'Un appel à Isis (statue Londres, в м [162])', *Cd'É* 74, no. 148 (1999): 231–39 (текст 233, 3; перевод 234), приведено в Quack, 'Ich bin Isis', 361, n. 196. Касательно других подобных примеров см. Bergman, 37–38; Quaegebeur, 85–87.

что Египетская концепция Изиды перешла в Греческие писания о ней⁵⁹, создавая описания, которые на самом деле скорее не Греческие.⁶⁰ Изида удерживает власть над судьбой, обладает силой провидения⁶¹, является способной освободить узы тех, кто скован *heimarmenē*. Изида устанавливает законы и обеспечивает справедливость, всемогущая богиня, схожая, по сути, с 'первичным богом', кто управляет первичным провидением в сочинении Псевдо-Плутарха 'О Судьбе'.⁶² Лишь такое могущественное божество могло одержать победу над *heimarmenē*, может принудить его повиноваться. К тому же, Изида и Агато Тихе являются одним в аретологиях Изиды. Мы видим в этих гимнах, написанных на греческом языке, но выражающих Египетское воззрение, образец Египетских идей судьбы, преобладающих над Греческими идеями.⁶³ Это не непредвиденная (слепая) фортуна, случайный шанс (*chance*) Греческой и Римской концепции; это осознающая и всевидящая Фортуна (*fortuna videns* или даже *providens*) могущественной богини, которая управляет судьбой, но которая может быть умилоstellена.⁶⁴ Следующий экскурс

- 59 См. прим. 44. Более подробный анализ конкретных отрывков и Египетские происхождения в Bergman, 'I Overcome Fate' and *Ich bin Isis*; Plutarch, *Plutarch's de Iside et Osiride*, ed., trans. and comm. J. Gwyn Griffiths, (Cardiff: University of Wales Press, 1970); Müller, *Isis-Aretalogien*; и Dousa, 'Imagining Isis', 149–84.
- 60 Египетская богиня Изида – 'владычица судьбы', но боги подвержены судьбе в классической Греческой религии; см. напр., Aeschylus, *Prometheus Bound*, trans. Herbert Weir Smyth (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926), строки 515–518 (см. Глава 10, 1.3, 345). См. также Dodds, *Greeks and the Irrational*, 34; Greene, *Moira*, 124–25. Bergman, 'I Overcome Fate', 37–42; Müller, *Isis-Aretalogien*, 74–85; Quaegebeur, *Shai*, 28; и Quack, 'Ich bin Isis', 336–39, 361–62 обсуждение Египетских прообразов сопоставимо утверждениям в аретологии. Однако, я не согласна с изменением Quack (339, комментарий 362) *šju* на *šny.w* (следуя P. Insinger) в строке 56 ('переводящий' εἰμαρμένον), так как то же самое слово используется в строке 55; см. моё прим. 118 ниже.
- 61 Bergman, 'I Overcome Fate', 44 и прим. 1 упоминает P. Оху. 1380 (другая аретология Изиды), который фактически называет Изиду 'pronoia' (см. Totti, *Ausgewählte Texte*, 65, строки 43–44, 85); в этом гимне, однако, это лишь (настойчиво) подразумевается. См. также Apuleius, *Metamorphoses*, xi, 12 (Helm, 275,20–21), в отношении Изиды: '... провидением величайшей богини ...' '... deae maxime providentia ...'.
- 62 Существует также взаимосвязь между *heimarmenē* и законом, описанная в *De fato* 568d. См. ниже, 2.4, 103 и Глава 1, 2.1, 29; 3.3, 37, прим. 75; 3.4, 40, прим. 86.
- 63 Египетское воззрение обсуждено Fowden, *The Egyptian Hermes*, 46–47, является ли или нет поэма переводом с Египетского. См. также обсуждение Египетской центральной роли Изиды в её расширенном средиземноморском влиянии в Sfameni Gasparro, 'Hellenistic Face of Isis', 54–62.
- 64 См. Bergman, 'I Overcome Fate', 44–45; он упоминает важное окончание *Metamorphoses* Апулея, с Изидой, весьма похожей на изображённую здесь. Функции и силы этих двух видов фортуны столь различны, что они, практически, как бы пара, слепая и видящая, связанные только по имени. Первая связана с случайностью, вторая с провидением. (См. также ниже, прим. 143.)

демонстрирует влиятельную роль Тихе в местах за пределами Египта, с некоторыми интересными астрологическими и (возможно) Египетскими связями.

1.4 Экскурс: Тихе и Зодиак в Хирбет эт-Таннур

Набатейское религиозное место Хирбет эт-Таннур (около Петра, Иордания) было раскопано Нельсоном Глуеком (Nelson Glueck) в 1937 г.⁶⁵ В последнее время была получена подробная обработка Джудитом Маккензи (Judith McKenzie) и командой учёных, используя архивы Глуека.⁶⁶ Пожалуй, наиболее известным артефактом с этого места является скульптурный Зодиак, находящийся в настоящее время в Художественном Музее Цинциннати (сам 233). В центре этого Зодиака находится бюст Тихе; всё Зодиакальное кольцо и Тихе поддерживается крылатой Никой. Другая астрологическая иконография включает семь планетарных бюстов на внутреннем участке земли вокруг Храма, огороженного фризом (Inner Temenos Enclosure Frieze)⁶⁷ и двенадцать Зодиакальных бюстов на двух пилястрах Алтарной Платформы 3.⁶⁸ Хотя это не место для тщательного анализа астрологического материала,⁶⁹ пересечение Тихе и астрологии в этом месте достойно рассмотрения.

Зодиак необычен. Хотя он представляется в типичном кольце, Знаки Зодиака разделены: в верхней части круга Овен слева вверху движется против часовой стрелки вниз по левой стороне к Деве, тогда как Весы в правом верху движутся по часовой стрелке вниз по правой стороне к Рыбам (Дева и Рыбы отсутствуют на фотографии). Иконографически, Зодиак может двигаться либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелке, но весьма немногие Зодиак движутся в двух направлениях.⁷⁰ Ни один другой сохранившийся Зодиак не помещает Овна и Весы в верхнюю часть круга со своими последовательными Знаками Зодиака, идущими в противоположных направлениях.

Неотразимой особенностью является Тихе в центре Зодиака. Она идентифицируется как таковая своей золотой короной и вуалью; позади неё слева – полумесяц, а справа две трости, соединённые вместе, одна заканчивается в форме полумесяца, а другая увенчана колосом пшеницы или, возможно, сосновой шишкой.⁷¹

65 N. Glueck, 'The Nabataean Temple of Khirbet et-Tannûr', *BASOR* 67 (1937): 6–16.

66 J. S. McKenzie et al., *The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur, Jordan: Final Report on Nelson Glueck's 1937 Excavation*, 2 vols. (Boston: American Schools of Oriental Research, 2013). См. список опубликованных работ Глуека о месте раскопок, 1, 308. Я благодарна Джозефу Грину (Joseph Greene) за оповещение меня касательно этой публикации и за его любезность в предоставлении мне доступа к ней.

67 Там же., 1, 176 (fig. 331), 219, 221.

68 Там же., 1, 220 (fig. 380), 221.

69 См. библиографию предыдущей работы о Зодиаке, там же., 1, 213.

70 Гробница Хетер (Heter) (125 г. н. э.) одна (ЕАТ III, 93–95, Pl. 50 [no. 71]). Касательно направлений Зодиака см. изображения в Н. G. Gundel, *Zodiakos. Tierkreisbilder im Altertum. Kosmische Bezüge und Jenseitsvorstellungen im antiken Alltagsleben* (Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1992). См. также Глава 5, 2.2, 178 и прим. 87 касательно более подробной информации о Зодиакальных расположений.

71 McKenzie et al., *The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur*, 1, 206.

РИСУНОК 3.4 Зодиак Тихе из Хирбет эт-Таннур.⁷²

Учёные согласны, что она изображает Тихе. Хотя эта скульптура является самым ярким исполнением Тихе, она представлена в других скульптурах в месте раскопок⁷³, где она в паре с мужским богом со скипетром, молнией или обоими.⁷⁴ Есть, кроме того, в этом месте раскопок большие культовые статуи главного бога и богини, которым поклонялись. Согласно Маккензи и всем реконструкторам, они были размещены в нише на Алтарной Платформе, возможно, с Зодиаком Тихе, подвешенном между ними на задней стене.⁷⁵ Так как храм обращён почти на восток (он находится в пределах 1°30'), то в равноденствие лучи Солнца попадали бы в 'нишу точно между культовыми статуями'⁷⁶.

72 Там же, I, 83 (fig. 91). Фотография с разрешения Художественного Музея Цинциннати, Огайо, США, Museum Purchase/Bridgeman Images.

73 Там же, I, 206, 209 (figs 361, 363).

74 Там же, I, 206, 209 (figs 360, 362).

75 Там же, I, 72 (fig. 75), 75, 176 (fig. 331), 193–201.

76 Там же, I, 217. Представляется правдоподобным, что необычное расположение Зодиака должно было подчеркнуть равноденствие. Хотя, возможно, непреднамеренно, в своей вертикальной ориентации это расположение также изображает астрологическую концепцию антис (Знаки Зодиака равного освещения; см. Приложение 1.A, 1.5 и Рис. 1.3, 'Дружественные отношения', 405). В этой схеме Знаком Зодиака, вертикально противоположным Овну, является Дева, а Весы вертикально противоположны Рыбам; другие Знаки Зодиака также вертикально связаны с их антисами (Телец-Лев, Близнецы-Рак слева, и Скриптон-Водолей, Стрелец-Козерог справа).

Женская культовая богиня, вероятно, включает в себя аспекты двух меньших Тихе.⁷⁷ Её местная связь, вероятно относится к богине Аллат (Allāt).⁷⁸ Интересно, однако, здесь также проступает Египетская связь с Александрией и изображениями Изиды; бог мужского культа также показывает связь с Сераписом (например, он одет в *kalathos*).⁷⁹ Есть и другие свидетельства иконографического влияния Изиды и Сераписа на места вокруг Хирбет эт-Таннур.⁸⁰ Тихе также представлена в других местах за пределами Египта, включая Пальмиру и Дура-Европос. Эти свидетельства говорят о том, что культовые бог и богиня в Хирбет эт-Таннур принимают аспекты чужеземных богов, особенно Сераписа, Изиды и Тихе, в сочетании с местными богами. Учитывая связи Сераписа с Агато Даймоном в Египте, возможно, что культовый бог в Хирбет эт-Таннур косвенным образом включил в себя также аспект Агато Даймона, учитывая культовую связь богини с Тихе.

Другие ближневосточные места предоставляют дальнейшие свидетельства культов Тихе и Гения (Genius). Три смежных алтаря на Пальмирских Воротах в Дура-Европос (в северной Сирии) содержат надписи Пальмирского письма на арамейском языке к Гаду (*gd*), эквиваленту Тихе⁸¹, на греческом языке к Тихе Дура (Τύχη Δούρας) и на латыни к Гению Дура ('genio Dura').⁸² Лусинда Дирвен (Lucinda Dirven) сделала вывод: 'Из этого можно заключить, что Тихе, Гад и Гений были идентичными понятиями для Римских войск, дислоцированных в Дура'⁸³. Однако, поскольку Тихе и Гений связаны, то по религиозным причинам нет причин, почему Тихе и Гений места не могут оба быть быть умилостивлены. Касательно военно-исторических оснований латинская надпись, сделанная Римскими солдатами, подобна военным

77 Там же, I, 206, 209.

78 Там же, I, 197–98.

79 Там же, I, 196, 204, 225; и см. выше, I.1, 78.

80 Там же, I, 203–04.

81 См. Глава 4, 1.4, обсуждение Гада, 129–30.

82 См. S. Downey, 'Temples à escaliers: The Dura Evidence', *California Studies in Classical Antiquity* 9 (1976): 21–39, здесь 29 и, прим. 32 и 33. L. Dirven, *The Palmyrenes of Dura-Europos: A Study of Religious Interaction in Roman Syria* (Leiden/Boston/Cologne: Brill, 1999), 124, приводит греческий текст (ссылка на прим. 95, которая приводит источники текстов), также см. 326 прим. 493; и K. Dijkstra, *Life and Loyalty: A Study in the Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamia in the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence* (Leiden: E. J. Brill, 1995), 280, приводит транскрипцию и перевод латинского текста. Получилось, что три астрологических гороскопа (один повторяется семь раз на стене в 'Доме Архивов') были также найдены в частных домах Дура-Европос: nos. 176, 219 I (повторяется 7 раз) и 250.1, в Neugebauer and Van Hoesen, *GN*, 49, 54, 58, 162. Все примеры были грубо вычерченными кругами, разделёнными надвое вертикальными и горизонтальными линиями.

83 Dirven, *Palmyrenes of Dura-Europos*, 124.

надписям к местному *genii* в других местах, так почему же ир же самое божество, отличное от Тихе, не может быть также умиловлено здесь?⁸⁴

Такие свидетельства помогают укрепить предположение неподтверждённого образования пары Тихе и Даймон в Хирбет эт-Таннур. Мы не знаем под каким именем бога или богини поклонялись,⁸⁵ но их связь с Сераписом и Изидой (которые в Египте имеют явные связи с Агато Даймоном и Агате Тихе) представляется явной, а связь с Тихе неоспорима. Астрологические компоненты места сочетаются с силами бога и богини для решения определённых проблем человеческого счастья, судьбы и религиозного культа как на земном, так и на небесном уровне.

Сейчас мы вернёмся в Египет для рассмотрения важности Египетского божества Шаи касательно Агато Даймона и концепций судьбы.

2 Шаи, Агато Даймон и Судьба

Мы уже видели взаимосвязи между Египетским богом Шаи и Греческим Агато Даймоном. Теперь мы исследуем атрибуты Шаи более подробно, а также связанных с ним богинь, а именно Рененут, Месхенет и Шепсет. Так как Шаи связан с судьбой или предназначением, то изучением его атрибутов, включая происхождения и значение его имени, мы можем, в таком случае, сравнить Египетские идеи с представлениями о судьбе в двух других культурах, Греческой и Месопотамской. Это может иметь значение для представлений об астрологической судьбе.

2.1 Шаи как Египетское Божество

Шаи – божество с изменяемым очертанием, без единого облика. Он олицетворяет то, что мы просто называем ‘судьба’ (но значение слова, в самом простом смысле на египетском языке, ‘то, что предписано’). Иногда он исполняет волю других богов касательно этой судьбы, но иной раз распределяет её самостоятельно. Он является защитой

84 О культовых практиках Римских Военных в местах их дислокации см. O. Stoll, ‘The Religions of the Armies’, в *A Companion to the Roman Army*, ed. Paul Erdkamp (Oxford/ Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2007), 467: ‘Даже святые места... являются частью этой культовой деятельности в месте дислокации... освящение алтаря... наиболее важное и частое для *Genius huius loci*, покровительствующий дух предыдущего места был привычны и, возможно, обязательным после оставления некоего места...’. Именно так обстоит дело с надписью в Дуре-Европос к *genius Dura*, которую посвятили ветераны войны (‘emeriti’).

85 McKenzie et al., *The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur*, I, 226.

местному божеству, но также и личным покровителем. Другими словами, его трудно чётко обозначить.⁸⁶ Основные элементы его атрибутов сопровождать.

Шаи как бог, олицетворяющий судьбу, впервые засвидетельствован в Египетских писаниях в Новом Царстве. В некоторых надписях (напр., погребальная каплица Рамзеса I в Абидосе), он представлен как бог (наряду с богиней Рененут), кто исполняет божественную заповедь, но не обязательно указывающий себя: 'Шаи перед ними, а также Рененут: они действуют в соответствии с тем, что было заповедано'.⁸⁷

В других примерах, однако, Шаи явно несёт ответственность за судьбу, данную в момент рождения, которая вновь рассматривается в момент смерти. Хорошо известное описание Шаи находится в Папирусе Ани, известном представлении *Книги Мёртвых*, (лучший перевод как *Книга о Выходе к Свету Дня (Book of Going Forth by Day)*). В этом тексте одной из самых значимых сцен является взвешивание сердца, и здесь Шаи, наряду с Месхенет (богиней деторождения) и Рененут (богиней воспитания), стоит рядом, пока сердце Ани оценивается по сравнению с маат-пером (maat-feather) истины и справедливости (Рисунок 3.5).

Шаи представлен в форме человека с хвостом быка.⁸⁸ Как доказательство его божественного статуса его имя написано с определяющим бога (god-determinative). Имя Месхенет определяется кроватью, символизирующей её функцию в качестве божественной повитухи; а Рененут имеет как определяющую кормящую женщину, так и определяющую змею, которая становится синонимами в более поздние периоды как Шаи, так и Рененут. *Ба* Ани, его душа (изображённая в форме птицы с головой Ани), также наблюдает за процессом.

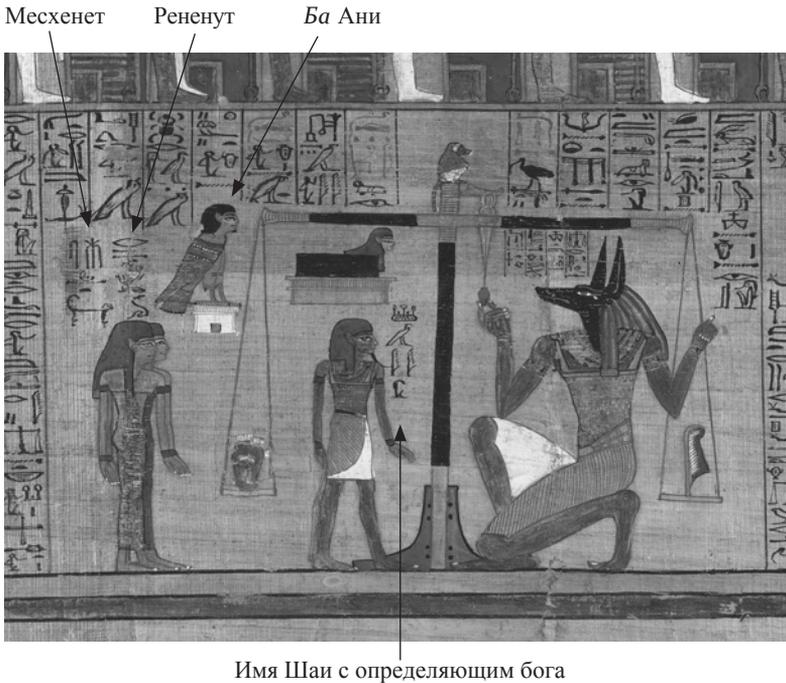
Здесь момент рождения и предназначения, установленные им, связаны с моментом смерти и окончательной судьбой усопшего. Присутствие этих божеств 'судьбы', наряду с *Ба* Ани, предполагает, кроме того, что 'то, что было предписано' в начале жизни может в некоторой степени измениться вследствие фактического проживания этой жизни, и насколько человек имеет дело с тем, что они имели дать.⁸⁹ Если всё было предопределено и решено заранее, то зачем

86 В этом он не похож на греческую концепцию даймона, с его различными концепциями.

87 *šꜣy m-bꜣh-sn mitt rnm.t ir-sn lft wdd.t*. Цитата по Quaegebeur, *Shaï*, 146 (п. 7 для справки по цитате).

88 Quaegebeur, *Shaï*, 148, говорит, что хвост быка является признаком его божественности, но J. G. Griffiths, 'Review: *Le Dieu Égyptien Shaï dans la religion et l'onomastique* by Jan Quaegebeur', *JEA* 64 (1978): 178–79, точно 179, не согласен, что это божественный символ.

89 Miosi, 'God, Fate and Free Will', особ. 94–97, 101–02, развивает теорию о том, что существует Египетский божественный закон возмездия и вознаграждения, основанный на том, как человек действует. С. Eyre, 'Fate, Crocodiles and the Judgment of the Dead: Some Mythological Allusions in Egyptian Literature', *SAK* 4 (1976): 103–14, точно 108–10, также обсуждаются компоненты судьбы в этой сцене.

Имя Шай с определяющим бога

РИСУНОК 3.5 Взвешивание сердца в Книге Мёртвых, из Папируса Ани.⁹⁰
(ФОТОГРАФИЯ С РАЗРЕШЕНИЯ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ, © TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM).

божествам и ба присутствовать там, если окончательная судьба не может быть иной? Действительно, зачем вообще взвешивать сердце?

Существует некоторый вопрос относительно того, были ли такие божества, подобно Шай и Рененут, того же самого достоинства как боги, или они должны быть рассматриваемы как нечто меньшее. В Египетской культуре все божества называются 'богами' (*ntrw*)⁹¹, но

90 См. также R. O. Faulkner and O. Goelet, Jr., *The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day* (San Francisco: Chronicle Books, 1994), 155 (комментарий к Plate 3).

91 D. Meeks, 'Demons', в *The Ancient Gods Speak*, ed. Donald B. Redford (Oxford/New York: Oxford University Press, 2002), 102. Концепцию *ntr* исторически трудно классифицировать. Оно содержит значение божественного, и зачастую переводится как 'бог', но его семантическое поле отличается от такового других культур (такое как греческий *theos*). См. Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 7–13. O. E. Kaper, *The Egyptian God Tutu: A Study of the Sphinx-God and Master of Demons with a Corpus of Monuments* (Leuven: Peeters, 2003), 122, замечания: 'Египетских богов, как известно, трудно классифицировать, так как существует изменчивость их природы, которая позволяет им проявлять себя на различных уровнях одновременно'. См. также E. Hornung, *Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many*, trans. John Baines (Ithaca: Cornell University Press, 1982), 33–65. D. Meeks, 'Notion de « dieu » et structure du panthéon dans l'Égypte ancienne', *RHR* 205, no. 4 (1988): 425–46, точно 430–46, теоретизирует, что сущность становится *ntr* через ритуал в качестве средства обожествления. См.

Дмитрий Микс (Dimitri Meeks) говорит о Шаи, Рененут И Месхенет, как о 'демонах'.⁹² Так как Шаи иногда исполняет волю других богов, то он и его спутники могут быть охарактеризованы как 'меньшие' боги.⁹³ В некоторых примерах Квожебер (Quaеgebeur) называет Шаи 'génie'⁹⁴, и даже описывает надпись на саркофаге Тринадцатой Династии, которая представляет Шаи как 'ужасающего змея демона (démon)'.⁹⁵ Эта надпись является редким примером того, где Шаи не изображён как бог;⁹⁶ в основном Шаи и его спутники (обычно Рененут, Месхенет или Шепсет) имеют внятную функцию 'ангела-хранителя', охраняющего жизнь, которую они помогли воплотить. В этой роли они мало чем отличаются от даймона-хранителя Гесиода, или даже даймона Платона, избираемого душами в Мифе об Эре⁹⁷ (я не подразумеваю, что они имели все Гесиодические или Платонические функции). Но различие между богом и даймоном не является Египетским.

Связь Шаи и его спутников с рождением является важнейшей, так как появление божеств, которые дают судьбу в момент рождения показывает значимость того, что предопределение играет в Египетской мысли⁹⁸, особенно в Новом Царстве и после.⁹⁹ Месхенет надзирает за родовыми муками, и обеспечивает 'личным запасом возможностей, предоставляемых каждому человеку при его рождении', что не должно быть искажено человеком в течение его жизни.¹⁰⁰

также краткое изложение М.-А. Bohême, 'Divinity', в *The Ancient Gods Speak*, ed. Donald B. Redford (Oxford/New York: Oxford University Press, 2002), 106–12.

- 92 Meeks, 'Demons', 103–04. Микс признаёт, что это ухищрение современной науки, а не не исконно Египетское (102). В своей 'Notion de dieu', 429, он говорит, что *ntrw* является не только тем, что мы называли бы 'богами', но также и духами, абстрактными идеями, царями, животными и даже обычного мёртвого.
- 93 Карер, *The Egyptian God Tutu*, 122, n. 58, ссылаясь на К. А. Kitchen, *Rameside Inscriptions*, vi, 22.6, указывает на то, что Египтяне признавали иерархию божественных существ – как великих (*wrw*), так и малых (*ndsw*) богов (это надпись из Стелы Рамзеса IV к Богам из Абидоса).
- 94 Quaеgebeur, *Shai*, напр., 149, 151–53.
- 95 Там же, 150.
- 96 Параллельно этот текст говорит о 'змее Нешаи (Neshai)' (там же, 150–51), а не о Шаи.
- 97 Hesiod, *Works and Days*, 121–23, 252–55; Plato, *Republic*, 617d–e, 620d–e.
- 98 Я не подразумеваю, что Шаи и другие, обсуждаемые здесь, являются единственными божествами связанными с судьбой: Хатор (напр., 'Семь Хатор') и другие боги также играют определённую роль. Но особенно в более поздних текстах и в Греко-Римском периоде Шаи и его спутники представляются особенно важными божествами 'судьбы'. (А Шаи особенно связан с Агато Даймоном, который имеет отношение к Эллинистической астрологии.)
- 99 Период Амарны (Amarna), по-видимому, является решающим поворотным моментом.
- 100 Meeks, 'Demons', 104. См. обсуждение Месхенет и её атрибутов, включая связи с Шаи (хотя основным фокусом работы является богиня Тененет), в

Другие божества рождения, связанные с предопределением – это Семь Хатор, которые, подобно злой феи в Спящей Красавице, предписывают (плохие) события, которые происходят в жизни человека,¹⁰¹ особенно то, как человек умрёт.¹⁰² Семь Хатор обеспечивают сюжетный контур в 'Повести об Обречённом Принце', когда они указывают, что он умрёт от крокодила, змеи или собаки (Принц намеревается преодолевать эти указания, и [вероятно] преуспевает – пример Египетской способности вести переговоры о своей судьбе).¹⁰³ Гертруда Таузинг (Gertrud Thausing) отмечает, что несмотря на то, что Принц думает, что его судьба установлена, его жена, кто убивает змею, предвещенную ему, напоминает ему, что 'Твой бог вложил одну из твоих судеб [ššy.w] в твои руки. Он также отдаст тебе и другие судьбы!'¹⁰⁴ Подобно взвешиванию сердца, подразумевается, что они не устанавливаются неизменными при рождении, но могут изменяться в течение жизни в зависимости от действий человека. Таузинг связывает Семь Хатор с Плеядами.¹⁰⁵ Она также утверждает звёздную связь между судьбой и семью звёздами Большой Медведицы, которые несут шкалу, которая уравнивает мир.¹⁰⁶

M. T. Derchain-Urtel, *Synkretismus in ägyptischer Ikonographie: Die Göttin Tjenenet* (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979), 23–36, особ. касательно Шаи, 26, 28 и 31; также, касательно Месхенет, A. von Lieven, *Grundriss des Laufes der Sterne. Das sogenannte Nutbuch*, vol. 1. *Text* (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2007), 133–34.

101 Meeks, 'Demons', 104.

102 J. K. Hoffmeier, 'Fate', в *The Ancient Gods Speak*, ed. Donald B. Redford (Oxford/New York: Oxford University Press, 2002), 121.

103 Более подробно обсуждается ниже, в сравнении как с греческими, так и месопотамскими идеями.

104 Thausing, 'Der ägyptische Schicksalsbegriff', 67 (её перевод: '... dein Gott (= Schicksal) hat eines von deinen Geschicken in deine Hand gelegt. Er wird auch die andern dir geben!'). W. K. Simpson, ed. and trans., R. O. Faulkner, trans., and E. F. Wente, Jr., trans., *The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions and Poetry* (New Haven/ London: Yale University Press, 1972), 90, гласит (перевод Wente): 'Смотри, твой бог передал одну из твоих судеб в твои руки. Он будет оберегать [тебя и впредь].'; Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, Vol. II, 202 гласит 'Посмотри, твой бог отдал одну из твоих судеб в твои руки. Он будет защищать [тебя от других также].' Этот отрывок также обсуждается в Еуре, 'Fate, Crocodiles', 105. Текст – P. Harris 500 verso, 8.5 (иератический оригинал в настоящее время находится в Британском Музее; иероглифический текст в Gardiner, *Late-Egyptian Stories*, 8 (второе предложение имеет лакуны).

105 Thausing, 'Der ägyptische Schicksalsbegriff', 67.

106 Thausing, там же., 46–49, 55, отстаивает всеобъемлющее присутствие звёздных компонентов и влияние в Египетской концепции судьбы, которую она связывает с Новогодней ночной церемонией, в которой боги уравнивают мир на предстоящий год; гелиакический восход Сириуса был началом года. Это происходило не на самом рассвете, но в сумерках перед рассветом, 'когда Сириус поднимался в 11-ый час ночи' (61, цитируя Н. Brugsch, *Astronomische und astrologische Inschriften der altaegyptischer Denkmäler*, в *Thesaurus inscriptionum aegyptiacarum*, Pt. 1 (Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1883), 91 [Бругш приводит надпись на Гробнице Рамзеса VI]). Этот 'astronomischen Bestimmung',

2.2 Рененут/Рененутет

Рененут, как мы видели, является важным спутником Шаи от Нового Царства до Греко-Римского периода. Они появляются вместе множество раз как графически, так и литературно, и представляются как дополнения друг к другу. *Rnn* означает 'кормить', и назначение Рененут вначале было богиня, которая воспитывала детей. Её имя может быть использовано взаимозаменяемо с именем богини Рененутет, как показал Квожебер.¹⁰⁷ Как Рененутет она представлена в Текстах Пирамид в качестве змеи, защищающей царя. Рененутет – богиня урожая, связанная с изобилием и питанием, что также является назначением Рененутет.

Уподобление Шаи со змеями происходит через Рененут.¹⁰⁸ Особенно в Птолемеевский и Римский Периоды (до них, в некоторых случаях, также), Рененут изображается в иконографии либо полностью, либо частично как змея.¹⁰⁹ Написание её имени может содержать змею, а также, как определительное, кормящую женщину.¹¹⁰ В Греко-Римский период её имя – Фермутис, спутница Агато Даймона, со многими из тех же функций: в качестве защитницы как личного, так и местного

который начинается ежегодно, даёт шаблон и взаимосвязь для 'menschliche Bestimmung', который начинается с рождения (и сначала применяется к царю) (62; см. также 55). Фактически это может дать некоторое понимание важности первого места в астрологии, которое в современном изображении показано ниже горизонта, но на самом деле попадает в этот сумеречный период, столь важный для 'определения (determination)'. В Демотической истории 'Setne Khaemwas (Сетне-Хазмуас) II', восточный горизонт, где Солнце сначала восходит, даже называется 'прекрасным горизонтом Шаи' (3, 27–28, *t3 3hy.t nfr.t n p3-šy* [приведено из Quaegebeur, *Shai*, 168]), что также свидетельствует о его важности в определении человеческой судьбы. Таким образом, в момент рождения Знак Зодиака на горизонте определяет (determines) остальную часть гороскопа, который символизирует астрологически человеческое предопределение.

107 Quaegebeur, *Shai*, 153: 'Renenet et Renenoutet sont donc identiques quant à leur nom.'

108 Там же.

109 Напр., см. J. Leibovitch, 'Gods of Agriculture and Welfare in Ancient Egypt', *JNES* 12, no. 2 (1953): 73–113, особ. рис. 2 (неизвестной даты и происхождения) и 3 (изображения, 82, описания, 75) показывают кормящую богиню со змеиным телом и кормящую змею с человеческим телом; см. также рис. 4 (стр. 83), монеты с лицом змеи в коронах (это синкретические Агато Даймон/Шаи и Изида/Фермутис/Рененут). Рис. 2 также в Broekhuysen, *De godin Renenwetet*, 52, pl. 11, no. 88; см. также 25–26, pl. 7, no. 34, барельеф Рененутет, как змеи с короной Хатор, из Мединет Мадид.

110 Напр., см. R. O. Faulkner, *A Concise Dictionary of Middle Egyptian* (Oxford: Griffith Institute, Oxford University Press, 1962), 151, s.v. *Rnnt* и *Rnnwt*. В *Wb*, II, 436, богиня Рененут показана с определительным кормящая женщина (B5 в списке знаков Гардинера), но, начиная с Девятнадцатой Династии, с определительным змея (*Wb*, II, 437). Dunand and Zivie-Coche, *Gods and Men*, 9, говорит, что яйцо и кобра использовались как определительные для богинь, и они предполагают, что кобра стала определительным словом для богини: 'Другая была кобра, которая установилась фактически в помощь написания слова богиня; нам остаётся думать,

пространства; она также приносит удачу (Bona Fortuna).¹¹¹ Как видно выше, Фермутис уподобляется Изиде¹¹² (а Агато Даймон уподобляется Серапису).

2.3 Шепсет

Благая фортуна, или возможность для ней, также была компетентия Шепсет (которая означает 'знатная женщина'). Корень этого слова также означает 'богатый' или 'состоятельный', что объясняет Шепсет, контролирующую благую фортуна. Это может также означать 'уважаемая', предполагающее хорошую репутацию. Шепсет, подобно Шаи и Рененут, также является личным покровителем.¹¹³ Множественные божества-Шепсет, и даже родственные богини, подобные Ререт, связаны с определённым месяцем¹¹⁴, и поэтому 'определённая Шепсет' назначается лицу, родившемуся в качестве её попечительства.¹¹⁵ В более поздней версии её имени, Тсепсис (Tsepsis), она часто упоминается с более поздней версией Шаи, Псаис (Psais).¹¹⁶

Мы видели Изиду, связанную как с Рененут, так и с Шепсет. Рененут становится Агате Тихе в её Греческом обличье, и поэтому изображается с Шаи как Агато Даймон. В этом назначении она не является богиней благого 'шанса (chance)' или 'везения (luck)', которое

что форма урея, в которую многие богини были воплощены, была важным средством для восприятия божественного в его женском аспекте.'

- 111 Quaegebeur, *Shai*, 153. Дальнейшее обсуждение Агате Тихе и Рененут см. Barrett, *Egyptianizing Figurines*, 235–39.
- 112 Broekhuis, *De godin Renenwetet*, ch. 5.6, 105–09, описывает это уподобление и показывает её предшественниц в более ранних текстах (хотя две богини фактически не объединяются до Греко-Римской эры).
- 113 Quaegebeur, *Shai*, 155: 'génie personnel'; 157, 'le génie personnel protecteur Shepset, comparable à la fée-marraine ou à l'ange gardien...'
- 114 Подробнее о множественных Шепсет и их атрибутах см. Quaegebeur, *Shai*, 155–60 и K. Jansen-Winkeln, 'Eine Grabübernahme in der 30. Dynastie', *JEA* 83 (1997): 169–78, особ. 176–78. Касательно Ререт см. D. Mendel, *Die Monatsgöttinnen in Tempeln und im privaten Kult* (Turnhout: Brepols, 2005). Я благодарна анонимному рецензенту за ссылки на Jansen-Winkeln и Mendel.
- 115 Meeks, 'Demons', 104. Это может быть источник из Herodotus, *Histories*, II, 82.1: (Rosén, I, 187.13–15): *Καὶ τότε ἄλλα Αἰγυπτίοισι ἐστὶ ἐξευρημένα: μίσι τε καὶ ἡμέρη ἐκάστη θεῶν ὅτε ἐστί, καὶ τῇ ἕκαστος ἡμέρη γενόμενος ὅτέοισι ἐγκυρήσει καὶ ὄκως τελευτήσει καὶ ὀκοῖός τις ἔσται....* 'Египтяне тоже выявили какому богу каждый месяц и день принадлежит, и говорят родившемуся человеку подённо какую фортуна он будет иметь, когда он умрёт и каким человеком он будет'. (Herodotus, *The Histories of Herodotus of Halicarnassus*, trans. Harry Carter (London: Oxford University Press, 1962), 123).
- 116 Quaegebeur, *Shai*, 160.

может произойти, но Фортуной, которая является Благой.¹¹⁷ В переходе к Эллинистической астрологии Шепсет становится Агате Тихе также, но Тихе в смысле благого события (*shn nfr*), которое может произойти, и находит своё место в круге астрологических мест.¹¹⁸ В то время как в большинстве Эллинистических астрологических текстах пятое место указывает материальное счастье через плодородие и порождение детей, ассоциация Шепсет как богини, охраняющий человека от рождения, и охраняющей усопшего в его путешествии в загробной жизни, может иметь некоторое отношение к значениям пятого места. Отметим, что это место всегда связано с женским божеством, будь то греческая, римская или египетская стадия.

- 117 Это Благая Фортуна, которую Изида может раздавать как владычица Благой Фортуны, которая является всевидящей, но не в состоянии шанса.
- 118 См. Глава 2, 2.2. Эта Египетская фраза, *shn nfr*, является точным эквивалентом ἀγαθή τύχη на Розеттском Камне (см. *Urkunden II*, 188, 1 [Dem. 21, Gr. 36]; тот же в Text 37.9, 205, 11 [Dem. 8]); приведено в Miosi, 'God, Fate and Free Will', no. p. 68; см. также Quaegebeur, *Shai*, 141–42. Это буквально 'благое событие' или случай; оно, тем самым, охватывает смысл *tuchē* как то, что 'оказывается', т. е., случайно появляется. Интересное сопоставление *shn nfr* с *špšy* (и *ššy*) имеет место в O. Hor 3, где текст (строки 3–4 *recto*) предвещает благую судьбу и фортуны ('благоприятно для твоей судьбы, благоприятно для твоей фортуны': *nfr=s pšy=k ššy nš-nfr=s tšy=k špšy.t*) для Птолемея VI Филометора (ок. 180–145 г. до н. э.) в наступающем году; восемь строк дальше (12 *recto*), текст возглашает 'каждое благое событие' (*shny-nfr nb*), которое Изида вызвала для него: Ray, *Archive of Hor*, 21 (транскрипция), 25 (перевод), Pls iv, lva. (Я благодарна М. Ross за транслитерацию; Dousa, 'Imagining Isis', 178 n. 118 имеет опечатку, '*pšy=f*'). *Shn* сопряжён с *šy* в P. Insinger (как повторяющийся рефрен): 'Судьба (*pš-šy*) и фортуна [событие?] (*pš-shny*), которые приходят, это бог, кто посылает их'. (2, 20; 5, 11 и проч.: см. M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, vol. III, 187, 189, и т. д.). Таким образом, благая фортуна, представленная Шепсет, связана с случайными (*chance*) (благими) событиями. Благая фортуна, которая представляется пятым местом, может предоставить возможность или допустимость, но не неизбежность детей, богатства и других вопросов пятого места. В P. Berlin 8345, I, 1; III, 11, *nš shny.w* имеет значение 'вещей, которые случайно оказываются' (Хьюз (Hughes) переводит как 'возможности, счастливые случаи', которые он сравнивает с τὰ ἀποτελέσματα, 'следствия' – Хьюз переводит это неправильно как 'влияния'): G. R. Hughes, 'An Astrologer's Handbook', 58, комментарий к I, 1; также то же самое, 'A Demotic Astrological Text', *JNES* 10, no. 4 (1951): 256–64, точно 259 (примечание 1). (См. обсуждение в Winkler, 'Looking at the Future', 58–59. Отметим, что другие [напр., A. von Lieven, 'Divination in Ägypten', 103] последовали Хьюзу в выборе 'влияние (*influence*)' для перевода *shn*, но 'следствие (*outcome*)' – лучший выбор. J. F. Quack, 'Beiträgen zu den ägyptischen Dekanen und ihrer Rezeption in der griechisch-römischen Welt' (Habilitationsschrift, Freie Universität Berlin, 2003) [примечание: для этой и дополнительных цитат из этого текста, я цитирую номера разделов из копии, любезно переданной мне Quack в 2008 году и, при необходимости, новые номера разделов из версии 2014 года], напр. §§1.2.3.17, 2.2.3 [2.3.3 2014], 2.2.5 [2.3.5 2014], переводит как 'Vorzeichen', но нет никакого намёка 'пред-' или 'знак' в *shn*, но скорее (последующее) событие или следствие. Семантическое поле *shny* такое же, как и τυχεάνω (см. *Wb* III, 469–70) также поддерживает интерпретацию здесь 'следствие'.) Здесь может быть ещё одна Египетская связь для Манилия (см. Глава 2, 2.3), когда он использует слово, подобное *casus* по отношению к пятому месту.

2.4 Шаи и Египетская 'Судьба'

Как мы видели в Главе Два, 2.2, имя Шаи в Демотических астрологических текстах написано со змеёй и/или определительным бога, будь то представляющее одиннадцатое место в качестве божественного покровителя, или обеспечивающее 'счастливую судьбу' для владельца гороскопа.¹¹⁹ Значения и развитие слова, которые формируют его имя, освещают то, как судьба была понимаема в Египте. Шаи происходит от šꜥ[i] 'велеть (order)' 'распорядиться (decree)' 'определять (determine)'.¹²⁰ Первое значение в *Wörterbuch* – 'bestimmen (устанавливать)', но 'anordnen (предписывать)' также встречается, и слово имеет смысл распоряжения (decree), которое привносит нечто в бытие, зачастую через бога или царя.¹²¹ Раймонд Фолкнер (Raymond Faulkner) полагает 'предписать (ordain), велеть (order); предопределять (predestine); назначать (assign); определять (settle), постановлять (decide)'.¹²² В основе, тогда, šꜥi – предписывающий или распоряжающийся, со значением веления, *de facto* (или *de fato*?) предписание (regulation). Эти коннотации не так далеки от латинского слова *fatum* (полученного из слова *for*, 'говорить' или 'сообщать', особенно в качестве пророчества)¹²³ со значением судьбы в виде распоряжений или заявлений, которые имеют силу закона. Šꜥi имеет силу закона также: Квожебер говорит нам, что 'šꜥi est également un terme technique désignant l'établissement des lois...'.¹²⁴

Греческое слово *heimarmenē*, буквально, 'то, что было распределено', не столь очевидно имеет отношение (в том, что идея устного распоряжения не присутствует в его этимологии). Но идея šꜥi, имеющая силу закона, напоминает начало работы Псевдо-Плутарха 'О Судьбе', где судьба, как действительность или деятельность (ἡ κατ' ἐνέργειαν εἰμαρμένη), описывается как 'закон' (*nomos*) и '*logos*', даже, интерпретируя *Республику* Платона, как "божественный закон, определяющий связь будущих событий с событиями прошлого и настоящего"¹²⁵

šꜥi появляется впервые в Древнем Царстве (оно засвидетельствовано в *Поучениях Птаххотена* Шестой Династии), и становится признанным в Среднем Царстве.¹²⁶ Šꜥi – также 'предписать (ordain)' в 'Наставлениях

119 Соответственно O. Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 120–21, Os. 5; Hughes, 'Astrologer's Handbook', 55, 57.

120 A. Gardiner, *Egyptian Grammar*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1927, repr. 1969), 594, 'назначать (appoint), приказывать (command)'.
121 *Wb*, IV, 402–03.

122 Faulkner, *Dictionary*, 260–61.

123 Lewis and Short, s.v. *fatum* и *for*. Но мы не должны принимать коннотацию неизменяемой *fatum*.

124 Quaegebeur, *Shai*, 45. См. ниже касательно связи между šꜥi и говорения (speaking).

125 См. Глава 1, 2.1.

126 См. напр., 'Сказание Синухе' и 'Поучения Кагемни'; последнее написано в Среднем Египте, хотя его временные рамки – Древнее Царство.

Египетского Мудреца' (1, 7), относящегося к первому Промежуточному Периоду (предшествующего началу Среднего Царства). Идея божества, повелевающего божественной волей, (и передачи этой власти царю) также охвачена в *šši*; эти повеления могут быть реализованы через говорение.¹²⁷ Идея творения посредством речи не чужда Египетской культуре. В Мемфисской Теологии, хорошо известном мифе о творении Позднего Периода, мир создаётся посредством произношения имён.¹²⁸ Так, божественный закон, в смысле распоряжения, установленны богами, можно увидеть как в (более ранней) Египетской, так и (более поздней) Греческой культуре. Соотнесение Эльке Блюменталь (Elke Blumenthal) *šši* с *dd* (говорить или сообщать) предполагает распоряжение как произнесённое, слова, которые имеют силу закона, сопоставимого с *heimarmenē* как *logos*. Отметьте, что слово (*tongue*) (представляющее *logos*) сына Изиды, Гарпократа, часто изображаемого со своим пальцем во рту, описано Плутархом как *tuchē* и *daimōn*.¹²⁹

В Новом Царстве, номинальные формы, имена существительные *ššw* и *ššy*, входят в обиход. Это уже не просто 'повеления' или 'распоряжения', но содержат более явные представления судьбы или участи, жизни, божественно предписанной. Эта концепция особенно развивается в Восемнадцатой Династии во время Амарнского периода. Шаи становится родственным Солнечному диску, в выражении 'живущего Атона, владыки Шаи' (*pʿ itn ḥn nb ššy*)¹³⁰, и 'определяющего жизнь' (*šši ḥn*), что практически эквивалентно по смыслу с общим *di ḥn* (дающий жизнь).¹³¹ С божественной силой, переданной от бога (т. е., Атона) к нему, Эхнатон рассматривается 'Шаи, дающим жизнь' (*ššy didi ḥn*), т. е., способным к распоряжению жизнью.¹³² Другие боги являются также владыками судьбы.¹³³ Жизнь определяется и упорядочивается через *shai*; тем самым судьба является противоядием от неопределённости

127 Quaegebeur, *Shai*, 44: 'Elke Blumenthal fait remarque à juste titre que d'après les textes du ME le verbe *šši* ( ) est synonyme de *wd* et *dd* et indique la destinée commandée par la divinité, et l'expression de la volonté du roi, d'autre part.' (ссылаясь на E. Blumenthal, *Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des Mittleren Reiches*, 1. *Die Phraseologie* (Berlin: Akademie-Verlag, 1970), 91–94: В 5). Как и в греческом ἀκούω, слово 'слышать' в египетском языке также несёт в себе смысл 'повиноваться' (*sdm* [n]) (напр., 'я слышу и повинуюсь'). Речь подразумевается в повелении.

128 Morenz, *Egyptian Religion*, 164: "Это "уста, которые произносят имя всего (*r mšt rn n iht nbt*)", из которых вышли Шу (Shu) и Тэфнут (Tefnut), за которыми следуют мир природы и упорядоченная история человечества, воплощённые в Эннеаде'.

129 Plutarch, *De Iside et Osiride*, 378c6 (Sieveking, 2.3): 'γλώσσα τύχη, γλώσσα δαίμων'. Интересно, что как *τύχη*, так и *δαίμων* вовлечены с *logos* здесь. Griffiths, *Plutarch's de Iside et Osiride*, 536, относит это к 'Отвержению Уст' погребального ритуала.

130 Quaegebeur, *Shai*, 40.

131 Там же, 45–46.

132 Там же, 40.

133 Miosi, 'God, Fate and Free Will', 71.

и хаоса. Распоряжения богов регулируют человеческую жизнь и делают её безопасной, упорядоченной и сдержанной.¹³⁴

Со способностью к распоряжению жизнью, *šꜥi* также становится связанным с *продолжительностью* жизни. И Моренц (Morenz) и Миоси (Miosi), пишущие о Египетской концепции судьбы, неоднократно подчёркивают связь Шаи (или одной из его форм) с продолжительностью жизни.¹³⁵ *šꜥu* может устанавливать продолжительность жизни, но это может быть согласовано с богами. Другими словами, судьба человека не является неизменной. В 'Отчёте Унуамона' (2, 55–60) правитель Библа спрашивает бога Амона ради ещё пятидесяти лет жизни, чем было суждено для него.¹³⁶ Гимн Амону в P. Leiden I 350 (III 17–18) гласит, что бог 'делает жизнь долгой или сокращает её'; 'он даёт больше, чем суждено (*šꜥyt*) тому, кого он любит'.¹³⁷ *šꜥi*, написанное , N5) с определительным Солнце, мы находим в текстах Эхнатона, что ещё больше подчёркивает его значимость для продолжительности жизни;¹³⁸ Солнце всегда связано с жизнью из-за его ежедневного цикла смерти и возрождения. Демотическое слово *šw* имеет то же самое определительное Солнце, и было переведено Шпигельбергом (Spiegelberg) как 'Vorschrift (предписание), Bestimmung (предопределение)'.¹³⁹

Если власть жизни принадлежит *šꜥi*, то тоже и власть смерти. Египетская концепция *šꜥi* также включает в себе идею смерти, как нечто, предопределённое богами, и которая неизбежна. Точно так же, как мы говорим 'он встретил свою судьбу', т. е., смерть, *šꜥw nfr*, 'благая судьба' является эвфемизмом для смерти.¹⁴⁰ Аналогично

134 Thausing, 'Der ägyptische Schicksalsbegriff', 51–53, подчёркивает важность Маат (Ma'at), Египетский упорядочивающий принцип (и богиня) правосудия и справедливости, для Древнего Царства египетской доктрины судьбы.

135 Morenz, *Egyptian Religion*, 71–72, 185; S. Morenz and D. Müller, *Untersuchungen zur Rolle des Schicksals in der ägyptischen Religion* (Berlin: Akademie-Verlag, 1960), 19, 23, 29; Miosi, 'God, Fate and Free Will', 71–72, 93, 95. Миоси, также, 83, 87–88, делает различие между судьбой, которая определяет лишь продолжительность жизни, и судьбой, которая определяет 'манеру' жизни. Определённые особенности могут быть даны богами, но то, как человек ведёт себя в жизни не определено ими.

136 См. Simpson, Faulkner and Wente, *Literature of Ancient Egypt*, 153; также Lichtheim, *Literature*, Vol. II, 228 (отрывок приводится Хоффмейером (Hoffmeier) в Redford, ed., *Ancient Gods, Ancient Gods*, 122).

137 Morenz, *Egyptian Religion*, 71 (следующий его перевод); см. также Quaegebeur, *Shai*, 78. Более подробно о даровании богов, удлинения или сокращения человеческой жизни см. Apuleius, *Apuleius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI)*, ed., trans. and comm. J. Gwyn Griffiths, (Leiden: E.J. Brill, 1975), 166–67.

138 Quaegebeur, *Shai*, 54. В космологии 'О Первозданном Океане' Шаи приравнивается к Солнцу: M. Smith, *On the Primaeval Ocean* (Copenhagen: CNI Publications, 2002), 62–63.

139 Quaegebeur, *Shai*, 54 (см. его прим. 3 касательно цитаты Шпигельберга).

140 *Wb*, IV, 404: 'euphemistisch für Tod'; эта фраза появляется в Песне Арфиста об Интеф (M. Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*, vol. I: *The Old and Middle Kingdom* (Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1973), 196 и прим. 4; Simpson, Faulkner and Wente, *Literature of Ancient Egypt*, 306, перевод 'destiny is good (предназначение благое)').

английскому 'Nothing is sure but death and taxes (ни в чём не уверен, лишь в смерти и налогах)', египтяне сказали бы нам 'Его время не преминет прийти; никто не избежит того, что суждено' (т. е., нет избавления от смерти).¹⁴¹

В Греко-Римский период другие божества, такие как Серапис¹⁴² и Изида, также имеют притязание на контроль судьбы (см. Раздел 1 выше) и могут продлить жизнь. Апулей показывает нам силы Изиды в *Метаморфозах*, XI, где она говорит Луцию, 'Но если усердным послушанием, досточтимым служением и непоколебимым безбрачием ты снискаешь милость моего божественного согласия [*numen*], ты будешь знать, что я – и только я – могу даже продлить [*prorogare*] твою жизнь сверх пределов, установленных твоей судьбой.'¹⁴³ Иудейская астрология и традиция также увязывают продолжительность жизни с судьбой.¹⁴⁴

Давайте кратко повторим коннотации *šꜣi* до этого места. Его изначальное значение соответствует повелевающему и распоряжающему, предопределяющему, особенно богами и царями. Эти распоряжения имеют силу закона. Во время Нового Царства устанавливается идея судьбы или участи, предопределённой при рождении, и *šꜣi* находится в номинальных формах с этим значением. 'Судьба' предопределяет жизнь, и является связанной также с продолжительностью жизни, но это может быть преодолено и изменено, если бог пожелает. Кроме

141 'The Instructions of Ptahhotep', 33, в Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, Vol. 1, 72, приведено Гоффмейером (Hoffmeier) в Redford, ed., *Ancient Gods*, 121. Египетское слово 'налоги', кстати, также происходит от *šꜣ*: *šꜣyt*, сборы или пошлины, которые взимаются. См. *Wb*, IV, 403, 'Abgabe, Steuer'; Gardiner, *Egyptian Grammar*, 594; Faulkner, *Dictionary*, 261.

142 'Я меняю одяние *moirai!*' См. Morenz, *Egyptian Religion*, 74 и прим. 93. См. Глава 6, 1.3, 202, прим. 36 (продолжение на 203).

143 Apuleius, *Metamorphoses*, XI, 6 (Helm, 271.5–8): 'Quodsi sedulis obsequiis et religiosi ministeriis et tenacibus castimoniis numen nostrum promerueris, scies ultra statuta fato tuo spatia vitam quoque tibi prorogare mihi tantum licere.' Перев. (модифицирова) Хансоном (J. A. Hanson) в Apuleius, *Metamorphoses*, ed. and trans. J. Arthur Hanson, 2 vols. (Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 1989), II, 303, 305. Morenz, *Egyptian Religion*, 74 и прим. 96 упоминают этот отрывок. Интересно, что латынь, используемая здесь для 'продления жизни', *vitam prorogare*, становится астрологическим термином (*prorogator*) эпохи Возрождения для греческого слова *aphetēs*. См. интересный анализ Griffiths, *The Isis-Book*, 241–42, где он убеждает, что когда Изида сливается с Тихе, Фортуна создаётся, которая больше не слепая и не низкая, но благосклонная и провидческая (он основывает свой аргумент частично на Египетском синкретизме Изиды-Фермутис). Та же самая статуя Британского Музея, ок. 590 г. до н. э., (см. выше, 1.3, прим. 58) где Шешонк (Sheshonq) провозглашает Изиду правителем Шаи и Рененут, также просит богиню продлить его жизнь: Perdu, 'Un appel à Isis', 233, строка 6; 234, перевод.

144 См. F. Schmidt, 'Horoscope, Predestination and Merit in Ancient Judaism', *Culture and Cosmos* II, no. 1 and 2 (2007): 27–41; Morenz, *Egyptian Religion*, 74.

того, ‘судьба’ – это эвфемизм для смерти. Эти аспекты *šꜣi* также связаны с астрологией, как в теории, так и на практике.¹⁴⁵

2.5 Астрологическая Продолжительность Жизни

Эта взаимосвязь между продолжительностью жизни и судьбой является значимой для астрологии, так как определение продолжительности жизни является важной астрологической проблемой, и её практика почти всегда использует, среди других критериев, как Жребий Фортуны, так и одиннадцатое место, и в некоторых случаях Жребий Даймона. (См. Глава Девять, Раздел 7.) Интересно, почему эти определённые элементы вовлечены в доктрину, происходящую от Агато Даймона и его связи с Шаи, с этой древнеегипетской ассоциацией *šꜣi* с продолжительностью жизни. Кроме того, определяющее Солнце (sun-determinative) как символ жизни (life-signifier) соотносится с важностью Солнца в определении продолжительности жизни. (Отметьте, что астрологическая *секта*, определяемая от того, находится ли Солнце выше или ниже горизонта, является важным критерием во всех системах, которые определяют продолжительность жизни.

У Павла Александрийского (гл. 36), планета, выбираемая, чтобы быть ‘хозяином обители (house-master)’ (*oikodespotēs*), и тем самым получить силу над продолжительностью жизни, выявляется из планет, управляющих Солнцем днём и Луной ночью. (Кроме того, одиннадцатое и пятое места находятся среди тех, которые рассматриваются ‘действенными (operative)’ (*χρηματίζοντες*) в нахождении этой планеты.)¹⁴⁶

Система Веттия Валенса (III, 1) определяет *epikratētōr*, как от Солнца, так и от Луны в действенных местах; он становится ‘высвободителем (releaser)’ (*aphetēs*, у Фирмика *dator vitae*, позже *prorogator*)¹⁴⁷, от которого продолжительность жизни может быть определена. Обычными кандидатами являются Солнце, Луна, Жребий Фортуны, пренатальная сизигия или Асцендент (все эти местоположения неким способом вовлекают Светила и/или горизонт, и все они важны как средства измерения времени). *Aphetēs* выбирается исходя из его силы, которая измеряется её расположенной сектой и её положением в действенном месте. Если первый кандидат не в пригодном месте, тогда рассматривается следующий лучший кандидат и т. д. Как только *aphetēs* определён, его управитель предела (bound) [также известный как управитель терма] становится ‘подателем годов’. Сильный управитель предела (bound-ruler), хорошо расположенный, даёт большее количество лет, тогда как слабый, даёт меньшее количество. Валенс (III, 11) приписывает другую технику для определения продолжительности жизни от Жребия Фортуны и его управителей (или, в определённых случаях, Жребия Даймона), Нехепсо (см. обсуждение этой доктрины в

145 C. J. Bleeker, ‘Die Idee des Schicksals in der alt-ägyptischen Religion’, в *The Sacred Bridge* (Leiden: E.J. Brill, 1963), 115, приходит к аналогичному выводу относительно Египетской судьбы и астрологии.

146 См. Глава 7, для дополнительной информации об *oikodespotēs*.

147 См. определение в Приложении 1.А, 3.1.

Главе Девять, Раздел 7, 'Жребии и Продолжительность Жизни'). Приписывание Нехепсо может подчёркивать Египетское происхождение, по крайней мере для этой практики.

В примере в Dorotheus III, 2 управитель Асцендента является *aphetēs*, и выпадает в одиннадцатое место, место Благого Даймона. Доротей говорит, что это является 'благим местом'¹⁴⁸, хотя, так как Марс находится там, исход неблагоприятный (было бы даже хуже, если бы одиннадцатое место не было вовлечено).

Система Птолемея для определения продолжительности жизни (см. Глава Два, 2.6), также основано на местах пригодных для нахождения управления для определения продолжительности жизни. Он отличается от других авторов в использовании определённого количества градусов в местах, не только их Знаков Зодиака, из-за его стремления к поиску физической причинности. Наиболее 'властными' или полномочными положениями для избавления (*releasing*) являются таковые Солнца, Луны, Асцендента (Метки часа (*Hour-marker*)) и Жребия Фортуны.

Эти примеры иллюстрируют важность Солнца и использование как одиннадцатого, так и пятого мест в этих схемах, а также Жребиев Фортуны и Даймона. (Птолемей использует только дневную формулу для Жребия Фортуны¹⁴⁹ в расчёте продолжительности жизни, но это будет *de facto* Жребий Даймона в любом ночном рождении.) Таким образом, Благой Даймон проявляется в двух обликах в этой технике: как по месту, так и по жребию.

3 Месопотамская и Египетская 'Судьба'

На этом этапе будет полезным сравнить Египетский *šši* с Месопотамским (Аккадским) *šāmtu*, от которого их слово 'судьба', *šimtu*, происходит.¹⁵⁰ Семантическое поле этого глагола имеет некоторое сходство с *šši*, так как оба имеют значение 'распорядиться (*decree*)' или 'определять (*determine*)' (т. е., 'устанавливать (*fix*)') в качестве основного значения.¹⁵¹ *Šimtu* (номинальная форма) также содержит идею предопределения или упорядочивания, и связано со способностью богов предписывать вещам как божественном, так и в человеческом царствах. Это упорядочивание, когда-то установленное, становится культурной нормой.¹⁵² (Отметьте, что греческое слово *potos*, помимо

148 Dorotheus, III, 2.27 (Pingree, 243).

149 Ptolemy, *Tetr.*, III, II.5. См. Глава 9, Раздел 6, 329–30 и прим. 77. Другие авторы используют как дневную, так и ночную формулу для Фортуны. Более подробно по этому вопросу см. Глава 9, Раздел 7.

150 F. Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', *AOF Beiheft* 19, no. 28 (1982): 363–71, точно 363.

151 Там же, 363 и прим. 5.

152 Там же, 364.

значения 'закон (law)', имеет в своём первом значении 'привычная практика' или 'обычай'.¹⁵³ Также подобно *šzi*, распоряжения *šmtu* имеют законную силу.¹⁵⁴

Тип ранга связан с *šmtu*, т. е., те кто дают его всегда распределяют нечто в пределах своей силы тем, кто не имеет его. Они могут быть богами, дающими людям, царям их подданных, или частным лицам их наследников.¹⁵⁵ Ранг также подразумеваемый в *šzu*, но для обычного человека редко бывает даровать то, что обычно является божественной прерогативой.¹⁵⁶ Именно боги и царь кто способны 'определять' события, царь пребывает способным к присваиванию божественной атрибуции.¹⁵⁷ Бог и царь предписывают, чтобы нечто (событие) произошло.

šmtu может также означать смерть, точно так же, как *šzu* у Египтян. Месопотамские 'он пошёл к своей судьбе' и 'судьба забрала его'¹⁵⁸ весьма похожие на Египетское 'Его судьба привела к его смерти'.¹⁵⁹ Интересно, *šmtu* также является словом для последней воли и завещания, которое распоряжается своим имуществом в конце жизни.¹⁶⁰

Кроме того *šmtu*, подобно *šzu*, может смещаться семантически, от распоряжения или повеления до значения 'участи (destiny)', которую боги постановили человеку. *šmtu*, тем самым, становится личной 'участью' человека, частью, данную богами (по-видимому при рождении), той долей, которая, как говорит Лео Оппенгейм, 'определяет целостное направление и характер жизни [человека].... *šmtu*, таким

153 LSJ, s.v. *nomos*.

154 Касательно изложения правовых контекстов *šmtu* см. D. Lehoux, 'Tomorrow's News Today', ш и прим. 18 (библиография).

155 A.L. Oppenheim, *Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization* (Chicago/London: University of Chicago Press, 1964), 202.

156 Quaegebeur, *Shai*, 44.

157 Там же.

158 Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', 365. Подобные фразы в *сэд*, т.а.л, 321, *alāku* 4.с.6: 'ana/ina/arki *šimti alāku* к смерти' (букв. 'идти к судьбе').

159 *stkn šzu.f mwt.f*; см. Quaegebeur, *Shai*, 46–47, цитата *Urkunden IV*, 5.17; Hoffmeier in Redford, ed., *Ancient Gods*, 121, цитирование Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, Vol. II, 13. Касательно параллели между Египетской и Месопотамской версиями 'он пошёл к своей судьбе' (т. е., смерти) см. S. Langdon and A. H. Gardiner, 'The Treaty of Alliance between Hattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt', *JEA* 6, no. 3 (1920): 179–205, точно 188. Касательно Египетского текста – *hn m-s3 p3y-f šzu.t*, 'пошёл за своей судьбой', в К. А. Kitchen, *Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical*, vol. II (Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1979), 227.9. В клинописной версии договора отсутствует соответствующая фраза, но существует весьма похожая Аккадская параллель: см. Langdon and Gardiner, 188, n. 2; J. D. Schmidt, *Ramesses II: A Chronological Structure for His Reign* (Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, 1973), 129 и прим. 100 (цитирование *КВо* I 8, строка 16, с переводом). Обсуждение в Quaegebeur, *Shai*, 126–27; Eyre, 'Fate, Crocodiles', 104–05.

160 Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', 365.

образом, объединяет в одном термине два аспекта человеческого существования: личностный как дар и смерть как осуществление ...'.¹⁶¹ Здесь едва ли мы сможем не подумать о ἦθος ἀνθρώπων δαίμων¹⁶² Гераклита с одной стороны, и о *moira*, части участи, и о даймоне, кто управляет ею, с другой. Фактически, Оппенгейм сравнивает *šmtu* как с *moira*, так и с *phusis* (*šmtu* как природный дар).¹⁶³ Как и в случае с версией Платона, выбор предстаёт перед жизнью, по крайней мере, если не во время её.

В Месопотамской версии, однако, как и в Египетской, личная 'судьба' или 'участь' человека не является неизменной, но может быть преодолена; вердикт может быть обжалован.¹⁶⁴ Месопотамская судьба не полностью определена.¹⁶⁵ Это, оказывается, имеет место в более поздних коннотациях *šzu* (т. е., Нового Царства и позднее). Мы упоминали воззвание для больших лет жизни в 'Отчёте Унуамона'. Известный пример изменения судьбы человека находится в Повести об Обречённом Принце, где принц избегает своей судьбы со стороны змеи и, похоже, на пути избегания такового со стороны крокодила, когда рассказ прерывается (учёный консенсус предлагает счастливый исход).¹⁶⁶

3.1 Месопотамские Благие Даймоны, Фортуна и Судьба

Месопотамия также имеет эквивалент благих дймонов. *Šmtu*, в отличие от Шай, не является; это только даётся богами. Но есть четыре Месопотамских божества весьма подобных благим даймонам: они – покровительственные духи, описанные Оппенгеймом как 'внешние духи'.¹⁶⁷ Они имеют психологические компоненты, связанные с

161 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 202.

162 D-K I, 177, Fr. B19.

163 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 202–03. См. также Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', 365 и прим. 20.

164 См. Lehoux, 'Tomorrow's News Today', 118, кто обсуждает правовой язык *namburbi* ритуалов, но также и их магические компоненты. (См. также Глава 6, 1.3, 'Изменение твоей судьбы', в отношении астрологического апотропаизма (apotropaism).)

165 Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', 366. См. также F. Rochberg, *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 200.

166 Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, Vol. II, 200 (рассказ на 200–03); также см. резюме Хоффмейера в Redford, ed., *Ancient Gods*, 122; Bleeker, 'Idée des Schicksals', 122–23. *Contra* Miosi, 'God, Fate and Free Will', 72 и особ. прим. 18, чьё мнение заключается в том, что собака в конечном итоге приведёт к смерти принца. Но G. Posener, 'On the Tale of the Doomed Prince', *JEA* 39 (1953): 107, цитирует Diodorus Siculus, *Bibliotheca historica* (I, 89.3), кто связывает подобный исторический инцидент со счастливым концом.

167 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 199.

идентичностью или личностью.¹⁶⁸ Есть две муже-женских пары: *ilu* и *ištaru*, *šēdu* и *lamassu*.¹⁶⁹ Оппенгейм говорит нам:

Две характеристики объединяют все четыре названия: все они имеют удачу как важный оттенок их диапазона значений, и они все они имеют некоторое отношение к миру демонов и мёртвых. Чтобы испытать удачливый ход, избежать опасности, иметь лёгкий и полный успех, выражается у Аккадийцев мотивированием того, что такой человек имеет 'дух', т. е., *ilu*, *ištaru*, *šēdu* или *lamassu*.¹⁷⁰ . . . . мы можем видеть в *ilu* некий вид духовного дара, который трудно определить, но вполне можно сослаться на божественный элемент в человеке; в *ištaru*, его судьба; в *lamassu*, его индивидуальные особенности; и в *šēdu*, его *élan vital*.¹⁷¹

'Удача (Luck)' здесь не является неопределённым 'шансом' Греков, но видом, связанным со счастливым случаем, благой фортуной, данным духом-хранителем, кто имеет благополучие человека в глубине души. Lamassu имеет покровительственную функцию, подобную таковой даймона-хранителя: '16-го числа Симану (Simanu) пусть он возьмёт верёвку лодки, идущей вверх по течению; его Lama, тот, кто хранит его в безопасности, будет бережно направлять его.'¹⁷² Оппенгейм теоретизирует о том, что *ištaru* содержит *šimtu* индивидуума.¹⁷³

Богиня Иштар играет определённую роль в удержании власти царя и выступает в качестве его божественного покровителя¹⁷⁴, который называется, соответственно, *tuchē* и *fortuna* Греками и Римлянами.¹⁷⁵ Иштар соотноится как с Афродитой, так и с Венерой (и планетой Венера); а Венера радуется в пятом месте в астрологии, называемым *agathē tuchē*. В Эллинистической астрологии эквивалент *tuchē*,

168 Там же, 200.

169 О *šēdu* и *lamassu* см. также M. Leibovici, 'Génies et démons en Babylonie', в *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israel, Islam etc.* (Paris: Éditions du Seuil, 1971), 103–06.

170 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 200.

171 Там же, 205–06. Оппенгейм отмечает, 201, что характеристики *šēdu*, которая соответствует Шумерскому *alad*, могут быть сопоставимы по своей созидательной функции с латинским *genius*.

172 H. Hunger, *Astrological Reports to Assyrian Kings* (Helsinki: Helsinki University Press, 1992), 15, No. 23, rev. 1–6; Я благодарна Франчески Рочберг (Francesca Rochberg) за этот перевод. Касательно покровительственных атрибутов Lamassu см. CAD IX.L, 60–62.

173 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 205.

174 Там же.

175 Там же. Идея случайного шанса, который может содержаться в значении *tuchē*, не входит в месопотамскую картину. См. Rochberg-Halton, 'Fate and Divination in Mesopotamia', 365, касательно обсуждения того, как Месопотамская фортуна не содержит концепции шанса.

имеющийся в распоряжении царя от богини, даётся индивидууму при рождении Венерой и её связью с пятым местом.

Два других 'демона иного вида' должны быть упомянуты; в отличие от покровительственных духов, описанных выше, они известны как 'тот, кто предоставляет благие вещи' (т. е., благой демон) и 'тот, кто предоставляет неудачу' (т. е., злой демон).¹⁷⁶ Оппенгейм предполагает, что они могут иметь некое отношение к удаче и неудаче, и что их Греческие аналоги – *eudaimonia* и *kakodaimonia*.¹⁷⁷ Закономерное астрологическое соотношение будет либо с одиннадцатым и двенадцатым местами, либо с пятым и шестым.

3.2 Не-Греческая Судьба и Астрология

Мы имеем, в двух важных соседних с Греками культурах, идеи судьбы, которые не связывают её в цепи детерминизма, как это делает Греческая *heimarmenē* с его компонентами необходимости и неизбежности. Эллинистическая астрология опирается на эти две культуры, Египетскую и Месопотамскую, в своём развитии как единой системы прорицания и пргноза. В дополнение к Манилию, астрологи Трасилл, Доротей, Валенс, Фирмик, Павел, Гефестион и Антигон Никейский (цитируемый касательно деканов Гефестионом)¹⁷⁸ все упоминают Египетские источники в своих трактатах, не говоря уже о Египетских астрологах, Тевкре Вавилонянина, Анубио, Херемоне, Манефоне и Ретории. Греческие названия для пятого и одиннадцатого мест гороскопа могут быть соотнесены с Египетскими аналогами, которые связаны с Египетскими идеями судьбы. Одиннадцатое место, а иногда и пятое (как афетические места), приписывают планете, которая управляет продолжительностью жизни, а их названия, *Agathos Daimon* и *Agathe Tuche*, имеют связи с *moira*.

Morenz/Müller, Thausing, Miosi, Bergman, Quaegebeur и von Lieven обсуждали не-детерминистические аспекты Египетской судьбы.¹⁷⁹ Миоси хорошо изложила это:

Будущее Египтян не было неизменным и предопределённым. Оно было, вместо этого, результатом динамического взаимодействия между индивидуумом – с его желаниями, мотивами и действиями – его физической и временной средой и богами. Божественное

176 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 204. Они могут также сравниваться с Египетской Шепсет и Weryt.

177 Там же.

178 В Nephaestio II, 18.74–75. Спасибо анонимному рецензенту за это замечание.

179 Morenz/Müller, *Rolle des Schicksals*; Thausing, 'Der ägyptische Schicksalsbegriff'; Miosi, 'God, Fate and Free Will'; Bergman, 'I Overcome Fate'; Quaegebeur, *Shai*, 108 и прим. 4; von Lieven, 'Divination in Ägypten', 15–16. Thausing, Bergman и von Lieven включают астрологию и/или звёздные предзнаменования (astral omnia) в своих обсуждениях.

было неизбежным и всегда реагировало на человека, главным образом через процесс вознаграждения и наказания. Когда будущее было раскрываемо человеку через оракула, он мог просто выяснять, что бог желал, чтобы он сделал или какой конкретный ответ или реакцию бог приготовил для него... Божественное откровение о каком-либо событии в совершенно статичном и предопределённом будущем весьма отличается от раскрытия богом кому-то того, что его будущие реакции будут в динамически взаимодействующих отношениях.¹⁸⁰

Миоси использовала оракулы в качестве своего способа предсказания здесь, но мы могли бы в равной степени заменить астрологией. Учитывая Месопотамские и Египетские корни астрологии (и мы имеем с каждым днём всё больше и больше свидетельств этому, особенно в растущем Демотическом материале), и установившееся влияние Египетских и Месопотамских идей на другие дисциплины,¹⁸¹ я предполагаю, что не-детерминистические идеи судьбы, очевидные в Египетской и Месопотамской культурах, перешли в Эллинистические астрологические идеи о судьбе.

Хотя некоторые Греческие астрологи говорят об астрологическом прогнозировании как об обнаружении уже предопределённой судьбы, есть трещины в этом доспехе 'жёсткого' детерминизма, которые предполагают, что договор (*negotiation*) с этой судьбой возможен (мы видели некоторые трещины в Главе 1).¹⁸² Катархен астрология (*Katarchic astrology*) является очевидной формой такого вида договора,¹⁸³ но он также может иметь место внутри натальной астрологии, как в осознании различных исходов, возможных в одной астрологической конфигурации¹⁸⁴, так и в намерении и отношении человека касательно

180 Miosi, 'God, Fate and Free Will', 93–94.

181 E.g., Fowden, *The Egyptian Hermes*; W. Burkert, *The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992, repr. 1995); M. L. West, *Early Greek Philosophy and the Orient* (Oxford: Clarendon Press, 1971); E. Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine* (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 1984), среди других.

182 Касательно идеи договорной судьбы в астрологии, как и в гадании, см. Cornelius, *The Moment of Astrology*, 131, 173. Корнелиус также признаёт важность даймона, 177–81.

183 Катархен астрология, по сути, специально приспособлена для договорной судьбы; см. Глава 6, 1.1–1.4, 1.6 о *katarchai* в PGM, и особенно 1.3. N. Champion, *The Dawn of Astrology: A Cultural History of Western Astrology*, vol. 1. *The Ancient and Classical Worlds* (London: Continuum Books, 2008), 175, отмечает, что есть 'два способа связи с космосом; один, в котором судьба является договорной, и второй, в которой она принимается' (см. также 212).

184 См. D. G. Greenbaum, 'Arrows, Aiming and Divination: Astrology as a Stochastic Art', в *Divination: Perspectives for a New Millennium*, ed. Patrick Curry (Farnham, Surrey: Ashgate, 2010), особ. 196–99 ('Hephaestio and Conjecture').

того, что с ним происходит.¹⁸⁵ Миоси приводит многочисленные Египетские параллели, в том числе и из *Papyrus Insinger* (Папирус Инсингер) (5.1): 'Что касается того, кто вежлив по своему хорошему характеру, то он сам вершит свою судьбу (*šy*).'¹⁸⁶ Как говорит Миоси, 'Судьба не может действовать сама по себе, но под повелением, посылаемым или побуждаемым возникнуть богом, которое всегда рассматривается как реакция на хорошие и плохие поступки человека и *стремление сердца*' (курсив мой).¹⁸⁷ Хотя налёт (и даже несколько слоёв ниже) Эллинистической астрологии был Греческим, под ним, в своей основе, предположение о том, что в жизни является неизменным, а что нет, может исходить от культур, которые оказали наибольшее влияние на происхождение и развитие Эллинистической астрологии – Египетской и Месопотамской. Их судьбы людей могут быть предметом договора; и я предполагаю, что несмотря на очевидный 'жёсткий' детерминизм, Эллинистические астрологи могли и действовали при допущении того, что судьба может быть изменена, и что астрология может быть инструментом в принятии решения о том, как её изменить. Это не отрицание тех Греческих концепций судьбы, всё ещё зачастую имеющих влияние в астрологических текстах, но указание того, что первоначальные причины для чтения будущего с небес в звёздном предзнаменовании (*astral omina*), из которого Эллинистическая астрология была рождена, не обязательно должны следовать таким философским принципам. То, что может иметь место в астрологии – это простое прекращение или компромисс, возможно оба одновременно, между двумя принципиально разными концепциями судьбы. Вот почему мы видим позиции того, что кажется подобным жёсткому детерминизму, бок о бок с позициями того, что позволяет выбирать и изменять в астрологической практике (напр., различные точки зрения Валенса, обсуждаемые в Главе Один).

То, что Египетские боги и их отношение к человеческой судьбе, обращаются к Грекам и Римлянам, не ново.¹⁸⁸ Повсеместность поклонение Изиде (кто, среди прочего, может преодолеть судьбу) в Греко-Римском мире вряд ли нуждается в напоминании. Концепция судьбы, как нечто, данное богами, которые могут быть умиловлены, как жизнь, которая может быть продлена божественным разрешением и изменена, основываясь на добродетельных поступках (или наоборот) и намерениях, может привлечь тех, чья культура говорит им, что доля является окончательной и судьба неизменной.

185 См. Глава 9, 5.5, пример танцора, 324–27; и, напр., желания Валенса и Фирмика совершенствовать себя.

186 Miosi, 'God, Fate and Free Will', 97.

187 Там же.

188 Напр., Morenz, *Egyptian Religion*, 74: 'Вряд ли мы ошибаемся, полагая, что эта утешительная власть над судьбой не была наименьшей причиной обращения Египетских божеств к Грекам и Римлянам'.

Эллинистическая астрология, по-видимому, является *de facto* полем битвы за вопрос детерминизма. Она становится мальчиком для битья за фатализм; но с её акцентом на поиск лучших и наиболее сильных планет для представления давания годов, она пытается найти пути для продления жизни божественным планетарным одобрением (не совсем отличающийся от мольбы правителя Библа для большах лет от Амона). Акцент на силы *daimōn* и *tuchē* (поддерживаемых Шаи и Шепсет?) также говорит нам, что *technē* астрологии искала способы включить то, что они представляют, в свою практику. Вместо лишь Греческих идей, Эллинистическая астрология также следует, больше, чем следует считать, философским и религиозным склонностям Египетской и Месопотамской мысли.

Ввергнись в ад: Место Злого Даймона

Оставь же этот мир и ввергнись в ад,
 Нечистый дух (sacodemon)! Там царствие твое.

ШЕКСПИР, *Ричард III*, 1.3. (пер. М. Донской)

В античном мире, увы, если не современном, злые даймоны столь же распространены, как и благие даймоны. В Главах Два и Три мы видели действия благих даймонов в синкретической среде Птолемеевского и Римского Египта, а также в астрологии тех периодов. Эта глава сначала рассмотрит место злого даймона в ряде Средиземноморских культур, включая месопотамскую, Египетскую, Греческую, Еврейскую и Христианскую. Затем мы исследуем как астрологи рассматривали злых даймонов и их точные места в практике Эллинистической астрологии. В этой главе я использую слово 'demon (демон)' для обозначения исключительно злых даймонов, что соответствует современной английской коннотации.

1 Краткая История Злых Даймонов

1.1 Месопотамские Демоны

Месопотамия – одна из древнейших цивилизаций, которая имеет процветающую демонологию.¹ Необходимо подчеркнуть распространённость и численность Месопотамских даймонов. Злые даймоны, известные на Аккадийском языке как *utukkē lemniūti*, впервые появляются в Шумерских текстах.² Тиамаат создаёт орды демонов в мифе великого творения, *Энума Элиш (Enuma Eliš)*:

1 Превосходным обзором Месопотамских даймонов является М. Leibovici, 'Génies et démons en Babylonie'; касательно злых даймонов см. Н. Limet, 'Les démons méchants de la Babylonie', in *Anges et démons: Actes du colloque de Liège et de Louvain-la-Neuve, 25–26 novembre 1987*, ed. Julien Ries and Henri Limet, *Homo religiosus* (Louvain-la-Neuve: Centre d'histoire des religions, 1989), 21–35; также см. Thompson, *Devils and Evil Spirits of Babylonia*, vol. 1, xxiv–xxxviii. Касательно первичных текстов см. Geller, *Evil Demons*; и W. Farber, *Schlaf, Kindchen, Schlaf! Mesopotamische Baby-Beschwörungen und -Rituale* (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1989).

2 Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 249. См. М. J. Geller, *Forerunners to Uduĝ-hul: Sumerian Exorcistic Incantations* (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1985).

Острый зуб и беспощадный клык (?).

Она наполнила их тела ядом вместо крови.

Она разместила рогатого змея, *mušhuššu*-дракона и *lahmu*-героя, *Ugallu*-демона, свирепого пса и скорпиона-человека, Агрессивных *ūmi*-демонов, рыбу-человека, и быка-человека Несущего нещадные оружия, бесстрашное в битве.³

[135 Остры их зубы, их клыки беспощадны!

Она ядом, как кровью, их тела напитала,

В Ужас драконов свирепых одела,

Окружила нимбами, к богам приравняла.

Увидевший их — падет без силы!

140 Если в битву пойдут, то уже не отступят!

Гидру, Мушхуша, Лахаму из Бездны она сотворила,

Гигантского Льва, Свирепого Пса, Скорпиона

в человеческом обличье,

Демонов Бури, Кулилу и Кусарикку.

Безжалостно их оружие, в битве они бесстрашны!

Пер. с аккад., сост. В. К. Афанасьевой и И. М. Дьяконова ; Институт востоковедения РАН. — М.: Алетея, 2000.]

Месопотамские демоны часто нападали на людей через болезнь и смерть, обычные векторы зла во многих культурах.⁴ Некоторые демоны были связаны с плохой погодой, особенно с ветром и бурями. Злобная женщина-демон Ламашту (*Lamaštu*) нападает на беременных или рождающих женщин и новорожденных.⁵ Беременные женщины носили амулеты с изображением Пазузу, другим демоном, кто может отражать атаки Ламашту; но Пазузу способен нанести своё собственное разрушение, если он пожелает, так как он повелевает ветрами-демонами.⁶

Пластина Ламашту и Пазузу, в настоящее время в Лувре⁷, показывает Пазузу, обзирающего Ламашту из верхней части пластины, тогда как другие демоны (возможно 'Семь', которые могут связываться с планетами) появляются во втором ряду для помощи ему изгнать Ламашту.⁸

—

3 'Epic of Creation', в S. Dalley, *Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others* (Oxford: Oxford University Press, 1989, репр. 1991), 237 (повторено 239–40, 245).

4 См. большой перечень демонов, которые принимают болезнь, в Leibovici, 'Génies et démons en Babylonie', 97–101.

5 См. молитвы для отражения её в Farber, *Schlaf, Kindchen, Schlaf!*.

6 A. Green, 'Myths in Mesopotamian Art', в *Sumerian Gods and Their Representations*, ed. Irving L. Finkel and Markham J. Geller (Groningen: Styx Publications, 1997), 135–58, точно 143.

7 Пластина представлена в в следующих работах: A. Green, 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons', *VRel* 3 (1984): 80–105, точно описано 81, изображено 96; A. E. Farkas, P. O. Harper, and E. B. Harrison, eds., *Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds: Papers Presented in Honor of Edith Porada* (Mainz on Rhine: Philipp von Zabern, 1987), Plate LIV; J. A. Black and A. Green, *Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary* (London: British Museum Press for the Trustees of the British Museum, 1992), 181 (с описанием); описание в Leibovici, 'Génies et démons en Babylonie', 95–96. Изображение онлайн по адресу <http://www.louvre.fr/en/mediamages/plaque-de-conjuration-contre-la-lamashtu-dite-plaque-des-enfers>.

8 Green, 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons', 81.

Другие демоны охраняют семь врат подземного мира; третьи были призраками, неспособными к отдыху. Группа родственных демонов, *lilû* (мужской), *lilitu* и *ardat lilû* (оба женские), связаны с дисфункциональными аспектами секса и деторождения. мистические силы этих демонов деструктивны, а не благотворны.⁹

Но есть парадоксы здесь. Иногда злые демоны используются для отвращения беды (как Пазузу с Ламашту).¹⁰ Демоны называются *ilu*, Аккадское слово для 'бог'. Генри Саггс говорит, что демоны не обязательно уступали по силе богам, и могли даже превосходить их силой в разы.¹¹ По-видимому, то, что отличает их от богов – это отсутствие целостной индивидуальности, вместе с неспособностью к творению; но они имеют способность, в отличие от богов, входить в тела.¹² Marcel Leibovici отмечает их связь с миром мёртвых и с дыханием и ветром.¹³ Более, чем один автор упомянул о распространённости и большом количестве демонов и их деятельности в Месопотамской культуре, с последующим кустарным производством амулетов и других, отвращающих беду, мер.¹⁴ Были проведены сравнения между отновительной устойчивостью Египетской религии и культуры, и неустойчивостью и страхом, преобладающими в Месопотамской культуре, как причинами для распространения и поведения злых духов в последней.¹⁵ В Египетской культуре все божества обозначены *ntrw*; в Месопотамской культуре нет специального слова для даймона, благого или злого – то, что учёные называют демонами имеют множество различных названий, таких как *rābiṣu*, *utukku* и *gallû*. Хронология Эдит Порады (Edith Porada) эволюции Месопотамских демонов излагает возникновение их форм между животным и человеком (она говорит, что демоны ходят на

-
- 9 T. Jacobsen, *The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion* (New Haven/London: Yale University Press, 1976), 12–13.
- 10 См. Green, 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons', особ. 83–86. Грин даже утверждает, что охранительная функция злых демонов увеличена 'из-за их злобного происхождения' (86).
- 11 H. W. F. Sagg, *The Encounter with the Divine in Mesopotamia and Israel* (London: University of London – Athlone Press, 1978), 97; здесь он говорит о демонах, вызывающих затмение, атакуя Сина, бога Луны (текст *Utukki Limnûti*, Таблица xvi, в Thompson, *Devils and Evil Spirits*, точно том 1, 92–95, строки 70–74, 98–99).
- 12 Sagg, *Encounter with the Divine*, 97; см. также M. J. Geller, 'Freud, Magic and Mesopotamia: How the Magic Works', *Folklore* 108 (1997): 1–7, точно 1, кто делает такое же самое замечание об отсутствии индивидуальности.
- 13 Leibovici, 'Génies et démons en Babylonie', 87–88.
- 14 Напр., Sagg, *Encounter with the Divine*, 96; Green, 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons', 80.
- 15 Green, 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons', 80; E. Porada, 'Introduction', в Farkas, Harper and Harrison, eds, *Monsters and Demons*, 3; J. B. Russell, *The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity* (Ithaca/London: Cornell University Press, 1977), 86; также Black and Green, *Gods, Demons and Symbols*, 9.

двух ногах, тогда как монстры ходят на четырёх), с изменениями в их иконографии.¹⁶

Злые функции Месопотамских демонов могут влиять на концепцию еврейских демонов.¹⁷ Сходство имени и функции группы *lilû-lilitu* (особенно *ardat lilû*, кто не в состоянии совокупляться) с еврейской Лилит не осталось незамеченным.¹⁸

1.2 Египетские Демоны¹⁹

Бедствия, причиняемые Египетскими демонами, включают болезни, ранения и смерть.²⁰ Смерть наступает не только от природного разложения тела, но также и от демонического влияния, часто через дыхание.²¹ Заклинания для предотвращения болезней, вызванных демонами, были обычным явлением.²²

-
- 16 Porada в Farkas, Harper and Harrison, eds, *Monsters and Demons*, 1–2 (та же самая классификация в Black and Green, s.v. 'demons and monsters', но без атрибуции Порады).
- 17 Russell, *The Devil*, 92; T. W. Davies, *Magic, Divination, and Demonology among the Hebrews and their Neighbours* (London: James Clarke & Co., 1898), 114–19; S. Langdon, 'Baby Ionian and Hebrew Demonology with reference to the supposed borrowing of Persian Dualism in Judaism and Christianity', *JAS* (1934): 45–56.
- 18 Black and Green, *Gods, Demons and Symbols*, 118; Russell, *The Devil*, 92; Saggs, *Encounter with the Divine*, 99; Langdon, 'Babylonian and Hebrew Demonology', 54; E. Langton, *Essentials of Demonology: A Study of Jewish and Christian Doctrine, Its Origin and Development* (London: Epworth Press, 1949), 16.
- 19 Использование английского слова 'demon (демон)' исключительно для удобства, поскольку оно не присутствует в Египетском языке. касательно обсуждения этого вопроса см. P. Kousoulis, 'Introduction: The Demonic Lore of Ancient Egypt: Questions of Definition', в *Ancient Egyptian Demonology: Studies on the Boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic*, ed. P. Kousoulis, *OLA* (Leuven/Paris/Walpole, MA: Peeters, 2011); R. Lucarelli, 'Demons (benevolent and malevolent)', в *UCLA Encyclopedia of Egyptology*, ed. Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (Los Angeles: Department of Near Eastern Languages and Cultures, UC Los Angeles, 2010), 1–3; R. Lucarelli, 'Demonology during the Late Pharaonic and Greco-Roman Periods in Egypt', *JANER* 11 (2011): 109–25, особ. 110.
- 20 D. Meeks, 'Génies, Anges, Démons en Égypte', в *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israël, Islam etc., Sources Orientales VIII* (Paris: Éditions du Seuil, 1971), 17–84, точно 21. J. F. Borghouts, *Ancient Egyptian Magical Texts* (Leiden: Brill, 1978), это стандартный текст для магических заклинаний против демонов. Что касается описания лечения болезней заклинаниями против демонов см. J. Naydler, *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred* (Rochester, VT: Inner Traditions, 1996), 158–60. Касательно демонов, которые приносят смерть см. J. Zandee, *Death as an Enemy according to Ancient Egyptian Conceptions* (Leiden: E.J. Brill, 1960), 86–87.
- 21 Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine*, 41–42.
- 22 См. напр., Заклинания 14–16, 18, 26–27, 30–32, 37–45, 47–58 и т. д., в Borghouts, *Magical Texts*.

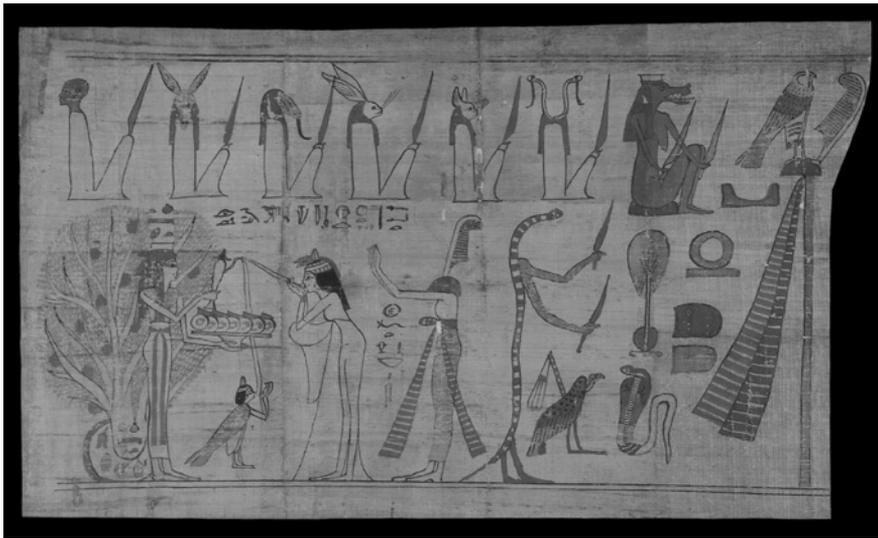

РИСУНОК 4.1 Деталь Погребального Папируса *Taminiu*, показывающая демонов (с ножами). Фивы, 3-ий Промежуточный Период, ок. 950 г. до н.э. (© TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM; USED WITH PERMISSION).

Хотя Египтяне верили в возможность вечной жизни после физической смерти, их загробный мир был наполнен демонами, стремящимися помешать умершему достичь этого.²³ Расположенные у врат и местах переправы Дуат (места загробного мира)²⁴, демоны пытались удержать покойного от достижения Чертога Осириса, ведущего в рай.²⁵ Лишь с нужными оберегами покойник мог продвинуться вперед.²⁶ Апофис, могущественный демон-змей, представлявший хаос, против которого Египтяне постоянно боролись, стремился каждодневно поглотить Солнце, когда оно двигалось по небу, и каждодневно был отражаем.²⁷ (35-ая декада в Наосе Декад (Naos of the Decades) посылает деканы против Апофиса по поручению Ра.)²⁸ Мир за пределами Египта был также наполнен грозными демонами, готовыми покорить Чёрную Землю.

23 См. перечень демонов 'царства мёртвых' в Zandee, *Death as an Enemy*, 200–08.

24 Дуат обычно называют 'Подземным царством' или 'Царством мёртвых', но эти термины проблематичны в отношении его расположения космологически. В Демотической астрологии *Imut coeli* называют 'озером Дуат', которое ориентирует его на кардинальные точки. Точно так же сам Дуат имеет такое соотношение.

25 Meeks, 'Demons', 105. Касательно описания 'царства мёртвых' см. Zandee, *Death as an Enemy*, 91–97.

26 Zandee, *Death as an Enemy*, 114–25.

27 Meeks, 'Demons', 106; Morenz, *Egyptian Religion*, 168 и прим. 45 (стр. 323).

28 A.-S. von Bomhard, *The Naos of the Decades: From the Observation of the Sky to Mythology and Astrology*, trans. Ludwig von Bomhard (Oxford: Institute of Archaeology, University of Oxford, 2008), 105, 179.

Мы видели в Третьей Главе, что Египетские божества обычно называются *ntr.w*; тем, которых мы здесь называем 'демоны', было поручено богами вызывать зло в мире. Называемые от их функций, некоторые из них были названы воины (*ḥṣty.w*), лазутчики (*hby.w*), посланники (*wprwtj.w*) и странники (*šmṣy.w*).²⁹ Они действовали группами и не имели индивидуальных имён, тем самым отличая их от доброжелательных даймолических божеств, подобных Шаи и Рененут. Они отправлялись вооружённые ножами или стрелами, выполняя повеления их богов.³⁰ Некоторые из них связаны с деканами звёзд (см. Глава Шесть, 3.1–3.2), которые, в свою очередь, ассоциируются с десятидневными периодами, называемыми декадами. Существует один декан для каждой декады, что составляет в итоге идеальный 360-дневный год, но деканы для пяти эпагоменальных дней добавляются для составления примерно 365-дневного Солнечного года.³¹ Эти последние пять дней, вне идеального года, особенно опасны.³² Окончания парадоксально приносят изменения, и эта нестабильность относится также к концу дня, концу декады и концу месяца.³³ Эта связь демонов с опасностью и нестабильностью в конце периодов времени имеет особое значение в Эллинистической астрологии. Двенадцатое место, последнее место в гороскопе, является местом злого даймона, и последние пределы (термы) управляются зловредными (см. 2.5 ниже).

29 Meeks, 'Demons', 105. *Ḥṣty.w* также определены как 'палачи' в *Wb* III, 236 s.v., 'schlachtende Götter'. См. также список в Borghouts, *Magical Texts*, 117; Lucarelli, 'Demons (benevolent and malevolent)', 3–5, кто приводит две общие классификации, 'стражи' и 'странники'; A. von Lieven, *Der Himmel über Esna: eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), 51–54. For *ḥṣty.w* см. также Quack, 'Dekane', §11.

30 D. Meeks, 'Génies, Anges, Démons en Égypte', 44–45; Lieven, *Himmel über Esna*, 54.

31 См. список деканов для Эпагоменальных Дней в Neugebauer and Parker, *EAT* III, 164–66.

32 См. Meeks, 'Demons', 105; von Bomhard, *Naos of the Decades*, 181 примечание с, 183. Декады 36 и 37, те из последних или эпагоменальных декад в Наосе, по-видимому, объединяют все бедствия года в одном комментарии о жизни и смерти, ежегодный мор, *Khatyudemons*, зверства и несчастья.

33 Meeks, 'Génies, Anges, Démons en Égypte', 45–46 (и прим. 170). См. также Borghouts, *Magical Texts*, 12–14 (Заклинание 13, [Книга] Последнего Дня Года) и 14–15 (Заклинания 14–16 против ежегодного мора); см. также von Bomhard, *Naos of the Decades*, 104, кто цитирует Borghouts. (Отметьте, что Египетские гемерологии, однако, по-видимому, не отражают такое мнение. Но Вавилонская, Египетская и Греческая культуры имеют традиции зловещих, т. е., несчастливых дней, как раз связанных со злыми даймонами: см. A. T. Grafton and N. M. Swerdlow, 'Calendar Dates and Ominous Days in Ancient Historiography', *JWT* 51 (1988): 14–42, особ. 15–16.)

1.3 Греческие Демоны

В Греции злые духи связаны со смертью в общем, насильственной смертью в частности, и могут быть мстителями за дурное поведение. Ранние духи не всегда назывались даймонами, но были известными под такими именами как *kēr*, *alastor* или Эринии.³⁴ Такие духи фигурируют в пьесах Эсхила. Те, кто лишён надлежащего захоронения или насильственно убит, могут блуждать по земле и терзать живых. Местные даймоны имели свои собственные храмы и жертвоприношения, как Порфирий излагает в *О Воздержании*:

другие [*т. е.* даймоны] (и это как правило) не имеют имен, иногда же в отдельных селениях и городах получают безвестные имена и невнятный культ. Остальное же множество обычно обозначается общим именем “*daimones*”, и существует уверенность в том, что все они способны причинить вред, если рассержены тем, что ими пренебрегают и что они не получают узаконенного служения. И, напротив, они могут быть благодетельными к тем, кто добился их благосклонности молитвами и молебнами, жертвами и сопутствующими всему этому вещами.³⁵

Эти распространённые даймоны похоже, что других видов, чем те, которые обычно обсуждаются философами. Платон, конечно же, подчёркивал идею, что даймоны находятся между богами и людьми, и популяризировал личного даймона. Его спутник Ксенократ, кто впервые сформулировал концепцию трёх различных видов треугольников, представляющих богов, даймонов и людей,³⁶ поддерживал

34 См. Dodds, *Greeks and the Irrational*, 39–40; там же, *The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Belief* (Oxford: Clarendon Press, 1973), 55, где он говорит, что *δαίμων*, *ἀλάστωρ* и *ἐρινύς* могут быть использованы равнозначно; и 56, где он объясняет, что злой дух вовлечён ‘изъяном в нашей природе’. См. также G. Luck, *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds* (Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1985, repr. 1992), 165; W. Burkert, *Greek Religion*, trans. J. Raffan (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985, repr. 2001), 181; и R. B. Onians, *The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate* (Cambridge: Cambridge University Press, 1951, repr. 2000), 404–07.

35 *On Abstinence*, II, 37.4–5 (Nauck, 166.20–167.3): οἱ δὲ ὡς τὸ πολλὸν μὲν οὐ πάνυ τι καταννομάσθησαν, ὑπ’ ἐνίων δὲ κατὰ κόμας ἢ νίπας πόλεις ὀνόματός τε καὶ θρησκείας ἀφανῶς τυγχάνουσιν. τὸ δὲ ἄλλο πλῆθος οὕτω μὲν κοινῶς προσαγορεύεται τῶν τῶν δαιμόνων ὀνόματι, πείσμα δὲ περὶ πάντων τοιοῦτόν ἐστιν, ὡς ἄρα καὶ βλάπτειν <ἀν> εἰ χολωθεῖεν ἐπὶ τῷ παροράσθαι καὶ μὴ τυγχάνειν τῆς νομισμένης θεραπείας, καὶ πάλιν εὐεργετοῖεν ἂν τοὺς εὐχαῖς τε αὐτοῦς καὶ λιτανείαις θυσίαις τε καὶ τοῖς ἀκολούθοις ἐξευμενιζομένους. Trans. Clark, в *Porphyry. On Abstinence from Killing Animals*, trans. and annot. Gillian Clark (London: Duckworth, 2000), 70. [Русский перевод из: Порфирий, *Сочинения*, “О Воздержании от Одушевлённых”, Книга II, 37, 4-5, пер. с др.-греч., Т. Г. Сидаш, Издательство, С. - Петербургского университета, 2011, стр. 135. (добавлено G. Z.)]

36 Plutarch, *De defectu* 416c–d. Равносторонний треугольник, с совершенно равными углами и сторонами, соответствует богам; неравносторонний, без равных углов или сторон, смертным; а равнобедренный, который сочетает в себе свойства первых двух треугольников, будучи отчасти равным и отчасти неравным, даймонам (416d). См. Dillon, *Middle Platonists*, 30–33; также там же, *The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy* (347–274 BC) (Oxford: Clarendon Press, 2003), 128–30; также Timotin, *Démonologie*, 93–99.

идею того, что даймоны подвержены страстям и поэтому могут быть растлѣнными и развращѣнными.³⁷ Эта идея преуспела в Неоплатонических кругах (см. Глава Семь, 1.1, 'Плотин'). Даймоны в *Hermetica* прельщают людей, чьи души не находятся под руководством *nous*, и тем самым имеют неумеренные желания и чувства:

Все другие [*т. е., те, чья умственная (poetic) часть не освещена божественным лучом бога*] уводятся и захватываются, как души, так и тела, даймонами, так как они преклоняются пред энергиями даймонов и принимают их. [Это любовь, которая] сбивает с пути и вводит в заблуждение. И так даймоны управляют всем этим земным управлением через инструменты наших тел; это управление Гермес назвал 'судьбой'.³⁸

Плутарх рассказывает утверждение Ксенократа о том, что предвещающие несчастье дни и празднества с жестокими и насильственными составляющими были не для богов, но для 'определѣнных огромных и могущественных существ, однако, ожесточѣнных и мрачных, которые получают удовольствие от таких вещей' и поэтому воздерживаются от более худшего.³⁹ Задолго до Ксенократа, однако, Эмпедокл утверждал, что даймоны были наказаны посредством возвращения к населяемым телам, будь то животные или люди.⁴⁰

Негативное восприятие даймонов приписывается Пифагору: 'Пифагор [говорил] в отношении первичных принципов, что монада была богом и благом... но абсолютная дуада была даймоном и злой'.⁴¹ Также в *Placita* мы находим: 'Дополнительно к обсуждению богов мы должны сообщить о даймонах и героях. Фалес, Пифагор, Платон и

37 *De defectu* 416c. См. Н. S. Schibli, 'Xenocrates' Daemons and the Irrational Soul', *cq New Series*, 43, no. 1 (1993): 143–67, точно 147–49 и примечания (его экзегеза демонов у Платона и Ксенократа).

38 *сн* XVI, 16.4–10 (Nock and Festugière, *сн*, II, 237.4–10):...οἱ δὲ ἄλλοι πάντες ἄγονται καὶ φέρονται καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ὑπὸ τῶν δαιμόνων, ἀγαπῶντες καὶ στέργοντες τὰς ἐκεῖνα ἐνεργείας· καὶ τὸ λόγος οὐκ ἔρωσ' ἔστιν ὁ πλανώμενος καὶ πλανῶν· τὴν οὖν ἐπίγειον διοίκησιν ταύτην πᾶσαν διοικοῦσι δι' ὀργάνων τῶν ἡμετέρων σωμάτων· ταύτην δὲ τὴν διοίκησιν Ἑρμῆς εἰμαρμένην ἐκάλεσεν. Перевод мой, но я следовала Копенхейверу (Copenhagen), в *Hermetica*, 61, в некоторых фразах (и см. его примечание к XVI.16, стр. 207). Фраза между *крестами* была интерпретирована Райтценштайном (Reitzenstein) в *app. crit.*, Nock and Festugière, *сн* II, 237 как καὶ οὗτος ὁ ἔρωσ.

39 *De Iside* 361b; подоб. в *De defectu* 417c, приведено в Schibli, 'Xenocrates' Daemons', 147 прим. 23. См. также Dillon, *Heirs of Plato*, 130–31.

40 M. Detienne, 'Xénocrate et la démonologie Pythagoricienne', *REA* 60 (1958): 271–79, точно 273, цитирование D-K I, 537–58 (Empedocles, fr. B115).

41 Pseudo-Plutarch, *Placita philosophorum* 881e (Мау, 67.9–11): Πυθαγόρας τῶν ἀρχῶν τὴν μὲν μονάδα θεὸν καὶ τὰγαθὸν... τὴν δ' ἀόριστον δυάδα δαίμονα καὶ τὸ κακὸν...; приведено в Hübner, *Dodekatropos*, 70 и прим. 195.

Стойки, [все говорили, что] даймоны на самом деле являются существами души; герои – это души, отделённые от тел, и они являются благими, когда души являются благими, но злыми, когда души плохие.⁴² Настроения, подобные этому, развивались из идеи, что чрезмерное душевное волнение, от слишком большого влияния злого даймона, приводит к несчастью (*kakodaimonia*). Так, Посидоний говорит:

Причина душевных волнений, то есть, непоследовательной и несчастливой [букв., ‘*sacodaimonic*’] жизни, состоит в том, что люди не следуют своему врождённому даймону во всём, даймону, который сродни и подобен природе, той, которая управляет всем космосом; но временами они отходят и уносятся в худшее и звериное. В пренебрежении этого они не видят в тех вещах ни причину душевных волнений, и не думают они правильно о счастье [букв., ‘*good daimonness*’] и гармоничности. Ибо они не видят того, что главное для достижения этого не должно какимлибо образом вестись неразумной, ‘*sacodaimonic*’ и безбожной частью души.⁴³

Слишком много страсти было плохо как для людей, так и для даймонов. Посидоний декларирует великую силу для даймона; это может быть сила для счастья и блага, но она также может быть использована неразумно. Всегда с даймоном есть этот элемент опасности, чувство пребывания на краю чего-то непреодолимого и ужасающего. Сорваться с этого края, будь то иррациональность и безумие, или озарение и экстаз, – опасный шаг.

Восход Гностицизма, наряду с знакомством с злыми даймонами других средиземноморских и ближневосточных культур, увеличил профиль злых даймонов в Эллинистических кругах (см. Глава Пять). Земные (‘*hylic*’) даймоны были исключительно злыми и рассматривались как противники благих ангелов. Манифесты, подобные

42 *Placita* 882b (Мац, 68.19–24): Παρακειμένως δὲ τῷ περὶ θεῶν λόγῳ τὸν περὶ δαιμόνων καὶ ἡρώων ἱστορητέον. Θαλῆς Πυθαγόρας Πλάτων οἱ Στωικοὶ δαίμονας ὑπάρχειν οὐσίας ψυχικάς· εἶναι δὲ καὶ ἡρώας τὰς κεχωρισμένας ψυχὰς τῶν σωμάτων, καὶ ἀγαθοῦς μὲν τὰς ἀγαθὰς κακοῦς δὲ τὰς φαύλας.

43 *Placita ap. Galen* (Theiler, Fr. 417.4–11, vol. 1, 337 = Edelstein/Kidd, Fr. 187.4–11, vol. 1, 170.): ‘τὸ δὴ τῶν παθῶν αἴτιον, τοὔτεστι τῆς τε ἀνομολογίας καὶ τοῦ κακοδαίμονος βίου, τὸ μὴ κατὰ πᾶν ἔπεσθαι τῷ ἐν αὐτοῖς δαίμονι συγγενεῖ τε ὄντι καὶ τὴν ὁμοίαν φύσιν ἔχοντι τῷ τὸν ὅλον κόσμον διοικοῦντι, τῷ δὲ χεῖρον καὶ ζωῶδει ποτὲ συνεκκλίνοντα φέρεσθαι. οἱ δὲ τοῦτο παριδόντες οὔτε ἐν τούτοις βλέπουσι τὴν αἰτίαν τῶν παθῶν οὔτε ἐν τοῖς περὶ τῆς εὐδαιμονίας καὶ ὁμολογίας ὀρθοδοξοῦσιν· οὐ γὰρ βλέπουσιν, ὅτι πρῶτόν ἐστιν ἐν αὐτῇ τὸ κατὰ μὴδὲν ἀγεσθαι ὑπὸ τοῦ ἀλόγου τε καὶ κακοδαίμονος καὶ ἀθέου τῆς ψυχῆς.’ См. A. D. Nock, ‘Posidonius’, *JRS* 49 (1959): 1–15, точно 10; также E. Rohde, *Psyche: The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks* (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1925), 518 прим. 60; ср. Iamblichus, *DM* IX.8 (282.6–9).

Халдейским Оракулам, показывают земных демонов, вовлечённых в битвы с высшими демонами за привлечение человеческих душ либо до божественного, либо до низших глубин.⁴⁴ Теургическое посвящение могло обособить посвящённых от этих материальных (hylic) демонов и обезопасить небесную судьбу (destiny).⁴⁵ Некоторые положения Халдейской демонологии иогут брать начала в Иранской теологии с её абсолютными различиями между добром и злом; Иранцы называют Аримана Гадесом (Hades) и 'князем демонов', и эта концепция распространяется на запад, чтобы стать частью Халдейской доктрины.⁴⁶ Акцент Халдеев на безумство *hulē* усиливает зло материальных (hylic) демонов; влияние Халдейских Оракулов на развитие Неоплатонизма тем самым включает эту демонизацию материи и полное поношение земных демонов – каждого, материю и демона, усиливающих злобность другого. Неоплатоники также принимают идею демонической одержимости, которая была до этого времени почти неизвестной в Эллинистической среде.⁴⁷ Зло больше не лишение добра, но настоящая злонамеренная сила, олицетворяемая злыми даймонами.⁴⁸ Идея демонической одержимости в целом, однако, во многом обязана Еврейским и Христианским представлениям. В начале пятого века епископ Птолемаидский Синезий пишет о демонических нападках на душу:

Но когда материя ведёт своё потомство в битву за душу, ответная атака тогда ослабевает, так как боги находятся вдалеке; ибо каждый силён в своей собственной сфере. Во-первых, [демоны] желают сделать тебя одним из них. Нападение выглядит подобно этому: непредставляется возможным для любого на земле не иметь неразумной части души. . . . В совершении своего обмана,

44 Н. Lewy and M. Tardieu, ed., *Chaldaean Oracles and Theurgy: Mysticism, Magic and Platonism in the Later Roman Empire* (Paris: Études augustiniennes, 1978), 260, ссылаясь на Пселла.

45 Там же, 266: 'Как теургисты представляли это, Судьба (Destiny) является силой, воспринимаемой как личная, которая становится индивидуализированной в её демонических спутниках. Непосредственным результатом Халдейского посвящения было устранения этой опасности'.

46 Там же, 282–88, особ. 283 и примечания. Я использую 'Халдейский' здесь в отношении Халдейских Оракулов. Касательно Иранских связей см. цитаты Lewy из F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain* 4th ed. (Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929) (см. особ. 141–43); J. Bidez and F. Cumont, *Les mages hellénisés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque*, 2 vols. (Paris: Société d'éditions 'Les Belles lettres', 1938).

47 См. подробное обсуждение этого феномена в E. C. Clarke, *Iamblichus' De mysteriis: A manifesto of the miraculous* (Aldershot/Burlington, VT/Singapore/Sydney: Ashgate Publishing Co., 2001), 72–75 и примечания. Я различаю божественное одержание, скажем, Пифией в Дельфах, от одержания злыми силами; и даже злое 'одержание' у Эсхила не сопоставимо с более поздними представлениями.

48 Там же, 74.

демоны приходят к живущим через эту неразумную часть, поскольку она сродни им.⁴⁹

Здесь, в дополнение к развращённой материи, подчёркнутой в Халдейских Оракулах, присутствует влияние более ранних концепций демонов Ксенократа и Посидония, связанных с неразумностью.

В Халдейских Оракулах благие даймоны (*iunges* и *sumbola*) управляемы Гекатой.⁵⁰ Злые даймоны, которые являются земными (*hylic*), не приписываются Гекате (их традиционной повелительнице), но Природе (*Physis*), тем самым укрепляя идею материального мира, как основы. В отличие от земных (*hylic*) даймонов, благие даймоны становятся посредниками между богами и людьми.⁵¹ Злые даймоны, 'даймонысобаки'⁵², кто поставлены на службу магам, связаны с душами, которые из-за обстоятельств смерти своего человека (несвоевременной или насильственной), не могут отправиться в Гадес и застревают сверху на земле.⁵³ Эти души не имеют покоя, не могут попасть в загробный мир, а потому готовы для озорства.

Астрология даёт некоторые свидетельства связи между теми, кто умирает несвоевременно или, особенно, насильственной смертью, и злыми, земными даймонами, кто причиняют мучения и невзгоды.⁵⁴ Насильственная смерть является нередкой темой, зачастую связанной с двенадцатым местом 'Злого Даймона. В ряду многочисленных примеров есть и такой: '... если ты найдёшь и Солнце и Луну в шестом или восьмом или двенадцатом, и зловердные аспектируют [их], тогда они укажут смерть, когда их градусы соединяться с зловердными'.⁵⁵

49 Synesius, *Aegyptius, sive De Providentia*, I, 10, 99d–100a (Terzaghi, vol. II, 83.13–18, 20–21): ἀλλ' ὅταν εἰς πόλεμον ψυχῆς ὕλη κινήσῃ τὰ οικεῖα βλαστήματα, μικρὸν γίνεται θεῶν ἀπόντων το ἐντεῦθεν ἀντίπαλον· ἰσχυρὸν γὰρ ἕκαστον ἐν τοῖς οικείοις. οἱ δὲ πρῶτον μὲν ἐθελήσουσιν ἑαυτῶν ποιῆσαι· ἢ δὲ ἐπιχειρήσῃς τοιάδε. οὐκ ἔστιν ἐπὶ γῆς εἶναι μὴ τινα καὶ μοῖραν ψυχῆς ἄλογον ἔχοντα. . . . διὰ ταύτης ὡς διὰ συγγενοῦς ἐπὶ τὸ ζῶον ἔρχονται δαίμονες προδοσίαν ποιοῦντες. Приведено в Lewy and Tardieu, *Chaldean Oracles and Theurgy*, 306. Подробнее об этом трактате см. J. Bregman, 'Synesius, the Hermetica and Gnosis', in *Neoplatonism and Gnosticism*, ed. Richard T. Wallis and Jay Bregman, assoc. (Albany: State University of New York Press, 1992), 85–98, точно 88. [см. также русский перевод *Синезий Киренский, Трактаты и гимны*, Т. I. - Санкт-Петербург: «Свое издательство», 2012. -568 с, илл., перев. с др.-греч. Т. Г. Сидаш, стр. 102 (добавлено G.Z.)]

50 S. I. Johnston, *Hekate Soteira* (Atlanta: Scholars Press, 1990), 106–10.

51 Там же, 91–93; также 34–35.

52 Там же., 134, ссылаясь на 90, 91, 135 и 156 Халдейских Оракулов (см. Julian, *Chaldean Oracles: Text, Translation, Commentary*, ed. Ruth Dorothy Majercik, (Leiden/ New York: Brill, 1989).

53 Johnston, *Hekate Soteira*, 136, кто утверждает, что эта связь присутствует, по крайней мере, ко времени магических папирусов, возможно и ранее.

54 См. Dodds, *Ancient Concept of Progress*, 206–07; также Sfameni Gasparro, 'Daimôn and Tuchê', 7.

55 Dorotheus, *Carmen Astrologicum* III, 1.70 (Pingree, 241).

Liber Hermetis посвящает целую главу насильственной смерти, включая это: ‘Сатурн в Жребии (Part) Фортуна и Марс в Жребии (Part) Даймона делают гороскопу (figure) худшее, действительно, они становятся эпилептиками и умирают насильственно (*biothanatos*)’.⁵⁶ Реторий заявляет: ‘Если владыки новой или полной Луны будут найдены в этом месте [*δвенадцатом*], огласи, что этот гороскоп (figure) является зловещим; ибо он делает тех, кто будет изгнан или умрёт насильственно’.⁵⁷

Эпилепсия и другие психические расстройства, даже лихорадочный бред, были связаны со злыми даймонами.⁵⁸ В астрологии места Злого Даймона и Фортуны связаны с травмами и болезнями, как с физическими, так и психическими.

1.4 Иудейские Демоны⁵⁹

В ранней Иудейской традиции, как и в Месопотамии, демоны везде и многочисленны.⁶⁰ Представление того, что демоны своенравны и находятся в ожидании жертв в обособленных местах, также соответствует доисламской арабской традиции.⁶¹ Ветхий Завет описывает демонов, таких как קטב Кетев (Qeteb) (Разрушение), דבר Дебер (Deber)

56 *Liber Hermetis*, 36.24 (Feraboli, 239.90–91): Saturno in parte fortunae et Marte in parte daemonis peior figura fit; epileptici quidem et biothanati fiunt. Неясно, относится ли это к жребиям или местам, так как секта, по-видимому, должна быть рассматриваема. Напротив, ‘если Сатурн находится в месте Даймона, но Марс в месте Фортуны, то они делают более человеческий гороскоп (figure)’ (Feraboli, 239.91–93): ‘Si vero Saturnus <fuerit> in loco daemonis, Mars vero in loco [partis] fortunae, humaniorem figuram faciunt’ предполагает, что Сатурн находится выше горизонта (т. е., дневное размещение), а Марс ниже горизонта; оба согласуются со своей сектой и делают лучший исход. Неясно также, если это относится к местам, то 5-0e/11-0e или 6-0e/12-0e подразумевается.

57 Rhetorius, *CCAG VIII/4*, 127.17–19: ἐὰν δὲ οἱ κύριοι τῶν συνόδων ἢ πανσελήνων εὐρεθῶσιν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, κακὸν τὸ σχῆμα πρόβλεψε: ἐκπλώτους γὰρ ποιεῖ ἢ βιοθανάτους.

58 Dodds, *Greeks and the Irrational*, 65–68 и примечания, 83–84.

59 Опять же, использование слова ‘демон’ в этом разделе, лишь для удобства в отношении этого понятия, не обязательно эквивалентного нашей коннотация демона. Касательно рассмотрения характеристик ‘демонов’ см. J. M. Blair, *De-Demonising the Old Testament. An Investigation of Azazel, Lilith, Deber, Qeteb and Reshef in the Hebrew Bible* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009).

60 Langton, *Essentials of Demonology*, 12, кто отмечает сходство с Месопотамскими демонами. K. van der Toorn, B. Becking, and P. W. van der Horst, eds., *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*, 2nd rev. ed. (Leiden/Boston/Grand Rapids, MI: Brill; Eerdmans, 1999), 236, col. 2, сравнивает семь злых богов, которые вызывают Лунные затмения в Месопотамии (см. H. W. F. Saggs, *The Greatness that was Babylon* (London: Sidgwick and Jackson, 1962), 302–03), с семью бедствиями в Втор. 28:22 (это различные эпидемии и крайние погодные условия).

61 См. J. Henninger, ‘Beliefs in Spirits among the Pre-Islamic Arabs’, 30–33, 35, и примечания. Также см. H. B. Macdonald and H. Massé, ‘Djinn’, в *The Encyclopaedia of Islam, New Edition*, vol. II (Leiden: E. J. Brill, 1965), 546–48, особ. 547.

(Мор)⁶² и רשעф (Resheph) (Пламя, Ханаанский демон мора)⁶³, а также Лилит.⁶⁴ Фактически, все Средиземноморские культуры рассматривают таких существ в качестве причин болезней, голода, мора, разрушения и т. д.

Šēdu, и благо и зло в Вавилонской культуре, становится שְׁדִים (*šēdīm*) в древнееврейском языке, возможно, исключительно зло (Лилит считается их матерью)⁶⁵, но также могут быть понимаемы менее негативно, как ‘духи’ отличающиеся от Бога, во Второзаконии 32:17: ‘они приносили жертвы *šēdīm*, [которые не являются] Богом God’⁶⁶ (апокриф Барух 4:7 повторяет ту же фразу на греческом языке);⁶⁷ and Psalm 106:37 (Септуагинта 105:37): ‘они приносили в жертву своих сыновей и дочерей *šēdīm*’.⁶⁸ Здесь, видимо, нет рьяного негатива в коннотации *šēdīm*. Они являются духами, которым, так как они не Боги, не следует поклоняться или приносить жертву, но они не являются непосредственно злыми сами по себе; они злые лишь в том, что они не являются Богом.⁶⁹

Как отмечает Како (Caquot), ни одно слово в Ветхом Завете не может быть однообразно переведено как ‘демон’; злые духи по отдельности идентифицированы как болезни, злые силы, посланные Богом и исполняющие его веления.⁷⁰ Они концептуально отличаются от *šēdīm* Второзакония или Псалмов. В период после Вавилонского пленения идея зла, оппозирующая благому Богу, пускает корни и питает концепцию Сатаны.⁷¹ Но только в среднезаветный период, с переводом древнееврейских текстов на греческий язык, и веяниями дуализма, распространяющегося от Зороастрийцев и других районов, подоб-

- 62 Langton, *Essentials of Demonology*, 48–50; также *DDD*, s.v. ‘Demon’, 236–37. Кетерб встречается в Psalm 91 (Псалом 90) и Второзаконие 32:24; Дебер в Psalm 91 (Псалом 90), Авваум 3:5. (Древнееврейская транслитерация следует соглашению *DDD*.) См. также Blair, *De-Demonising the Old Testament*, чья аргументация заключается в том, что они изначально не были демонами в обычном смысле.
- 63 *DDD*, 237, col. 1, со ссылкой на Аввакум 3:5; Russell, *The Devil*, 215. Опять же, см. Blair, *De-Demonising the Old Testament*.
- 64 См. Russell, *The Devil*, 215; Langton, *Essentials of Demonology*, 47–48; J. Bril, *Lilith ou La mère obscure* (Paris: Payot, 1981), 56–75; противоположный взгляд Blair, *De-Demonising the Old Testament*.
- 65 Langton, *Essentials of Demonology*, 48, 51.
- 66 יִזְבְּחוּ לַשְּׂדִים לֹא אֱלֹהִים. Спасибо Meira Epstein за английский перевод, проверку древнееврейского языка и другие советы.
- 67 ... θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ: ‘жертва демонам, а не Богу’. Отметьте разницу в значении исходя из древнееврейского языка, которое является более неоднозначным. См. также *DDD*, 238, col. 1.
- 68 יִזְבְּחוּ אֶת בְּנֵיהֶם וְאֶת בָּנוֹתֵיהֶם לַשְּׂדִים. Спасибо Cornelia Linde за помощь мне с древнееврейским текстом.
- 69 A. Caquot, ‘Anges et démons en Israël’, в *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israël, Islam etc.* (Paris: Éditions de Seuil, 1971), 113–52, точно 117, совпадают.
- 70 Там же, 118.
- 71 Касательно Сатаны в от, см. Langton, *Essentials of Demonology*, 52–55; также Russell, *The Devil*, 189–91.

ных Кумрану,⁷² происходит полный расцвет Иудейских демонов как злых существ. В Септуагинте духи, подобные *šēdīm*, идолы, подобные אֱלִילִים (*'elilim*) (Psalm 96:5, Септуагинта Psalm 95:5), и более типовые демоны, подобные Кетев и Дебер, все стали переводиться как *daimonia*, с явным негативом.⁷³

В Исаия (65:11) древнееврейское слово גַּד (Гад) означает языческую Фортуны: 'Но вы, кто оставил Бога и пренебрегли Моей святой горой, кто накрыл стол для Фортуны (Fortune) и наполнил чаши смешанного вина для Судьбы (Destiny)'.⁷⁴ Эллинистические культы Тихе и Даймона явно означены здесь.⁷⁵ Гад, еврейское 'божество удачи',⁷⁶ представляет Тихе, буквально, празднество богатства фортуны. На греческих пиршествах тосты перед употреблением смешанного вина поднимались 'за Благого Даймона',⁷⁷ здесь представленного древнееврейским словом для Судьбы (Destiny), מְנִי (*meni*).⁷⁸ (Следующий стих передаёт последствие

72 Касательно Зороастрийцев, *DDD*, 238, col. 1; касательно Кумрана, Russell, *The Devil*, 212–14.

73 *DDD*, 238, col. 1. См. также Blair, *De-Demonising the Old Testament*, 11–12.

74 וְאַתֶּם צֹבִי יְהוָה הַשְׂכֵּחִים אֶת הָרַר קִדְשֵׁי הַצִּרְכִּים לְגַד שְׁלוֹתֶן וְהַמְלֵאִים לְמִנֵּי מִמֶּסֶךְ. Перевод в J. Blenkinsopp, *Isaiah 56–66: A New Translation with Introduction and Commentary*, vol. 19B (New York/London: Doubleday, 2003), 274 (изменённый). Книга Исаий, вероятно, была написана в трёх частях: главы 1–39 согласованы одним автором, т. е., 'Исаией'. Главы 40–55 и 56–66 составлены 'Вторым-' и 'Третьим-' Исаией (см. Blenkinsopp, *Is 56–66*, Introduction, особ. 38–40, 55–60). Книга Исаий охватывает большие исторические рамки. Более поздние главы, т. е., 40–66, в основном предполагают период после Вавилонского пленения; и работа в целом может быть собрана в период после Вавилонского пленения, вероятно в пятом веке до н. э. (P. D. Miscall, *Isaiah* (Sheffield: JSOT Press [Sheffield Academic Press], 1993), 10–11) или даже позже, в Эллинистический период (Blenkinsopp, *Is 56–66*, 35). Такая датировка совместима с указанием на культы Тихе и Даймона, которые стали известными в то время. См. комментарии на этот стих в *DDD*, 340, col. 2 (s.v. 'Gad'); 567, col. 1 (s.v. 'Meni'); и Blenkinsopp, *Is 56–66*, 278–79.

75 Современни первоначальной публикации моей кандидатской диссертации в 2009 г., Иоахим Шапер (Joachim Schaper) независимо пришёл к тому же самому выводу: J. Schaper, 'God and the Gods: Pagan Deities and Religious Concepts in the Old Greek of Isaiah', в *Genesis, Isaiah and Psalms: A Festschrift to Honour Professor John Emerton for his Eightieth Birthday*, ed. Katharine Dell, Graham Davies, and Yee Von Koh (Leiden: Brill, 2010), 146–48. Он основывал своё заключение на схожем мнении I. L. Seeligmann, *The Septuagint Version of Isaiah: A Discussion of its Problems* (Leiden: E. J. Brill, 1948; reprint, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004), 99, repr. p. 264, исследование которого я не видела в то время. Это, однако, очевидно для любого, кто изучал культы Тихе и Даймона в Александрии, что эти двое были намеренно помещены вместе в тексте.

76 *DDD*, s.v. 'Gad', 339: 'Гад – имя божества удачи, эквивалентного греческой Тихе и латинской Фортуне'.

77 См. ссылку в LSJ, s.v. δαίμων, п.3; также Sfameni Gasparro, 'Daimôn and Tychê', 78–79.

78 S. Ribichini, в *DDD*, 340, col. 2, говорит: '... [Мени (Meni)] должно интерпретироваться как бог (или дух) судьбы (fate)...' но, видимо, не осведомлён о культе Агато Даймона, распространённого в то время.

этого кощунственного поведения, используя игру слов: они будут 'обречены (destined) мечу'.⁷⁹ Очевидно, еврейский писатель знал связь Даймона с судьбой и тостами с вином, и даже то, что культы Фортуны и Даймона были зачастую связаны. Но Септуагинта изменяет Фортуну и Даймона, называя Гад 'Даймона' и Мени 'Тихе': ... καὶ ἐτοιμάζοντες τῷ δαίμονι τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα.⁸⁰ Существует двуязычное свидетельство (Пальмирское арамейско-греческое) отождествляющее Гада с Тихе⁸¹, а также иконографическое свидетельство (см. напр., Гад Тадмор (Gad Tadmor) [Гад Пальмиры] барельеф из Дура-Европос)⁸². Перевод Септуагинты, по-видимому, является импульсом для связывания Гада с даймоном, и последующие атрибуции в том же духи. Это ещё один пример путаницы Тихе и Даймона.

Psalm 91:6 (Септуагинта 90:6) упоминает 'צור *кетеп* (разрушение), который разрушает в полдень'; Кетеп является 'полуденным демоном'⁸³, но как *šēdīm* и т. д., переводится на греческий и латинский язык как δαίμονιον/*daemonium*. (В Раввинской литературе Кетеп является 'ядовитым ... покрытым чешуёй и волосами' кто действует в середине дня в середине лета.)⁸⁴ Эти виды Иудейских демонов в основном отождествляются с болезнями, мором, разрушением и смертью. Они также могут овладевать людьми; Соломон и Иисус, например, масте-

- 79 Игра слов заключается в повторении букв 'mn', как в *مني*, судьба (destiny) и глаголе *מנח*, 'назначать', 'распределять'; см. Blenkinsopp, *Is 56–66*, 279; *DDD*, 567, col. 1.
- 80 Я не согласна с переводом древнееврейского Шперлинга (Sperling) в *DDD*, 567, col. 1 (s.v. *Мени*), представляющий Гада как 'удачу (luck)' и Мени как 'Фортуну' (фактически, удача является атрибутом Фортуны, не Даймона), таким образом, кажущаяся легитимность равенства Гада с Даймоном, не Тихи, основывается на переводе Септуагинты. Но E. Ben Yehuda, *Thesaurus totius hebraicitatis et veteris et recentioris* (Jerusalem/Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, 1959), vol. 6, 3096, называет Мени 'божеством фортуны' (לַיְהוָה) и судьбы (fate) (לַיְהוָה), по-видимому, объединяя эти два термина. A. Even-Shoshan, *Ha-milon ha-hadaš*, 8 vols. (Jerusalem: Kiryat-sefer, 1974), vol. 4, 1395, даёт происхождение Мени как, 'возможно, от לַיְהוָה (доля (fraction), т. е., פְּרוּזָה (доля (fraction)), жребий (lot), судьба (destiny) – точно так же, как греческая этимология δαίμων от δαίωμα. Большое спасибо Josefina Rodríguez Arribas за поиск и перевод записей для меня.
- 81 См. *DDD*, 340, col. 2 и Blenkinsopp, *Is 56–66*, 278. Текст представлен в G. A. Cooke, *A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish* (Oxford: Clarendon Press, 1903), 267–69, no. 112; CIS п.3, 3927; PAT no. 0273 (*non vidi* CIS, PAT); T. Kaizer, 'De Dea Syria et aliis diis deabusque (Part 1)', *OLP* 98 (1997): 147–66, точно 152–54. Двуязычный текст (из Kaizer, 153) – (Греческий, строка 6) '... καὶ Τύχη Θεαίεος...' и (Арамейский, строка 4) 'w[*g*]d tymy'.
- 82 Dirven, *The Palmyrenes of Dura-Europos*, 102–03, который указывает на сходство с Тихе из Антиохии.
- 83 См., касательно полуденных демонов, Caquot, 'Anges et démons en Israël', 116 и прим. 3 (стр. 147). Также выше прим. 62.
- 84 Langton, *Essentials of Demonology*, 49–50. См. также Caquot, 'Anges et démons en Israël', 116, касательно обсуждения демона в 91.

рами в изгнании демонов. Демоническое одержание редко встречается в других Средиземноморских культурах: демоны нападают и могут быть устранены, но они не обязательно овладевают в том смысле, который подразумевается в Еврейской и Христианской традициях.⁸⁵

Предполагается, что демоны имеют различные происхождения. Они могут быть беспричинно обращёнными мстящими мертвецами, или призраками порочных мертвецов.⁸⁶ Но и другая идея также имеет основу: эти демоны являлись потомством злых ангелов, кто сочетались с человеческими женщинами.⁸⁷ Эта идея порождает связь между Иудейскими демонами и астрологией в *Книге(ах) Еноха*, сборнике трактатов, первыми книгами из которого являются *Астрономическая Книга* и *Книга Стражей*.⁸⁸ *Книга Стражей* содержит историю того, как ангелы высшего ранга спустились на землю и произвели потомство с 'дочерьми земли' (1 *En.* 6.2). От этих Нефилимов (исполинов) появилась раса демонов, чтобы досаждать человечеству.⁸⁹ Кроме того, ангелы дали людям знание прорицания, включая 'предзнаменования звёзд ... Солнца ... Луны' (1 *En.* 8.3). Ангелы были покараны за то, что

---

85 Более подробно об одержимости в древнем Ближнем Востоке см. E. Sorensen, *Possession and Exorcism in the New Testament and Early Christianity* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2002). Он обсуждает различие между 'внутренним' и 'внешним' одержанием (31–32, 77). Только один пример в ритуалах Udug-hul относится к демону, как пребывающему в теле человека (32, цитирующий Geller, *Udug-hul* VII. 669–674). Даже ритуалы *namburbû*, которые названы изгоняющими (J. Bottéro, *Mesopotamia: Writing, Reasoning and the Gods*, trans. Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop (Chicago/London: University of Chicago Press, 1992), 142) и которые используют замещение переносимой атаки демона к другому объекту, но не имеют силы или моралистического уклона Иудейского (и Христианского) экзорцизма. Соренсен также рассматривает влияние Зороастризма и его концепций добра и зла на ранний Иудаизм (45 и прим. 11, 118). Он отмечает, что 'экзорцизм, по-видимому, предполагает веру в зло как своевольную сущность' (223). В Египте, первый случай проявления демонической одержимости (Бентреш Стелла (Bentresh Stela), вероятно, относится к Персидскому или Птолемееву периоду (и тем самым на него могут влиять Персидские элементы) (см. Lichtheim, *Literature*, Vol. III, 90–94; G. Pinch, *Magic in Ancient Egypt* (Austin: University of Texas Press, 1995), 45). Но является ли это аналогом Иудейского демонического одержания, сомнительно.

86 *DDD*, 238, col. 2, приводит соответственно Библейских Рефаимов и Иосифа Флавия, *Bellum Judaeorum*, 7.185.

87 Caquot, 'Anges et démons en Israël', 143–44; Langton, *Essentials of Demonology*, 107–11; *DDD*, 238, col. 2.

88 A. Y. Reed, *Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 3. Они датируются III в. до н. э., и составляют часть Енохианских писаний из Эфиопии, известных как 1 *Enoch*. Копии на Арамейском языке были найдены в Кумране: Reed, 18; M. Black, *The Book of Enoch or 1 Enoch: A New English Edition*, Appendix by Otto Neugebauer (Leiden: E. J. Brill, 1985), 9–10.

89 Описание в Black, *Book of Enoch*, 13–14.

открыли тайны недостойным (1 Еп. 18.14–16, 21.1–10). Однако, Еноху, как мудрецу, были поведаны тайны небес и циклы небесных тел в качестве примеров для людей порядка и стойкости.⁹⁰ (Его наставление встречается в *Астрономической Книге*, главы 72–82.)⁹¹ Когда ‘падшие’ ангелы создают демонов (из вторых рук) и передают запретное знание астрологии,⁹² они сами становятся почти подобными демонам в том вреде, который они наносят. Ряд христианских авторов (среди которых Иустин наиболее известный) рассматривают эти тексты, чтобы подчеркнуть некоторые моменты: роль падших ангелов в создании демонов; их передачу недозволенного знания, особенно астрологии, магии и других форм прорицания; и что языческие боги являются демонами.⁹³ Это будут важными аргументами в демонизации даймона Христианами.

Некоторые псевдоэпиграфические тексты Соломона рассматривают астрологию и даймонов: *Завещание Соломона* и *Гигромантия Соломона*. В *Завещании* (написанном на греческом языке, возможно, в начале столетия н. э.)⁹⁴ даймоны изображены все злыми, хотя они вынуждены делать добрую работу, строя Храм. Хотя *Завещание* является в основном демонологической работой, показывающей спо-

90 Reed, *Fallen Angels*, 41.

91 См. O. Neugebauer and M. Black, *The ‘Astronomical’ Chapters of the Ethiopic Book of Enoch (72 to 82)* (Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1981) (то же самое в Black, *Book of Enoch*, Appendix A).

92 Параллель в трактате Наг-Хаммади *On the Origin of the World*, 124; B. Layton, ed., *Nag Hammadi Codex II, 2–7, together with XIII, 2**, *Brit. Lib. Or. 4926(1) and P. Oxy. 1, 654, 655 with contributions by many scholars*, 2 vols., vol. 2, Nag Hammadi Studies (Leiden/ New York/Copenhagen/Cologne: E. J. Brill, 1989), 82–83 говорит об ангелах, населяющих мир с демонами, обучении магии и работе с судьбой. См. пересечение Еноха и Гностицизма в А. Mastrocinque, *From Jewish Magic to Gnosticism* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005), 55–58 (он неверно цитирует *Origin of the World* 123; 124 верно).

93 Reed, *Fallen Angels*, 174–75 и прим. 29.

94 См. хронологию Dennis C. Duling в J. H. Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha*, vol. 1, *Apocalyptic Literature and Testaments* (London: Darton, Longman & Todd, 1983), 940–43. См. также касательно исторического обзора *Завещания*, S. I. Johnston, ‘The Testament of Solomon from Late Antiquity to the Renaissance’, в *The Metamorphosis of Magic from Late Antiquity to the Early Modern Period*, ed. Jan N. Bremmer and Jan R. Veenstra (Leuven: Peeters, 2002), 35–49. Учёные сходятся во мнении, что оно было написано грекоязычным христианином: см. Charlesworth, *Old Testament Pseudepigrapha*, 943 (перевод и комментарий *Завещания Соломона* D. C. Duling, [русский перевод с англ. Анны Блейз, *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*, Москва, издательство “Танга”, 2015, стр. 11–48. (добавлено G.Z.)]. Но его корни находятся в большинстве культуру Ближнего Востока: см. K. von Stuckrad, *Das Ringen um die Astrologie: jüdische und christliche Beiträge zum antiken Zeitverständnis* (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2000), 394–420. См. также P. A. Torijano, *Solomon the Esoteric King: From King to Magus, Development of a Tradition* (Leiden/Boston: Brill, 2002), 144–50.

способность Соломона вызывать и управлять демонами, оно также содержит также значимые астрологические части: Глава 18 посвящена деканам как демонам⁹⁵, и Глава 8 имеет дело с планетарными или звёздными демонами. В Главе 8 Соломон продолжает призывать демонов предстать пред собою, но вместо одного появляется семь вместе. Хотя он запрашивает ‘демон’, эти семь не называются *даймонами*, но ‘духами’ (πνεύματα), отражающими древнееврейское *ruah*.⁹⁶ Эти семь подразумевают, что они являются планетами, и они называют себя ‘звёздами на небесах’ и ‘именуемые подобно богам’⁹⁷ (хотя Мак-Каун (McCown) предполагает не планеты, а Плеяды).⁹⁸ Духи названы *stoicheia* (‘мы элементы, мироправители (world-lords) тьмы’)⁹⁹, слово впервые используемое для ‘элемент’ (т. е., огонь, земля, воздух и вода) у Платона (*Тимей* 48b), и далее разработанное Аристотелем (*De generatione et corruptione*, II, 2–8). Эта связь с материальными элементами уменьшила бы божественный статус. ‘Мироправители’ (κοσμοκράτορες) также является астрологическим термином, относящемся как к Светилам, так и к общим планетарным управителям и самим планетам¹⁰⁰. Таким образом, ‘духи’ являются материальными (подобно даймонам), привязанными к материальному миру, и (поэтому?) про-

95 См. Глава 6, 3,3, 222. Касательно обсуждения демонологии и астрологии в *Завещании* см. М. Поповић, *Reading the Human Body: Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period Judaism* (Leiden/Boston: Brill, 2007), 199–202; краткое обсуждение в P. S. Alexander, ‘Contextualizing the Demonology of the Testament of Solomon’, в *Die Dämonen. Die Dämonologie der israelitisch-jüdischen und frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt. Demons: The Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of their Environment*, ed. Armin Lange, Hermann Lichtenberger, and K. F. Diethard Römheld (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003), 631–32.

96 См. Поповић, *Reading the Human Body*, 195–96.

97 *Test. Sal.*, VIII.4 (McCown, 32*): «... τὰ ἄστρα ἡμῶν ἐν οὐρανῷ...», «... ὡς θεοὶ καλοῦμεθα...».

98 C. C. McCown, *The Testament of Solomon, edited from Manuscripts at Mount Athos, Bologna, Holkham Hall, Jerusalem, London, Milan, Paris and Vienna* (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1922), 70 (приведено Дулингом (Duling) в Charlesworth, *Old Testament Pseudepigrapha*, 970, p. 8a (cont. from p. 969)). См. также обсуждение в P. Busch, *Das Testament Salomos. Die älteste christliche Dämonologie, kommentiert und in deutscher Erstübersetzung* (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2006), 145–53 и Stuckrad, *Das Ringen um die Astrologie*, 403–15; также K. von Stuckrad, ‘Jewish and Christian Astrology in Late Antiquity – A New Approach’, *Numen* 47 (2000): 1–40, точно 17–18; Поповић, *Reading the Human Body*, 200.

99 *Test. Sal.*, VIII.2 (McCown, 31*): «ἡμεῖς ἐσμὲν στοιχεῖα κοσμοκράτορες τοῦ σκότους». Деканы также названы στοιχεῖα и κοσμοκράτορες τοῦ σκότους в XVIII.1–3.

100 Valens, напр., IX, 16.2 (Pingree, 345.10) использует его для Солнца и Луны; Ямвлих (DM IX.9), Прокл (напр., комментарии на *Республику* и *Тимей*) и Damascius (напр., *On Parmenides*) используют его для планетарных богов. В PGM III.135 и IV. 1599, Гелиос назван ‘космократором’; Гермес – ‘космократор’ в PGM V.399 и XVIIb. 1.

дуктами тьмы, а не света. Определитель 'тьма' даёт понять, что их следует считать злыми¹⁰¹ (большинство их имён такие также: Обман, Раздор, Клото, Бедствие, Зablуждение, Сила и Наибольшее Зло).¹⁰² 'Клото' (как ткачиха *мойра*) должна подразумевать судьбу, переносимую демонами, тогда как 'Сила' – слово, используемое для описания демонов в Новом Завете.¹⁰³ Отрывок Гностического трактата *О Происхождении Мира* даже цитирует 'Книгу Соломона' (имена похожи, но не точны).¹⁰⁴ Трудно определить их назначение для каждой планеты, хотя 'Наибольшее Зло' должно быть Сатурну, Сила должна быть Юпитеру или Солнцу, Раздор должен быть Марсу, Клото или Бедствие Луне, Обман Венере и Зablуждение Меркурию. Пожалуй, подобно фон Штукраду (von Stuckrad), нам не стоит точно определять, какими видами звёздных существ они являются.¹⁰⁵

Гигромантия Соломона имеет дело как с демонами, так и с астрологией. Pablo Torijano провёл большое исследование текста, предоставив критическое издание и перевод¹⁰⁶, поэтому я приведу лишь несколько интересных моментов. Текст Византийский, но его содержание отражает более раннюю традицию, возможно, первых веков н. э.¹⁰⁷ Он как магический, так и астрологический: дни и часы даны так, чтобы иметь возможность сделать надлежащее прорицание при посредстве воды (*Гигромантия*), согласованное с желаемым событием. Планетарные дни и часы являются общепринятыми в Греческой астрологии.¹⁰⁸

101 'Мироправитель(и) тьмы' обычно используются в Христианских писаниях для обозначения Сатаны и демонических сил. См. напр., хорошо известный отрывок в Послании Павла к Ефесянам, 6:12.

102 *Test. Sal.* VIII.3 (McCown, 31^{*}–32^{*}): καὶ φησὶν ὁ πρῶτος· «ἐγὼ εἰμι ἡ Ἀπάτη.» ὁ δευτερός· «ἐγὼ εἰμι ἡ Ἔρις.» ὁ τρίτος· «ἐγὼ εἰμι ἡ Κλωθῶ.» ὁ τέταρτος· ἐγὼ εἰμι ἡ Ζάλη.» ὁ πέμπτος· «ἐγὼ εἰμι ἡ Πλάνη.» ὁ ἕκτος· «ἐγὼ εἰμι ἡ Δύναμις.» ὁ ἕβδομος· «ἐγὼ εἰμι ἡ Κακίστη.

103 Russell, *The Devil*, 236.

104 *On the Origin of the World*, 101.25–102.5; 106.27–107.3 (цитируя Соломона); в M. Meyer, ed., *The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition* (New York: HarperCollins, 2007), 205, 208; приведено в Torijano, *Solomon the Esoteric King*, 146, 184–86.

105 Stuckrad, 'Jewish and Christian Astrology', 18: 'Семь начал (stoicheia)– небесные тела, планеты или просто злые существа...'

106 Torijano, *Solomon the Esoteric King*, 151–75; текст и перевод в Приложении 1. Греческий текст манускрипта *Monacensis 70* находится в ссаg VIII/2 (Joseph Heeg, 139–65). [русский перевод с англ. Анны Блейз, Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции, Москва, издательство "Ганга", 2015, стр. 49-94. (добавлено G.Z.)]

107 Там же, 174.

108 В *Гигромантии* некоторые оговорки Иудейской практики сделаны в отношении дней, которые обычно нумерованы; пятница – 'день приготовления' (Ἡμέρα παρασκευῆ) и суббота 'отдохновение (Sabbath) (Ἡμέρα τῷ σαββατῷ). Но день Солнца называется 'днём Господа' (τῆς ἡμέρας τῆς κυριακῆς), и является первым днём недели. (Я использую греческий манускрипт *Monacensis 70*, как в Torijano, Приложение 2.)

ТАБЛИЦА 4.1 Планетарные дни и часы¹⁰⁹

День	Осуществляет руководство	Управляет Дневными Часами											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Воскресенье	○	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♀	♂	♂	♂
Понедельник	⊖	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Вторник	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Среда	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Четверг	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Пятница	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Суббота	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
День	Осуществляет руководство	Управляет Ночными Часами											
Воскресенье	○	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Понедельник	⊖	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Вторник	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Среда	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Четверг	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Пятница	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Суббота	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂

109 См. Paulus, ch. 21; Olympiodorus, ch. 19, вариант из β mss., относительно планетарных дней и часов (Воет, 37.1–22). Таблица составлена из Olympiodorus.

Однако существует огромное различие между тем, как здесь рассматриваются планеты и в *Завещании Соломона* (если они являются планетами там; это противоечие, возможно, противоречит той характеристики). В *Завещании* они являются лишь злыми силами и, кроме того, подвержены управлению Соломона. В *Гигромантии* планеты используются как для блага, так и для вреда в качестве владык дней и часов, и прорицатель должен использовать их астрологические силы. Каждому планетарному часу был назначен как ангел, так и демон, и благие дела или вредные отыскиваются соответственно. Список ангелов и демонов предшествует молитвам Богу и планете (рассматриваемой почти как Бог), использующих характеристики, связанные с этой планетой. Как указывает Torijano, эти молитвы представляются адаптациями языческих молитв с монотеистическими глоссами в начале.¹¹⁰ Он также отмечает очевидное сходство стиля с Герметическими текстами.¹¹¹ Молитвы не похожи на таковые планет в *Пикатрикс*.¹¹² Наконец, приводятся металлы, камни и растения каждой планеты, опять же в основном стандартные астрологические указания.¹¹³ *Гигромантия* Соломона является по сути языческой в своём изложении, и показывает свою зависимость от языческих астрологических источников. Это, должно быть, было способом для иудейских магов и астрологов приспособить освящённую веками традицию астрологической магии к приемлемой иудейской системе.

1.5 Христианские Демоны

Христианская демонология в основном продолжала использовать более позднюю Иудейскую демонологию: демоны были исключительно злыми, провоцировали людей становиться злыми и грешить, и могли

110 Torijano, *Solomon the Esoteric King*, 168. См. пример в Приложении 4.A.

111 Там же, 151 прим. 27 и 28, ссылаясь соответственно на Heeg, в *CSAG* VIII/2, 140; и R. Reitzenstein, *Poimandres: Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur* (Leipzig: Teubner, 1904), 187, п. 1.

112 См. напр., Liber III, 7.16–33 (D. Pingree, *Picatrix: The Latin Version of the Ghāyat alḥakīm* (London: Warburg Institute, 1986), п.8.7–135.15).

113 Напр., Сатурн ассоциируется со свинцом, Венера с лазуритом (lapis), Солнце с золотом. Подробнее об астрологических металлах и камнях см. pgm cx, 1–12 и указание астрологических указателей в Pseudo-Callisthenes, *Historia Alexandri Magni*, I, 4.6 (Kroll, 5). Также J. Evans, 'The Astrologer's Apparatus: A Picture of Professional Practice in Greco-Roman Egypt', *JNA* 35 (2004): 1–44, особ. 4–5, 14–17; и Z. M. Packman, 'Instructions for the Use of Planet Markers on a Horoscope Board', *ZPE* 74 (1988): 85–95. Касательно астрологической ботаники см. Thessalus of Tralles, *De virtutibus herbarum*, в *Thessalos von Tralles*, ed. Hans-Veit Friedrich (Meisenheim am Glan: Hain, 1968); F. Cumont, 'Écrits hermétiques', II: Le médecin Thessalus et les plantes astrales d'Hermès Trismégiste', *RPh* 42 (1918): 85–108; и C.-E. Ruelle, 'Le Livre Sacré sur les Décans', *RPh* 32, no. 4 (1908): 247–77.

овладевать людьми.¹¹⁴ Они вызывали как физические, так и психические заболевания, но всё больше внимания уделялось моральным императивам и борьбе добра *против* зла. Демоны были не только физически и морально плохими, они были морально злыми и не могли быть реабилитированы или умиловлены, лишь уничтожены или изгнаны. Не было никакого компромисса с какой-либо иной точкой зрения, например, таковой Эллинизированных язычников, то, что демоны могут быть благосклонны. Хотя Иудеи начали концепцию ангелов как посланников Бога, которые были в основном благими (злые ангелы были ‘падшими’ ангелами из, напр., *Книги Стражей*), и установили иерархию ангелов, Христиане развили их до высокой степени и подчеркнули свое противодействие тому, что представлялось лигой демонов.

Как и в Септуагинте, *daimonion* является предпочтительным словом для злого даймона в Новом Завете.¹¹⁵ Слово *δαίμων* появляется только три раза, в Матфея 8:31, Марка 5:12 и Луке 8:29.¹¹⁶ Из пятидесяти пяти случаев, когда *daimonion* фигурирует в Новом Завете, сорок шесть является упоминанием демонической одержимости или экзорцизма¹¹⁷, что показывает важность этой концепции для Христиан. Иисус рассматривается как учитель экзорцизма; можно даже сказать, что ценным аспектом его привлекательности является его способность изгонять демонов. Таким образом, и Иисус и демоны приобретают важное значение, как противники друг другу.¹¹⁸

Не менее важным было усиление борьбы между добром и злом. Демоническое одержание развилось в моральное зло (в отличие от Месопотамского варианта нападение демоном нейтральной моральной силы), а экзорцизм – от ритуала заместительства и умиротворения божественного (в Месопотамии) до абсолютного отречения от нравственно злой демонической силы. Иисус не просто изгоняет демонов, он востребует души для Бога наперекор Сатане. Самсон Эйтрем (Samson Eitrem) хорошо это выражает: ‘Раздвоение Иисуса всего мироустройства – и его эсхатологического двойника – на Небеса и Ад, на ангелов и демонов, его радикальное “Да” и “Нет” ... проявилось самопроизвольно в монотеистической победе над демонами и их

114 Касательно изучения демонов и демонологии в Новом Завете см. библиографию в Sorensen, *Possession and Exorcism*, 120, прим. 5.

115 *DDD*, 239, col. 1. Единственное использование, где это не так, Деян. 17:18, является косвенной цитатой греческих философов, которые назвали религию Павла ‘о чужих *daimonia*’; как греческая характеристика, это не представляет Христианскую позицию о даймонах, как зле.

116 Там же, 239, col. 1, утверждается, что оно появляется только один раз, у Матфея, но я нашла два других упоминания.

117 Упоминания об одержимости встречаются в Евангелиях, не в других книгах Нового Завета. Я не отношу к этому многочисленные упоминания злых ‘духов’ (*pneumata*) или глаголы, вроде ‘быть демонизованным’, т. е., одержимым, но они в равной степени применимы и к демонам. См. полный список упоминаний одержимости и экзорцизма демонов/духов/дьявола и т. д., в Sorensen, *Possession and Exorcism*, 121–22 и прим. 7–19.

118 Подробнее об известности как экзорциста, так и демона см. там же, 125 и п. 52.

предполагаемым самодержавным князем'.¹¹⁹ Этот крайний и в большей степени жёсткий дуализм задаёт курс для последующих Христианских писаний о демонах, и оказывает влияние на то, как в них рассматривалась астрология.¹²⁰

Связь демонов с болезнью доведена до совершенства в *Новом Завете*. Одержимые страдают как физическими, так и психическими недугами, включая эмоциональные всплески, невротическое поведение и полное безумие, которые мы сегодня назвали бы психозом.¹²¹ Но насильственная смерть, связанная с более ранними Иудейскими демонами (также встречающихся в Месопотамской, Египетской и Греческой культурах), отсутствует в *Новом Завете*. Люди, одержимые демонами, не умирают, а лишь ужасно страдают. И конечно, ни один экзорцизм не терпит неудачи и не заканчивается смертью жертвы.

Экзорцистские практики Иисуса не остались незамеченными языческими магическими практиками. Его имя появляется в некоторых Греческих Магических Папирусах как действенное в изгнании и призывании демонов.¹²² Он, таким образом, получил известность как маг в языческом мире. Практикующие, использовавшие Греческие Магические Папирусы, не столько интересовались экзорцизмом, как инструментом для исцеления больных, сколько в нахождении техники, которая действовала бы для контроля даймонов, и успех Иисуса в этом, сделал обращение к его имени ценным инструментом.¹²³ Эйтрем делает тематическое исследование PGM IV.3007–3086 как пример использования имени Иисуса в большом заклинании.¹²⁴ Интересно, слово, используемое для демонов в этом заклинании – ‘daimonion’, а не ‘daimon’.¹²⁵

Египетский алхимик Зосима из Панополиса (ок. 300 г. н. э.) также находился под влиянием Иудейского и Христианского взгляда на даймонов, как зло. Неясно, придерживался ли Зосима какой-либо од-

119 S. Eitrem, ‘Some Notes on the Demonology in the New Testament’, *Symbolae Osloenses Fasc. Supplet. XII* (1950): 1–60, точно 4.

120 Я готовлю к публикации статью о Христианской демонизации даймона и связях с астрологией.

121 Sorensen, *Possession and Exorcism*, 124–25, приводит цитатты из Нового Завета о них. Eitrem, ‘Notes on Demonology’, 28–29, отмечает, в дополнение к изгнанию демонов из больных, силу Иисуса, излечивающую болезнь без демонического присутствия; иногда присутствует сочетание двух случаев. Sorensen, 135–36, имеет дело с этим тоже.

122 Sorensen, *Possession and Exorcism*, 178 и прим. 23, приводит список папирусов.

123 Там же, 180–82.

124 Eitrem, ‘Notes on Demonology’, 9–18; некоторые из его анализов устарели. См. тот же отрывок в Betz, ed., *GMP*, 96–97, и библиографию, особ. в прим. 388.

125 M. Smith, ‘The Demons of Magic’ (доклад представлен на Филадельфийском Семинаре о Происхождении Христианства, Philadelphia, PA, 5 мая 1988 г., на сайте по адресу <http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8805.shtml>), имеет доступ с 10 января 2015 г.

ной религии,¹²⁶ но он, безусловно, был монотеистом,¹²⁷ читал Иудейские тексты, такие как *Книга Стражей* (1 Еп. 1–36)¹²⁸, и определённо рассматривал демонов злыми. Он предостерегает свою соратницу, алхимика-практика Теосебию (Theosebeia), против них, говоря, что ‘местные демоны льстят тебе, жаждущие не только жертвоприношений, но также и твою душу’.¹²⁹ В *Заключительном Поучении*, Зосима использует преимущественно Библейское слово для демона, *δαμόνιον*¹³⁰, показывая, что он усвоил это выражение либо из Библейских текстов, либо из общей коннотации своей культуры. В любом случае он не упоминает благих демонов.¹³¹ С другой стороны, он весьма старательно использует астрологические техники, такие как *katarchē*, для достижения своих алхимических целей, в случае, если он может отделить их от действий демонов.¹³² Его неприятие демонов, основанное на его принятии текстов, подобных *Книге Еноха*, заставляют его искать способы приспособить свою астрологическую алхимию к своим убеждениям о демонах.

-
- 126 См. B. Hallum, ‘Zosimus Arabus: The Reception of Zosimos of Panopolis in the Arabic/ Islamic World’ (Ph.D. Thesis, Warburg Institute, University of London, 2008), 21–25.
- 127 См. Zosimus, *Epistle* 3.130–39, араб. оригинал с англ. переводом там же, 219–20.
- 128 *Eclogia Chronographica* 24 Георгия Синкелла (Georgius Syncellus)(Mosshammer, 14.2–14; trans. Adler and Tuffin, 18–19) утверждает это (цитируется по K. A. Fraser, ‘Zosimos of Panopolis and the Book of Enoch: Alchemy as Forbidden Knowledge’, *Aries* 4, no. 2 (2004): 125–47, точно 125; и Hallum, ‘Zosimus Arabus’, 24). См. также Hallum, ‘Zosimus Arabus’, 227 и прим. 107. Касательно знания Зосимой другого Иудейского мудреца, Соломона, см. Torijano, *Solomon the Esoteric King*, 178–83.
- 129 Zosimus, *Final Receipt* 7 (ἡ τελευταία ἀποχή), в A.-J. Festugière, *La révélation d’Hermès Trismégiste*, vol. 1. *L’astrologie et les sciences occultes* (Paris: Les Belles Lettres, 1950, repr. 1989, 2006), 367.7–8: ... κολαχέουσιν σε τὰ κατὰ τόπον <δαμόνια>, πεινῶντα, οὐ μόνον θυσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν σὴν ψυχὴν. (Приведено в Hallum, ‘Zosimus Arabus’, 216.)
- 130 *Daimonia/daimonion* сохранилось только в одном месте в тексте, в Festugière, *La rév.* 1, 367.15 (ms. A = Par. gr. 2327, 251v–255r) и 367.14 (ms. M = Marc. gr. 299, 171v–172r). Festugière добавил *δαίμων* в 365.18, 366.9, 16, 27 и, следуя Reitzenstein, поставил *δαίμοσι* в 367.24.
- 131 В *On the Letter Omega*, 2.4 и 8 (Jackson, 18), он упоминает личного демона (он использует *daimonion* в строке 4 и *daimōn* в строке 8); он тоже, и неудивительно, сделан зловредным (в отличие от его обычной Эллинистической концепции).
- 132 Hallum, ‘Zosimus Arabus’, 215–16 и прим. 62–63, предполагает, что Зосима может отделить ‘подходящие гинктуры’ (καταρκταὶ βαφαί), которые являются природными из тех, которые являются демоническими (слово *kairikos* часто используется в установлении астрологического *katarchai*). Fraser, ‘Alchemy as Forbidden Knowledge’, 137–44, отмечает, что внутренне присущие противоречия Зосима должен был попытаться привести в соответствие меж историческими и сильными связями астрологии с алхимией и демоническим искажением искусства, но он не рассматривает астрологическую *katarchē*, образующуюся в алхимии без содействия демонов.

2 Места Злого Даймона и Злой Фортуны в Астрологии

Вышеприведенный обзор злых даймонов в различных Средиземноморских культурах показывает разные способы действия демонов и обращения с ними. Кроме того, мы видели коннотативное изменение слова *daimonion* от нейтрального до почти полностью уничтожительного. Подробным описанием связи демонов с болезнью, насилием и одержимостью, мы теперь имеем некий контекст того, как астрология рассматривает демонов через шестой и двенадцатый места.

Конечно, нет в астрологических писаниях намёка на то, что практика астрологии является демонической. Есть указания на судьбу, даже на вовлечение даймонов в судьбу, но даймоны, так вовлечённые, не являются злыми или злонамеренными. Место злого даймона в астрологии так или иначе связано с тем, что злые даймоны являются предполагаемой причиной, напр., болезни, травмы, насилия и демонической одержимости.¹³³ Его точное место – двенадцатое, место Злого Даймона, а его двойника, место Злой Фортуны (шестое).

2.1 Двенадцатое и Шестое Места

В расположении самого гороскопа двенадцатое и шестое места являются двумя из четырёх мест, называемых *apoklimata* ('падения (declines)'), т. е., падающие из углов. Они, как правило, связаны с более неприятными аспектами жизни, хотя есть 'благие падения (good declines)', третье и девятое, места Солнечного Бога и Лунной Богини.

Шестое, Злая Фортуна, и двенадцатое, Злой Даймон, не имеют таких положительных ассоциаций и в основном олицетворяют неприятные вещи, такие как неволя, враги, болезни и травмы. Традиция составления пары Фортуна и Даймон продолжается здесь, опять же через их оппозицию. Их значения иногда идентичны, как говорит Валенс, 'Каждое место, к тому же, будет приводить к своим собственным конкретным последствиям, согласно тому, что оно означает, но природа противоположного места будет также оказывать содействие'¹³⁴

Согласно Манилия, двенадцатое [место] 'слишком изобилует пороком'.¹³⁵ Трасилл, цитируя Гермеса, называет шестое [место]

133 Причины демонического одержания могли быть беспокойством клиентов в тот период времени. см., напр., *Tetr.* III, 15.3, 5, 6; *Hephaestio*, II, 16.3, 5–6; *Valens*, I, 1.14; *Dorotheus*, V, 37.1–8. См. другие астрологические указания на злых даймонов в F. Cumont, *L'Égypte des astrologues* (Brussels: La Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1937), 167–70.

134 IV, 12.2 (Pingree, 170.18–19): "Ἐχαστος μὲν οὖν τόπος καθ' ὃ σημαίνει ἰδίως ἀποτελέσει, συνεργήσει δὲ καὶ ἢ τοῦ διαμετροῦντος τόπου φύσις.

135 *Astronomica* 2.866: '... vitio fecunda nimis...'

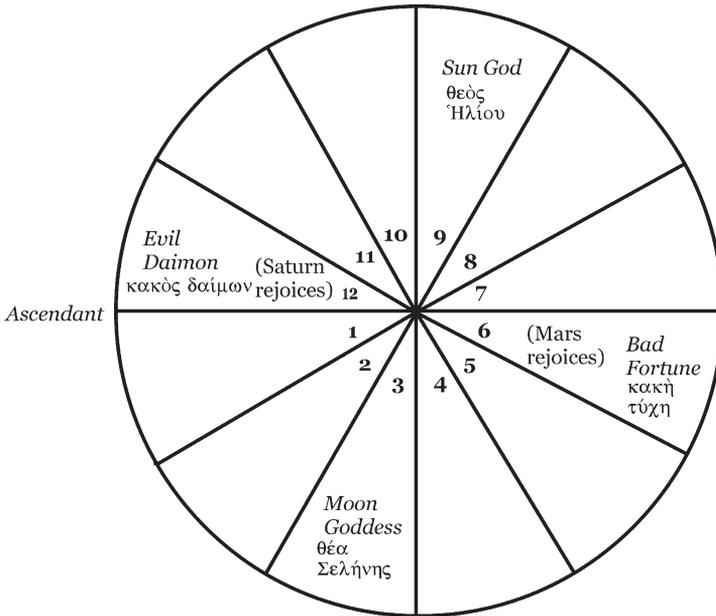

РИСУНОК 4.2 Падающие (кадентные) места.

‘даймонической [фортуной]... указывающей наказание и травму...’¹³⁶. Прилагательное женского рода также встречается в P. Mich. inv. 1, 149, col. ix.16 (δαμονιη) (Это единственные подобные упоминания о шестом [месте].) Оба текста имеют Египетские связи (то, что они оба используют прилагательно здесь, может указывать общий источник). Демотическое название шестого [места] – *tny.t hne*, ‘жребий мерзости (lot of abomination)’¹³⁷ и *ʿ.wy wry*, ‘дом злой фортуны’.¹³⁸ *Wry.t* и *špšy.t* (использовались для пятого места: см. Глава Два, 2.2) – парные божества злой и благой фортуны.¹³⁹ Возможно, что Египетское женское ‘даймоническое’ божество злой фортуны повлияло на Греческие описания.

136 ССАГ VIII/3, 101.23–25: τὸ μέντοι ζ' δαίμ<ονι>αν καὶ ποιήης καὶ σίνους δηλωτικόν'. ... Я следую указанию Хюбнера (*Dodekatropos*, 54, цитируя Housman), повторно исправляя δαίμ<ονι>αν (cod.) для <χαχο>δαίμονιας Кюмона. Параллельная конструкция с пятым местом (τὸ δὲ ε' ἀγαθὴν ἐκάλει τύχην', ССАГ VIII/3, 101.22–23) предполагает, что δαίμ<ονι>αν является прилагательным женского рода, модифицирующим предполагаемое *τύχην*.

137 CDB, vol. H, s.v. *hne*, 104 (см. Spiegelberg, 'Namen und Zeichen', 149.7; Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 116, Os. 3, l. 17).

138 P. Berlin 8345, II/1, IV/15. Hughes, 'Astrologer's Handbook', 56–57, 62, переводит название дома как 'Злой Гений (Evil Genius)', но он не рассматривает различие между фортуной и 'гением'. См. его 'Demotic Plea', 179, где он даже обсуждает женскую пару божеств благой и злой *фортуны*, *špst* и *Wryt*, но всё же называет их 'Гений'.

139 См. примечание выше.

Зловредные планеты ‘радуются (rejoice)’ в этих местах, Сатурн в двенадцатом, а Марс в шестом.¹⁴⁰ Шестое [место], говорит Фирмик, называется Злая Фортуна именно потому, что оно является местом Марса (II, 19.7). Дневная планета, Сатурн, радуются над горизонтом в двенадцатом [месте], тогда как ночная планета, Марс, радуется ниже горизонта в шестом [месте].

Здесь есть взаимосвязи с философскими злыми даймонами, описанные Порфирием:

Но души, которые не контролируют *pneuma*, примыкающую к ним, но обычно контролируются ею, и именно по этой причине чересчур увлекаемы, когда раздражения и желания *pneuma* приводят к импульсу. Эти души также являются даймонами, но могут быть обоснованно названы создающими зло (evil-working)... Их характер всецело неистовый и обманчивый, и не имеющий контроля над лучшей даймонической силой...¹⁴¹

Подобно злым даймонам, зловредные планеты рассматриваются таковыми из-за их побуждения в направлении к излишеству (‘чересчур увлекаемы’ Порфирия). Пребывание под чрезмерным действием страстей приводит к вещам подобным насилию и распущенности, означаемыми планетами, особенно вредителями, выпадающими в двенадцатое или связанное с двенадцатым [место].

Двенадцатое и шестое [место] также, без труда, предоставляют геометрические причины для пребывания злыми: они – *apostrophos* и *asundetos*, имеющие отвращение (averse) и несвязанные (unconnected), не делающие аспект к Асценденту, положение хуже, чем пребывание в квадрате или оппозиции, так как не аспект значит не возможность отношения к Асценденту, представителю самой жизни. Это может быть одной из причин, почему двенадцатое [место], в частности, роды, со всеми вытекающими из этого опасностями и отсутствием контролируемости.¹⁴² Когда существуют своего рода отношения, для которых Птолемей даже использует стоическое слово *oikeiosis*¹⁴³, присутствует возможность для работы вместе, основанной на родстве, близком отношении или союзе. Без аспектного отношения к Асценденту, планеты в двенадцатом или шестом [месте] могут действовать безудержно, вызывая насильственную смерть, увечье, извращения и психические заболевания.

140 См. Paulus, ch. 24; Olympiodorus, ch. 23; Firmicus, II, 19.7, 13; Valens, II, II. Hübner, ‘Divinités planétaires’, обсуждают божеств в местах.

141 *On Abstinence* II, 38.4 (Nauck, 167.26–168.5): ὅσαι δὲ ψυχαὶ τοῦ συνεχροῦς πνεύματος οὐ κρατοῦσιν, ἀλλ’ ὡς τὸ πολὺ καὶ κρατοῦνται, δι’ αὐτὸ τοῦτο ἄγονται τε καὶ φέρονται λίαν, ὅταν αἱ τοῦ πνεύματος ὄργαι τε καὶ ἐπιθυμίαι τὴν ὀρμὴν λάβωσιν. αὐταὶ δ’ αἱ ψυχαὶ δαίμονες μὲν καὶ αὐταὶ, κακοεργοὶ δ’ ἂν εἰκότως λέγοντο.; 39.3 (Nauck, 168.20–22): βίαιον γὰρ ὄλωσ καὶ ὑποῦλον ἔχοντες ἦθος ἐστερημένον τε τῆς φυλακῆς τῆς ἀπὸ τοῦ κρείττονος δαιμονίου... (Trans. Clark, *On Abstinence*, 71, слегка изменён.)

142 См. ниже, ‘Рождение и Двенадцатое место’.

143 Напр., I, 12, 14, 17, 19.

ТАБЛИЦА 4.2 Названия и описания шестого и двенадцатого мест

Астролог	Название Шестого	Описание	Название Двенадцатого	Описание
Манилий (<i>Astronomica</i> , 2.864–870)	Не дано	Низвергающее Ворота тяжёлого труда	Злополучный регион	Враждебный к будущему; Изобилующий в пороке; Ворота тяжёлого труда; Низвергающее
Доротей (I, 5.5.; p. 396.28–397.1; 397.100–11)	Злая Фортуна Окаянная Фортуна	Худший из худших Изгнание	Злой Даймон Окаянный Даймон	Худший из худших Изгнание
Трасилл/ Гермес Трасилл/ Нехепсо- Петосирис (<i>CSAG VIII/ 3,100</i>)	Даймонический (<i>Daimonic</i>)(Г) Злая Фортуна (Н-П)	Наказание и ранение	Злой Даймон (оба)	Образ жизни Рабы
P. Mich.inv. 1, 149 (<i>Col. ix.1–25</i>)	<i>Daimonie</i>	Рана Болезнь	[Злой Даймон]	Не дано
Антиох (<i>CSAG VIII/3, 117; CSAG VII, 114</i>)	Даймон Пред-заход (<i>Pre-setting</i>)	Неурядицы; Болезни; Враги; Люди-Собаки (<i>Dog-men</i>)	Падающий Даймон Необходимость	Зачатие; Лишения; Болезни; Эпилептики; Люди-Собаки
Веттий Валенс (II, 5.1–3; II, 11.1–2; II, 16; IV, 11.48; IV, 12.1; IX, 3.6–18)	Злая Фортуна	Скиталец; Клевета; Изгнание; Рабы; Увечья; Враги; Болезнь; Слабость; Обвинение	Злой Даймон	Травмы; Падения; Отсутствие удачи; Нищие; Недостаток питания; Болезни; Чужие страны; Враги; Рабы; Опасности; Слабость; Осуждения

ТАБЛИЦА 4.2 Названия и описания шестого и двенадцатого мест (прод.)

Астролог	Название Шестого	Описание	Название Двенадцатого	Описание
Манефон (I.134–135; IV.593–596; VI.19, 37, 61, 151, 216–221, 632–633)	Злая Судьба (Αἴσα κακῆ)	Бедствие; Скупое питание; Ошеломляющая нищета	Злой Даймон	Незащищённость младенцев; Пропитание посторонними; Неудачные браки
Фирмик Матерн (II, 14; II, 17; II, 19)	Злая Фортуна	Здоровье Болезнь Бездействие; низвергнуть	Злой Даймон	Враги; Рабы Немощи; Болезнь; Бездействие; низвергнуть
Павел (Гл. 24)	Злая Фортуна Предъявление наказания Падающий Низкий	Ранение; Женская помощь и рабы; Неприязни; Козни	Злой Даймон Пред- восхождение (Pre-ascension)	Угнетающие враги; Болезни; Роды; Мужчины рабы; Четвероногие животные
Олимпиодор (Гл. 23)	Злая Фортуна Падающий Низкий	Негармоничный; Несвязанный; Женская помощь и рабы; Неприязни; Ранения	Злой Даймон Пред- восхождение (Pre-ascension)	Болезни; Роды; Враги; Мужчины рабы; Ранения; Четвероногие животные
Гефестион (I, 12; II, 10)	Не дано	Наихудший	Злой Даймон	Роды Наихудший
Liber Hermetis (36.32, 42, 45) *см. прим. 56	Парс Фортуны?*	Клятвоприступники; Воры; Фальшивомонетчики; Становятся собаками; Съедаемы собаками	Парс Даймона?*	Насильственная смерть; Клятвоприступники; Воры; Фальшивомонетчики; Становятся собаками; Съедаемы собаками

Астролог	Название Шестого	Описание	Название Двенадцатого	Описание
Реторий (Ch. 57: CСAG VIII/4, 126–31, 154–157)	Злая Фортуна Пред-заход Пред-изгнание (Pre-descension) Падающий Низкий <i>Metakosmios</i>	Ранение; Рабы; Враги; Четвероногие животные; Чужеземные или низкого происхождения родители; безумцы; эпилептики	Злой Даймон <i>Metakosmios</i>	Враги; Рабы; Четвероногие животные; Роды; Болезни и раны; Изгнание; Растерзание собаками; безумцы; Люди-Собаки

Реторий даёт более полное представление о кадетных местах: он называет их *metakosmios*, между мирами.¹⁴⁴ Он признаёт, что все эти места являются переходами между различными временными и пространственными состояниями: между днём и ночью, восходом и заходом, тьмой и светом. Они находятся любимом Греками пороговом пространстве, как месте, где могут происходить пророческие сны и божественный контакт.¹⁴⁵ Но эти состояния могут быть не только приводящими в восторг, но и ужасающими. Третье и девятое места представляют (в основном) положительную сторону этой нуминозности, тогда как шестое и двенадцатое – его тёмное подбрюшье, в котором страхам и ужасам психической жизни даётся физическая реальность в рабстве, врагах, голоде, изгнании, болезни, ранах и родах. Вот почему Доротея называет эти места ‘худшими из худших’.¹⁴⁶

144 CСAG VIII/4, 126.16–17: ‘Ὁ δωδέκατος τόπος καλεῖται κακοδαίμωνημα καὶ προαναφορά τοῦ ὠροσκόπου καὶ μετακόσμιος. ‘Двенадцатое Место называется “Злой Даймон”, и предвосхождение Метки часа и между мирами’. (Подоб. для других кадетных мест в CСAG VIII/4, 144.17, 154.19, 163.20.) Примечание 1, стр. 163 Кюмона (Cumont) говорит ‘Места Луны и Солнца называются *metakosmios*, так как эти звёзды принимают звёзды, уходящие из этого мира’.

145 См. D. G. Greenbaum, ‘Rising to the Occasion: Appearance, Emergence, Light and Divination in Hellenistic Astrology’, в *The Imaginal Cosmos: Astrology, Divination and the Sacred*, ed. Angela Voss and Jean Hinson Lall (Canterbury, Kent: University of Kent, School of European Culture and Languages, 2007), 9–24, особ. 21.

146 I, 5-5 (Pingree, 164): ‘Здесь остаются равными к этим двум местам, которые являются худшими из худших, и они являются шестым и двенадцатым’. Ср. Nephastio, I, 12.1 (Pingree, 39.13–14): οἱ τε λοιποὶ δύο ὅ τε ἔκτος καὶ <ὁ> δωδέκατος κάκιστοι. (= Dorotheus, Pingree, 325.23–24).

Двенадцатое и шестое места, так как они представляют связь с нечто божественным, но непознаваемым и таинственным, над которым нет никакого контроля, могут быть ярким примером неизменных частей необходимой судьбы, определённой в гороскопе. Негативные события, которые они представляют, зачастую приводят к отчаянию и невозможности, из-за это безысходности, видеть какой-нибудь выход из этих несчастливых состояний.¹⁴⁷

2.2 Планеты в Шестом и Двенадцатом [местах]

О влиянии двенадцатого и шестого мест судят по планетам (или другим точкам), находящихся в них или управляющих ими, и Знаками Зодиака, управляющими этими местами. Большинство делинаций, касающихся шестого и двенадцатого мест, неизменно негативны.¹⁴⁸ Но иногда секта может смягчить сложившиеся обстоятельства (как в случае мест Благого Даймона и Фортуны). Реторий говорит: 'Когда Арес оказывается в Зодиакальных Знаках Злого Даймона <в двенадцатом месте>¹⁴⁹, он становится ответственным за болезни и ранения, но также и за опасности, и не в некоторых заговорах рабов или осуждённых и заключённых в темницу, особенно днём; ночью зло будет смягчено'¹⁵⁰ (Другие делинации из Ретория дают несчастливые исходы, всё равно, есть планета или её секта.) Олимпиодор, тем не менее, даёт понять, что планеты в секте могут предусматривать благие исходы:

Если Арес найден в этом месте [*шестом*] в соответствии с сектой, аспектированный трином благоприятными звёздами, или даже с Афродитой в женском Знаке Зодиака, то это приведёт к воинской славе и продвижению по службе. Но [даже] если он не фигурирован благоприятной звездой, это не принесёт большого зла, если он не противоречит секте. Точно так же и Кронос не будет, когда в соответствии с сектой, так как злой радуется в злых местах.¹⁵¹

147 Это ещё одно различие между соседними местами в 'надежде', отведённой одиннадцатому месту, и состояниями, ведущими к безысходности в двенадцатом месте.

148 См. напр. Dorotheus IV, 1; Valens, II, 5 и 11; Paulus, 24, Manetho, VI, Rhetorius 57.

149 Добавлено в критическом издании Пингри, в подготовке Стефана Хейлен: Rhetorius, *Compendium*.

150 CСAG VIII/4, 130.5–8: 'Ἐν δὲ τοῖς κακοδαίμονοις ζῳδίοις ὁ Ἄρης <ἐν τῷ δωδεκάτῳ> παθῶν καὶ συνῶν παραίτιος γίνεται. γίνονται δὲ καὶ ἐν κινδύνοις καὶ ἐπιβουλαῖς οὐκ ὀλίγαις ἕνεκα δουλικῶν ἢ κατακρίτων καὶ συνεχομένων προσώπων, μάλιστα δὲ ἡμέρας. νυκτὸς δὲ μετριώτερα τὰ κακὰ γίνονται.

151 Ch. 23 (Boer, 67.14–21): Εἰ δὲ ὁ Ἄρης εὐρεθῆ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ κατὰ αἴρεσιν τριγωνιζόμενος ὑπὸ ἀγαθοποιῶν ἀστέρων ἢ καὶ σὺν τῇ Ἀφροδίτῃ ὧν ἐνταῦθα ἐν θηλυκῷ ζῳδίῳ, ἐπὶ στρατιωτικῇν δόξαν καὶ προκοπὴν ἄγει. εἰ δὲ μὴ σχηματίζεται ὑπὸ ἀγαθοποιῶν ἀστέρων, οὐδὲ οὕτως μεγάλα κακὰ ἐπάξει, ἐὰν μὴ ἢ παρ' αἴρεσιν· ὡσαύτως δὲ οὐδὲ ὁ Κρόνος κατὰ αἴρεσιν ἐκέισε ὑπάρχων, ἐπειδὴ χαίρουσιν οἱ κακοὶ ἐν τοῖς κακοῖς τόποις.

Фирмик относится к секте особенно серьезно; он приводит ряд своих делинаций в Книге III. Например:

Меркурий и Сатурн, установленные градусом в 6-ом и 12-ом месте от Метки часа, указывают одно и то же схожим рассуждением. Ибо, если они найдены в тех местах днём, то они произведут людей, которые сведущие во многих областях знания, которые сведущие в знании тайных искусств, и которые желают знать всё, что относится к человеческим делам; которые вестма злорадны и завистливы, и которые непосредственно связаны с пороками и немощами. Ночью, Сатурн и Меркурий, установленные в 6-ом и 12-ом месте Генитуры, производят подделывателей, злостных негодяев, злобных отравителей, но которые всегда непосредственно связаны с величайшим злом и величайшим насилием.¹⁵²

Поскольку Сатурн – дневная планета, а двенадцатое место находится над горизонтом, это приводит к лучшему в дневном гороскопе. Но Сатурн ниже горизонта ночью является воистину зловредным и не производит ничего хорошего.¹⁵³

Для Птолемея место Злого Даймона ‘поражает истечение потока на землю от звёзд в нём, и в то же время убавляет, и он к тому же мутнеет точно так же, как густое и мглистое испарение от влаги земли затмевает, посредством чего звёзды не проявляются по природе, либо в своих правильных цветах, либо значимостью’.¹⁵⁴

Как правило, то, что связано с шестым или двенадцатым местами, испорчено их зловредностью. Поэтому, когда Светила находятся там, они производят людей низкого происхождения, рабов или изгнанных

152 III, 9,6 (KSZ, I, 169,6–17 = Monat, II, 99): In sexto [loco] et in XII ab horoscopo loco partiliter constituti Mercurius et Saturnus eadem simili ratione decernunt. Si enim per diem in his locis fuerint inventi, multarum doctrinarum scios facient, absconsarum artium doctrina pollentes, et qui omnia, quae in rebus humanis sunt, velint scire, malitiosos sane et invidos et qui vitiiis aut valitudinibus implicentur. Per noctem vero in VI et in XII geniturae loco Saturnus et Mercurius constituti falsarum litterarum auctores, sceleratos malitiosos malivolos veneficos facient, sed qui semper maximis malis et maximis necessitatibus implicentur.

153 Фирмик осторожен со своим порядком слов здесь: дневной гороскоп имеет ‘Меркурий и Сатурн . . . в 6-ом и 12-ом’, подразумевающий Меркурий в 6-ом и Сатурн в 12-ом. Сатурн находится над горизонтом в дневном гороскопе и является дневной планетой. Ночью Сатурн находится в 6-ом и Меркурий в 12-ом, так что дневная планета находится ниже горизонта в ночном гороскопе, делая его вдвойне плохим.

154 *Tetr.* III, 11,4 (Hübner, 205,580–584): . . . κακοὶ τὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπόρροϊαν τῶν ἐν αὐτῷ ἀστέρων μετὰ τοῦ καὶ ἀποκεκλιέναι, θεοὶ καὶ ὡσπερ ἀφανίζει τὸ ἀναθυμιάμενον ἐκ τῶν τῆς γῆς ὑγρῶν παχῶ καὶ ἀχλυῶδες, παρ’ ὃ καὶ τοῖς χρώμασι καὶ τοῖς μεγέθεσιν οὐ κατὰ φύσιν ἔχοντες φαίνονται.

отцов или матерей (Солнце и Луна представляют, соответственно, отца и мать). Таким образом, Солнце в двенадцатом месте ‘производит тех, кто не может рождать детей, рабов или пленников; некоторые также подвержены ранениям или болезням.’¹⁵⁵ Благоприятные планеты не могут смягчить любые действия к несчастью шестого и двенадцатого мест, как пишет Реторий:

Когда Афродита оказывается Зодиакальном Знаке Злого Даймона ночью, <она делает> тех, кто страдает через обвинения женщин. Если она неблагоприятно аспектирована Кроносом и Гермесом или <Аресом>, то <она делает> также тех, кто вовлечён в душевные недуги – то есть, влюблённых. Но некоторые связываются с женщинами рабынями или куртизанками, и из-за чего они становятся бездетными.¹⁵⁶ Днём, когда она находится в этом месте, она означает тех, кто умирает ужасно и насильственно из-за женщин, [а как они умирают – это] в соответствии с конкретной природой Зодиакальных Знаков...¹⁵⁷

Вредные действия подстроены к определённым сигнификациям Афродиты. Подобно одиннадцатому месту, которое может ослабить негативность зловредных планет своей *добротетельностью*, сила двенадцатого места является таковой, что его *вредность* может ослабить добротетельность благоприятных планет.

Как и следовало ожидать, двенадцатое и шестое места могут также показывать психические заболевания, эпилепсию и даже одержимость. Однако они не являются основными кандидатами для этих недугов; чаще всего Солнце и Луна или Жребии Фортуны и Даймона (которые формируются с использованием положений Солнца и Луны), в сочетании с зловредными планетами, производят эти условия. Возможно, это потому, что Солнце и Луна представляют тело, душу и дух. Потому Антиох и говорит:

... и подобно тому для ночных часов, если владыка часов того, кто управляет, должен быть в [месте] Злого Даймона, то это сделает тех, кто будет растерзан дикими зверями. Но если Кронос должен управлять, когда Луна противостоит, то это делает эпилептиков и тех, кто одержим богами.¹⁵⁸

155 Rhetorius, *ССАГ VIII/4*, 130.11–13: ... ἀγενεστέρους τοὺς γονεῖς ἢ δούλους ἢ αἰχμαλώτους ποιεῖ. τινὲς δὲ καὶ σινῶν ἢ παθῶν πειρῶνται.

156 Эти первые три предложения почти *дословны* от Павла. См. гл. 24 (Boer, 72.4–8). (Всё таки Реторий был компилятором.)

157 *ССАГ VIII/4*, 130.14–20: Ἐπὶ δὲ τῷ κακοδαμονοῦντι ζωδιῷ τυχοῦσα ἢ Ἀφροδίτη νυκτὸς διὰ γυναικῶν προφάσεις λυπουμένων <ποιεῖ>· ἐὰν δὲ κατοπτεῦγῃται ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἑρμοῦ ἢ Ἄρεως καὶ πάθει ψυχικὸς περικυλιόμενος τούτέστιν ἐρωτικὸς· τινὲς δὲ καὶ δούλαις ἢ ἑταίραις ζεύγνυνται, ὧν χάριν καὶ ἐν ἀτεκνίᾳ γίνονται. ἡμέρας δὲ τυχοῦσα ἐπὶ τοῦδε τοῦ τόπου κακῶς καὶ βιαίως ἔνεκα γυναικῶν ἀπολλυμένους σημαίνει κατὰ τὴν τῶν ζωδίων φυσικὴν ιδιότητα. ...

158 *ССАГ VII*, 114.29–32: ... ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν νυκτερινῶν ὥρῶν, ἐὰν ὁ κύριος τῶν ὥρῶν τοῦ διέποντος κακοδαμονήσῃ, θηριοβρώτους ποιεῖ· ἐὰν δὲ ὁ Κρόνος διέπῃ Σελήνης διαμετρούσης, ἐπιλεπτικούς καὶ θεοφορούμενους ποιεῖ. Касательно планет, управляющих часами см. Таблица 4.1.

Реторий добавляет: ‘Если Солнце и Луна оказываются в этом месте [двенадцатом], когда зловредные планеты находятся на угле (оси, (centrepin)) с благоприятной планетой, не смотрящей на них, то они заставляют нативов думать, что они собаки.’¹⁵⁹ И также: ‘Когда Солнце и Луна находятся совместно там [в шестом месте], [они делают] безумцев, эпилептиков, сумасшедших’.¹⁶⁰ И Арес в четвёртом месте ночью может сделать ‘маньяков и эпилептиков, если он является хозяином Дома Жребия Фортуны, Маркера часа или Жребия Даймона’¹⁶¹

Некоторые конкретные примеры дополнительно осветят дαιμονические места.

2.3 Поэзия Злых Мест у Манилия

То, что выше восходящего места, третье от наивысшего неба
 Злополучный регион, враждебный будущему
 И слишком изобилующий в пороке; не одинок он, но
 Равным ему будет то место, которое сияет противостоящим
 созвездием,
 Сомкнутым ниже заходящего места. И не будут превзойдѣнными
 Каждое из них, с разорением перед своими глазами, низвергающее,
 Носимое от кардинальной точки мира.

Каждое будет воротами тяжѣлого труда: одно будет восходить, другое
 снижаться.¹⁶²

С потрясающей экономичностью, всего лишь в семи строках, Манилию удаётся определить двенадцатое и шестое место пространственно, особенно в отношении Асцендента и Десцендента; объясняя, что собой представляет двенадцатое место; и сопоставляя двенадцатое место с восьмым, но и сравнивая его с шестым. В этом отрывке есть некоторая необыкновенная игра слов. Первая строка подчѣркивает высоту – ‘super’ и ‘summo’ – из которой падение произойдѣт. Вторая даѣт нам злополучные исходы двенадцатого места: ‘infelix’ и ‘inimica’ (обе строки показывают искусную аллитерацию). ‘Infelix regio’ явно сопоставляет двенадцатое место с ‘felix’ одиннадцатым: здесь нет ни

159 ССАГ VIII/4, 127.21–23: ἐὰν δὲ ὁ Ἥλιος καὶ ἡ Σελήνη ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τύχωσιν τῶν κακοποιῶν ἐπικέντρων ὄντων ἀγαθοποιῶν μὴ ἐπιθεωροῦντος, κυανθρώπους ποιοῦσιν τοὺς γεννηθέντας... LSJ, s.v., истолковывает κυανθρώπος как ‘болезнь, в которой человек воображает себя собакой’. Почти идентичное предложение встречается у Антиоха, ССАГ VII, 114.38–115.2; и *Liber Hermetis*, 36.45.

160 ССАГ VIII/4, 155.21–22: Ἦλιος δὲ καὶ Σελήνη συνοδεύοντες ἐκεῖ μανικούς, ἐπιλήπτους, φρενοβλαβεῖς.

161 ССАГ VIII/4, 151.12–13: ... μανιώδεις καὶ ἐπιλήπτους, ἐάνπερ οἰκοδεσποτήσῃ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἢ τοῦ ὠροσκόπου ἢ τοῦ δαίμονος.

162 *Astronomica*, 2.864–870 (Goold): ‘quae super exortum est a summo tertia caelo, / infelix regio rebusque inimica futuris / et vitio fecunda nimis; nec sola, sed illi / par erit, adverso quae fulget sidere sedes / iuncta sub occasu. neu praestet, cardine mundi / utraque praetenta fertur deiecta ruina. / porta laboris erit: scandendum est atque cadendum’.

друзей, ни надежд на будущее – лишь враги впереди и страдания.¹⁶³ Хотя Манилий никогда не называет это место ‘даймон’, фраза ‘слишком изоболующий в пороке’, несомненно, относится к злому даймону, кто соблазняет людей поддаваться своим страстям и наихудшим побуждениям (как в цитированной ранее цитате Посидония). В искусном повороте Манилий раскрывает сходство противоположных и мест и несходство соседних: одиннадцатое место, хотя и смежное, в действительности противоположное двенадцатому месту, тогда как шестое место, хотя и противоположное, является родственной душой. Наконец, снижение, подчеркнутое в трёх последних строках, помещает его в тандеме с восходящими типами слов: ‘sub occasu... praestet’, ‘praetenta... deiecta’, ‘scandendum... cadendum’. Тем самым Манилий подчеркивает ритм и симбиоз восхождения и снижения, ибо одно не произошло бы без другого.¹⁶⁴

2.4 **Рождение и Двенадцатое Место**

Ряд астрологов связывают двенадцатое место с деторождением¹⁶⁵, особенно с опасностями родов и родоразрешения. В определении жизнеспособности младенца, например, Манефон рассматривает зловредные планеты, поражающие Луну. Когда он рассматривает Луну на Аценденте, осаждённую Сатурном в двенадцатом месте и Марсом во втором месте (и благоприятные планеты не делают аспектов), ‘тогда они [*Сатурн и Марс*], разрезая живые плоды во время родовых схваток, / вытягивают их конечность за конечностью из утробы’.¹⁶⁶

Это сродни тому, что говорит Гефестион о родах и родоразрешении, и угрозах двенадцатого места:

И Апполинарий и Египтяне считают целесообразным рассмотреть Зодиакальный Знак, восходящий перед Меткой часа, который они называют Злой Даймон, и после-восхождение [Метки часа], которое они называют жизнь. Ибо когда [зловредные планеты] находятся в [месте] Злого Даймона в час [рождения], случается, что возникает угроза как для родов, так и для того, кто рождается, с плодом, тотчас же попадающим в отверстие матки, и суставами беременной женщины, пребывающими ослабленными, подвергаясь угрозе смерти одинаково для них обоих. Ибо плод,

163 Hübner, *Dodekatropos*, 35, полагает, что ‘infelix regio’ может даже быть названием, а не описанием, для 12-го места (соответствующим *kakos daimon*), вместе с (*agathos daimon*) ‘felix regio’ для 11-го места.

164 См. там же, 41, обсуждение Хюбнера взаимодополняемости возвышения и падения, с примерами.

165 Manetho, VI.35–42; Paulus, ch. 24; Nephastio, II, 10; Rhetorius, *CCAG* VIII/4, 126.15–127.5.

166 Manetho VI.41–42 (Lopilato, 114):... τότ’ ἐπ’ ὠδίνεσσι βρέφῃ θρεφθέντ’ ὀλοῆσιν / νηδύος ἐξέλχουσι διαμειλίστ’ ταμόντες. (перевод Lopilato, 278.)

[при этом может] захлебнуться, но для женщины, при родах, [угроза смерти] через расслабление отверстий природной женской анатомии, сверх того, что надлежит ей. И опять же, после рождения, если зловредные планеты окажутся в [месте] 'Жизни' и впоследствии займут место Луны или Солнца, то они погубят жизнь и сделают её кратковременной.¹⁶⁷

Это выразительное описание наглядно показывает угрозы рождения в античности, и напоминает нам, почему Реторий называет двенадцатое место *metakosmios*. Это место 'Кроноса, вследствие чего через изливания вод плод выталкивается'¹⁶⁸ и поэтому мать входит в состояние между жизнью и смертью, когда Луна рассматривается Кроносом и Аресом оппозицией'.¹⁶⁹ Реторий также объясняет, почему первое место названо 'жизнь': 'Оно так называется из-за этого: так как после появления Злого Даймона появляется этот Зодиакальный Знак и, после прохождения кризиса жизни, некто рождает и плод появляется, и оттого что оба переходят от опасности и тьмы в свет и жизнь'¹⁷⁰. Кюмон предполагает даже, что первое место имеет двойственное качество, поскольку оно находится ниже горизонта, тем самым, всё ещё на территории смерти: '... первое место принадлежит к полусфере смерти'¹⁷¹.

167 П, 10.14–16 (Pingree, 110.28–111.9): Καὶ Ἀπολλινάριός τε καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἀξιοῦσι σκοπεῖν καὶ τὸ προαναγγεμένον ζῶδιον τοῦ ἄροσκόπου, ὃ καὶ κακοδαίμονημα προσαγορεύουσιν, καὶ τὸ ἐπαναφερόμενον, ὃ καὶ βίον καλοῦσιν. τοῦ γὰρ [т. е., κακοποιοῦ] κακοδαίμονησαντος ὄντος ἐπὶ τῆς ὥρας πάντα τὸν κίνδυνον συμβαίνει γίνεσθαι τῇ τε τικτούσῃ καὶ τῷ γεννωμένῳ, τοῦ βρέφους εἰς τὸ στόμιον ἤδη τῆς ὑστέρας ἐμπίπτοντος καὶ τῶν ἀρμῶν τῆς κυφορούσης λυομένων ἀμφοτέροις κίνδυνον ἰσοθάνατον ὑπάρχειν, τῷ μὲν βρέφει διὰ τὸ συμπνίγεσθαι, τῇ δὲ τικτούσῃ διὰ τὸ τοὺς πόρους τῆς γυναικείας φύσεως ὑπὲρ τὸ δέον χαλᾶσθαι. καὶ ἄλλιν δὲ μετὰ τὸ γεννηθῆναι ἐὰν κακοποιοὶ εὐρεθῶσιν ἐν τῷ βίῳ καὶ διαδέξωνται τὴν Σελήνην ἢ τὸν Ἥλιον, ἀφανίζουσι τὴν ζωὴν καὶ ὀλιγοχρόνιον ποιοῦσιν.

168 Т. е., высвобождение околоплодной жидкости. Кронос зачастую ассоциируется с занятиями, имеющими отношение к воде; ср. Paulus (Boer, 65,9–19), Olympiodorus (Boer, 71.19–22).

169 Rhetorius, *CCAG VIII/4*, 127.2–5: Κρόνου... καθὸ διὰ τῆς προοῆς τῶν ὑδάτων ἐκκρίνεται τὸ βρέφος καὶ ὅτι μέσον ζωῆς καὶ θανάτου ἢ τίκτουςα καθέστηκε ὑπὸ Κρόνου καὶ Ἄρεως κατὰ διάμετρον ἐπιθεωρουμένη.

170 *CCAG VIII/4*, 131.17–132.2: ... διὰ δὲ τοῦτο οὕτως ἐκλήθη ἐπειδὴ μετὰ τὴν τοῦ κακοδαίμονηματος ἀνατολὴν τοῦτο τὸ ζῶδιον ἀνατέλλει καὶ μετὰ τὴν τοῦ κλιμακτῆρος πάροδον περὶ ζωῆς ἐξετάζεται καὶ ἡ τίκτουςα καὶ τὸ βρέφος, καὶ ὅτι ἀμφότεροι ἀπὸ κινδύνων καὶ σκοτούς ἐπὶ τὸ φῶς ἐληλύθασιν καὶ τὴν ζωὴν ...

171 *CCAG VIII/4*, 154, п. 1.

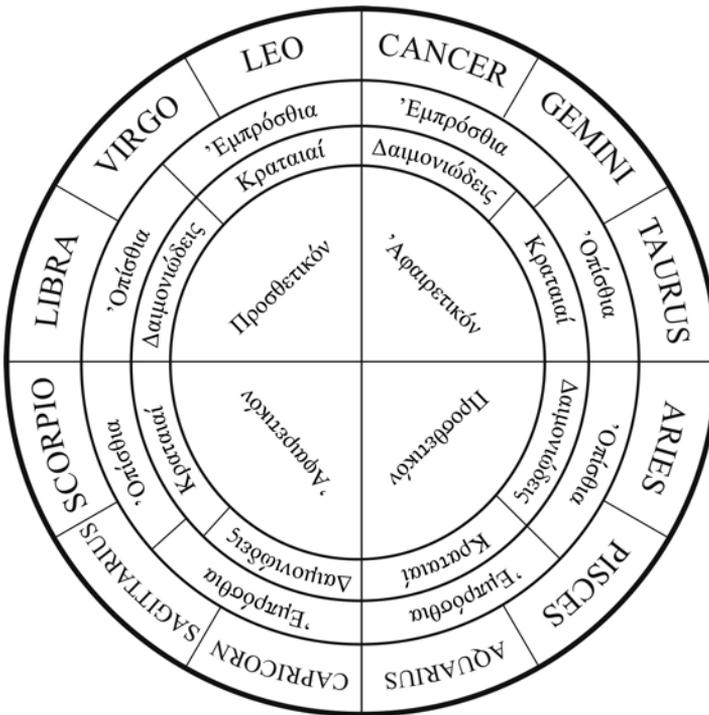

РИСУНОК 4.3 Мелотезия (Melothesia) Знаков Зодиака в P. Mich, inv. 1, 149.¹⁷²

2.5 Michigan Papyrus inv.1, 149 – Крепкий или Даймонический?

P. Michigan inv.1, 149 был приобретён Мичиганским Университетом в 1920–21 г. и исследован Френком Роббинсом (Frank Robbins) в двух статьях: первой в 1927 г. и расширенной версии в 1936 г., включающей исправления Хаусмана (Housman).¹⁷³ Последующее исследование папируса было сосредоточено, в основном, на астрономии папируса

172 Иллюстрация Роббинса (Robbins) в Winter, ed., *Michigan Papyri*, 91, перерисована автором и повернута на 180°. Я использую номера столбцов из этой публикации. С любезного разрешения U. of Michigan Press.

173 F. E. Robbins, 'A New Astrological Treatise: Michigan Papyrus No. 1', *CPh* 22, no. 1 (1927): 1–45; F. E. Robbins, 'P. Michigan 149, Astrological Treatise', в *Papyri in the University of Michigan collection III: Miscellaneous Papyri*, vol. III, ed. J. G. Winter (Ann Arbor: University of Michigan, 1936), 62–117. Нейгебауэр и Ван Хезен называют его 'одним из наиболее интересных астрологических папирусов, когда-либо опубликованных' (O. Neugebauer and H. V. Van Hoesen, 'Astrological Papyri and Ostraca: Bibliographical Notes', *PAPhS* 108, no. 2 (1964): 57–72, точно 60). Изображения, описание и перевод папируса можно найти в University of Michigan's Advanced Papyrological Information System, http://www.lib.umich.edu/files/collections/papyrus/exhibits/MPC/Religion/Astrology_Frameset.html (по состоянию на 18 марта 2015 г.).

(элонгация от Солнца, планетарное движение, восходящие времена и т. д.)¹⁷⁴. Я не видела комментариев на весьма любопытную манеру в папирусе деления градусов Знаков Зодиака на *κραταιαί* и *δαίμονιώδεις* градусы. Насколько мне известно, эта система уникальна в астрологическом писании.¹⁷⁵

Папирус датирован палеографически вторым столетием н. э.¹⁷⁶ и содержит, наряду с астрономической информацией, раздел об 'октотопос (octotopos)' и мелотезии, который связывает воедино систему термов (terms), 'передние (front)' и 'задние части (back parts)' и 'крепкие (strong)' и 'даймонические (daimonic)' градусы. Мелотезия и термины основаны на планетарных эпициклах и движениях, и предназначены для представления 'образа человек' (*ἀνδρίας*), сопоставленного с небесами.

Зодиакальные Знаки делятся на 'прибавочные (additive)' (*προσθετικόν*) и 'вычитаемые (subtractive)' (*ἀφαίρετικόν*) квадранты, с тремя Знаками Зодиака на квадрант; и каждый из четырёх квадрантов разделён на 'передние части' (*ἐμπρόσθια*) и 'задние части' (*ὀπίσθια*), котрые являются 'крепкими' или 'даймоническими'. 'Прибавочные' и 'вычитаемые' квадранты соответствуют мужским и женским квадрантам Павла.¹⁷⁷ Каждый квадрант содержит сорок восемь градусов передних частей (frontparts) и сорок два градуса задних частей (backparts), с сорока восемью крепкими градусами и сорока двумя даймоническими градусами (они синхронизированы в прибавочных квадрантах, но не в вычитаемых квадрантах). Имеются полные планетарные термы, включая Солнце и Луну, для каждого набора передних частей (frontparts) и задних частей (backparts); они соответствуют мелотезии.

Давайте особо рассмотрим крепкие и даймонические градусы. Они следуют Зодиакальному порядку (это объяснено в столб. vii.12–14). Каждый квадрант начинается с крепкого градуса и заканчивается даймоническим. Автор, судя по всему, начинает со Льва (столб. vii.7, 20), и я повернула рисунок Роббинса соответственно, разместив Знаки двух Светил наверху. Оба состоят лишь из 'передних частей'. Лев, как дом Солнца, соответственно состоит из 'крепких' градусов, тогда как Рак, Знак Луны, полностью даймонический. Все фиксированные Знаки (Лев, Скорпион, Водолей, Телец) – крепкие; все кардинальные Знаки (Рак, Весы, Козерог, Овен) – даймонические. Мутабельные Знаки смешаны в обеих категориях: крепкие/даймонические и передних-/задних частей. (Симметрия, любимая Эллинистической мыслью, здесь хорошо видна.)

Что означают крепкие и даймонические градусы? Серапион называет Сатурн, Юпитер и Марс 'крепкими звёздами'¹⁷⁸. Есть 'крепкие герои' в *Письме к Анебо Порфирия*;¹⁷⁹ могут ли они иметь какое-то отношение к крепким градусам? В действительности здесь может быть деканиче-

174 Напр. *НАМА*, II, 831.

175 К сожалению, место не позволяет провести полный анализ системы. 176 Robbins, в Winter, ed., *Michigan Papyri*, 62; Robbins, 'Michigan Papyrus No. 1', 1. 177 Paulus, ch. 7 (Boer, 20.1–21.3).

178 *CSAG* VIII/4, 227.19: *Κραταιοὶ ἀστέρες λέγονται Κρόνος, Ζεὺς, Ἄρης.*

179 *Letter to Anebo*, 2.12b (Sodano, 24.4): ... τοὺς λεγόμενους κραταιοὺς ἡγεμόνας ...

ская связь, поскольку Порфирий упоминает деканы в том же самом предложении, и это может быть причиной того, что *daimoniōdeis* градусы пребывают последними; как мы видели ранее (1.2, 121), деканы в конце года считались особенно опасными. Последние градусы Знаков Зодиака традиционно рассматриваются астрологами неудачными: например, последние термы в Египетской и Птолемеевой системах всегда выделялись либо Марсу, либо Сатурну.¹⁸⁰ Даже последнее место, двенадцатое, является местом Злого Даймона. У Гестестона (цитирующего Критодома), Светила в последних градусах Знака Зодиака означают то, что ребенок не имеет долговесности; такой исходит также случается, если последняя часть Знака Зодиака омекает час, тогда как зловредные планеты занимают первые градусы.¹⁸¹

Есть несколько менее опасное о даймолических градусах; сопоставление с 'крепкими' градусами (слово, подразумевающее, по крайней мере, власть (authority)) подразумевает нечто антиавторитарное, уравнивающее контроль, касательно них. Все градусы фиксированных Знаков Зодиака, представляющих постоянство, крепкие; но те, которые в тропических и экваториальных Знаках Зодиака, где происходят сезонные изменения, даймолические. Это согласуется с Египетским предпочтением стабильности (если в действительности это система, изначально Египетская, адаптирована в Эллинистической среде).

Крепкие градусы всегда находятся по правую сторону, а даймолические градусы всегда по левую сторону каждого квадранта. Такое предпочтение правого над левым встречается и в других примерах астрологии. Когда Птолемей излагает свои соображения для выбора афетических мест в *Tetr.* III, 11.3, он выбирает, помимо Асцендента, только места, которые делают правосторонние аспекты к Асценденту: одиннадцатое, двенадцатое, девятое и седьмое;¹⁸² и он также использует слова 'сила (power)' и 'преобладание (predomination)' (*δύναμις* и *ἐπικράτης*) касательно них.¹⁸³ По Серапиону, пребывание в более высоком положении означает пребывание справа; планета, расположенная в десятом месте по отношению к другой планете (справа от той планеты), имеет более высокое положение. У Павла и Олимпиодора кризис устраняется, когда контакт происходит при правостороннем аспекте.¹⁸⁴ Планета, расположенная в девятом месте по отношению к другой, также более сильна, так как она находится справа от другой планеты. Даже планета в меньших градусах является превосходящей по отношению к другой, имеющей большие градусы в том же Знаке Зодиака, так как первая находится справа от второй.¹⁸⁵ То же самое

180 См., Таблица 1.4 в Приложении 1.А.

181 II, 10.42, 45 (Pingree, 114.22–23; 115.6–8).

182 Он даже говорит о 'правом секстиле', δεξιὰς ἐξαρώνους, Благого Даймона.

183 III, 11.3 (Hübner, 203.562–205.575).

184 Paulus, ch. 24 (Boer, 90.2–17); Olympiodorus, ch. 38 (Boer, 133.11–23).

185 Пример Серапиона использует Меркурий в 10° Овна и Сатурн в 25°, так что Меркурий находится справа от Сатурна. *CCAG* VIII/4, 227.1–5: ... ὅταν δύο ἀστέρες ἐν τῷ αὐτῷ ζωδίῳ τύχωσιν καὶ ὁ μὲν ἐλάσσονας μοίρας ἐπέχων τὸν τὰς πλείονας μοίρας ἔχοντα καθυπερτερεῖ. ὅσον ἔσται τὸν τοῦ Ἑρμοῦ ἀστέρα ἐν ὀνεί Κριῶν περὶ μοίραν 10, τὸν δὲ τοῦ Κρόνου ἐν τῷ αὐτῷ ζωδίῳ περὶ μοίραν κε'. δῆλον ὅτι ὁ τοῦ Ἑρμοῦ τὸν τοῦ Κρόνου μοιρῶν καθυπερτερεῖ.

относится к аспектам справа. 'В каждой генитуре десятый и девятый от Луны, то есть, правый квадрат и треугольник, называют крепким Зодиакальным Знаком'¹⁸⁶. И 'Расположение десятого места считается правосторонним квадратом'¹⁸⁷.

В отличие от этого, наши путеводные нити для значения даймонической стороны косвенные и неявные: так, 'слабая (weak)' противоположна крепкой; 'левая' противоположна правой;¹⁸⁸ 'последняя' противоположна первой. Серапион не предоставляет примеры 'слабых' звёзд и слабых аспектов, и Птолемей не говорит, что он предпочитает правосторонне аспектированные места над левосторонними, так как одни являются крепкими, а другие слабыми; это можно понять, но он не говорит этого.

В основном, мы можем лишь размышлять о мотивациях для необычного расположения в этом папирусе (и восхищаться его симметрией). Не похоже на то, что другой астролог когда-либо следовал этой системе, и она не входит в Арабскую традицию.

2.6 *Заключительные соображения*

На практике Эллинистические астрологи не обязательно были обеспокоены о мотивациях злых даймонов, лишь результатами, которые они производят, и где они могут быть найдены в гороскопе. Несомненно, они были осведомлены о связях между несчастьем и злыми даймонами, и когда система астрологических мест была создана, места должны быть выявлены для представления несчастных и неприятных вещей в жизни. В культурном плане было целесообразным для Злой Фортуны и Злого Даймона быть в паре, и для противопоставления их с другими кадетными местами (Солнечного) бога и (Лунной) богини: и боги и даймоны должны быть предусмотрены.

Когда планеты определены, они, преимущественно, не могут преодолеть злость шестого и двенадцатого мест. Необычная система градусов в P. Mich.inv. 1, 149 включает в себя даймонические градусы и связывает их с телом. Как место, предшествующее Асценденту, двенадцатое становится связанным с опасным процессом рождения; в качестве мест, в этом сером, пороговом пространстве между светом и тьмой (пространстве, которое может заполниться присутствием божественного, будь то устрашающим или угрожающим), шестое и двенадцатое являются местами неопределённости и опасности, вещами, над которыми никто не имеет контроля. Для астрологии это тёмная сторона даймона.

186 ССАГ VIII/4, 227.19–21: ζώδιον κραταιὸν καλεῖται ἐκάστης γενέσεως τὸ δέκατον καὶ ἔννατον ἀπὸ Σελήνης, τοῦτέστι τὸ δεξιὸν τετράγωνον καὶ τρίγωνον.

187 ССАГ VIII/4, 227.24: Ἐπιδέκατον λέγεται τὸ δεξιὸν τετράγωνον.

188 См. комментарий Плутарха, *De Iside* 361a, что боги являются τὰ δεξιά, но даймоны — τὰ ἀντίφωνα.

Часть 2
Боги и Даймоны

∴

Расходящиеся Пути: Даймоны и Астрология в Гностицизме и Митраизме

... как восходящие места надлежат богам, а заходящие – даймонам.

ПОРФИРИЙ, *О Пещере Нимф в Одиссее*, 29¹

Три предыдущие главы рассматривали проявления благих и злых даймонов как астрологическом, так и в культурном контексте. Эта глава продолжит рассмотрение дихотомии даймонов, воспринимаемых как добро и зло, и астрологии как части инструмента в рамках двух Греко-Римской и поздне античной религий, Гностицизма² и Митраизма. Это исследование будет также включать тему богов и даймонов как в религиозной, так и в астрологической среде. Как эти религии характеризуют богов и даймонов в их теологии в сочетании с тем, как они используют астрологию? Что рассматривается частью материального мира и как этот мир воспринимается? Как характеризуется Зодиак? Планетные боги или даймоны, или что-то ещё? Отличается ли восприятие бога от восприятия даймона, и как это отражается на религиозной практике? Это исследование будет ограничено, главным образом, точкой пересечения даймона/бога и астрологии в рамках рассматриваемых религий.

Я решила сфокусироваться на Гностицизме и Митраизме, так как они иллюстрируют два разных подхода к этим проблемам, особенно в том, как они относятся к астрологической космологии. То, что трактуется в качестве зла и даймонического в одной религии, рассматривается благотворным и благочестивым в другой. Космология астрологии является материальной ловушкой в одной, неотъемлемой частью религиозного постижения в другой. Планетарные порядки занимают видное место в обеих религиях, с разными порядками, представляющими разные теологические доктрины и разные теологические результаты. В некоторых случаях две религии трактуют одни и те же астрологические схемы диаметрально противоположными способами. Изучение причин этого проливает свет на некоторые практики обеих религий, а также на то, как астрология, даймоны и боги включены в них.

1 ὡς θεοὶ μὲν τὰ ἀνατολικὰ [т. е. οἰκεία], δαίμοσι δὲ τὰ δυτικὰ. (Seminar Classics 609, 28.14–15).

2 Отметьте, что в этой главе я использую ‘Гностицизм’ и связанные слова исключительно как научное удобство. Общая категория ‘Гностицизм’ может включать верования и практики многих различных сект, не все из которых соглашаются друг с другом. Моё дальнейшее исследование даст контекст практики определённых сект в рамках их конкретных теологических взглядов. Мои благодарности за его консультацию по этой главе.

1 Религиозный Дуализм в Воздухе³

Резкий контраст между благим и злым даймоном в империи и поздней античности согласуется с дуализмом, присущим религиям той эпохи, не только Иудаизму и Христианству, но также Зороастризму⁴, Гностицизму⁵ и связанному с ним Манихейству.⁶ Эти религии особенно подчёркивают либо чёрные, либо белые антитезы между добром и злом, хотя важно отметить, как это сделал Кулиану, что их версии дуализма не были единообразными и могли отражать про- или антикосмическую точку зрения.⁷ Дуализм, безусловно, присутствовал в Греческой религии и философии до Эллинистического периода и Греко-римской эры,⁸ но синкретическая атмосфера более позднего периода предоставила перекрёстное опыление, которое особенно питало

-
- 3 Касательно последнего обсуждения дуализма как концепции см. P. F. M. Fontaine, 'What is Dualism, and what is it not?' в *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary World*, ed. Armin Lange, et al., *Journal of Ancient Judaism Supplements* (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011).
- 4 Роджер Бек говорит о своём 'фундаментальном дуализме' в R. Beck, 'Thus Spake Not Zarathustra: Zoroastrian Pseudepigrapha of the Greco-Roman World', в *A History of Zoroastrianism. Zoroastrianism under Macedonian and Roman Rule (vol. 3)*, ed. Mary Boyce and Frantz Grenet (Leiden: E. J. Brill, 1991), 494.
- 5 K. Rudolph, *Gnosis: The Nature and History of Gnosticism*, trans. R. McL. Wilson, P. W. Coxon, and K. H. Kuhn (San Francisco: HarperCollins, 1987), 65: 'Дуализм доминирует во всей гностической космологии, и особенно по отношению к творению и его творцам'. (Однако, касательно ослабления этой точки зрения см. Z. Pleše, 'Gnostic Dualism', в *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary World*, ed. Armin Lange, et al., *Journal of Ancient Judaism Supplements* (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011).)
- 6 Джон Диллон говорит, что Персидский дуализм повлиял на представление о злых даймонах в поздней античности (Dillon, *The Middle Platonists*, 47), что представляется верным в принципе. И всё же я полагаю, что конвергенция дуалистических доктрин, присутствующая в это время (включая Еврейские, Христианские и Гностические), повлияла на понятие злых даймонов. См. D. R. McBride, 'The Egyptian Foundations of Gnostic Thought' (Ph.D. Thesis, University of Toronto, 1994), в сетевом доступе <http://colba.net/~drmc/b/Egyptian%20Gnosis/Contents/Contents.html> касательно Египетского дуализма, особенно связанного с Гностицизмом.
- 7 I. P. Culianu, *Psychanodia I. A Survey of the Evidence concerning the Ascension of the Soul and its Relevance* (Leiden: E. J. Brill, 1983), 21.
- 8 См., напр., S. Skovgaard Jensen, *Dualism and Demonology: The Function of Demonology in Pythagorean and Platonic Thought* (Copenhagen: Munksgaard, 1966).

дуалистические тенденции.⁹ По мере расцвета этих религий процветали и их взгляды на благих и злых даймонов. К тому же, включение астрологии в некоторые религии поздней античности, включая Митраизм,¹⁰ Зороастризм и Гностицизм, сливает звёздное мировоззрение с дуалистическими принципами.

В Зороастризме свет и тьма, добро и зло, представлены в Ахура-Мазде и Ахримане. Религия и культура Древнего Ирана демонстрируют как благих, так и злых даймонов. Диодор Сицилийский утверждает, что Агато Даймон¹¹ дал законы Заратустре, утверждение также упомянуто в схолии к Великому Алкивиаду.¹² Эта схолия связывает

-
- 9 См. van der Toorn, Becking and van der Horst, eds, *DDD*, 235–36, касательно дуализм в эту эпоху. А. Н. Armstrong, 'Dualism: Platonic, Gnostic, and Christian', в *Neoplatonism and Gnosticism*, ed. Richard T. Wallis and Jay Bregman (Albany, NY: State University of New York Press, 1992), 33–54, даёт определения дуализма и применяет их к разным традициям, процветающим в то время. В. А. Pearson, *Ancient Gnosticism: Traditions and Literature* (Minneapolis: Fortress Press, 2007), 334, различает между ними 'монистический тип' дуализма (где зло передаётся от божественного трансцендентного благого Бога), и дуализм 'извечно противостоящих принципов света и тьмы'. Касательно последних исследований дуализма см. А. Lange et al., eds., *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mesopotamian Religion and the Contemporary World*, Journal of Ancient Judaism Supplements (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), содержащий статьи о дуализме в Греческой философии, Зороастризме, Иудаизме, Христианстве, Гностицизме и Манихействе.
- 10 В. Bakhouché, *L'Astrologie à Rome* (Louvain/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002), 148–56. Роджер Бек – ведущий защитник астрологии в Митраизме; см., напр., R. Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithras* (Leiden/New York/Copenhagen: E. J. Brill, 1988); тот же автор, *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun* (Oxford: Oxford University Press, 2006); и его собрание работ по Митраизму, R. Beck, *Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays* (Aldershot/ Burlington, VT: Ashgate, 2004).
- 11 Вероятно, Греческая версия 'Воху Мана' (Благая Мысль), одного из Амеша Спента, но, возможно, Спента Майню (Spenta Mainyu), 'благотворный дух'; см. A. de Jong, *Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature* (Leiden/ New York: Brill, 1997), 264, 267.
- 12 Отмечено де Йонгом (de Jong), там же, 267; см. также 322. Диодор пишет (*Bibliotheca historica*, 1.94.2): 'Итак, записано, что среди Арийцев Затраустес (Zathraustes) утверждал, что Благой Дух [ἀγαθὸς δαίμων] дал ему его законы, среди людей, известных как Геты, которые сами предоставили бессмертие Замолксису (Zamolxis), утверждавшему то же самое об их общей богини Гестии, и среди Иудеев Моисей относит свои законы к богу, к кому обращаются как Яо (Iao)' (перев. Oldfather, в Diodorus Siculus, *Bibliotheca historica*, vol. 1, trans. C. H. Oldfather (London/ New York: Harvard University Press, 1933).) Схолия сообщает: 'Говорят, что Зороастр был на шесть тысяч лет старше Платона. Некоторые говорят, что он был Греком, но другие, что он был потомком тех, кто происходили из земли за пределами великого моря, и что он получил всю мудрость от Агато Даймона, то есть, "благоприятной мысли". Ζωροάστρης ἀρχαῖότερος ἐξακισχίλιος ἔτεσιν ἢ λέγεται Πλάτωνος: ὃν οἱ μὲν Ἕλληνα, οἱ δὲ τῶν ἐκ τῆς ὑπὲρ τὴν μεγάλην θάλασσαν ἠπειρῶν ὀρμωμένων φασίν, πᾶσάν τε σοφίαν παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος ἐκμαθεῖν, τουτέστιν ἐπιτυχούς νοήματος. (W. C. Greene, ed., *Scholia Platonica*, ed. Frederic D. Allen, John Burnet, and Charles Pomeroy Parker (Haverford, PA: American Philological Association, 1938), 100 [схолия к *Alcibiades*, 1.122A].)

‘благоприятную мысль (prosperous thought)’ (ἐπιτυχὲς νόημα) с благим даймоном; мы уже видели даймона, обычно ассоциированного с *nous* в Эллинистической философии и астрологии.¹³ Плутарх излагает догматы Зороастризма, как он их видит, в *De Iside et Osiride* (369e–379c), подчёркивая абсолютный дуализм Ахура Мазды (Ἐρομάζης) и Ахримана (Ἀρεϊμάνιος). Процветающая демонология Ирана (даймоны, как говорили, контролировали погоду, среди прочего) включала магические практики, направленные, на отвращающие беду меры, против злых демонов.¹⁴ Даймоны ассоциировались как с неподвижными, так и с падающими звёздами.¹⁵

Гностицизм известен своими строгими разграничениями добрых и злых божеств, и своим низвержением материального мира, как зло. Этот дуализм, который характеризует духовное (в форме трансцендентного Бога) как благое, а материальный (физический мир) как зло, является особой чертой Гностицизма.¹⁶ Гностическая космология сложна, с вариациями среди сект, но в основном считается, что целостный мир планет и земли управляется злыми даймонами¹⁷, иногда называемые архонтами. Ведущий архонт является также творцом мира, демиургом, кто управляет либо седьмой сферой, либо восьмой; ниже его находятся сферы планет, каждая из которых управляется другим демоном архонтом, представляющих различные страсти и желания. В космологии одной из сект (Офиты), физический мир окружён змеем Левиафаном, изображаемым как Уроборос.¹⁸ Люди, рождённые в мире

-
- 13 См., Глава 1, 1.3. В *CH X*, 23.5–6 мы читаем ‘Это [т. е. разум (mind)] есть благой даймон’ (Nock and Festugière, *CH I*, 124.22–125.1): οὗτος [т. е. νοῦς] ἐστὶν ὁ ἀγαθὸς δαίμων.
- 14 P. Callieri, ‘In the Land of the Magi’, 17. Египетские деканы, тоже, как уже говорили, влияли на погоду (напр., the Naos of the Decades: см. C. Leitz, *Altägyptische Sternuhren* (Leuven: Peeters, 1995), 3–50, особ. 47; также D. Lehoux, *Astronomy, Weather and Calendars in the Ancient World: Parapegmata and Related Texts in Classical and Near-Eastern Studies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 123–27 [с комментариями на Leitz], 136–37).
- 15 Callieri, ‘In the Land of the Magi’, 17.
- 16 Rudolph, *Gnosis*, 60; см. также Pearson, *Ancient Gnosticism*, 12–19, касательно описания Гностического дуализма. Я благодарю Attilio Mastrocinque (личное общение, 7 марта 2015 г.) за разъяснение этого описания.
- 17 См. обсуждение демонизации космоса и Гностического дуализма в I. P. Couliano, *Expériences de l'extase. Extase, ascension et récit visionnaire de l'Hellénisme au Moyen Âge* (Paris: Payot, 1984), ch. 2, 45–62; и Culianu, *Psychanodia*, 19–21.
- 18 См. Origen, *Contra Celsum*, VI, 28–31. Предыдущее описание взято из Rudolph, *Gnosis*, 67–69, которая имеет сопутствующую ‘Диаграмму Офитов’, показывающую космологию; см. также A. J. Welburn, ‘Reconstructing the Ophite Diagram’, *NT* 23, no. 3 (1981): 261–87.

материи, имеют Божественную искру из духовного царства над Землёй; они могут быть спасены от порочности материи *gnosis* (*гносисом*), который Рудольф переводит как ‘insight (знание)’.¹⁹ Однако, такая строгая космология, изображающая планеты в качестве злых архонтов и демонов, может видоизменяться в некоторых Гностических текстах, например, в *Пистис София*.²⁰

Манихейство, как Гностическая секта²¹, продолжало идти по пути крайнего дуализма (по имени её основателя, Мани утверждал, что имеет личного даймона)²². Мир света и добра (Бог и Эоны) сражается с миром тьмы и зла (демоны и архонты). Но в отличие от обычного Гностического максимализма, где мир необратимо растлён, в космологии Мани мир содержит частицы света и поэтому не полностью демонизирован. Солнце и Луна являются чистым светом; пять планет и звёзды Зодиака представляют собой смесь света и тьмы.²³

Неоплатонизм тоже поддерживал дуалистическую нить, примером которой является его трактовка даймонов в рамках своего монизма.²⁴ Благие *iunges* Халдейских Оракулов и злые подлунные, стихийные даймоны, сформированные из злой материи²⁵, могли повлиять на некоторые Неоплатонические догматы о благих и злых даймонах.²⁶

19 Rudolph, *Gnosis*, 70.

20 См., напр., *ps* iv, 136–137, где есть благие архонты, кто следуют свету, и Зевс является также благой планетой, называемой ‘Малый Саваоф’.

21 S. Hornblower and A. Spawforth, eds, *Oxford Classical Dictionary* (Oxford/New York: Oxford University Press, 1996), s.v. Manichaeism, 917. Хотя, возможно, было бы неверно характеризовать его или Манихейство как Гностическое, так как Attilio Mastrocinque проинформировал меня (личное общение 7 марта 2015 г.), что Мани был Элксаитом (Elkasaite).

22 P. Brown, ‘The Diffusion of Manichaeism in the Roman Empire’, *JRS* 59, no. 1/2 (1969): 92–103, точно 94.

23 См. Rudolph, *Gnosis*, 336–37; Pearson, *Ancient Gnosticism*, 303.

24 G. Shaw, *Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus* (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1995), 40.

25 Julian, *Chaldean Oracles*, ed. Majercik, 13–14. См. в *Chaldean Oracles*, напр., Frs 88, 90, 91, 135, 149, 157.

26 См. Lewy and Tardieu, eds, *Chaldaean Oracles and Theurgy*, особ. Гл. 5, ‘Chaldaean Demonology’; F. W. Cremer, *Die Chaldäischen Orakel und Jamblich De mysteriis* (Meisenheim am Glan: A. Hain, 1969), особ. 68–86 (о даймонах); и, касательно влияния Халдейских Оракулов на теургию, R. Smith, *Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought of Julian the Apostate* (London/New York: Routledge, 1995), 91–110. См. также выше, Глава 4, 1.3 (‘Греческие Демоны’), 125–26.

2 Даймоны и Астрология в Гностицизме

Этот раздел рассматривает связь между процветающей демонологией Гностицизма и её астрологической космологией.²⁷

Гностическое подчинённое положение относительно астрологической космологии подчёркивается в таких работах, как *Апокриф Иоанна*, *О Происхождении Мира*, Диаграмма Офитов и *Пистис София*, а также недавно исследованное *Евангелие Иуды*.²⁸ Гностические космологии включают планеты и Зодиак. Гностики утверждают, что планеты управляются архонтами, которых считают злыми даймонами. Большое астрологическое влияние проявляется в Гностической привязанности к иерархиям семи и двенадцати: помимо семи планетарных архонтов, есть двенадцать ангелов, которые соотносятся со Знаками Зодиака. Комбинация этих групп астрологических ассоциаций с их демоническими обозначениями, теперь будет рассмотрена.

2.1 Планетарные Архонты

Семь планетарных архонтов рассматриваются демонами, правящими над миром тленной материи. Творцо планетарных сфер является *demiourgos* (*демиург*), часто называемый Ялдабаоф. Таким образом, в Гностицизме планетарные боги Греков преобразованы в архонтических демонов, каждый из которых правит материальным миром, через который душа должна пройти и подняться на небеса. (Сравните

27 Он не будет охватывать общие указания астрологии в религии или тексте, так как сферой компетенции этого исследования является даимон и астрология. Следует учесть одну оговорку в отношении религиозных текстов: только потому, что они используют астрологическую терминологию или космологию, это не обязательно указывает на всякое глубокое знание либо теоретической, либо практической астрологии; они лишь опираются на них (возможно, неверно или неполностью) и отражают общее астрологическое мировоззрение. В действительности, почти бесполезно соотносить то, что представляется астрологическими доктринами с фактическими астрологическими доктринами, как некоторые пытались сделать это. Зачастую первые являются урезанными для собственных целей религии или текста, неправильно понимаемы или иным образом искажены.

28 Некоторые примеры работы над этими текстами включают: A. J. Welburn, 'The Identity of the Archons in the "Apocryphon Johannis"', *VChr* 32, no. 4 (1978): 241–54; Welburn, 'Reconstructing the Ophite Diagram'; A. von Lieven, 'Gnosis and Astrology. 'Book IV' of the Pistis Sophia', в *Under One Sky. Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East*, ed. John M. Steele and Annette Imhausen (Münster: Ugarit-Verlag, 2002); J. van der Vliet, 'Fate, Magic and Astrology in *Pistis Sophia*, Chaps 15–21', в *The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuisen*, ed. Anthony Hilhorst and George van Kooten (Leiden/Boston: Brill, 2005); A. D. DeConick, 'Apostles as Archons: The Fight for Authority and the Emergence of Gnosticism in the Tchacos Codex and other Early Christian Literature', в *The Codex Judas Papers. Proceedings of the International Congress on the Tchacos Codex held at Rice University, Houston, Texas, March 13–16, 2008*, ed. April D. DeConick (Leiden/Boston: Brill, 2009).

Халдейские Оракулы, чьи злые даймоны находятся под контролем *Phusis* (Фюзис), Природы [материи], тогда как благие *iunges* находятся под контролем Гекаты.) Очевидное Иудейское влияние, видимое в именах архонтов²⁹, возможно, способствовало трансформации от Бога к демону, поскольку планеты не могут быть богами.

2.1.1   **Порядки, Перечни и Имена Архонтов**

Архонты перечислены в Гностических текстах в разных порядках и с разными именами. Когда семь архонтов перечислены вместе, зачастую предполагаются связи с планетами³⁰, тем более, что некоторые имена имеют бесспорные планетарные связи³¹. В то время как некоторые из них легко могут быть сопоставлены с планетами, которыми они, как говорят, управляют, другие – более проблематичны. Каждый архонт должен быть неизменно связан с определённой планетой (включая Солнце и Луну), но, к сожалению, на практике этого не происходит. Поэтому в настоящее время продолжаются научные дискуссии о том, какие планеты идут с какими архонтами. В попытке организовать и прояснить этот вопрос, я внимательно рассмотрю шесть следующих текстов, в которых используются имена архонтов среди тех, используемых для согласования имён и планет.³²

-
- 29 D. E. Aune, in van der Toorn, Becking and van der Horst, eds, *DDD*, s.v. 'Archon', 85. Касательно Иудейских имён и терминологии в Греческих магических текстах, см. G. Bohak, 'Hebrew, Hebrew Everywhere? Notes on the Interpretation of the *Voces Magicae*', в *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, ed. Scott Noegel, Joel Walker, and Brandon Wheeler (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003), особ. для наших целей, 71. Welburn, 'Identity', также обсуждает Иудейские сходства, 245–46. См. также прекрасное исследование A. Mastrocinque, *From Jewish Magic to Gnosticism*.
- 30 В случае Иренея (Irenaeus) в I, 30.9 он, в частности, говорит '... кроме того, святая Гебдомада (Седьмица (Hebdomad)) – семь звёзд, которые они называют планетами' (Rousseau-Doutreleau, *Tome 1/2*, 376, ll.173–174: 'Sanctam autem Ebdomadem septem stellas quas dicunt planetas...').
- 31 Ориген, в частности, связывает Ялдабаофа с Сатурном ('Файнон (Phainon)'); а Иао (Iao) имеет тесные связи с Солнцем (см. ниже).
- 32 Были предложены другие соответствия в дополнительных текстах (напр., см. M. Tardieu, *Écrits Gnostiques. Codex de Berlin*, trans. Michel Tardieu (Paris: Les Éditions du Cerf, 1984), 288; T. Rasmus, *Paradise Reconsidered in Gnostic Mythmaking: Rethinking Sethianism in Light of the Ophite Evidence* (Leiden/Boston: Brill, 2009), 104; и A. H. B. Logan, *Gnostic Truth and Christian Heresy: A Study in the History of Gnosticism* (Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1996), 136 прим. 43 [концевая сноска на стр. 159]), но здесь я сосредоточусь на текстах с наиболее схожими именами, и тех, которые чаще всего включаются в научные дискуссии. Для этих текстов и пользуюсь следующими изданиями, полные ссылки которых приведены в библиографии (Bonner также приводится здесь полностью). *Origin of the World*: Layton, 12–134. Brummer Amulet: C. Bonner, 'An Amulet of the Ophite Gnostics', *Hesperia Supplements* 8 (1949): 43–46; 444; того же автора, *Studies in Magical Amulets, chiefly Graeco-Egyptian* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1950), 135–38 и Plate IX (no. 188). Irenaeus: Rousseau and Doutreleau, *Tome 2*, 368–69. 'Coptic Book': Schenke Robinson, Schenke and Plisch, vol. 1, 256–57 (No. 128); vol. 2, 130. Origen, *Contra Celsum*: Borret, *Tome 3*, 254–59. *Apocryphon of John*: Waldstein and Wisse.

ТАБЛИЦА 5.1 Списки шести Архонтов

<i>Origin of the World</i> НС II, 5, 100.20–24 (§12); 101.25–102.2 (§16)	Brummer Amulet Обратная сторона	Irenaeus, <i>Against Heresies</i> I, 30.5	'Coptic Book' P. Berlin, 20915, Fr. 128,5–8 ³³	Origen, <i>Contra Celsum</i> VI, 31, 32	<i>Apocryphon of John</i> НС II 11,26–34/ BG 41,17–42,6/НС III 17,21–18,6/НС IV 18,17–23
Yaldabaoth	Ia<ldabaoth?>	Ialdabaoth	[Ialda]baoth	Ialdabaoth	Athoth/Iaoth
Iao	Iao	Iao	[Iao]	Iao	Eloaiou/Eloaios
Sabaoth	Sabaoth	Sabaoth	[S]abaoth	Sabaoth	Astaphaios/Astaphaios
Adoniais	Adonai	Adonaeus	Adonaio[s]	[Adoniais] ³⁴	Iao/Iao
Eloaios	Eloai	Eloeus	[E]loaios	Astaphaios	Sabaoth/Adoniais
Oraios	Horeus	Oreus	Oraios	Ailoaios	Adonin/Adoni
Astaphaios	Astaphaios	Astaphaeus	A[staphaios]	Horaios	Sabbede/Sabbataios/ Sabbadaios

В пяти из этих шести списков (*Origin of the World* (Происхождение Мира), Brummer Amulet (Амулет Бруммера), Irenaeus (Ирений), 'Coptic Book' (Коптская Книга) и Origen (Ориген)) имена и порядки наиболее похожи, причём все пять перечисляют Ялдабаофа (Yaldabaoth) первым.³⁵ Три из пяти (*Origin of the World*, Brummer Amulet и Irenaeus) имеют одинаковый

33 Этот порядок соответствует моей предлагаемой реконструкции, основанной на подобных списках. Хотя реконструкция редакторов в критическом издании скрупулёзная, фрагментарный текст настолько имеет лакуны, что его можно интерпретировать по-разному. См. G. Schenke Robinson, H.-M. Schenke, and U.-K. Plisch, eds., *Das Berliner "Koptische Buch" (P 20915)*, 2 vols, *Corpus scriptorum Christianorum Orientalium*. *Scriptores Coptici* (Leuven: Peeters, 2004), vol. 1, Fragment 128, 256 (фотография) и 257 (транскрипция). Лакуны, о которых идёт речь, встречаются прямо в середине списка имён. Реконструкция редакторов устанавливает такой порядок Ialdabaoth-Sabaoth-Adoniais-Iaoth-Eloaios-Oraios-Astaphaios, но пустое место после того, что, вероятно, является Ialdabaoth, может вместить 'Iao', с Sabaoth следующим, затем Adoniais, опуская восстановленное 'Iaoth', которое следует. Перечень, в таком случае, точно соответствовал бы перечню Irenaeus, Brummer amulet и *Origin of the World* (как в Таблице 5.1). Я благодарна Лео Депёйду (Leo Depuydt) и Михе Росс (Micha Ross) за палеографическую поддержку и советы; выводы мои собственные.

34 Adoniais (Адонай) не фигурирует в v.31, где даны молитвы для ритуала, но появляется в v.32 как архонтическое имя, полученное из древнееврейского языка.

35 По Оригену, я следую фактическому порядку, в котором он обсуждает каждого архонта, а не по номеру, который он назначает (напр. 'седьмой' для Yaldabaoth).

порядок имён, и 'Coptic Book' вполне может равняться с ними (см. прим. 33). Два текста, Irenaeus и Origen, ссылаются на диаграммы 'Офитов'³⁶. Таким образом, четыре из шести списков, вероятно, идентичны. Ориген использует те же самые имена, и его три первые имени совпадают с другими четырьмя списками, но он опускает Adonaios (см. прим. 34) и перемещает Astaphaios выше Ailoaios и Oraios³⁷. *Apocryphon of John* (Апокриф Иоанна) ещё более обособлен. Его список не начинается с Yaldabaoth, некоторые из его имён отличаются, и его порядок имён, даже если просто полностью изменить, не вполне сочетается с другими пятью (и особенно со списками, содержащими имена в одинаковом порядке).

В распределении архонтов планетам, исследователи соглашаются с тем, что Ialdabaoth (Ялдабаофу) должен быть Сатурн: Ориген делает конкретное соответствие между Ялдабаофом (Ialdabaoth) и 'Файноном (Phainon)' (старинное имя планеты Сатурн)³⁸. Некоторые допускают, что восхождение и нисхождение души происходит через планетарные сферы, что подразумевает планеты, отведённые архонтам в Халдейском порядке, начиная с Сатурна для Ялдабаофа (Ialdabaoth)³⁹. Welburn занял эту позицию, стремясь привести текст Оригена в соответствие

-
- 36 Материалы по диаграммам Офитов содержатся в H. Leisegang, *Die Gnosis* (Leipzig: A. Kröner, 1924), 168–74 (с диаграммой); T. Hopfner, 'Das Diagramm der Ophiten', в *Charisteria Alois Rzach zum achtzigsten Geburtstag dargebracht* (Reichenberg: Stiepel, 1930) (также с диаграммами, заимствованными в Leisegang); Welburn, 'Reconstructing the Ophite Diagram'; B. Witte, *Das Ophiten-diagramm nach Origenes' Contra Celsum VI 22–38* (Altenberge: Oros Verlag, 1993); Logan, *Gnostic Truth*, 135–37; M. G. Lancellotti, 'Gli gnostici e il cielo. Dottrine astrologiche e reinterpretazioni gnostiche', *Stude e materiali di Storia delle Religioni* 66/n.s. 24, no. 1 (2000): 71–108, особ. 73–86; и, совсем недавно, N. Denzey, 'Stalking Those Elusive Ophites: The Ophite Diagrams Reconsidered', в *Essays in Honour of Frederik Wisse*, ed. Warren Kappeler (Montreal: ARC: Journal of the Faculty of Religious Studies, McGill University, 2005), 89–122; Rasimus, *Paradise*, 107–23; и A. D. DeConick, 'The Road for the Soul is Through the Planets: The Mysteries of the Ophians Mapped', в *Practicing Gnosis: Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson*, ed. April D. DeConick, Gregory Shaw, and John D. Turner (Leiden/Boston: Brill, 2013), 37–74.
- 37 Некоторые исследователи отметили отклонение в порядке Оригена, напр., Logan, *Gnostic Truth*, 136 и прим. 44 (стр. 159), 138; и Denzey, 'Stalking Those Elusive Ophites', 92–93; другие, напр., Rasimus, *Paradise*, 10, игнорирует это: '(6.31–32), который почти точно согласуется с перечнем Иринейя (*Adv. haer.* 1.30.5) и с большинством других известных перечней семи'. См. обсуждение, предложенное Деконик (DeConick), для этого текста ниже.
- 38 См. F. Cumont, 'Les noms des planètes et l'astrolatrie chez les Grecs', *AC* 4, no. 1 (1935): 5–43.
- 39 См., в частности, R. van den Broek, *Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity* (Leiden: E. J. Brill, 1996), 69–85; Welburn, 'Reconstructing the Ophite Diagram', 263–64.

ТАБЛИЦА 5.2 Планетарные порядки

Халдейский	Платонический он же Египетский	Дня Недели (начиная с Субботы)	Зодиакальный (начиная с Козерога)
Сатурн	Сатурн	Сатурн	Козерог/Водолей (Сатурн)
Юпитер	Юпитер	Солнце	Рыбы (Юпитер)
Марс	Марс	Луна	Овен (Марс)
Солнце	Меркурий	Марс	Телец (Венера)
Венера	Венера	Меркурий	Близнецы (Меркурий)
Меркурий	Солнце	Юпитер	Рак (Луна)
Луна	Луна	Венера	Лев (Солнце)

с *Апокрифом Иоанна*⁴⁰. Хопфнер (Hopfner) предлагает Платонический порядок⁴¹. Однако, порядок дня недели был также предложен (совсем недавно Дензи (Denzey)).⁴² Хотя в её аргументации есть спорные моменты, для наших четырёх, вероятно, идентичных примеров,

40 Welburn, 'Identity', 244–45.

41 Hopfner, 'Das Diagramm der Ophiten', 88.

42 Denzey, 'Stalking Those Elusive Ophites,' 100–02, ссылаясь на Robert Grant (*Gnosticism and Early Christianity*, 51) и Simone Pétrement (*A Separate God*, 65), как и предыдущие приверженцы этой схемы (но я не стала бы характеризовать позицию Гранта как прочную в лагере дня недели). S. Pétrement, 'Le mythe des sept archontes créateurs peut-il s'expliquer à partir du christianisme?' в *Le origine dello Gnosticismo. Colloquio di Messina 13–18 aprile 1966*, ed. Ugo Bianchi (Leiden: E. J. Brill, 1967) (= [с изменениями] S. Pétrement, *Le Dieu séparé: les origines du gnosticisme* (Paris: Éditions du Cerf, 1984), 79–109, особ. 100–01), точно 477–81, делает интересное предложение о том, что связи архонтов с творением проистекают из мифа творения книги Бытия и связаны с 7 днями этого мифа о творении; лишь позже они соотносились с планетарными именами 7 дней недели и их астрологическим происхождением. См. также N. Denzey Lewis, *Cosmology and Fate in Gnosticism and Graeco-Roman Antiquity: Under Pitiless Skies* (Leiden/Boston: Brill, 2013), 48; я согласна с Denzey Lewis в том, что Pétrement, возможно, вносит слишком много 'астрологических' планет, не *творящих* мир, но есть достоинство в предложении последнего о связи с 7 днями творения в книге Бытия и последующей связью семи архонтов с планетами, каждая из которых управляет днём недели. (Обе системы основаны на последовательном времени.) В 1974 году Мишель Тардьё (Michel Tardieu) уже предполагал, но не устанавливал архонтическую/планетарную связь с днями недели: 'Occupant les sept cieux, Jaldabaoth et ses fils sont les divinités planétaires présidant aux jours de la semaine': M. Tardieu, *Trois mythes gnostiques. Adam, Éros et les animaux d'Égypte dans un écrit de Nag Hammadi* (II, 5) (Paris: Études Augustiniennes, 1974), 64.

порядок дня недели имеет наибольший смысл. Среди четырёх текстов, *Origin of the World* (*Происхождение Мира*) упоминает ‘Sambathon, что является неделей’⁴³, и Irenaeus (Ириней) (I, 30.4) связывает свой перечень с ‘hebdomad’⁴⁴, что может означать ‘неделю’ (т. е., период из семи дней), но также и ‘число семь’.⁴⁵ Порядок дня недели также хорошо сочетается с этим порядком четырёх текстов: имён и связей архонтов с планетами.⁴⁶

Имена для дней недели и связанных с ними планет образуют сложную систему, которая, фактически, зависит от Халдейского порядка планет для определения планетарных часов, являющихся основными элементами античной астрологической практики.⁴⁷ Процедура описана, используя Египетские месяцы, Веттием Валенсом (род. 120 г. н. э.), кто в качестве примера рассчитал свой собственный день рождения (он оказался днём Гермеса)⁴⁸. Хотя система была сформирована ранее⁴⁹, Кассий Дион (Cassius Dio) (fl. 200–222) приводит полное объяснение в своей *Римской Истории*⁵⁰, и она даётся с подробной трактовкой Павлом Александрийским (fl. 378 г. н. э.)⁵¹. Обычным началом недели

43 Layton, ed., 36–37: $\sigma\alpha\mu\beta\alpha\theta\alpha\varsigma \epsilon\tau\epsilon \theta\epsilon\upsilon\delta\omicron\mu\alpha\varsigma$ (101.27–28), trans. Layton et al.

44 ‘Sic quoque Ebdomas perfecta est...’. Также ‘святая Седьмица (holy Hebdomad)’ в I, 30.9 и I, 30.10.

45 LSJ, 466, s.v. ἑβδομάς. Также Lewis and Short, 843, s.v. *hebdomas*, ‘число семь, семь дней’.

46 Иао (Iao) имеет связи с Солнцем (см. подтверждение, изложенное в Z. Pleše, *Poetics of the Gnostic Universe: Narrative and Cosmology in the Apocryphon of John* (Leiden: Brill, 2006), 188 и прим. 42); Eloaios и Astaphaios обычно относятся исследователями к Меркурию и Венере соответственно.

47 См. Приложение 1.A, 1.4 (‘Секта и другие Порядки Схем’), 404.

48 Valens, *Anthology*, I, 9.3–5 (Pingree, 25.18–22): ‘Порядок звёзд [*т. е., планет*] по отношению к дням идёт так: Солнце, Луна, Арес, Гермес, Зевс, Афродита, Кронос. Расположение планетарных зон таково: Кронос, Зевс, Арес, Солнце, Афродита, Гермес, Луна. Из такого расположения часы определены; из часов, день последующей звезды [*планеты*]. ἡ δὲ τάξις τῶν ἀστέρων πρὸς τὰς ἡμέρας οὕτως ἔχει: “Ἥλιος, Σελήνη, Ἄρης, Ἑρμῆς, Ζεὺς, Ἀφροδίτη, Κρόνος. ἡ δὲ τῶν ζωνῶν διάθεσις οὕτως: Κρόνος, Ζεὺς, Ἄρης, Ἥλιος, Ἀφροδίτη, Ἑρμῆς, Σελήνη. ἐκ ταύτης δὲ τῆς διαθέσεως αἱ ὥραι σημαίνονται, ἐκ δὲ τῶν ὠρῶν ἡ ἡμέρα τοῦ ἐξῆς ἀστέρος.

49 См. F. Boll, ‘Hebdomas’, в *RE*, Band VII.2 (Stuttgart: J. B. Metzler, 1912), столбцы 2547–87, точно 2558, 2574, кто ссылается на Плутарха (ок. 45–120 г. н. э.), *Quaest. conv.* IV, 7 (672c), а также упоминает свидетельство из Помпеи.

50 Dio Cassius, *Roman History*, trans. Earnest Cary, 9 vols. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914–1927), точно том III, Книга 37.18–19.

51 Paulus Alexandrinus, *Introduction*, Гл. 21 (Воер, 41–45); см. выше, Глава 4, Таблица 4.1 планетарных часов, 135.

в то время была Суббота⁵², что совпадает с перечнем, начинающимся с Ialdabaoth. Это создаёт такую схему:

Ialdabaoth, Сатурн, Суббота
 Iao, Солнце, Воскресенье
 Sabaoth, Луна, Понедельник
 Adonaios, Марс, Вторник
 Eloaios, Меркурий, Среда
 Oraios, Юпитер, Четверг
 Astaphaios, Венера, Пятница

Тот факт, что два из этих текстов являются Гностическими (*Происхождение Мира*, Амулет Бруммера), один раннехристианским ('Коптская Книга'), один анти-языческим (Ириней, который является также анти-гностическим) и один (амулет), вероятно, используемый на практике, свидетельствует о широком распространении этого порядка перечня. Текст Ириней (написанный в конце второго века н. э.), по всей вероятности, ближе всего первоначальному созданию этого перечня.

Текст Оригена (vi.31) представляет последние три имени в другом порядке, и опускает Adonaios. Некоторые исследователи допускают, что Adonaios был по ошибке пропущен⁵³, но Апрель Деконик (April DeConick) недавно предложила остроумное решение несоответствий Оригена.⁵⁴ Опираясь на пример Митраистских практик и рассказ Нумения о нисхождении и восхождении душ через Врата Рака и Козерога (см. Porphyry, *De antro* 21–24, *Seminar Classics* 609, 20–25), она определила разумную причину порядка и опущения имени у Оригена. Деконик не обсуждает аналогичные тексты, но сосредотачивается только на Оригене и Цельсе, особенно на молитвах, произносимых в ритуале, описанном Оригеном, в котором Adonaios не появляется. Она воспринимает этот ритуал как тот, который совершает 'Офито-Христианский'⁵⁵ практик как форму духовного посвящения⁵⁶, а не восхождения души после смерти. Посвящаемый начинает духовное

52 Bouché-Leclercq, *AG*, 482–83, подчёркивает важность субботы, которая связана с Сатурном, в Иудаизме. И Кассий Дион и Павел начинают схему недельного/планерного часа с субботы.

53 Напр. Chadwick: *Origen: Contra Celsum*, trans. and annot. Henry Chadwick (Cambridge: Cambridge University Press, 1965), 348 n. 1; Welburn, 'Reconstructing the Ophite Diagram', 264; Welburn, 'Identity', 244; Lancellotti, 'Gli gnostici e il cielo', 74 n. 17; Denzey, 'Stalking Those Elusive Ophites,' 109; Witte, *Das Ophiten-diagramm*, 122.

54 DeConick, 'Road for the Soul', особ. 57–63.

55 Там же, 60.

56 Там же, 64–67. Другие также предложили ритуал в течение всей жизни, предвосхищая потребности вознесения души после смерти: см. Couliano, *Expériences de l'extase*, 125 (приведено в Lancellotti, 79 и прим. 43); Lancellotti, 'Gli gnostici e il cielo', 78–80; Witte, *Das Ophiten-diagramm*, 101–02. См. эту точку зрения в отношении Митраистского ритуала в Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 77–79.

восхождение у врат Козерога и движется через Зодиакальные сферы в последовательности (Водолей-Ialdabaoth, Рыбы-Iao, Овен-Sabaoth, Телец-Astaphaios, Близнецы-Ailoiios, Рак-Horaios) (см., Таблица 5.2, Зодиакальный порядок). Эта схема учитывает порядок последних трёх имён архонтов (Astaphaios-Телец, Ailoiios-Близнецы, Horaios-Рак) и опускает Adonaios (которого Деконик соотносит с Солнцем), так как Лев отсутствует в этой части Зодиака.⁵⁷ Тем самым посвящаемый зависит от Зодиака как проводника к планетам и связанных с ними архонтов. Хотя я имею возражения о некоторых соображениях Деконик⁵⁸, эта схема в общем представляется логичной в этом контексте. Она отличается от других перечней текстов, так как она служит другой цели.

Другая цель также применима для перечня в *Апокрифе Иоанна*. Это было неясным предыдущему научному исследованию, которое обычно пыталось связать перечни этих пяти текстов с иным порядком перечня в *Апокрифе Иоанна*, основанному на сходстве имён архонтов и установлении того же порядка планет, не обращая внимания на порядок архонтов. Но версия *Апокрифа Иоанна* имеет особенности, не имеющих аналогов в только что описанных текстах.⁵⁹ Во-первых, он содержит имена Athoth (Афоф) и Sabbede (Саббедде)/Sabbadaios вместо Horaios и Ialdabaoth (Иалдабаоф). Во-вторых, он начинается с Athoth, а не с Ialdabaoth⁶⁰. В-третьих, он увязывает архонтов с обликами животных⁶¹. В-четвертых, что наиболее важно для приписывания архонтов к планетам, его порядок архонтов отличается: он заканчивается, а не начинается с Sabbede (предположительно, что это Ialdabaoth), и он размещает Iao (Иао) посередине.

57 DeConick, 'Road for the Soul', 58–60.

58 Она связывает свою предложенную схему с Mithraic Housesteads монументом, 'только в этом случае с границами Рак-Лев и Козерог-Водолей'. Там же, 61. Я утверждаю, что основное назначение этой скульптуры другой: см. ниже, 3.2., 191–92.

59 Logan, *Gnostic Truth*, 136 также отмечает различие в тексте а *Апокрифа Иоанна* ('...его версия пребывает отличающейся...'), но его анализ использует другой подход, чем мой здесь. R. M. Grant, *Gnosticism and Early Christianity* (New York: Columbia University Press, 1959), 46–51, предполагая связь с неделями из-за использования 'hebdomad' и 'Sabbataios' в *Апокрифа Иоанна*, отмечает, что 'другие документы... не согласуются точно' с *Апокрифом Иоанна* (стр. 51; он ранее упоминал Оригена и амулет Бруммера). Хотя Denzey, 'Stalking Those Elusive Ophites', 100, признаёт различие между *Апокрифом Иоанна* в виде 'так называемого Сифитского (Sethian)' текста (стр. 91) и 'Офитского (Ophite)' текста, она тоже привязывает *Апокриф Иоанна* к недельному порядку (выделяя слово 'hebdomad' как показательную неделю), а не Халдейский порядок.

60 Хотя возможно, что варианты 'Iaoth' или 'Aoth' могут быть аббревиатурами Ialdabaoth, это не решает отступлений порядка имён, а Sabbadaios (и варианты написания) обычно считается Ialdabaoth.

61 Ассоциация животных с именами иудейских ангелов в Celsus/Origen (vi.30) очень хорошо соответствует с распределениями в *Апокрифе Иоанна*.

ТАБЛИЦА 5.3 *Имена Архонтов и их лики в Апокрифе Иоанна, с соответствующими планетами и Знаками Зодиака из Dodekaoros*

<i>ННС II 11,26–34/ВГ 41,16–42,7/ III 17,21–18,8⁶²</i>	<i>Планета</i>	<i>Prosōpon</i>	<i>Зодиакальный Знак (Dodekaoros)</i>
Athoth (Афоф)/Iaoth/Aoth	Луна	Овца/Лев	(Дева)
Eloiaos/Eloaiu (Элоайу)/Eloaios	Меркурий	Осёл/Осёл	(Лев)
Astaphaios (Астафайос)/Astaphaios/Astophaios	Венера	Гиена/Гиена	
Iao (Иао)/Iao/Iazo	Солнце	Семиглавый Дракон/ Семиглавый Змей	(Близнецы)
Sabaoth (Саваоф)/Adonaios/Adonaios	Марс	Змей/Дракон	
Adonin (Адонин)/Adoni/Adonin	Юпитер	Обезьяна/Обезьяна	(Козерог)
Sabbede (Саббедде)/Sabbataios/Sabbadaios	Сатурн	Огонь/Огонь	

Размещение Iao посередине является показательным. Iao часто ассоциируется с Солнцем и, в сочетании с бесспорным приписыванием Sabbede к Сатурну, даёт явный признак здесь (обратного) Халдейского порядка (см., Таблица 5.2). Это предположение имеет преимущество соотнесения архонтов здесь с большим количеством тех планет, которые они получают в других перечнях в порядке дня недели, некоторые другие предположения (например, Welburn и Denzey) не делают такого.⁶³ Отнесение Athoth к Луне также имеет исторически прочные связи (см. ниже, 2.2, о Зодиакальных Знаках в Гностических текстах). Описания этого перечня как ‘седьмица (hebdomad) недели’ не должны принуждать нас к порядку дня недели в этом случае. Поскольку Халдейский порядок является важным компонентом системы, приписывающий имена дня недели через планетарные часы, то здесь мы видим акцент на ‘семь’, который систематизирует неделю и даёт дням их имена.

Архонты в *Апокрифе Иоанна* также имеют лики (*prosōpa*)⁶⁴, слово, используемое в астрологических текстах когда планеты приписываются к деканам. Их можно увидеть в Таблице 5.3 выше.

62 Как в Welburn, ‘Identity’, 243. Я следую планетарным распределениям Welburn, но добавляю корреляции к Зодиакальным Знакам.

63 Таким образом, Iao – Солнце, Adonaios – Марс (по крайней мере в одной версии *Апокрифа Иоанна*), Astaphaios – Венера и Eloaios – Mercury. Athoth связан с Луной как в планетарном, так и Зодиакальном перечнях.

64 *Pistis Sophia*, III, 126 (Schmidt/MacDermot, 317–19) также перечисляет двенадцать архонтов с обликами животных.

Эти, преимущественно, животные представления мало чем отличаются от некоторых Египетских изображений деканов.⁶⁵ Они также свидетельствуют о Египетском *dodekaoros* (додекаорос), который отводит часы для животных: лев, осёл, дракон, змея и обезьяна – животные в *dodekaoros*, происходящие из созвездий, которые совпадают с Зодиакальными Знаками (*паранателлонта*).⁶⁶ Лев связан с Девой, осёл со Львом, дракон/змея с Близнецами, обезьяна с Козерогом. Хотя архонтические лики могут или не могут прямо происходить их астрологических фазов, деканов или *dodekaoros*, системы здесь подобны. В астрологии каждый планетарный бог имеет определённый лик, связанный с определённым Зодиакальным Знаком или созвездием и с определённым животным; Гностическая традиция поступает таким же образом, за исключением того, что вместо богов даймоические существа либо выполняют условия, предписанные богами в этих определённых местах, либо являются частью обстоятельств, при которых условия появляются. Так как астрологические назначения, как для деканов, так и для *dodekaoros*, появились раньше, чем Гностические, то они дают подоплеку или образец для используемой здесь Гностической системы. Подобным образом, даймоические ассоциации с архонтами/планетами/*prosōpa* в Гностицизме могут подкреплять даймоические связи с *dodekaoros* и деканами в качестве *prosōpa* в астрологии.

Какие выводы мы можем сделать о различных порядках, изображённых в этих текстах? Учитывая предложение Деконик для перечня Оригена и мою собственную интерпретацию перечня *Апокрифа Иоанна*, я предполагаю, что эти шесть текстов представляли три разные системы порядков архонтов, затрагивающих три различных проблемы их практиков. Порядок дня недели четырёх текстов, представляющий космическое творение, *во времени*, архонтов и соответствующих планет, и поэтому относятся к хронологической архонтической космогонии. Порядок Оригена, как утверждает Деконик, поддерживает ритуал духовного посвящения, связанный с зодиакальным/архонтическим восхождением с Зодиакальными домами планет в качестве каналов. Перечень *Апокрифа Иоанна* является также космологическим, связанный с четырьмя текстами, содержащими порядок дня недели⁶⁷, но имеют другой космологический вид, в котором подчёркивает порядок *в пространстве*. Здесь планеты и их архонты, которые 'повелевают' семью небесами (*ApJohn*, III 17,20–21; BG 41,16–17), появляются в том порядке, в котором они воспринимаются с Земли, начиная с Луны и двигаясь вверх к Сатурну. (То, что этот Халдейский порядок обычно ассоциируется с астрологией, рассматриваемой как образец материального мира, подчёркивает соучастие архонтов в материальности.) Но независимо от того, какой порядок изображён, дело в том, что все эти грани Гностической космологии связывают как Знаки Зодиака, так и планеты, с демоническими архон-

65 Как видно в Больших табличках (*Grand tablets*), чьи Египетские связи неоспоримы. См., Глава 6, 4.9.

66 Подробнее о *dodekaoros* см. Глава 6, 1.5.

67 Из этого Халдейского порядка формируются дни недели.

тами. Конечной целью практикующего было избежание злой и демонической материальности этого космоса посредством восхождения в царство света и божественности.

2.2 Зодиакальные Ангелы, Власти и Эоны

И *Апокрифа Иоанна* и *Святая Книга Великого Невидимого Духа* (*Book of the Great Invisible Spirit*) (она же *Евангелие Египтян*) дают перечень двенадцати ангелов или эонов, которые, по мнению всех комментаторов, соответствуют двенадцати Зодиакальным Знакам.⁶⁸ Их также называют 'Ехousiai' (власти). Хотя некоторые Гностические космологии включают Зодиак как часть злого материального космоса, другие (как, например, *Pistis Sophia* (*Пистис София*))⁶⁹, ставят Зодиак под контроль эонов или ангелов, и дают им власть над злыми планетарными архонтами.

Перечни в *Апокрифе Иоанна* и *Святой Книге* весьма схожи, начинаясь с Iaoth/Athoth и заканчиваясь Belias:

ТАБЛИЦА 5.4 Распределение эонов-ангелов-ехousiai по Зодиаку и планетам

<i>Апокриф Иоанна</i> (II 10,28–11,3; III 16,20–17,5; BG 40,4–18)	<i>Holy Book of the Great Invisible Spirit</i> (III 58,7– 22; IV 70,1–5) (<i>Евангелие Египтян</i>)	Зодиак Welburn и планетное распределение	Моё предложение Зодиака и планетного распределения
Athoth (Афоф)/Naoth/Iaoth	Афоф	Лев – Солнце	Рак – Луна
Harmas (Хармас)/Hermas	Хармас	Дева – Меркурий	Близнецы – Меркурий
Калила-Умбри/Galila	Galila (Галила)	Весы – Венера	Телец – Венера
Yabel (Иабель)/Yobel	Yobel (Иобель)	Скорпион – Марс	Овен – Марс
Adonaiou (Адонаиу) называемая Sabaoth (Саваоф)/ Adonaios	Adonaios (Адонаиос)/ Саваоф	Стрелец – Юпитер	Рыбы – Юпитер
Kain, (Каин) называемый Солнце/Kainan Kasin, называемый Солнце/ Саваоф	Cain (Солнце)	Козерог – Сатурн	Водолей – Сатурн

68 Обычно исследователи не отождествляют их с определёнными Зодиакальными Знаками, но просто говорят, что они представляют Зодиак; см., напр. Pearson, *Ancient Gnosticism*, 81; Rudolph, *Gnosis*, 79; Meyer, ed., *The Nag Hammadi Scriptures*, 115, п. 50. Однако, Tardieu, *Écrits Gnostiques*, 277–85, приписывает их к Зодиакальным Знакам в порядке, начиная с Овна. (Краткое описание текстов *Апокрифа Иоанна* см. M. Waldstein and F. Wisse, *The Apocryphon of John: Synopsis of Nag Hammadi Codices II, 1; III, 1; and IV, 1; with BG 8502,2* (Leiden/New York/ Cologne: E. J. Brill, 1995).)

69 См. Welburn, 'Identity', 248.

Апокриф Иоанна (II 10,28–11,3; III 16,20–17,5; BG 40,4–18)	<i>Holy Book of the Great Invisible Spirit</i> (III 58,7–22; IV 70,1–5) (Евангелие Египтян)	Зодиак Welburn и планетное распределение	Моё предложение Зодиака и планетного распределения
Abel (Авель)/Kainan Kasin называемый Солнце/Kainan Kaе Kain, кто есть Солнце	Авель	Водолей – Сатурн	Козерог – Сатурн
Abrisene (Абризена)/Abiressia/Abiressine	Akressina	Рыбы – Юпитер	Стрелец – Юпитер
Yobel (Иобель)	Youbel (Иоубель)	Овен – Марс	Скорпион – Марс
Armourieel (Армупиэль)/Armouriael/Harmouriael	Harmouriael (Хармупиэль)	Телец – Венера	Весы – Венера
Melcheir-Adonin (Мельхеир-Адонин)/Adonin	Archir-Adonin (Архир-Адонин)	Близнецы – Меркурий	Дева – Меркурий
Belias (Белиас)	Белиас	Рак – Луна	Лев – Солнце

Первые семь имён повторяются позже в *Апокрифе Иоанна* (II 17,7–8; IV 26,17–19) как правители над ангелами и/или демонами, управляющими частями человеческого тела (мелотезия). В этом отрывке они относятся к планетам как правителям своих соответствующих Зодиакальных Знаков⁷⁰, а не Зодиакальных Знаков самих по себе. Возможно, именно поэтому Каин и называется Солнцем в более раннем перечне (см., Таблица 5.4), так что последующее повторение охватывает все семь планет (включая Светила).⁷¹

В дополнение к текстам Наг-Хаммади *Евангелие Иуды* даёт имена пяти ангелов, соответствующие первым пяти именам в других книгах: Первый / – [Athō]th (Афоф), кто / называется прекрасным. / [Второй] – Harmathōth (Хармафоф), который / [---]. / [Третий] – Galila (Галила). / Четвёртый – Iobēl (Иобил). / Пятый – Adōnaios (Адонай). Эти / пятеро,

70 См. J. F. Quack, 'Dekane und Gliedervergottung. Altägyptische Traditionen im Apokryphon Johannis', *JbAC* 38 (1995): 97–122, точно 103.

71 Обоснование Каина как Солнца может лежать в Вавилонской традиции, переданной Грекам, где Сатурн может быть 'звездой Солнца', 'ночное Солнце' или 'чёрное Солнце': см. U. Koch-Westenholz, *Mesopotamian Astrology: An Introduction to Babylonian and Assyrian Celestial Divination* (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 1995), 122–24. По поводу дальнейшего обсуждения, с Греческими, Вавилонскими и современными источниками, см. Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 86–88.

которые правят над / адом, и первый над / Хаосом (Chaos)⁷². Вероятная реконструкция Деконик⁷³ делает этот перечень полностью согласующимся с аналогичными перечнями в *Апокрифе Иоанна и Святой Книге*.

Эндрю Уэлберн (Andrew Welburn) в своей основополагающей статье по этой теме проделал непростую предварительную работу согласования имён *Exousiai* с Зодиакальными Знаками⁷⁴, начиная с предположения того, что 'Hermas (Хермас)' должен означать Знак, управляемый Меркурием. Если это так, то Хермас должен быть либо Девой, либо Близнецами⁷⁵. Он выбирает Деву, и затем идёт в Зодиакальном порядке, приписывая архонта выше Льву, заканчивая с Раком и Луной. Его распределение имеет свойство, объясняющее дублирование некоторых имён, и искусное распознавание того, что Знаки, управляемые Сатурном, Козерог и Водолей, соотносятся с Cain (Каин) и Abel (Авель)⁷⁶. Но он признаёт, что Iaoth (Иаоф)/Athoth (Афоф), которого он приписывает Льву (чьим владыкой Дома является

72 τс 52,4 πϞο vac ρπ /5 [... ω?]ϑ vac πετєϞαϣη vac οϣ /6 [τε є]ρоч хє πεхє : πη vac єє /7 [сна]ϣ пе ϞαρμαϞϞ є vac τε /8 [пвал нк]φ[ε]т пе : пче vac ε : /9 [Ϟοηηт] пе галла : пмеε /10 ϞтϞϣ пе ιϞβελ : пмеε /11 †Ϟϣ [п]ε ϞαϞηαιϞс ηαι /12 ηє π†[ο]ϣ ηтаϣερο єхη /13 αηηт[є] αϣω ηϞорп єхη /14 пєхаο[с]. Мой перевод основан на A. D. DeConick, *The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says* (London: Continuum, 2007), 90 и Meyer, ed., *Nag Hammadi Scriptures*, 767. Коптский текст из L. Jenott, *The Gospel of Judas: Coptic Text, Translation, and Historical Interpretation of the 'Betrayers Gospel'* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 174 (но с использованием предложенного Деконик исправления в строке 5 [см. прим. 73]).

73 Оригинальный перевод имени в строке 5 был '[S]eth (Сиф), называемый Христом', в R. Kasser, M. Meyer, and G. Wurst, eds., *The Gospel of Judas from Codex Tchacos* (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006), 38. В Meyer, ed., *Nag Hammadi Scriptures*, 767 и R. Kasser and G. Wurst, eds., *The Gospel of Judas together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book of Allogenes from Codex Tchacos: Critical Edition* (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2007), 223, есть небольшое изменение '[S]eth' на '[Se]th' и (только в критическом издании) 'Christ' на "the Christ". Второе издание английского перевода, R. Kasser, M. Meyer, and G. Wurst, eds., *The Gospel of Judas, Second Edition* (Washington, D.C.: National Geographic Society, 2008), 47, в дальнейшем изменяет перевод на '[(?e]th', но предлагает 'Seth' в сопроводительном примечании. Однако, Деконик распознаёт остатки буквы перед видимой буквой ϑ как ω и принимает аббревиатуру хє как χρησтός — 'прекрасный (excellent)', тем самым предлагая перевод '[Ath]oth (Афоф), тот, кого называют "Добрый (Good One)"' (DeConick, *The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says*, 90). См. её аргументы как в *The Thirteenth Apostle*, 120–21, так и в её, 'Apostles as Archons', точно 259–60. Касательно аббревиатуры хє и её интерпретации см. В. Layton, *Coptic in 20 Lessons: Introduction to Sahidic Coptic with Exercises and Vocabularies* (Leuven/Paris/ Dudley, MA: Peeters, 2007), 10 (§17).

74 Welburn, 'Identity', 248–54.

75 Там же, 250.

76 Там же, 250, 253.

Солнце), обычно является архонтом Луны. Он также признаёт, что Belias (Белиас) ‘имеет господство над другими демонами’⁷⁷, что предполагает Солнце, а не Луну, в качестве управителя.

Другие следовали предложению Уэлберна в основном без критики.⁷⁸ Но проблема Iaoth (Иаофа)/Athoth (Афофа) соответствующего Льву остаётся. Как отмечает Гриффитс (Griffiths), Thoth (Тот) и Луна давно были связаны в Египте⁷⁹. Pleše, кто приводит замечание Гриффитса, даже добавляет поддержку для Iaoth (Иаофа)/Athoth (Афофа), являющаяся комбинацией Египетского слова для Луны, *iʿh* (Старо Коптское ⲓⲱⲪ, Саидско Коптское ⲟⲟⲪ или ⲱⲪ) и Тота, но всё же повторяет распределения Уэлберна⁸⁰. (Черни (Černý), Кале (Kahle) и Паркер (Parker) сообщают слово ⲉⲱⲪ для ‘Луны’ в строке 135 ‘Древнего Коптского Гороскопа’⁸¹.) Деконик безапелляционно говорит о Луне как связанной с архонтом Афофом⁸². Одна версия *Апокрифа Иоанна* связывает Иаофа с *pronoia* (пронойя) (вс 43,11–13); мы видели (Глава 1), что *пронойя* является функцией Луны у Веттия Валенса (1, 1.47)⁸³. Безусловно, применение планет или Зодиакальных Знаков к определённым архонтам, ангелам или властям чревато путаницей, учитывая несоответствие текстов. Но порядок перечня двенадцати властей, в целом, по различным вариантам текстов *Апокрифа Иоанна* и *Святой Книги* и пяти из *Евангелия Иуды*, весьма примечателен, с незначительными вариациями порядка по Каину и Авелю и в написании имён⁸⁴. Поэтому я вынуждена вмешаться в порядок перечня, как

77 Там же, 254. Касательно имени ‘Beliar’ или ‘Belial’ в от и апокрифической литературе, особ. как верховный правитель, см. R. M. Grant, ‘Les êtres intermédiaires dans le judaïsme tardif’, в *Le origini dello Gnosticismo. Colloquio di Messina 13–18 aprile 1966*, ed. Ugo Bianchi (Leiden: E. J. Brill, 1967), точно 145 и 152: ‘... le nom Bélias, une forme variante de Béliar que nous trouvons dans l’ *Apocryphon Johannis*. Bélias, à son tour, suggère Satan et aussi Saël, probablement identique à Semiel ou Sammaël, selon l’*Ascension d’Esaïe* un ange mauvais qui suit Béliar’. См. также van der Toorn, Becking and van der Horst, eds, *DDD*, s.v. ‘Belial’, особ. 170, в псевдоэпиграфической литературе как Beliar, возможно каламбур на ‘имя Дьявола как “освещённость (lightness)” (*bēlī ’ôr*)...’.

78 Denzey Lewis, *Cosmology and Fate*, 173–74; Pleše, *Poetics*, 187–90 (с небольшими изменениями). Т. Onuki, *Gnosis und Stoa. Eine Untersuchung zum Apokryphon des Johannes* (Göttingen: Universitätsverlag Freiburg Schweiz/Vandenhoeck & Ruprecht, 1989), 63 прим. 14 и Quack, ‘Dekane und Gliedervergottung’, 103, прим. 38 также упоминает комментарий Уэлберна (Welburn).

79 В Plutarch, *Plutarch’s de Iside et Osiride*, 458.

80 Pleše, *Poetics*, 190 продолжение прим. 43; 187 и 189.

81 J. Černý, P. E. Kahle, and R. A. Parker, ‘The Old Coptic Horoscope’, *JEA* 43 (1957): 86–100, точно 94 и 98.

82 DeConick, ‘Apostles as Archons’, 248.

83 См. обсуждения *pronoia* в Denzey Lewis, *Cosmology and Fate*, 46–50; и перечни архонтов, особ. в отношении Iaoth, *pronoia* и Луны, в van den Broek, *Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity*, 68–70.

84 Pace DeConick, ‘Apostles as Archons’, 259, кто указывает, что их последовательность и написание нестабильны.

Pleše делает, когда он предполагает, что Iao (Иао) будет перемещён на последнее место или заменён Iaoth (Иаоф) в перечне⁸⁵.

Моё альтернативное предложение, начало серии не со Льва, а с Рака, учитывая проблему с Афофом. Уэлберн считает это неправдоподобным;⁸⁶ но Знак Рака начинается в самый длинный день года (гелиакаческий восход Сириуса, столь важный в Египетской космологии, также имеет место в Раке); Рак является также Асцендентом *Thema mundi*, астрологической даты рождения мира. Архонт Луны, Iaoth (Иаоф)/Athoth (Афоф), должным образом согласуется с Раком. Затем, вместо Зодиакального порядка через Знаки Зодиака, моя предложенная схема следует их суточному порядку:⁸⁷ следующим Знаком Зодиака будут Близнецы, опять же, управляемый Меркурием и соответствующий архонту Хермасу (Hermas). Двигаясь через Зодиак в обратном направлении, все планетарные распределения совпадают с Зодиакальными (как и в системе Уэлберна). (См., Таблица 5.4.) Суточный порядок, видимый путь суточного цикла Солнца, подчёркивает значимость Солнца, тогда как начало с Рака подчёркивает значимость Луны. Вероятно, Уэлберну не пришла мысль разместить Знаки Зодиака в суточном порядке, поэтому ему было затруднительно объяснить, почему Iaoth (Иаоф)/Athoth (Афоф) был связан с Солнцем/Львом, а Белиас, в таком случае, должен быть отдан Луне/Раку. Моя поправка устраняет эту проблему. Кроме того, перечень в *Евангелии Иуды*, которая говорит, что первые пять ангелов правят над подземным миром, соответствовал бы моей схеме, где первые пять ангелов

85 Pleše, *Poetics*, 188–89.

86 Welburn, 'Identity', 249: '... начинать последовательность в Раке столь необычная процедура, что её пришлось бы объяснять как "слепому" для непосвящённого...'

87 Имеются современные свидетельства Зодиаков, изображаемых как в Зодиакальном, так и в суточном порядке; см. моё обсуждение в Главе 3, 1.4, о Nabataeanском монументе Тихе в Хирбет эт-Таннур (начало 2-го века н. э.); также N. Glueck, 'The Nabataean Temple of Khirbet et-Tannûr', 13–14; J. Lindsay, *Origins of Astrology* (London: Frederick Muller, 1971), 378; R. Wenning, 'The Message of the Khirbat at-Tannûr Reliefs', *Studies in the History and Archaeology of Jordan* 10 (2009): 577–84; J. S. McKenzie et al., *The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur*, 1, 208 fig. 358, 213–18. На этом мнументе Овен и Дева идут против часовой стрелки (Зодиакальный порядок) из левой верхней половины Зодиакального круга, тогда как Весы к Рыбам идут по часовой стрелке (суточный порядок) вниз от верхней правой половины. Зодиаки (2-ой век н. э.) в гробнице в Атрибис движутся по часовой стрелке в двух столбцах: W. M. F. Petrie, J. H. Walker, and E. V. Knobel, *Athribis* (London: School of Archaeology in Egypt, University College and Bernard Quaritch, 1908), 12–13, 23–24, пластины 36 и 37; также Neugebauer and Parker, *EAT*, III, 205, где Нейгебауэр и Паркер упоминают другие Египетские Зодиаки, которые движутся в обоих направлениях. Возможно, это суточный порядок, учитывая данные, приведенные здесь, предшествующий в Египте. Другие Египетские предшественники для *Апокрифа Иоанна* были изложены, напр., в Quack, 'Dekane und Gliedervergottung'. Митраическая связь в этом порядке также возможна; см. ниже, 3.2.

соответствуют Раку, Близнецам, Тельцу, Овну и Рыбам; Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы и Рак называются Лунными (т. е., ночными, подземными) Домами планет.⁸⁸

В любом случае (предполагая, что эти двенадцать в целом соответствуют Зодиаку), ангелы-зоны-*exousiai*, как Зодиакальные управители, тем самым получают контроль над планетарными архонтами и укрепляет иерархию, которая ставит ангелов над демонами в Гностической традиции. Эта система не могла бы быть создана без астрологических достоинств Домов управления, уже существующих. Опять же, система астрологии порождает основу для Гностической доктрины и переплетается с ней. С Гностической стороны может быть то, что Гностическое упорство на планетарные сферы как материальному, подчинённому *heimarmenē*, укрепляет непрерывную критику астрологии как фаталистической практики.

2.3 Иерархии в Пистис София

Пистис София, несомненно, находится под влиянием, даже наполнена астрологическим⁸⁹ и дαιμονическим мировоззрением. Однако, в отличие от архонтов из других Гностических текстов, в этом тексте архонтам, которые включают в себя свет, дозволено покидать тёмный и материальный мир, в котором всё ещё остаются восставшие архонты⁹⁰. Последние производят множество эонов, архонтов, архангелов, министров и деканов, все они занимают сферу *Heimarmenē* (материальной судьбы)⁹¹. Но Иеу (Jeu) поместил 'пять

88 Ptolemy, *Tetrabiblos*, I, 18.3 (Hübner, 58.887–888). Хотя в этом месте (253–54) он не упоминает Гиверсена (Giversen), кто создал эту идею, Уэлберн ссылается на 'семь Знаков Зодиака от Овна до Весов', лежащих выше 'пересечения эклиптики и экватора', и 'остальные Знаки, от Скорпиона до Рыб, ниже'. Он имеет в виду предположение Гиверсена, что Знаки Овен и Весы были Знаками равноденствия во времена Гиппарха, и поэтому были 'выше' с пятью другими Знаками Зодиака, совместно с ними также 'выше'. Я не знаю такой атрибуции в дошедших до нас астрологических текстах. Я полагаю, что Птолемеевское разделение Солнечных и Лунных Зодиакальных полукругов ближе всего к этому; но в каждом полукруге, безусловно есть *шесть* Знаков Зодиака. Denzey Lewis, *Cosmology and Fate*, 174, повторяет (несомненно, ошибочную) атрибуцию Уэлберна как 'традиционное разделение в астрологии'. Z. Pleše, 'Fate, Providence and Astrology in Gnosticism (1): The *Apocryphon of John*', *МНН* 7 (2007): 237–68, точно 245–48, попытался осмыслить такое 'семи-пяти' разделение различными методами, ни один из которых не был полностью успешным.

89 Касательно аспектов астрологии в *Пистис Софиу* см. Lancellotti, 'Gli gnostici e il cielo', 86–90; van der Vliet, 'Fate, Magic and Astrology in *Pistis Sophia*'; и von Lieven, 'Gnosis and Astrology'.

90 Как von Lieven, 'Gnosis and Astrology' 225 и рис. 1 разъясняют, что светлая и тёмная стороны основаны на дневных и ночных Домах планет: от Льва до Козерога – дневные (Солнечные) Дома, а от Рака до Водолея – ночные (Лунные) Дома. Таким образом, Зодиак, а также планета Юпитер, не совсем осуждаются как зло в *PS*.

91 *PS* IV, 136 (Schmidt/MacDermont, 355.13–16). Von Lieven ('Gnosis and Astrology', 224) предположил, что предшественниками различных архангелов и ангелов являются демоны-посланники, связанные с Египетской практикой декана.

других великих архонтов править над збо и над всеми архонтами, которые связаны, которые называются во всём мире человечества такими именами. Первый называется Кронос (Cronos), второй – Арес (Ares), третий – Гермес (Hermes), четвёртый – Афродита (Aphrodite), пятый – Зевс (Zeus)⁹². Зевс наделён добротой, и дана ему сила от Малого Саваофа, Доброго, и направляет он архонтов в зоны из их нечестия⁹³. Астрологическая составляющая очевидна как в упоминании збо – градусов Зодиака – так и пяти архонтов, которые правят над збо – в астрологии, пятью планетами не Светилами, которые управляют определённым числом градусов (называемых пределами (bounds) или термами) в каждом Знаке Зодиака. збо правителей могут соответствовать доктрине *топтоiρία* (мономойры) в астрологии, которая приписывает одну планету к каждому градусу Зодиакального круга⁹⁴. Каждый зон – это Зодиакальный Знак, как мы видели в *Апокрифе Иоанна и Великом Невидимом Духе*.

Также существует даймоическая иерархия, связанная с деканами и показывающая явные параллели тому, как деканы описаны в Герметических текстах⁹⁵. Иисус говорит:

Наделю я тебя всеми таинствами света, и всяким гнозисом... от всех богов [ἄνωγε] до демонов [ἄδαιμόνιον]; от всех господств [ἄχαιοίς] до деканов [ἄδεκανός]; от всех властей [ἄεζουσία] до министров (ministers) [ἄλιτοῦργος]; от сотворения людей до (такового) зверей...⁹⁶

Используемые параллельные конструкции подразумевают противопоставления между богами и даймонами, господствами и деканами, властями и министрами, людьми и зверями. Боги, господства и власти выше, соответственно, чем даймоны, деканы и министры; тем самым текст предполагает, что низшие сущности должны следовать воле

92 IV, 136 (Schmidt/MacDermot, 356.8–14): ‘...ἄκροῦ ἄνω ἄρχων ἐγὰρ ἐξ ἄνω πάντων σε· ἄνω ἐξ ἄνω ἄρχων τῆροῦ ἐτῆρ· καὶ μετὰ αὐμοῦτε ἐροῦ ἄνω πκοσμος τῆρ ἄτῆτῆρ ἄνεῖραν· περοῦετ’ ἐφαῦμοῦτε ἐροῦ χε κронος· πμερснаῦ χε ἀρнс· πμερσῶмнт χе зернс· пμεрцтооῦ χе тафродитῆ· пмертоῦ χе пзеус’ Перевод MacDermot. Подобное упоминание в Welburn, ‘Identity’, 242.

93 IV, 137 (Schmidt/MacDermot, 357.3–9).

94 См., напр. Paulus, гл. 5 и 32; Olympiodorus, гл. 34.

95 См., Глава 6, 2.1, 210–11 и 3.3, 220–22 касательно обсуждений *Hermetica* и деканов. W. Gundel, *Dekane und Dekansterbilder: Ein Beitrag zur Geschichte der Sternbilder der Kulturvölker* (Glückstadt/Hamburg: J. J. Augustin, 1936), 350–52 интерпретирует материал о деканах в *Пустик София*.

96 I, 45, 8 (Schmidt/MacDermot, перевод 77, Coptic 76.7–8, 11–14): ‘ἄναχек-тῆτῆ εвол ἄνωστῆρῶн нм ἄте роюеи· ἄνω ἄн гносис нм... χῆн ἄνωγε τῆроῦ· φα ἄδαιμόνιον· χῆн ἄχαιοίς τῆроῦ· φα ἄδεκανός· χῆн ἄεζουσία τῆроῦ· φα ἄλιτοῦργος· χῆн πτῆнῶ ἄρрῶне· φα неөнрῶн’.

Перевод MacDermot, слегка изменённый. (Другие упоминания о деканах совместно с министрами (ministers) в I, 1; I, 8 и IV, 136.)

высших. Это согласуется с доктриной из других мест, подобных *Hermetica* и текстам о деканах. Другие противопоставления и параллели продолжают в Книге II, где мы видим: ‘И эта тайна [Неизречённого] знает, почему даймоны [Ἰδαίμονιον] появились, и почему человечество⁹⁷. ...И эта тайна знает, почему министры [Ἰλεττοῦργος] появились, и почему деканы [Ἰδεκανος]’⁹⁸.

Представление даймонов и деканов в качестве подчинённых в этой иерархии предполагает даймонический компонент для деканов (мы увидим подтверждение этого в Главе 6). Деканы, подобно даймонам (как даймоны?), имеют также некоторую власть над душами: ‘И я поведаю вам имя всех деканов, которые воздействуют на душу в телах души в мире, и я поведаю вам каким способом души подвергаются воздействию’⁹⁹. Концепция деканов, воздействующих на души, весьма согласуются с идеями их влияния на людей в позднеегипетской и Греко-Римской культурах; интересно, также, что это совпадает с описанием Платона даймонов, которые направляют души в Мифе об Эре¹⁰⁰. В любом случае, *Пистис София* показывает преобладающий интерес и использование, как астрологии, так и даймонов в поздней античности. Несомненно, звёздные деканы в своих бесчисленных иерархиях могут подкреплять, или, по крайней мере, одновременно использовать деканы в астрологической практике. В Гностицизме даймоны и деканы действуют в сфере *heimarmenē*, и являются частью несчастливой судьбы материального мира; Митраизм, как мы увидим, рассматривает мир и небеса иным образом.

3 Даймоны и Астрология в Митраизме

За последние тридцать пять лет ряд книг и статей по Митраизму акцентировали его опору на астрологические схемы¹⁰¹. Ранее в этой главе мы видели теории гностического заимствования из Митраистских

97 II, 93 (Schmidt/MacDermot, 213.12–14): ‘ἄε πνῦστῆριον ἐτῆμαγ ἵτοϋ πετσοοῦν δε εἵψε οὔ ἀϋψῶπε ἵβι Ἰδαίμονιον· ἀϋ εἵψε οὔ ἀσψῶπε ἵβι τῆντῶμε’.
Перевод MacDermot.

98 II, 93 (Schmidt/McDermot, 215.3–5): ‘ἀϋ πνῦστῆριον ἐτῆμαγ ἵτοϋ πετσοοῦν δε εἵψε οὔ ἀϋψῶπε ἵβι Ἰλεττοῦργος· ἀϋ εἵψε οὔ ἀϋψῶπε ἵβι Ἰδεκανος’.
Перевод MacDermot.

99 III, 131 (Schmidt/MacDermot, 336. 4–7): ‘ἀϋ τῆνα.α.ω εῶψῆ ἵπῆραν ἵἸδεκανος τῆροῦ ναῖ εῶαῦρῆω εἵψῆϋχн εῦραῖ ἕβн ἵсωма ἵтῆϋχн ἕβн πкосмос ἀϋ τῆνα.α.ω εῶψῆ δε εῦρῆω εнеϋϋχοоϋε ἵαϋ ἵρε’.
Перевод MacDermot

100 Касательно других связей Платона с *Пистис София* см. van der Vliet, ‘Fate, Magic and Astrology in Pistis Sophia’, 530 и прим. 28–30.

101 См. прим. 10; см. также, касательно акцента на астрологию, R. Beck, ‘Mithraism Since Franz Cumont’, в *ANRW*, vol. II.17.4, ed. Wolfgang Haase (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1984), esp. 2007; H. J. W. Drijvers в *DDD*, s.v. Mithras, 579; Luther Martin, предисловие к Beck, *Beck on Mithraism*, xiii–xiv; и самого Beck в той же самой публикации, ‘Mithraism after “Mithraism Since Franz Cumont”’, 3–23. Также D. Ulansey, *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World* (Oxford: Oxford University Press, 1991 (rev.)).

практик, хотя последующее использование заимствованного материала теологически разнится.¹⁰² Как и в Гностицизме, Митраистская космология включает в себя как планеты, так и Зодиак, но для Митраистов планеты управляются не злыми дαιμονическими архонтами, но действуют как опекающие силы, которые направляют душу (посвящают) в её восхождении. Астрологически значимая величина семь и зависимость от Зодиака также появляются с семью степенями посвящения Митраистов, семью сферами и семью вратами¹⁰³; и включение Зодиакальных Знаков в их планетарные порядки и на их монументах.

В отличие от большинства форм Гностицизма, Митраистская система постулирует не зло, но добро свершается от астрологических планетарных богов и Зодиака. Митраизм не постулирует зла в материи. Душа восходит через ступени, не предназначенные для избавления от злой материальности, но позволяющие посвящаемому извлекать пользу из божественных планет по мере его продвижения по каждой ступени. Учитывая предыдущие исследования¹⁰⁴, я не буду давать исчерпывающих объяснений Митраистской системы и её опоры на астрологические концепции. Мой интерес находится в различии между Гностической и Митраистской интерпретациями неба, богов и дαιмонов, и как они повлияли на астрологическую теорию и практику. В частности, я исследую альтернативный *thema mundi* (гороскоп рождения мира), который может иметь некую зависимость от Зодиакальных Знаков, важных в Митраистской доктрине.

3.1 *Астрологи и Развитие Митраизма*

Астрологи приводят некоторые свидетельства о Митраистском культе. В “*О Пещере Нимф*” Порфирий связывает пещеру и её входы в Раке и Козероге с Митрой¹⁰⁵, и он называет Митру ‘демиургом и владыкой рождения’¹⁰⁶. Врата также связаны с Солнцем и Луной (так как Солнце достигает своей самой северной точки в Раке, Знаке Луны), и с Сатурном (управителем Козерога). Митра, говорит Порфирий, расположен вблизи равноденствия с тем, чтобы быть на полпути между

102 Связи между двумя религиями были ранее рассмотрены U. Bianchi, ‘Mithraism and Gnosticism’, в *Mithraic Studies: Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies*, 2 vols., vol. II, ed. John R. Hinnells (Manchester: Rowman and Littlefield, 1975).

103 Более подробно о значимости числа семь в Митраизме и его отношения к планетам, см. Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 12 и прим. 27, 13.

104 См. прим. 10 и 101.

105 *De antro*, 20–21.

106 *De antro*, 24 (Seminar Classics 609, 24.11–12): δημιουργός δὲ ὢν ὁ Μίθρας καὶ γενέσεως δεσπότης...

солнцестояниями и управлять ими. Меч, который он несёт, является мечом Ареса (управляющего Овном), и он верхом на быке (Телец), символе зарождения и плодородия в своём управителе, Венере¹⁰⁷. Итак, он, фактически, является владыкой и (плодоносной) жизни и (неистойвой) смерти (Венера против Марса, Рак против Козерога).¹⁰⁸

Другая связь между Митраизмом и астрологами исходит из теории, предложенной Роджером Беком (Roger Beck) о происхождении Митраистского культа на Западе.¹⁰⁹ Он предполагает, что астролог Клавдий Балбилл (T. Claudius Balbillus) был важным лицом в развитии Митраистского культа и введения его в Риме. Эта теория, правдоподобно подтверждённая данными Бека¹¹⁰, объясняет астрологический акцент в Митраизме, а также помогает объяснить их планеты как богов и помощников – в отличие от Гностических планет как демонов и помех, несмотря на то, что обе системы имеют некоторые сходства структуры.¹¹¹ Так как астрология исторически, либо как допустимая форма прорицания, либо как причинное объяснение событий на Земле, не рассматривает планеты как зло по сути¹¹², её включение в Митраистическую космологию, особенно если находящейся под влиянием астролога, должно подчёркивать фундаментальную доброту планет и Знаков Зодиака.

Кроме того, Бек предполагает, что астролог Антиох Афинский является внуком (по матери) Балбилла¹¹³, тем самым продолжая астрологическую династию, начатую Трасиллом, отцом Балбилла.

107 *De antro*, 24 (Seminar Classics 609, 24.10–11): διὸ χριστοῦ μὲν φέρει Ἀρηίου ζφιδίου τὴν μάχαϊραν, ἐποχεῖται δὲ ταῦρα, Ἀφροδίτης δὲ καὶ ὁ ταῦρος.

108 Роджер Бек (Roger Beck) обсуждает Митраические аспекты в *De antro* в Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 93–96; он предлагает исправление текста в R. Beck, 'The Seat of Mithras at the Equinoxes: Porphyry, *De Antro Nympharum* 24', *Journal of Mithraic Studies* 2 (1977): 95–98 (исправление, на мой взгляд, не меняет значение упоминаемых Порфирием Ареса и Афродиты, хотя Бек утверждает [97–98], что они, в таком случае, являются лишь 'логическими связями' для Порфирия в связывании Митры с экваториальными Знаками Зодиака. Но Порфирий подчёркивает Солнце, Луну и Сатурн для солнцестояний, так почему бы не сделать аналогичный акцент на Ареса и Афродиту для равноденствий?).

109 R. Beck, 'The Mysteries of Mithras: A New Account of Their Genesis', *JRS* 88 (1998): 115–28. См. также того же автора, *Beck on Mithraism*, ch. 15, 323–29: 'Whose Astrology? The Imprint of T. Claudius Balbillus on the Mithraic Mysteries'.

110 Beck, 'The Mysteries of Mithras', 126–27.

111 См. Origen, *Contra Celsum*, VI, 22–31, которая посвящена Митраизму и Гностическому Христианству. Bianchi, 'Mithraism and Gnosticism', 463–64, обсуждает это.

112 Поскольку они являются богами; очевидно, это философская/религиозная точка зрения отделена от теоретической и практической идеи планет, классифицированных согласно их воздействий на мир, т. е., благотворные и зловердные планеты, связанные с благими и злыми действиями (но даже 'зловредные' планеты могут делать благо, как и 'благотворные' планеты могут делать зло, в зависимости от их состояния и размещения в гороскопе).

113 Beck, *Religion of the Mithras Cult*, 253–55.

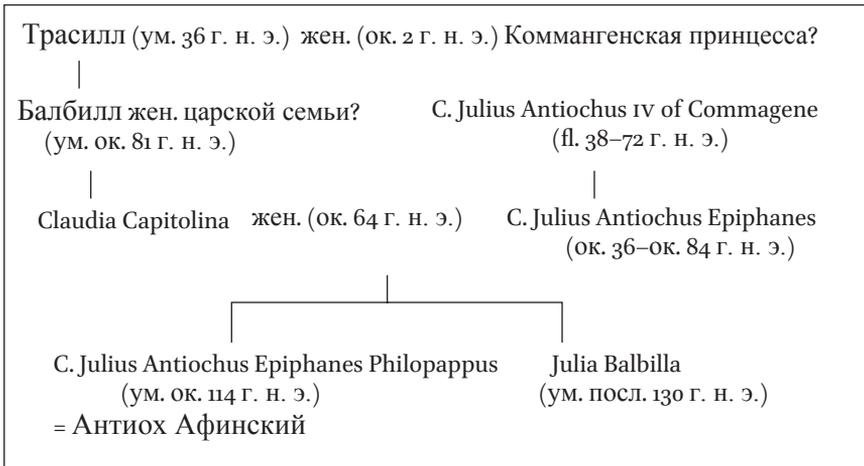

РИСУНОК 5.1 Предполагаемая Бекком генеалогия Антиоха Афинского.¹¹⁴

Если Балбилл является основным в формировании Митраистской доктрины, а астролог Антиох является наследником Балбилла и Трасилла, то это, в свою очередь, увеличивает влияние Митраизма на астрологию Римской Империи, не говоря уже о влиянии астрологии на Митраизм или, по крайней мере, на Митраистский культ Империи. Для наших целей концепции Бога в противовес даймона, астрологические благие и злые даймоны, восхождение души через планетарные сферы и важность личного даймона в руководстве душами на пути добродетели могут оказаться все окрашенными, сознательно или неосознанно, догмами Митраизма, делающими планетарных богов пунктами на пути к спасению. (Системы астрологии, в свою очередь, окрашивают способ изложения Митраистской доктрины.)

Некоторые свидетельства Бека о Митраистской перспективе Антиоха снабжены календарём Антиоха и его описаниями астрологического *apokatastasis*.¹¹⁵ Писание Антиоха на тему *thema mundi* может также свидетельствовать о Митраистском уклоне. *Thema mundi* обычно характеризуется как гороскоп начала мира и может объяснить Домовые достоинства (house-dignities) планет; но сведения у Трасилла, Антиоха и Фирмика указывают на другое обоснование этого гороскопа. Кроме того, Антиох предлагает альтернативную версию *thema mundi* с некоторым интересным комментарием.

114 Beck, 'The Mysteries of Mithras', 126–27 и прим. 60. Для дат я использовала F. H. Cramer, *Astrology in Roman Law and Politics* (Chicago: Aris Publishers, Inc., 1954, repr. 1996), 95; и R. D. Sullivan, 'The Dynasty of Commagene', в *ANRW*, vol. II.8, ed. Hildegard Temporini and Wolfgang Haase (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1977), точно 785–98.

115 Beck, *Religion of the Mithras Cult*, 254–55, ссылаясь соответственно на F. Boll, *Griechische Kalender I. Das Kalendarium des Antiochus* (Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1910); и *CSAG* I, 163.15–23.

3.2 Два *Themata Mundi* и Гороскоп Рождения Бога

Не говоря о более позднем свидетельстве, приписываемом Нехепсо и Петосирису Фирмиком (*Math.* III, Intro.4), самым ранним астрологом в сохранившемся греческом и латинском астрологическом корпусе, упоминающем *thema mundi*¹¹⁶, является Трасилл (по данным краткого изложения его астрологических работ): ‘... он [Трасилл] просматривает рождение космоса и, описывая гороскоп, он рекомендует также, чтобы гороскоп рождения каждого человека был внимательно рассмотрен в соответствии с образцом гороскопа рождения космоса’¹¹⁷. Тем самым подразумевается, что управление Дома (house rulership) (и, возможно, возвышение; см. ниже) является важным показателем не только гороскопа мира, но также и гороскопов отдельных лиц.

Вероятно, наиболее известное описание *thema mundi* находится у Фирмика, *Mateusis* III, 1.¹¹⁸

116 Касательно общих обсуждений *thema mundi*, включая его классическую, Индийскую, Арабскую и Зороастрийскую версии, см. E. G. Raffaelli, *L'oroscopo del mondo: Il tema di nascita del mondo e del primo uomo secondo l'astrologia zoroastriana* (Milan: Mimesis, 2001); G. Bezza, *Arcana Mundi: Antologia del pensiero astrologico antico*, 2 vols. (Milan: Rizzoli, 1995), vol. I, 283–85, 292–93; того же автора, ‘Sulla tradizione del Thema Mundi’, в *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, ed. Antonio Panaino and Guido Pellegrini (Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999); Безза (Bezza) упоминает два *themata* Антиоха, но не рассматривает разницу между ними (он обсуждает различие между ‘Домом’ *thema* и возвышением *thema*). Quack, ‘Dekane’, Exkurs: Das rechteckige Himmelsbild von Dendera, das Thema Mundi und der erste Teukros-Text, также обсуждается *thema mundi* в отношении Зодиаков в Египетской иконографии и текста Тевкра. Quack сначала заостряет внимание на углах *thema mundi*, а не на планетах в них. Он также обсуждает различия между *themata* Фирмика и Павла, и упоминает Трасилла, Антиоха и Веттия Валенса; в версии 2014 г. этой работы он упоминает второй *thema* Антиоха, но считает его не связанным с тем, что он рассматривает *thema mundi* Египетского происхождения.

117 *CSAG* VIII/3, 100.27–30: ... διαλαμβάνει περί τῆς κόσμου γενέσεως καὶ τὸ θεμάτιον διαγράψας τῷ λόγῳ παραινεῖ πρὸς τὸν κανόνα τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως καὶ τὴν καθ' ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων γένεσιν ἐπισκοπεῖσθαι.

118 *Mathesis* (KSZ I, 91 = Monat, II, 15). В своих описаниях Знаков Зодиака в Книге I, Ветгий Валенс внимательно отмечает Знаки Зодиака, которые образуют углы и одиннадцатое место (рассматриваемое восприимчивым (acquisitive)) гороскопа мира (I, 2.1, 14, 37, 51, 57; Pingree, 5, 7, 8, 10). Отметим, что 11-ое место Благого Даймона, является единственным не угловым местом, так упоминаемым.

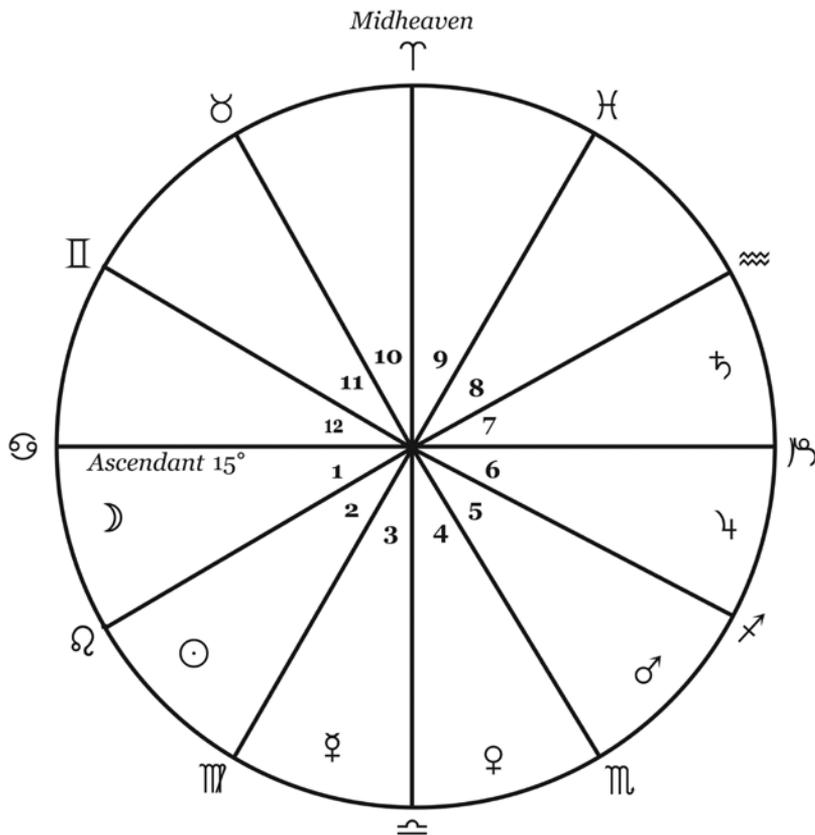

РИСУНОК 5.2 Традиционная Thema Mundi, как у Фирмика.

Начиная с Рака в качестве Асцендента, он помещает каждую планету в Знак своего домицилия, двигаясь в Зодиакальном порядке вокруг нижней полусферы гороскопа. Таким образом, планеты, кроме Луны, попадают в свои ‘Солнечные’ Дома (Ptolemy, *Tetr.* I, 17), от Льва до Козерога. Так как Солнце находится во Льве и попадает во второе место, то гороскоп ночной.¹¹⁹

Фирмик говорит, что гороскоп исходит от Нехепсо и Петосириса¹²⁰; и получили они его от Aescularius и Hanubius (Асклепия и Анубиса)¹²¹, которые получили его от Гермеса (III, 11). Очевидно, он думает, что

119 Хотя большинство *themata mundi* показывают Солнце во Льве, вариант в *Introduction* Павла, гл. 37 (Воер, 99.3–4), имеет Солнце в 19° Овна, Знаке и градусе своего возвышения.

120 III, Intro.4 (ksZ, I, 91.3–7 = Monat, II, 15): Quare illi divini viri atque omni admiratione digni Petosiris, Nechepso, quorum prudentia ad ipsa secreta divinitatis accessit, etiam mundi genituram divino nobis scientiae magisterio tradiderunt. . .

121 Хотя Оббинк (Obbink) принимает это как *testimonium* астролога 1-го г. н. э. Анубио (Anubio, *Carmen Astrologicum Elegiacum*, ed. Dirk Obbink, (Munich/Leipzig: K. G. Saur, 2006), см. Тз, стр. 3), см. аргументированные доводы против этого и свидетельства в пользу бога Анубиса, в S. Heilen, ‘Anubio Reconsidered’, *Aestimatio* 7 (2010): 127–92, точно 140–41 (Русский перевод Г. З., Киев-2017-: Стефан Хейлен, ‘Пересмотренный Анубио’, стр. 8–9.)

его происхождение Египетское. Это не только гороскоп мира, он призван показать, что люди ‘созданы сообразно с природой мира и в подобии с теми же принципами, по которым сам мир управляется и состоит’ (III, Intro.4)¹²². Для Фирмика гороскоп является мифическим и символическим¹²³. Возможно он был знаком с работой Трасилла о *thema mundi*, ибо он также говорит ‘... для того, чтобы астрологи могли следовать примеру в гороскопах рождения людей, Божественные мужи, с искусным рассуждением, потому задумали этот [гороскоп], как если бы это был гороскоп рождения мира’¹²⁴. На основе этого и комментария на III, Intro.4, можно было бы предположить, что этот гороскоп, с планетами в Знаках Зодиака их управлений, также может представлять гороскоп некоего ‘Божественного’. У Антиоха явным образом совершается переход от *thema mundi* к *thema dei*: мы находим, что ‘гороскоп рождения космоса’ становится гороскопом рождения бога:

... он [Антиоха] говорит, в соответствии с мнением древних, что генитура бога образовывается, когда 7 звёзд оказываются в своих собственных обителях, тогда как смертная генитура не будет столь благоприятной. Пример: когда Рак отмечает час, имеющий Луну; Солнце следует, занимая Лев, затем Гермес в Деве, после чего Афродита в Весах и Арес в Скорпионе; Зевс в Стрельце и Кронос в Козероге; и иной, когда Водолей, отмечающий час, имеет Кроноса, Рыбы следуют с Зевсом, затем Овен, имеющий Ареса, и Телец Афродите; Близнецы Гермеса, Рак Луну и Лев Солнце; но он говорит, что таких генитур достойны более божественные части¹²⁵, а те, которые близки к этим [божественным генитурам]

122 (ksz, I, 91.7–9 = Monat, II, 15): ut ostenderent atque monstrarent hominem ad naturam mundi similitudinemque formatum isdem principiis, quibus ipse mundus regitur et continetur. ...

123 ‘Это не было гороскопом рождения мира; ибо мир не имеет определённого дня рождения’. (III, I.9 [ksz, I, 93.21–22 = Monat, II, 17]: Non fuit ista genitura mundi; nec enim mundus certum diem habuit ortus sui. ...) ‘... гороскоп рождения мира был составлен с Божественным толкованием посредством предположения. ...’ (III, I.15 [ksz I, 95.24–25 = Monat, II, 20]: ... genitura mundi divina coniecturae interpretatione composita est. ...)

124 III, I.10 (ksz I, 94.8–10 = Monat, II, 18): Sed ut esset, quod mathematici in genituris hominum sequerentur exemplum, ideo hanc quasi genituram mundi divini viri prudenti ratione finxerunt. (Подобное в III, I.15, ksz I, 95.27–28 [= Monat, II, 20]: ... ut hoc esset, quod in genituris hominum sequeremur exemplum.

125 Возможно, игра слов, использующая значение *moira* как части (portion) или жребия (lot), так и астрологического градуса. Касательно оборота речи θειοτέρα μοίρα см. F. Cumont, ‘Antiochus d’Athènes et Porphyre’, *L’Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales* 2 (Mélanges Bidez) (1933): 135–56, точно 146, прим. 3, где он обсуждает этот параграф и упоминает этот оборот речи в Philo, *Legatio ad Gaium*, 76 (контекст схож в том, что он рассматривает тех, кто выше простых смертных, получившие ‘более божественную часть’).

имеют долю более общую [с ними], но те, которые отличаются от них имеют мало общего, а те, которые не имеют ничего, приходят к несчастью в результате. И в своих собственных возвышениях звёзды являются благоприятными и предвещают прославленную генитиру, даже если не [точно] схожую.¹²⁶

Удивительно видеть развитие как *thema mundi* превращается в гороскоп бессмертного. (Нет никакого сомнения в том, что именно к этому Антиох стремится, так как положения в его первом гороскопе идентичны положениям обычного *thema mundi*.) Не только этот, но и альтернативный гороскоп, который он предлагает, также поразителен в его выводах.

Вместо восходящего Рака, этот гороскоп имеет восходящий Водолей. В “*О Пещере Нимф*” Порфирия мы находим: ‘Началом года для Египтян является не Водолей, как для Римлян, а Рак’¹²⁷. Я не нашла другого текста, в котором говорится, что Римский новый год начинается в Водолее;¹²⁸ связано ли это каким-то образом с Митраизмом, и может ли это быть одной из причин, почему Антиох выбрал Водолея Асцендентом для своего альтернативного гороскопа?¹²⁹ Антиох может просто предложил дополнительный гороскоп, основанный на планетарных управителях других Знаков Зодиака, но может быть и

126 *Introduction*, Book II, 1, CCG VIII/3, 118.29–119.12: ... θεοῦ γένεσιν καὶ κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν δόξαν γίνεσθαι λέγει, ἐν ἧ οἱ ζ' ἀστέρες ἐν ἰδίῳ οἴκοις ἔτυχον ὄντες, ὡς οὐκ ἂν τοσοῦτον θνητῆς γενέσεως εὐτυχισάσης. ὑπόδειγμα· οἶον ὠροσκοπεῖ μὲν Καρκίνος ἔχων τὴν Σελήνην, ἀκολουθεῖ δὲ “Ἥλιος Λέοντι ἐπέχων, εἶτα Ἑρμῆς ἐν Παρθένῳ, μεθ' ὧν ἐν Ζυγῷ Ἀφροδίτη καὶ Ἄρης ἐν Σκορπίῳ, ἐν Τοξότη ἡ Ζεὺς καὶ Κρόνος ἐν Αἰγόκερῳ, ἡ πάλιν ὠροσκοποῦντος Ὑδροχόου ἔχοντος Κρόνον, ἐπομένῳ δὲ Ἰχθύων μετὰ Διός, εἶτα Κριοῦ τὸν Ἄρην ἔχοντος καὶ Ταύρου μὲν τὴν Ἀφροδίτην, Διδύμων δὲ τὸν Ἑρμῆν καὶ Καρκίνου τὴν Σελήνην καὶ Λέοντος τὸν Ἥλιον· ἀλλὰ τὰς μὲν τοιαύτας γενέσεις θειοτέρας ἀξιοῦσθαι μοίρας φησὶν, ἐγγίξει δὲ ταῦταις ὅσαι κατὰ πλείονα κοινωνοῦσιν, τὰς δὲ κατ' ὀλίγα δίστασθαι, τὰς δὲ κατὰ μηδὲν εἰς ἔσχατον δυστυχίας ἦκειν· καὶ ἐν τοῖς ἰδίῳις δὲ ὑψώμασιν τοὺς ἀστέρας χρηματίζοντας λαμπρὰν τὴν γένεσιν, εἰ καὶ μὴ ὁμοίαν, σημαίνειν.

127 *De antro* 24 (Seminar Classics 609, 23.33–24.1): Αἰγυπτίοις δὲ ἀρχὴ ἔτους οὐχ ὁ ὕδροχόος, ὡς Ῥωμαίοις, ἀλλὰ καρκίνος...

128 Юлий Цезарь ввёл Солнечный календарь, начинающийся с 1 января 45 г. до н. э. Римский календарный год начинался с 1 января, но Зодиакально говоря, эта дата находится в Знаке Козерога, а не Водолея. Египетский новый год начинался с гелиакического восхода Сириуса в Раке. Я благодарна Attilio Mastrocinque за то, что он побудил меня разсьнить этот вопрос датирования.

129 Нет никаких доступных свидетельств, чтобы ответить на этот вопрос. Порфирий, возможно, ошибочно написал Водолей вместо Козерог, или он может считал январь ‘месяцем Водолея’, так как Знак Зодиака начинается в январе. Но отметьте, что в своих астрологических писаниях Порфирий зачастую немало заимствует у Антиоха.

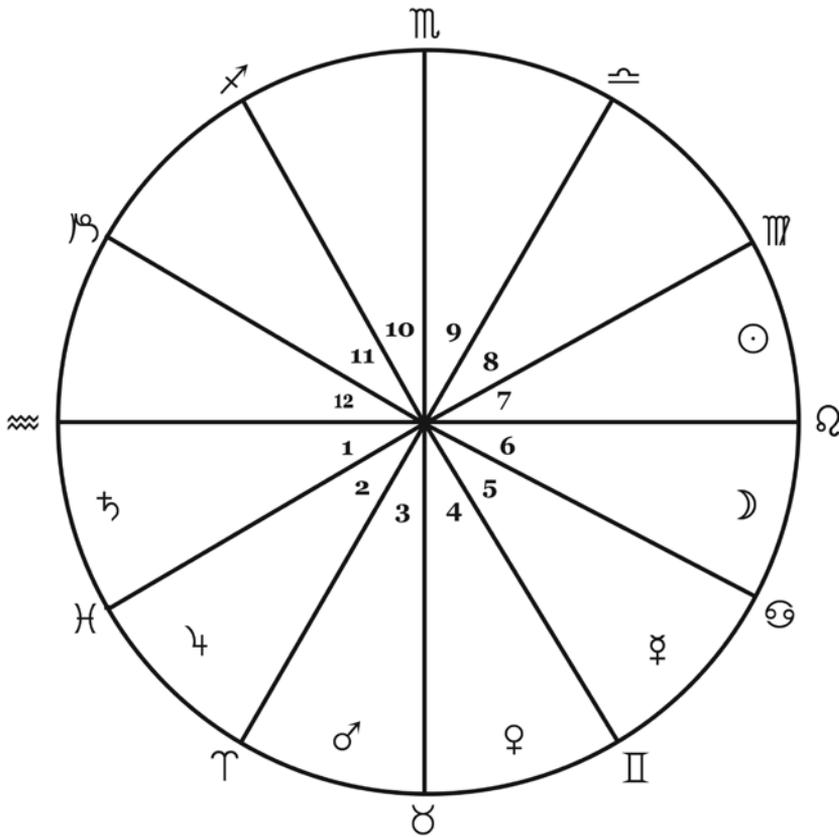

РИСУНОК 5.3 Альтернативная Thema Mundi Антиоха.

другая причина также. Этот гороскоп, с Водолеем Асцендентом и Сатурном в первом месте, может показывать Митраистскую связь между Сатурном, представляющим высшую степень в Митраизме, и Асцендентом, означающим жизнь (т. е., появление на свет) человека¹³⁰. Таким образом, рождаются некие ‘божественные’ люди, сходящие прямо из высшей сферы Сатурна (а не обычного *thema mundi* с его Раком Асцендентом, управляемым наиболее низкой сферой Луны).

Водолей Асцендент побуждает к другим радикальным изменениям: во-первых, так как Солнце остаётся в своей собственной обители, Льве, гороскоп становится дневным. Астрологически это подчёркивает значимость Солнца, даже если оно попадает в седьмое (заходящее)

130 Касательно обсуждения значимости Сатурна в связи с рождением Митры, см. M. J. Vermaseren, ‘The Miraculous Birth of Mithras’, *Mnemosyne* 4, no. 3/4 (1951): 285–301, точно 294–99.

место; это ещё больше подчёркивает связь между Сатурном и Солнцем через горизонтальную ось гороскопа. Во-вторых, хотя планеты всё ещё находятся в нижней полусфере, планеты теперь находятся в своих Лунных обителях (от Водолея до Рака; Ptolemy, *Tetr.* I, 17). В-третьих, Телец теперь попадает в четвёртое место, основание гороскопа, а Телец является символом преимущественно Митры. В-четвёртых, вместо тропических углов, мы имеем фиксированные, и они гораздо лучше соотносятся с Митраистской доктриной, которая выделяет фиксированные Знаки Зодиака.¹³¹ В-пятых, Марс и Венера теперь попадают в Овен и Телец соответственно, а мы видели выше (3.1), что Митра несёт меч Ареса (управителя Овна) и едет верхом на быке (Тельце); таким образом, эти планетарные размещения больше соответствуют Митраистской мифологии.

Ещё один, хотя и умозрительный вывод, может быть сделан из этой альтернативной *thema dei*: так как Антиох обозначил эти гороскопы как таковые 'богов', этот альтернативный гороскоп может быть его созданием символического гороскопа для божественного Митры¹³² (хотя Антиох никогда не определяет его как таковой). В качестве 'примера' гороскопа бога он предоставляет шаблон, к которому может стремиться инициат, стремящийся к завершению восхождения души¹³³.

131 Связь Тельца с быком в Митраизме очевидна, как и Льва со львом; но Скорпион и Водолей также имеют некоторую известность. См. Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 19–20, 22, 25–28, 35–37, 42.

132 Независимо от того какой 'фактический' гороскоп Митры может быть.

133 Здесь мы отмечаем Индийскую и Иранскую (Зороастрийскую) традиции возвышений *themata*, указывающие высочайших или даже божественных личностей. Зороастрийская традиция имеет *thema mundi* планет в возвышении, используя гороскоп рождения 'первого человека' Гайомарта: см. D. N. MacKenzie, 'Zoroastrian Astrology in the "Bundahišn"', *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 27, no. 3 (1964): 511–29, точно 522 и прим. 54, 528–29 [Appendix C] даёт описание этого гороскопа применительно к Гайомарту. Касательно комментария на статью и гороскоп см. Raffaelli, *L'oroscopo del mondo*, 63–65 (Raffaelli комментирует работы Пингри, указанные ниже, 65–66). См. обсуждение Индийских корней гороскопа в D. Pingree, 'Indian Influence on Sasanian and Early Islamic Astronomy and Astrology', *Journal of Oriental Research (Madras)* 34–35 (1964–65): 118–26, особ. 123; и того же автора, 'Māshā'allāh: Some Sasanian and Syriac Sources', в *Essays on Islamic Philosophy and Science*, ed. George F. Hourani (Albany: State University of New York Press, 1975), точно 5–6; также того же автора, *From Astral Omens to Astrology*, 39–40; также E. G. Raffaelli, 'Il tema del mondo e il tema del Gayomard nel Bundahišn', в *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, ed. Antonio Panaino and Guido Pellegrini (Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999). Касательно Индийских примеров см. D. Pingree, ed., trans. and comm., *The Yavanajātaka of Sphujidhvaja*, 2 vols. (Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 1978), на 8, 5 и 8, 12; и G. Pellegrini, 'Le configurazioni planetarie e la nascita di Rāma: una comunicazione de G. V. Schiaparelli ad

РИСУНОК 5.4

Рождение Митры из Космического Яйца (Монумент Хаузестедс, Вал Адриана [CIMRM 860]) (фотография любезно предоставлена и с любезного разрешения Великого Северного Музея, Хэнкок, Нортамберленд и Общества Антикваров Ньюкасла).

Некоторая поддержка этой гипотезы встречается в монументе Митры ок. третьего столетия н. э. Этот монумент датирован более позднее Антиоха, но всё же важный, так как свидетельствует о подобной концепции в другом Митраистском месте.

Монумент Хаузестедс показывает рождение Митры из яйца. Он изображает Митру в центре, окружённого образами Знаков Зодиака,

---

A. Weber, в *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, ed. Antonio Panaino and Guido Pellegrini (Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999). *Yavanajātaka*, гл. 8, 5 утверждает, что гороскоп со всеми планетами в Знаках Зодиака их возвышений производит 'владыку земли, ограниченной морями' (Pingree, *Yavanajātaka*, vol. 2, 27); гл. 8, 12 говорит, что когда все планеты находятся в своих собственных обителях, это производит 'императора (rājādhirāja)' (Pingree, *Yavanajātaka*, vol. 2, 28), не бога, как говорит Антиох. Но отметьте, что Антиох говорит, что планеты в своих возвышениях означают прославленную генитиру; может ли это быть источником Индийской практики, ведущей к Иранскому возвышению *thema*, применённому к Гайомарту? Raffaelli, *L'oroscopo del mondo*, 147, также предлагает такую идею: 'Questa dottrina [у Антиоха] era probabilmente presente nel testo greco da cui fu tradotto il *Yavanajātaka*, e fu sviluppata et arricchita nel testo sanscrito con elementi propri della tradizione indiana'.

образующих вокруг него форму подобную утробе. Возникает вопрос, была ли эта форма намеренно нацелена на рождение плода в то время, когда Водолей буквально начинал своё восхождение (вспомните комментарий Порфирия в начале этой главы, что ‘восходящие места подходящи богам’¹³⁴). Порядок Зодиака по часовой стрелке (т. е., главное или суточное движение), начиная с Водолея в нижнем левом углу, кульминацией Рака и Льва на вершине, и заканчивая Козерогом в правом нижнем углу. Разумеется, с одной стороны, как отмечает Бек, это представляет Лунные и Солнечные обитатели планет¹³⁵ (следует отметить, что лишь началом Зодиака с Водолея в левом нижнем углу и двигаясь по часовой стрелке, Рак и Лев окажутся наверху). Но Митраистский символизм может быть многоуровневым, и это расположение может в равной степени показывать восхождение и нисхождение души, как Бек также предполагает.¹³⁶ Бек также отмечает, что через расположение планетарных обитателей, связь с *thema mundi*, предполагается, что описание рождения мира является подходящим образом для рождения его правителя, Митры.¹³⁷ Однако Бек не сделал следующего логического шага: что этот особый нетрадиционный *thema mundi* может также содержать в себя и представлять символический гороскоп рождения Митры, использующий не Рак в качестве его Асцендента, но Водолей. Антиох, потомок своих Митралюбящих предков, взял обычный гороскоп рождения мира и придал ему новую перспективу, всё же сохраняя планеты в своих собственных обителях, но используя Лунные, а не Солнечные обитатели; и тем самым создал гороскоп рождения бога, Митры.

3.3 Другие Применения *thema dei*

Также может присутствовать даймоический компонент в функции *thema dei*, иллюстрирующей путь восхождения в богоподобное состояние. *сн* х утверждает, что одна из стадий, через которые люди проходят в своём восхождении к божественности, является стадия даймона: ‘люди овладевают началом бессмертия когда они превращаются в *даймонов*, затем таким же способом [переходят] в хор богов; есть два хора богов,

134 (Seminar Classics 609, 28.15): ... θεοίς μὲν τὰ ἀνατολικά [т. е. οἰκεία]... ‘ἀνατολικά’ может также подразумевать восток и астрологический Асцендент, конечно же, является Зодиакальным Знаком и градусом на восточном горизонте во время рождения.

135 Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 35–38; того же автора, *Religion of the Mithras Cult*, 219–20; того же автора, *Beck on Mithraism*, 157.

136 Beck, *Planetary Gods and Planetary Orders*, 41–42. Он говорил, в основном, о монументе Трира (который содержит половину Зодиака, от Овна до Девы), но также упоминает один раз Хаузестедс. Мы видели предложение Деконик (DeConick) о присвоении его восхождения Офитам, но яйцо *рождения* Митры, на мой взгляд, является ключом к его основному замыслу.

137 Там же, 39.

один блуждающий и другой неподвижный¹³⁸. 'Блуждающие' и 'неподвижные' боги, очевидно, планеты и звёзды, демонстрируют астральный компонент в этом восхождении.

В дополнение к *thema dei*, некоторые способы определения высокого положения (*eminence*) в астрологическом гороскопе основаны на планетах в Знаках Зодиака достоинства. Наряду с другими критериями, те из знатных и высокого статуса, как говорят, имеют гороскопы, содержащие планеты в достоинствах (особенно в обители или возвышении, или же триплицитет владык секты светила в достоинстве). Веттий Валенс использует Жребий Возвышения (используя дугу между Солнцем и Овном днём, и Луной и Тельцом ночью) для знатных рождений в 11, 19, с примерами в 11, 22 (особенно вначале)¹³⁹. Некто, пытающийся стать более богоподобным, в Герметическом или Митраистском ритуале, движется от земли до звёзд, от человека до даймона и оттуда к богу. В астрологии, пример *thema mundi/thema dei* даёт представление о вершине для такого же восхождения. Глава Шесть будет рассматривать дополнительные темы даймонов и звёзд в контексте Магических Папирусов, *Hermetica* и деканов. Эти даймоны, тоже, будут различны в своих функциях, в зависимости от того, для чего они используются.

138 *СН* х, 7.10–13, (Nock and Festugière, *СН* 1, 116.14–17): αἱ δὲ ἀνθρώπινα ἀρχὴν ἀθανασία ἴσχυουσιν εἰς δαίμονας μεταβάλλουσαι, εἴθ' οὕτως εἰς τὸν τῶν θεῶν χορόν· χοροὶ δὲ δύο θεῶν, ὁ μὲν τῶν πλανωμένων, ὁ δὲ τῶν ἀπλανῶν. (См. также переводы Copenhagen в *Hermetica*, 31–32; и Scott в *Hermetica: The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus*, ed. and trans. Walter Scott, 4 vols (Oxford: Clarendon Press, 1926), точно том 1, 191, 193.) Fowden, *The Egyptian Hermes*, 83 и прим. 38, также указывает сходства с PGM IV.475–575.

139 Рассмотрение достоинства планеты в обители или возвышении также важно в профекциях (Valens, IV, 13).

Двойственные Даймоны и Астрология

Ибо *даймоны*, подобно людям, различаются по добродетели и пороку.

ПЛУТАРХ, *Исида и Осирис* (PLUTARCH, *De Iside et Osiride*, 25, 360E¹)

Эта глава рассматривает в большей мере тексты от Греко-Римского периода до Поздней Античности, которые содержат астрологию и 'двойственных' даймонов, как благих, так и злых. В частности, это даймоны Магических Папирусов, Герметических текстов и деканов Эллинистической астрологии. Они помогают *или* препятствуют человеческим действиям и тому, что случается с людьми: те, кто содействуют человеческим усилиям, но также и те, кто расстраивают их; те, кто причиняют болезни (физические и ментальные) и ранения, и те, кто излечивают их. В этих текстах силы благих даймонов зачастую помогают людям отвращать действия злых даймонов. Двойственность также применима, когда даймрон действует либо благотворно, либо злоторно в зависимости от обстоятельств. В Магических Папирусах и Герметических текстах мы ближе всего подходим к области магии, и где астрология и даймрон пересекаются с ней. Деканы обеспечивают другой объект для 'даймонической' и астральной озабоченности. Таким образом, глава включает обзор деканов от их происхождения в Египетском Среднем Царстве до их использования в астрологии поздней античности.

Я также использую 'двойственных даймонов' в другом смысле: учитывая 'божественность' даймона. Какова связь между богами и даймонами, и линия между ними в отношении того, как функционируют и что они способны сделать в астрологической среде? Может ли бог быть также даймоном? Что отличает богов от даймонов?

Цели этой главы сфокусированы на взаимосвязи между благим и злым даймонами: как действия одного приводят к реагированию другого, а также о дальнейшей сегрегации благих даймонов, которые классифицируются как 'ангелы', и злых даймонов, классифицируемых как 'демоны', что имеет место в мире поздней античности. Важным также является случай даймона, чья характеристика является либо благотворной, либо злоторной, типичного 'двойственного даймона'. Ещё одной целью является рассмотрение взаимосвязи между богами и даймонами. Конечная цель этой главы – увидеть, как астрологическая практика интегрируется с этими проблемами, и области астрологической техники, которые содержат их проявления.

1 γίνονται γάρ, ὡς ἐν ἀνθρώποις, καὶ δαίμονιν ἀρετῆς διαφοραὶ καὶ κακίας. Перев. J. Gwyn Griffiths (слегка изменён), в Plutarch, *Plutarch's de Iside et Osiride*.

1 Даймоны и Астрология в Магических Папирусах

Магические Папирусы² представляют собой эклектическую коллекцию Греческих и Демотических текстов, взятых из Египетских³, Греческих, Гностических, Герметических, Еврейских и Митраистских источников. Просто лишь исследование даймонов в папирусах было бы существенным исследованием само по себе⁴, поэтому мы рассмотрим только пересечения между даймоном (в любой форме) и астрологией в этих текстах. В Магических Папирусах есть многочисленные ссылки на даймонов всех видов⁵, включая благих, злых и личных даймонов, а также божество, называемое Агато Даймон.⁶

Из текстов, которые упоминают даймонов или астрологию, некоторые приводят заклинания для отражения злых даймонов или изгнания их, обращением к благим даймонам (особенно к Агато Даймону, чья роль богоподобна) или ангелам, и призывают, чтобы ритуалы были выполнены в надлежащее астрологическое время (*katarchai*). Касательно текстов, сочетающих даймонов с астрологической практикой, представляют интерес следующие: PGM IV.1637–95, PGM IV.2967–3006, PGM VII.505–28, PGM XIII.1–343, PGM XIII.343–646, PGM XIII.646–734, PGM XIII.734–1077 AND PDM XIV.1–114.⁷ Они дают предписания для обнаружения личного даймона, совершения ритуала и призыва богов и благих даймонов в надлежащее астрологическое время, и возможность изменить роковые части своего астрологического гороскопа рождения, призыванием благого даймона.

2 Мой основной ресурс для Магических Папирусов – Betz, ed., *GMP*, так как он включает Демотический, а также Греческий материал. Касательно Греческого, я использую стандартное критическое издание, K. Preisendanz, *Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri*, 2nd ed., ed. and trans. Karl Preisendanz, (Stuttgart: B. G. Teubner, 1973–1974).

3 См. R. K. Ritner, 'Egyptian Magical Practice under the Roman Empire: the Demotic Spells and their Religious Context', в *ANRW*, vol. II, 18.5, ed. Wolfgang Haase (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1995), особ. 3358–71.

4 См. G. Sfameni Gasparro, 'Magie et démonologie dans les *Papyrus Graecae Magicae*', *Res Orientales* 13 (*Démons et merveilles d'Orient*) (2001): 157–74; и H. G. Gundel, *Weltbild und Astrologie in den griechischen Zauberpapyri* (Munich: C. H. Beck, 1968) касательно работы в этом отношении.

5 Исследование этих текстов в *TLG* находит более, чем 30 предметных отрывков, упоминаемых даймонов. Формы слова 'даймон' упоминается 160 раз в папирусах (Preisendanz edition).

6 Sfameni Gasparro, 'Magie et démonologie', 163–69, подробно описывает пять категорий даймонов: агрессивные или овладевающие, духи мёртвых, пророческие, сопровождающие (*paredros*) и личные.

7 См. краткий обзор Агато Даймона в магических папирусах в D. Ogden, *Drakōn*, 300, 306–07.

1.1 Сбор Трав в Подходящее Время

PGM IV.2967–3006 является ритуалом для сбора трав, и использует катархен гороскоп⁸, выбранный для 'благоприятного часа и в благоприятный день', в который может быть наиболее эффективным собирание трав:

Я беру тебя с Благой
Фортуной и Благим Даймоном, как в благоприятный час, так и в
благоприятный день, успешный для всех вещей.⁹

Хотя фраза 'с Благой Фортуной и Благим Даймоном' появляется без последующей инструкции в другом заклинании (PGM VIII, 51)¹⁰, она может иметь двойное значение здесь. 'Благая Фортуна' и 'Благой Даймон' – это обычные связанные божества, но последующая фраза предполагает, что они, возможно, были символически включены в выбранный гороскоп посредством размещения планет (особенно благотворных или светил) в пятое и/или одиннадцатое место, астрологические места Благой Фортуну и Благого Даймона.

1.2 Встреча с Твоим Даймоном

Катархен гороскоп также используется для встречи или общения со своим личным даймоном в PGM VII.505–528.¹¹

Общение со Своим Даймоном

505

Приветствую, Тихе и Даймон этого места, и представленный час и представленный день, и каждый день. Приветствую, окружающая среда, которая является землёй и небесами. Приветствую, Солнце; ибо ты то, кто поставило себя над святым

8 Ogden, там же, 307 и прим. 192 обходит вниманием требование подходящего времени для сбора травы, упоминая Агато Даймона здесь просто как приносящего удачу.

9 IV.2999–3001 (Preisendanz, I, 168): λαμβάνω σε σὺν Ἀγαθῇ Τύχῃ καὶ Ἀγαθῷ Δαίμονι καὶ ἐν καλῇ ὥρᾳ καὶ ἐν καλῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐπιτευκτικῇ πρὸς πάντα. Веттий Валенс использует ту же самую фразу, *καλῇ ὥρᾳ*, когда обсуждает катархен гороскопы: см., напр., *Anthology*, IX, 12.28–31 (Pingree, 341.25–342.3); см. также обсуждение в Главе 1, 3.5.

10 VII.50–52 (Preisendanz, II, 47): καὶ πράξόν μοι πάντα καὶ συνρέπ<ο>ις σὺν Ἀγαθῇ Τύχῃ καὶ Ἀγαθῷ Δαίμονι, ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ. ('И сделай всё для меня, и имей склонность ко мне с Благой Фортуной и Благим Даймоном, сейчас, сейчас, быстро, быстро')

11 PGM VII.505 (Preisendanz, II, 23): Σύστασις ἰδίου δαίμονος. См. J. Bergman, 'Ancient Egyptian Theogony in a Greek Magical Papyrus (PGM VII, ll. 516–521)', в *Studies in Egyptian Religion: Dedicated to Professor Jan Zandee*, ed. Heerma van Voss, Matthieu Sybrand, and Huibert Gerard (Leiden: E. J. Brill, 1982), 28, n. 3. Слово σύστασις может означать либо встреча, либо общение, среди прочего. См. LSJ, s.v. σύστασις, A.1 и 2.

небосводом с невидимым светом ORKORĒTHARA.

Ты отец рождённого вновь Аиона (Aion) 510

ZARASHTNŌ. Ты отец недостижимой природы THORDJORNANŌ.

Ты – то, кто имеет в себе смешение космической природы и то, кто рождает 5 блуждающих звёзд, которые являются внутренностями небес

и недрами земли, разливом вод и

отвагой огня AZAMASCHAR: A[N]APHANDAŌ: EREUA; ANEREUA; 515

RHENRHENSŌ ĪGRAA: ты – молодое, прекрасно рождённое, рождённое внутри святыни, пришедшее в бытие вместе со святым омутом, называемым Бездна (Abyss), поставленной близ двух колонн SKIATNI и MANTŌ. И

4 основания земли были сотрясаемы, владыкой всего, святым Скарабеем: AŌ; SATHREN Абракасас: IAŌAI AEŌ; 520

ĒŌA: ŌAE: IAŌ: IĒO: EU: AE: EU: IE: IAŌAI'. Напиши имя чернилами из мирры на двух мужских яйцах; и очисти себя основательно одним, слижи имя, сломай его и выбрось его прочь. Держи другое со своей стороны

открытой правой рукой, показывая [его] Солнцу на утренней заре и [...]

оливковая ветвь. Подними правую руку, 525

поддерживая локоть своей левой рукой, и произнеси формулу 7 раз, разбей яйцо и проглоти его. Делай это в течение 7 дней, повторяя формулу на утренней и вечерней заре.¹²

Заклинание начинается: 'Приветствую, Тихе и Даймон этого места, и представленный час и представленный день, и каждый день. Приветствую, окружающая среда, которая является землёй и небесами. Приветствую, Солнце; ибо ты то, кто поставило себя над святым

12 VII.505–28 (Preisendanz, II, 23–24). Σύστασις ἰδίου δαίμονος. 'χαίρετε, Τύχη καὶ δαίμον τοῦ τόπου τούτου καὶ ἐνεστῶσα ὥρα καὶ ἡ ἐνεστῶσα ἡμέρα καὶ πᾶσα ἡμέρα. χαίρε, τὸ περιέχον, ὃ ἐστὶν γῆ καὶ οὐρανός. χαίρε, "Ἥλιε· σὺ γὰρ εἶ ὁ ἐπὶ τοῦ ἀγίου στηρίγματος σεαυτὸν ἰδρῶσας ἀοράτῳ φάει Ὁρκορηθαρα. σὺ εἶ ὁ πατὴρ τοῦ παλιγγενοῦς Αἰῶνος Ζαραχθῶ: σὺ εἶ ὁ πατὴρ τῆς ἀπλάτου Φύσεως Θορροφανα. σὺ εἶ ὁ ἔχων ἐν σεαυτῷ τὴν τῆς κοσμικῆς φύσεως σύγκρασιν καὶ γεννήσας τοὺς εἴς πλανήτας ἀστέρας, οἳ εἰσὶν οὐρανοῦ σπλάγγνα καὶ γῆς ἔντερα καὶ ὕδατος χύσις καὶ πυρός θράσος: ἀζαμαχαρ: α[ν]αφανδαῶ: ερευα· ανερευα· φενφενσω: ἴγραα: σὺ εἶ ὁ νέος, εὐγενής, ἔγγονος ὁ τοῦ ἀγίου ναοῦ, ὁ συγγενής τῇ ἱερᾷ λίμ<ν>ῃ, τῇ καλουμένη ἀβύσσῳ, παρεστῶση ταῖς δυσὶ βάσεσιν σκιαθι: καὶ μαντῶ: καὶ ἐκινήθη τῆς γῆς τὰ δ' θεμεῖλια, ὁ τῶν ὄλων δεσπότης, ἅγιε κἀνθαρε: αω· σαθρεν Ἀβρασάξ: ιαωαι αεω· ἦωα: ωαη: Ἰάω: ἦο: ευ: αη: ευ: ιε: ιαωαι.' τὸ ὄνομα γράφε ζυρνομέλανι εἰς ὡὰ δύο ἀρρενικά· καὶ τῷ μὲν ἐνὶ περικαθαίρεις σεαυτὸν καὶ ἐκλείξας τὸ ὄνομα ἔχβαλε κατὰξας. τὸ δ' ἕτερον κράτει τῇ δεξιᾷ χειρὶ παρανεωγμένη δεικνύων τῷ ἡλίῳ πρὸς ἀνατολὰς καὶ <ἐστεμμένος> ἐλαίας κλάδους. ἔπαιρε δέ σου τὴν χεῖραν τὴν δεξιάν τῇ εὐωνύμῳ ὑποβαστάξας τὸν ἀγκῶνα καὶ εἰπὼν τὸν λόγον ζ' καὶ ἀπολέψας ῥόφησον. ποίει ἐπὶ ἡμέρας ζ' πρὸς ἀνατολὴν καὶ δύσιν διῶκων τὸν λόγον. Мой перевод следует Бергману (Bergman) в некоторых частях.

небосводом с невидимым светом¹³. Приветствие ‘представленного часа и представленного дня’ подразумевает важность начала ритуала, выбранного в надлежащий астрологический момент (катархе). Местные Фортуна и Дайман словесно умиловлены; опять же, формулировка ‘Тихе и Даймон этого места’ может быть двусмысленным выражением, относящимся не только к местным божествам, но и к катархен гороскопу и буквальным астрологическим местам Благой Фортуны и Благого Даймона, как в предыдущем заклинании. Это заклинание также использует астрологическое благоприятное начало для ритуала.

Я нахожу параллельные конструкции в этих текстах между Тихе и определённым местом, представляющим час и день (местное пространство и время) и большим, видимым материальным миром (‘окружающая среда’); и между Даймоном и ‘каждым днём’, общим понятием дня, образованным Солнечным циклом, и самим Солнцем, как владыкой небосвода, который имеет ‘невидимый свет’ (его свет преобладает, хотя и невидимый, когда находится под землёй). Параллели между Тихе и материальным миром (зачастую телом) и Даймоном и Солнцем, как было уже показано в этой книге, не являются необычными.¹⁴

Ян Бергман (Jan Bergman) отметил значительное Египетское влияние на это заклинание, особенно в отношении строк 516–21.¹⁵ Он приводит убедительный довод, который связывает описание здесь Солнца (Египетского бога Ра) с богами Хепри и Атум. Хепри – бог становления, нарождения, представленного скрабеем,¹⁶ тогда как Атум – изначальный бог-творец Гелиополиса, зачастую объединяемый с Ра, как Ра-Атум.¹⁷ Связи с Агато Даймоном и Солнцем также очевидны; мы находим такие связи повсюду в Греческих Магических Папирусах¹⁸ и в астрологических текстах, где Солнце и даймон связаны.¹⁹

13 VII.506–9 (Preisendanz, II, 23). Н. Martin Jr., в Betz, ed., *GMP*, 132, переводит τὸ περιέχον как ‘Вселенная (Universe)’, что представляется не совсем правильным. Bergman, ‘Ancient Egyptian Theogony in PGM VII’, 29, предполагает ‘Всеобъемлющий (All-Embracing)’, что гораздо ближе к Греческому значению; Прайзенданц предлагает подобное, ‘Umfassendes’.

14 Указание на Солнце, как имеющее невидимый свет, указывает на связи с нематериальным и нозтическим. Это также может быть незначительным указанием на то, почему Жребий Даймона позже характеризуется Арабской астрологией как Жребий Отсутствующего и Скрытого (т. е., невидимого).

15 Bergman, ‘Ancient Egyptian Theogony in PGM VII’, 30–37.

16 Там же, 32.

17 Morenz, *Egyptian Religion*, 260.

18 Например, PGM IV.1596–1715, призывание Гелиоса как Агато Даймона, ‘... кто восходит от четырёх ветров, благосклонный Агато Даймон, для которого небеса стали местом шествия’ (строки 1605–1610 [Preisendanz, I, 124]): δεῦρό μοι, ὁ ἀνατέλλων ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ὁ ἰαρός Ἀγαθὸς Δαίμων, ᾧ οὐρανὸς ἐγένετο κωμαστήριον; и PGM XXXVI.211–230, молитва к Гелиосу, ты, кто ‘Благой Даймон мира’ (строки 216–17 [Preisendanz, II, 170]): ὁ Ἀγαθὸς Δαίμων τοῦ κόσμου.

19 См., Глава 9, раздел 1 (‘Жребии и их Светила’), 305–07 и Таблица 9.1.

Но почему упоминания к Солнцу как Агато Даймона, и как это связано с астрологией и общением с личным даймоном?²⁰ Во-первых, связи Солнца с Хепри и Атум в Египетской доктрине не являются необычными; ещё в Текстах Пирамид три фазы Солнца, утром, в полдень и вечером, были связаны каждая с богами Хепри, Ра и Атум (Хепри утром, Ра в полдень, Атум вечером)²¹. Солнце, таким образом, связано со всеми гранями творения, но с Атум, как заходящее Солнце, представляет не только начало жизни, но также и завершение. Процедура после воззвания включает в себя два мужских яйца²² (символов жизни), которые Бергман также связывает с Хепри и Атум.²³ Таким образом мы имеем символический цикл образования и исчезновения, рождения и смерти, управляемый Солнцем и, в своём суточном странствии через небеса и под землёй, связанное с богами, представляющих рождение и смерть. Приветствия в начале заклинания показывают движение от меньшего к большему, от местной фортуны и даймона, от определённого часа и дня астрологического гороскопа к окружающей среде всей земли и неба, кульминирующее с Солнцем. Солнце, как всеобъемлющий Благой Даймон, в своего рода обратном синекдохе (целое для части или большее для меньшего), представляет личный даймон заклинателя, и представляет причину его рождения и смерти также. Заклинатель посылает молитвы к Агато Даймону, чтобы повстречать своего собственного агато даймона.

Другое зывание к Солнцу, ргм xxxvi.211–30, также предлагает катархен гороскоп для времени обряда (и связывает Солнце с Хепри и Атум как юношу и старика, восход и заход)²⁴.

Радуйся со мной, ты, кто поставлен во главе востока и над космосом, которого все боги сопровождают, в твой благой час, твой благой день, Агато Даймон мира, венец населённого мира, тот, кто восходит из бездны, каждый день, рождающийся как юноша и уходящий как старик... .. но [позволь мне] взять и отобрать от тебя жизнь, здоровье, славу, богатство, власть, силу, удачу, красоту, благосклонность для всех мужчин и всех женщин,

20 H. D. Betz, 'The Delphic Maxim "Know Yourself" in the Greek Magical Papyri', *History of Religions* 21, no. 2 (1981): 156–71, точно 161–62, проанализировано это заклинание в отношении личного даймона, но я не согласна с его выводами.

21 Morenz, *Egyptian Religion*, 145 и прим. 31.

22 Строки 522–527. См. комментарий Н. Martin Jr. в Betz, ed. *GMP*, 132, прим. 85, по поводу предания о том, как определить пол яйца по форме.

23 Bergman, 'Ancient Egyptian Theogony in PGM VII', 37.

24 Там же, 34–35.

победу над всеми мужчинами и всеми женщинами. Да, владыка... сделай то, что я желаю, твоей властью.²⁵

Вновь мы видим указания на благой час и день, а также слово, используемое для катархе (katarche), *pragma*²⁶, в последней фразе молитвы. Мы видим также астрологический термин, используемый для слуг Солнца, *doryphoroi*, планет на определённом расстоянии от Солнца в астрологической карте, которые служат в качестве его охранников²⁷. Гороскоп создаётся на лучшее астрологическое время для умиловствования Солнца, с Солнцем в благоприятном месте и в сопровождении планет, которые могут помочь ему. К тому же, блага, получаемые от Агато Даймона/Солнца, подобны тем, которые описывают астрологические места или точки, такие как Жребий Фортуны и Даймона.²⁸

1.3 Изменение вашей Судьбы: Восьмая Книга Моисея

PGM XIII (P. Leiden J 395)²⁹ содержит тексты из так называемой 'Восьмой Книги Моисея', включая ритуалы посвящения, использующие планетарных богов, и астрологический ритуал. Две версии (не идентичные) текста приведены: более ранняя, языческая (Версия В,

25 PGM XXXVI.214–19, 23–27, 29–30 (Preisendanz, II, 170): 'χαίρέ μοι, ὁ ἐπὶ τοῦ ἀπηλιώτου τεταγμένος καὶ τοῦ κόσμου, ὃν δορυφοροῦσιν οἱ θεοὶ πάντες, ἀγαθῆ σου ὥρα, ἀγαθῆ σου ἡμέρα, ὁ Ἄγαθος Δαίμων τοῦ κόσμου, ὁ στέφανος τῆς οἰκο<υ>μένης, ὁ ἐκ τῆς ἀβύσσου ἀνατέλλων, ὁ καθ' ἡμέραν γεννώμενος νέος καὶ γέρων δύνων... ἀλ[λ'] ἔλειν καὶ λαβῖν παρὰ σου ζοήν, ὑγίαν, δόξαν, πλοῦτον, δύναμιν, ἰσχύν, ἐπιτυχίαν, ἐπαφροδίσιαν, χάριν πρὸς πάντας ἀνθρώπους καὶ πρὸς πάσας γυναῖκας, γί[χ]ην κατὰ πάντων ἀνθρώπων καὶ κατὰ πασῶν γυν[αι]κῶν. ναί, δέσποτα... ποίησον, ὃ βούλομαι πράγμα, τῆ σῆ δυνά[μ]ι'. Мой перевод следует R. F. Hock в Betz, ed., *GMP*, 274.

26 Олимпиодор, напр., в своём комментарии на *Введение* Павла, несколько раз ссылается на 'каждый гороскоп рождения и всякий вид вопроса' (гл. 16; Boer, 30.3–4): '... πάσης γενέσεως καὶ ἐπὶ παντοῖου πράγματος...'; подобн. в Boer, 30.12, 18; 32.16, 21; 47.15; 65.19; 89.2–3, 12), проводя чёткое различие между натальной и катархической астрологией.

27 См. S. Denningmann, *Die astrologische Lehre der Doryphorie: Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie* (Munich/Leipzig: K. G. Saur, 2005).

28 Жизнь = 1-ое место, здоровье = 6-ое, слава = 10-ое, богатство = 2-ое, удача (*epituchia*) = 5-ое; красота (*epaphrodisia*) – используются Веттием Валенсом (IV, 4.3; Pingree, 152.2–3, 153.4) для описания действий Жребия Фортуны. Конечно, это перечень общей жизни, но стоит отметить, что астрологические параллели присутствуют.

29 Текст и немецкий перевод в Preisendanz II, 86–131; издание, с фотографиями и транскрипцией, – R. W. Daniel, ed., *Two Greek Magical Papyri in the National Museum of Antiquities in Leiden. A Photographic Edition of J 384 and J 395 (= PGM XII и XIII)*, *Papyrologica Coloniensia* (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991). Английский перевод M. Smith в Betz, ed., *GMP*, 172–95; и T. E. Klutz, перев., 'The Eighth Book of Moses', в *Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures*, vol. 1, ed. Richard Bauckham, James R. Davila, and Alexander Panayotov (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013), 189–235.

строки 343–734) и более поздняя, ‘Христианизированная’ (Версия А, строки 1–343); это объясняют инструкции, часто дважды встречающиеся в документе.³⁰ Правящий (‘председательствующий (presiding)’) ³¹ бог встречается в технике, объединяющей богов планетарной недели (здесь называемые ‘по-гречески’) с богами ‘гептазоны (heptazone)’ (семизонные сферы планет в Халдейском порядке) (строки 213–24, 718–30). Ритуал следует начинать только тогда, когда новолуние находится в Овне (строки 5–6, 347–49). Правящий бог сообщает посвящаемому о судьбе, предопределённой ему при его рождении, о его собственном даимоне и его астрологическом гороскопе рождения. Соответствующие отрывки для нашего обсуждения таковы:

1. Войдёт ангел и ты скажешь ангелу: ‘приветствую, владыка. Посвяти меня этими моими действиями, и порекомендуй меня [богу], и пусть [составляющие] моего гороскопа рождения (nativity) откроются мне; и если он сообщит нечто плохое, то скажи: ‘исключи злые части моей судьбы...’³²

30 Я использую слово ‘Христианизированная’ на основе анализа Т. Klutz, ‘Jesus, Morton Smith and the *Eighth Book of Moses* (PGM 13.1–734)’, *Journal for the Study of the Pseudepigrapha* 21, no. 2 (2011): 133–59, точно 152–54. Количество версий было предметом более раннего научного обсуждения по этому тексту. К тому же, я следую последнему предложению Klutz, ‘Jesus, Morton Smith and *Moses VIII*’, в отличие от Morton Smith в Betz, ed., *GMP*, 181, *аннотация; и М. Q. Smith, ‘The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLaid. J 395)’, в *Atti del XVII congresso internazionale di papirologia*, ed. Marcello Gigante (Naples: Centro internazionale per lo studio dei ercolanesi, 1984), 683–93; репринт в *Studies in the Cult of Yahweh*, ed. Shaye J. D. Cohen (Leiden: E. J. Brill, 1996), 217–26. Klutz, 136, излагает историю научного обсуждения. Я благодарна за копию статьи Клуца. (Клуцц резюмирует аналогично: Klutz, trans., ‘Eighth Book of Moses’, 189–90.)

31 ‘πολεύοντος’ (строки 213, 718), технический астрологический термин для планеты, председательствующей над днём или определённым часом дня: см. Paulus, гл. 21. Предыдущие переводчики упустили техническую значимость πολεύω, но совершенно ясно то, что Павел описывает, используя точный глагол, который использует папирус, – это то, что имеется в виду здесь и в других ссылках на богов дней и часов (в строках 118–22, 674–79, и особенно 53–60 и 424–32 Версии В, где В правильно сообщает, что метод для определения часовых, дневных и недельных имён богов находится в конце текста, 718–30). Вместе с тем, подлинный метод папируса для нахождения председательствующего бога отличается от такового Павла, и представляется уникальным.

32 PGM XIII.608–14 (Preisendanz, II, 115–16):... εἰσελεύσεται ἄγγελος, καὶ λέγει τῷ ἀγγελοῦ ἔλω· χαίρε, κύριε, καὶ τέλεισόν με τοῖς πράγμασι μου τούτοις καὶ σύστησόν με καὶ μνησέσθω μοι τὰ τῆς γενέσεώς μου.’ καὶ ἐὰν εἴπῃ τι φαῦλον, λέγει· ἀπάλειψόν μου τὰ τῆς εἰμαρμένης κακὰ... *Genesis* здесь не является ‘рождение (birth)’ как у Smith, в Betz, ed., *GMP*, 187 и перевод Klutz, ‘Eighth Book of Moses’, 223 имеет такой перевод, ‘nativity’, т. е., астрологический гороскоп рождения (также используется в том же самом контексте в строке 620). Preisendanz, II, 115, правильно переводит это: ‘der Inhalt meines Horoskops’ (предполагая, что он означает весь гороскоп рождения (birthchart), а не только Асцендент).

2. Охрани (Safeguard) меня от всякой моей личной звёздной [судьбы], отмени мою непристойную судьбу, надели благами меня в моём гороскопе рождения (nativity), возвеличь мой образ жизни также, посредством множества благ...³³
3. И ты спроси, 'Повелитель, что отведено мне?' И он поведает тебе о твоей звезде и о том, какого даймона ты имеешь, и о твоей метке часа (hour-marker), а также где ты можешь жить и где ты умрёшь. Но если ты услышишь нечто плохое, то не кричи, не рыдай, не умоляй, чтобы он исключил или улучшил это. Ибо это бог может сделать всё.³⁴

Эти отрывки о гороскопе рождения посвящаемого и изменении его материальной судьбы представлены в Версии В, но опущены в 'Христианизированной' Версии А.³⁵ Три отрывка развивают одну и ту же тему. Первый и второй отрывки содержатся в том же самом разделе, имеющем дело с представлением посвящаемого богу и власти бога над *heimarmenē* в гороскопе рождения. Третий отрывок расширяет эту тему, связывая определённые детали гороскопа рождения с личным даймоном, жизнью посвящаемого и возможностью бога воздействовать на события жизни.³⁶

33 PGM XIII.633–37 (Preisendanz, II, 116): διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης τῆς ἰδίας μου ἀστρικής, ἀνάλυσόν μου τὴν σαπρὰν εἰμαρμένην, μέρισόν μοι ἀγαθὰ ἐν τῇ γενέσει μου, αὔξησόν μου τὸν βίον καὶ ἐν πολλοῖς ἀγαθοῖς... 'Safeguard' – подходящий перевод Клутца (Klutz, trans., 'Eighth Book of Moses', 223). Опять же, *genesis* – астрологический гороскоп рождения. Я не согласна с Klutz, trans., 'Eighth Book of Moses', 223, что 'τὸν βίον καὶ ἐν πολλοῖς ἀγαθοῖς' должна быть принята как раздельная фраза; это материальные блага, которые улучшают образ жизни. Я не думаю, что *bios* относится к долголетию.

34 PGM XIII.708–14 (Preisendanz, II, 119): σὺ δὲ πυνθάνου· δέσποτα, τί μοι εἴμαρται; καὶ ἐρεῖ σοι καὶ περὶ ἄστρου καὶ ποῖός ἐστιν ὁ σὸς δαίμων καὶ ὁ ὄροσκόπος, καὶ ποῦ ζήσῃ καὶ ποῦ ἀποθαινεῖσαι. ἐὰν δὲ τι φαῦλον ἀκούσης, μὴ κράξῃς, μὴ κλαύσῃς, ἀλλὰ ἐρώτα, ἵνα αὐτὸς ἀπαλείψῃ ἢ μεθοδεύσῃ. δύναται γὰρ πάντα ὁ θεὸς οὗτος. Прайзенданц, кто первоначально (1931) перевёл 'ὄροσκόπος' как 'Horoskop' в PGM (то же самое в последующих изданиях), изменил своё мнение в K. Preisendanz, 'Review of "Wilhelm Gundel, Dekane und Dekanstermbilder"', *GGA* 201 (1939): 129–49, точно 135, прим. 1: 'meine Übersetzung "dein Horoskop" ist in "Stundenschauer", "Dekan" zu ändern'. Gundel, *Weltbild und Astrologie*, 20 и 68, прим. 14, полагает, что 'ὄροσκόπος' – декан; Klutz, trans., 'Eighth Book of Moses', 227 и примечание а, выбрал 'ascendant decan (восходящий декан)', объединив два возможных значения для ὄροσκόπος; но см. ниже, 2.1, 210–11.

35 Отмечено также в Klutz, 'Jesus, Morton Smith and *Moses VIII*', 138, и всё же он, судя по всему, считает это различие 'незначительным' (139).

36 Текст, содержащий материал, касающийся изменения судьбы, но с различными характеристиками, – P. Berlin 10525, а 'Sarapis Aretalogy (Ареталогия Сераписа)' (лучше, а 'Sarapis Dream Oracle (Приснившийся Оракул Сераписа)?)', *editio princeps* A. Abt, 'Ein Bruchstück einer Sarapis-Aretalogie', *ArchRW* 18 (1915): 256–68, с новым критическим изданием и немецким переводом в M. Totti, *Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion*, 29–31 (no. 12); греческий текст и английский перевод в D. L. Page, *Select Papyri III: Literary Papyri, Poetry* (London/Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 424–29. В этом тексте Серапис способен изменить несвоевременную дату

Позвольте нам рассмотреть некоторую терминологию в этих отрывках. *‘διαφύλαξόν με ἀπὸ πάσης τῆς ἰδίας μου ἀστρικής’* во втором отрывке был переведён Мортон Смитом (Morton Smith) как ‘Защити меня от моей собственной астрологической судьбы’³⁷. Это нетипичная фраза, с нетипичной формулировкой. Если, в действительности, *heimarmenē* подразумевает *astrike*³⁸, тогда посвящаемый принимает на себя власть бога для изменения астрологического гороскопа (с его материальными ограничениями), который был предназначен для него. Таким образом, бог может изменить материальную судьбу посвящаемого изменением его гороскопа, как мы видим в фразе ‘надели благами меня в моём гороскопе рождения’ и т. д. Это равносильно тому, чтобы рассматривать натальный гороскоп как катархический, когда бог даёт посвящаемому личный гороскоп, который использует преимущество лучшего момента для рождения. В этом ритуале бог символически и буквально наделяет посредством астрологического гороскопа рождения.

Первый и третий отрывки относятся к ‘исключению’ плохой судьбы. *Ἀπαλείφω* – это слово используется когда удаляют запись, тем самым стирая свидетельство её существования. Призываемый бог³⁹, таким образом, имеет власть изменения записи жизни, приведенную в гороскопе. Третий отрывок использует как *ἀπαλείφω*, так и *μεθοδεύω*; последнее слово означает обрабатывать (treat) методом или правилом, и часто используется в медицинском контексте. Поэтому бог может вычеркнуть её или обработать (treat) её, даже ‘излечить (cure)’ её, используя правила (астрологии?). Если бог может внести изменения

смерти нищего, поменяв её на таковую Ливийца, болеющего и испытывающего страдание, чьё время смерти, согласно судьбам, не наступило. Замена возможна, так как оба имеют один и тот же гороскоп рождения (*συναστρία*; отметьте, что это слово используется Птолемеем, *Tetr.* iv, 7.435, 476, 502 (Hübner), в смысле временного ‘дружелюбия’ звёзд), но здесь, по-видимому, подразумевается, что оба имеют подобные гороскопы (см. F. Boll, *Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums* (Leipzig: Koehler & Amelang, 1950), ‘Sternenfreundschaft’ and ‘Synastria’, 115–25). Текст заслуживает внимание для наших целей, так как Серапис, безусловно, имеет связи с Агато Даймоном (см. выше, Глава 3). R. Merkelbach, *Isis regina – Zeus Sarapis*, 217–19, считает, что обмен положителен для обоих участников, в отличие от Page, *Select Papyri*, 426–27, кто полагает, что Ливиец будет в худшем варианте (он может, однако, быть излечён в итоге). Но в этом тексте лишь время смерти регулируется Сераписом, не изменяя сам гороскоп рождения. Текст содержит интересное замечание: Серапис говорит, что он может ‘менять одежды Мойрам’ (*[τὰς] μοίρας γὰρ ἐγὼ μεταμφιάζω*, строка 13), и, в частности, против их воли (*παρὰ δὲ μοίρα[ν]*, строка 12). Это, как Morenz, *Egyptian Religion*, 74 уже отмечал, имеет сходство с Изидой, побеждающей судьбу (*τὸ εἰμαρμένον*) (см., Глава 3, 1.3).

37 В Betz, ed., *GMP*, 187.

38 Глосса в LSJ, s.v. *ἀστρικός*, имеет этот же пример.

39 Серапис здесь был интерполирован; как мы видели в Главе 3, он связан с Агато Даймоном.

в следствия натального гороскопа, то это может повлиять на следующие астрологические техники, такие как профекции или время управителей. (Это может быть причиной для использования более всеохватывающего слова ἀστρική, а не *genesis* или *thema* в первом пункте второго отрывка.)

Здесь мы видим действенную астрологию в работе. Эти отрывки не о принятии своей статичной, неизменной судьбы, но об умалении бога *изменить* следствия своего гороскопа для улучшения ситуации. Это не столько астрологическая магия, сколько магическая (или лучше, религиозная) астрология, опирающаяся не на человеческие способности вносить изменения, но умиляющая бога для божественного вмешательства и содействия. Это, фактически, антитеза 'фаталистической' астрологии; гороскоп, и события жизни, не неизменно составлен, но может быть улучшен божественным действием. Её мировоззрение, которое опирается на возможность просить богов изменить судьбу посредством молитвы и ритуала, является больше Египетским (не говоря уже о Вавилонском), как мы видели в Главе Три.

1.4 'Десятая' Книга Моисея

РГМ XIII.734–1077, следует простое обсуждение 'Восьмой Книги Моисея', а может быть 'Десятой Книги Моисея'.⁴⁰ Оно упоминает как Агато Даймона, так и астрологию, и имеет сходство языка с некоторыми другими текстами, т. е., РГМ XII.201–69, РГМ XXI.1–16 и РГМ IV.1596–1715.⁴¹

[761] Приди ко мне от четырёх ветров, правитель / всего, кто вдул дух в людей для / жизни, чьё имя сокрыто и не должно быть произносимо /.../ [765] от чьего имени даже даймоны, когда они услышат его, ужаснутся, чьи Солнце... [768] и Луна... [769] – они неутомимые глаза, / сияющие в зрачках человеческих – их же / небо – голова, эфир – тело, земля – ноги, / и то, что окружает тебя – вода, Агато Даймон... [780] Твои – благие влияния звёзд, даймонов и Фортун и / Мойр, от которых богатство даётся, благая старость, / хорошие дети, [благая] фортуна, благое погребение.⁴²

40 Текст подразумевает 'десятью' книгу (строка 1078), но не содержит имя.

41 Их сходство поразительно; отметьте, что РГМ XII и XIII (Leiden J 384 и J 395) были оба найдены в Диос Полисе (Dios Polis) (Восточные Фивы); РГМ XXI (Berlin 9566) имеет только Египетское происхождение, и РГМ IV (Parys 574, вероятно, из Фив (источники по адресу <http://www.trismegistos.org/magic/search.php> [поиск по месту и инвентарному номеру, по состоянию на 30 апреля 2015 г.]). РГМ XII.238–44, 252–57 и РГМ XXI.1–16 в некоторой степени эквивалентны с РГМ XIII. 761–83. РГМ IV.1596–1715, на языке весьма схожем с другими, имеет звание к Гелиосу как Агато Даймону, '... кто восходит от четырёх ветров, благожелательный Агато Даймон, для которого небо стало местом шествия' (РГМ IV.1605–09 [Preisendanz, I, 124]): ὁ ἀνατέλλων ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ὁ ἰλαρὸς Ἀγαθὸς Δαίμων, ᾧ οὐρανὸς ἐγένετο κομμαστήριον).

42 РГМ XIII.761–6 3, 765–66, 768–72, 780–83; (761) 'δεῦρό μοι, ὁ ἐκ τῶν δ' ἀνέμων, ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἐνφυσήσας πνεῦμα ἀνθρώποις εἰς / ζωὴν, οὗ ἐστιν τὸ κρυπτόν ὄνομα καὶ ἄρητον /

В этом заклинании Агато Даймон является владыкой всего⁴³, а Солнце и Луна – его глаза.⁴⁴ ‘Обычные’ даймоны в ужасе от звучания его имени. Не только это, но его ‘– благие влияния звёзд, даймонов и Фортуны и Мойр, от которых богатство даётся, благая старость, хорошие дети, [благая] фортуна, благое погребение’⁴⁵. Отрывок в конце этого текста даёт схему условий для гравирования пластины (начало в строке 1003), где важным критерием является состояние Луны (она должна быть в благоприятной фазе и в аспекте к благодетелям в их собственных обителях)⁴⁶. В этом тексте Агато Даймон представлен как бог, чья власть затмевает таковую обычных даймонов. Таким образом, граница между богом и даймоном расплывчата.

1.5 Додекаорос

рgm iv.1637–95 приводит список *Додекаорос* (*Dodekaoros*)⁴⁷ вместе с магическими именами для каждого животного. *Додекаорос* имеет Египетское происхождение и присваивает двенадцати животным каждые два часа, согласно тому, как Солнце ежедневно движется через Зодиак⁴⁸. В этом тексте Солнце вновь связано с Агато Даймоном,

(765) οὐ καὶ οἱ δαίμονες ἀκούοντες τὸ ὄνομα / πτωύονται, οὐδ' ὁ ἥλιος... / (768) καὶ <ή> σελήνη... / (769) ὀφθαλμοὶ εἰσὶν ἀκάματοι, / λάμποντες ἐν ταῖς κόραις τῶν ἀνθρώπων, ᾧ / (770) οὐρανὸς κεφαλὴ, αἰθὴρ δὲ σῶμα, γῆ δὲ πόδες, / τὸ δὲ περὶ σ<ε> ὕδωρ* ὁ Ἄγαθος Δαίμων... (780) <σ>οὐ αἱ ἀγαθαὶ ἀπόρροιαὶ / (781) τῶν ἀστέρων εἰσὶν δαίμονες καὶ Τύχη καὶ / (782) Μοῖραι, ἐξ ὧν διδοται πλοῦτος, εὐγηρασία, / (783) εὐτεχνία, τύχη, ταφή ἀγαθή. *τὸ... ὕδωρ с внесенными поправками Daniel, ed., *Two Greek Magical Papyri*, xxvi. Smith, в Betz, ed., *GMP*, 190 n. 116, исправлено <σ>ου как Прайзенданц сделал (II, 75) в параллельном тексте XII. 254. Отметьте, что фотография в Daniel, ed., *Two Greek Magical Papyri*, 65, не показывает с.

- 43 ‘παντοκράτωρ’. Тот же эпитет для него появляется в рgm xiv, 9. Ср., Агато Даймон как правитель космоса в рgm xxxvi.214–19 (выше, 1.2 и прим. 25).
- 44 В астрологической доктрине Солнце управляет правым глазом человека, А Луна левым глазом: Valens I, 1.2, 5 (Pingree, 1.10, 20). (Правый и левый глаз Гора – также Солнца и Луна.)
- 45 рgm XIII.780–83 (Preisendanz, II, 122–23). Богатство, долгая жизнь, дети и благое погребение – именно те благоволения, которые предоставляются людям четырьмя *kas*, связанными с различными Египетскими божествами, включая Шай/Агато Даймона: см. S. Sauneron, ‘La conception égyptienne du bonheur. À propos des “Quatre Ka” (Esna 319)’, *BIFAO* 57 (1958): 163–64; Smith, *On the Primaeval Ocean*, 23–24; O. E. Karer, *The Egyptian God Tutu*, 64. Эти комментаторы не обратили внимание на сходство с рgm XIII.780–83 и его астрологической связью (R. K. Ritner, в Betz, ed., *GMP*, 190, прим. 117, упоминает Египетскую связь здесь, но не четыре *kas*).
- 46 рgm XIII.1027–39. Эти условия являются являются стандартными в астрологической технике; для катархе положение Луны является всегда важным, так как она движется быстро.
- 47 Схоже в рgm xxxviii.1–26 (Betz, ed., *GMP*, 278–79), но отсутствует текст после 8-го часа.
- 48 См. обсуждение в Главе 5, 173. Эти двойные часы были соотнесены с Зодиакальными Знаками, как и на Зодиаке Дарессы, доски астролога (см. ниже, 1.6 и 4.9). В среднем требуется два часа для перемещения Знака Зодиака через градус Середины Неба; время, необходимое Знаку Зодиака для пересечения Асцендента, непостоянное, вычисленное по Знаку Зодиака, о котором идёт

главным образом в его змеиной форме, которая связана с Шаи (см. Главу Три). Первое и последнее предложения явно это показывают:

(первое) ‘Ты великий змей, возглавляющий этих богов, тот, кто держит начало Египта и конец всего населённого мира, кто сочетается браком (mates) в океане, PSOI PHNOUTH NINTHĒR’; (последнее) ‘Я молю землю и небо, и свет и тьму, и бога, кто был причиной всего, SAROUSIN, тебя, Агато Даймон, спутника, помощника...’⁴⁹.

Voces magicae в первом предложении отдаёт Египтян для ‘Шаи, бога богов’ (p3 šy p3 ntr n3 ntr.w)⁵⁰. *Vox magica* во втором предложении может быть искажением Сераписа. Отметьте, что великий Агато Даймон сам является спутником, помощником призывателя.

1.6 *Получение Того, чего ты Желает*

Демотические Папирусы pDM xiv.1–114 – предсказательный сосуд (vessel divination), содержащий инструкции по составлению карты для достижения ‘всего, что ты желаешь’.⁵¹ Опять же, Агато Даймон

речь. Касательно обсуждений Додекаорос, см. F. Boll, *Sphaera: Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder* (Leipzig: B. G. Teubner, 1903), гл. 12, 295–346; Gundel, *Dekane*, 216–20 и таблица 223; R. Gleadow, *The Origin of the Zodiac* (London: Jonathan Cape, 1968), 216–17, 219, Table 24; W. Hübner, ‘Zur neoplatonischen Deutung und astrologischen Verwendung der Dodekaoros’, в *ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΜΑ: Festschrift für Martin Sichert zum 75. Geburtstag. Von Textkritik bis Humanismusforschung*, ed. Dieter Harlfinger (Paderborn/ Munich: Ferdinand Schöningh, 1990).

- 49 pGM iv.1637–43 (Preisendanz, I, 124): σὺ εἶ ὁ μέγας Ὀφίς, ἡγούμενος τούτων τῶν θεῶν, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς Αἰγύπτου ἔχων καὶ τὴν τελευτὴν τῆς ὅλης οἰκουμένης, ὁ ἐν τῷ ὠκεανῷ ὀχεύων, Ψοῖ φουσι νινθηρ... И pGM iv.1707–11 (Preisendanz, I, 126): ὀρκίζω γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ φῶς καὶ σκότος καὶ τὸν πάντα κτίσαντα θεὸν μέγαν Σαρουσιν, σέ, τὸ παρεστὸς Ἀγαθὸν Δαιμόνιον... Перевод Мортон Смига в Betz, ed., *GMP*, 68–69, изменён.
- 50 См. подобную конструкцию в pGM III.144–45, Preisendanz, I, 38: ψοειω ψοειω π[ν]ουτε νενηρ τηρ[ου...]. (См. примечания R. K. Ritner в Betz, ed., *GMP*, 22, прим. 36 и 68, прим. 210.) См. также обсуждение этих pGM текстов касательно Египетской космологии в Smith, *Primaeval Ocean*, 210; эта космология представляет Пшаи (Pshai) как бога-творца. Смит предполагает, 211, что и pGM тексты и космология опирались на один и тот же источник.
- 51 pDM xiv.63 (III, 5); подоб. в pDM xiv.112 (IV, 20). (Я попыталась сопоставить номера строк у Betz с номерами столбцов и строк у Griffith and Thompson.) Это часть Большого Магического Папируса Лондона и Лейдена: F. L. Griffith and H. Thompson, *The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden*, 2 vols. (London: H. Grevel and Co., 1904–1905, repr. Milan: Cisalpino – La Goliardica, 1976) (vol. 1 = F. L. Griffith and H. Thompson, eds, *The Leyden Papyrus: An Egyptian Magical Book* (New York: Dover Publications, 1904, repr. 1974), та же самая нумерация страниц); см. 20–43. Также в

(называемый ‘Пшаи (Pshai)’) играет большую роль как в предсказании, так и в составлении карты. Бог, который занимается вопросом, называемый ‘Шаи дня сего’⁵², призван юношей через Анубиса. Этот бог – ‘тот, кому принадлежит это время’, подразумевая, что он является владыкой дня или часа, в который совершается моление. Катархические гороскопы часто опираются на владыку дня или часа⁵³. Интересно, что Шаи/Агато Даймон призывается как владыка дня ритуала, так как он является богом судьбы, а астрология является средством для определения судьбы; и всё же судьба может быть управляема составлением карты на нужное время для достижения ‘всего, что ты желаешь’.

После исполнения других ритуалов (строки 63–92; столб. III, 5–35), делаются приготовления для составления такой карты (строки 93–114; столб. IV, 1–19). Карта подготавливается богом Имхотепом (Асклепий, по-гречески), как хорошо известно, связанного с астрологией (столб. IV, 1)⁵⁴. Затем бог ‘говорит с тобой своими устами напротив твоих уст истинно обо всём, что ты желаешь’ (столб. IV, 20)⁵⁵. Повторение фразы

Betz, ed., *GMP*, 195–201 (перевод Janet Johnson и W. C. Grece). Анализ этой части папируса был сделан в J. Dieleman, ‘Stars and the Egyptian Priesthood in the Graeco-Roman Period’, в *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, ed. Scott Noegel, Joel Walker, and Brandon Wheeler (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003), 146–50; и у того же автора, *Priests, Tongues, and Rites: The London-Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual (100–300 CE)* (Leiden/Boston: Brill, 2005), 123–26, но с разными целями, чем у меня.

52 рдм хив.60 (III, 3), переведено и Джонсоном и Томпсоном как Агато Даймон: Johnson в Betz, ed., *GMP*, 198; Griffith and Thompson, *The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden*, vol. 1, 32–33; Демотический имеет *p šy*.

53 См. Paulus, гл. 21 (Boer, 41.18–42.15). Нахождение владыки дня ведёт к знанию владыки часа. Подробнее об это см., Глава 4, 4.1, 134–35 и Таблица 4.1; и выше, 1.3 и прим. 31.

54 См. Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 42, No. 137c, строка 6: ‘Асклепием, кто есть Имхотеп (Imouthes), сын Гефеста (Hephaestus) (ασκληπιου ο εστιν ιμουθου υιος ηφηστου); см. также Firmicus, III, 11 (Ksz 1, 91.12–13 = Monat, II, 15): ‘... itaque ... voluerunt secuti Aescularium et Hanubium...’. Так [Петосирус и Нехепсо] пожелали ... следовать Асклепию (Aescularius) и Анубису (Anubis)...’ (см., Глава 5, 186–87 и прим. 121). Подробнее об Асклепии-Имхотеппе и гороскопе в *GH*, см. G. R. S. Mead, *Thrice Greatest Hermes: Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis, Being a Translation of the Extant Sermons and Fragments of the Trismegistic Literature with Prolegomena Commentaries and Notes* (York Beach, ME: Samuel Weiser, 1906, repr. 1992), 320–22, 324–26.

55 Col. IV, 20: *hr ir.f sdy wb3.k n r.f wb3 r.k n mt.t m3.t hr hb nb iw ir.k wh3 r.f*. Современная демотическая транслитерация Михи Росс (Micah Ross). Ручная копия в Griffith and Thompson, *The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden*, vol. 2, pl. 4 (транслитерация и перевод в vol. 1, 42).

‘всего, что ты желаешь’ (в столбцах III, 5 и IV, 20) связывает две части ритуала вместе. Затем строится карта:

Ты размести доску для гороскопии (horoscopy)⁵⁶ [букв. ‘считывание часов’] на кирпичи (bricks)⁵⁷, и ты помести звёзды на неё, и ты напиши свой вопрос на новом свитке папируса, и ты помести его на доску. Это заставит твои звёзды проявиться для тебя, когда они благоприятны для твоего вопроса.⁵⁸

Текст, с призывом бога, кто будет говорить с тобой лично и представит ‘всё, что ты желаешь’, используя катархическую карту, имеет другую фразу, подобную таковой из PGM CX, проанализированную Zola Packman⁵⁹. Как заимствованное слово из греческого языка πῖναξ, демотическое слово транслитируется как ‘*pyngs*’ (столб. IV, 21) и ‘*pyñ‘ks*’

56 См. глоссу на фразу в CDD, vol. 5, 134, s.v. ʕ, ‘в составных словах *pyngs n ʕš wnw.t*’. В этом контексте *pinax* (дощечка или доска) – это приспособление, посредством которого астрологическая карта была показана клиенту. Касательно использования *pinax*, как заимствованного слова в этом и других текстах, см. D. G. Greenbaum and M. T. Ross, ‘Various Renderings of Πῖναξ in Greek and Demotic at Medīnet Mādī’, в *Astrology in Time and Place*, ed. Nicholas Campion and Dorian Gieseler Greenbaum (Lampeter, Wales: Sophia Centre Press, в печати); также Dieleman, ‘Stars and the Egyptian Priesthood’, 148–49; того же автора, *Priests, Tongues and Rites*, 123, 126.

57 Кирпичи участвуют в вызывании бога: см. столб. IV, 3–8.

58 Столб. IV, 21–22: [21] *hr ir.k wʕh wʕ pyngs n ʕš-wnw.t hr nʕ tb.tw; mtw.k wʕh nʕ syw.w hr ʕ.t.f; mtw.k sh p̄y.k ʕš-shn r wʕ dʕm n m̄y [22] mtw.k wʕh.f hr pʕ pyñ‘ks; hr ir.f di-iv n̄y.k syw.w n.k, iw.w wdʕ hr p̄y.k ʕš-shn.* (Современная демотическая транслитерация Михи Росс.) Перев. М. Росс и Д. Гринбаум в Greenbaum and Ross, ‘Various Renderings of Πῖναξ’. Handcopy in Griffith and Thompson, *The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden*, vol. 2, pl. 4; транслитерация и перевод, vol. 1, 42. Я полагаю, что ʕš-shn, ‘вопрос (matter)’, может быть эквивалентом греческого слова πῖναξ, слово используется в катархическом гороскопе у Олимпиодора (см. прим. 26). Я даже склонна (с осторожностью) предположить, что ʕš-shn в этом контексте определённо означает катархический гороскоп или эквивалент (отметьте наше рассмотрение греческого слова πῖναξ в этом контексте в PGM XXXVI.230 [см. выше, 200 и прим. 25]). Посвящаемый запрашивает гороскоп благоприятный для его дел в то время. Это использование имеет некоторое сходство с высказыванием в (возможно, поздне Птолемеевым, хотя датировка не определена) *Instruction of Ankhsheshonq*, 14.17, переведённым Лихтгейм как ‘Благая фортуна [ʕš-shn nfr] отвращает разрушение посредством великого бога’. (Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature*, vol. III, 170.) Её прим. 52, стр. 182, объясняет, почему она перевела ʕš-shn nfr как ‘благая фортуна’, а не благое ‘деяние’ (обычное значение слова *shn*). Благоприятное состояние способно предотвратить разрушение. И демотическое слово ʕšshn и греческое слово πῖναξ имеют сходные коннотации: ʕš-shn ‘порядок, дело, деятельность, вопрос, намерение’ (CDD, vol. 5, 135, s.v. ʕš-shn) и πῖναξ ‘деяние, действие, событие, вопрос, дело’ (LSJ s.v.). Катархическая карта рассматривается как положительное действие, коррелирующее благоприятные состояния на небесах с благоприятными обстоятельствами на земле.

59 Packman, ‘Instructions for the Use of Planet Markers’, 85–95, cx.1–3: ‘Голос приходит к тебе говорящий. Пусть звёзды будут установлены на доске...’ [...] ʕ φωνή σοι ἔρχεται ὁμ[ι]λοῦσα κείσθω<ν> δὲ ἐπὶ τοῦ πῖνακος ἀστῆρες... Перевод Packman, 92–93. Packman не упоминает сходства между её текстом и этим

(столб. IV, 22). *Pinax* должен быть вписан (во всяком случае) с Знаками Зодиака в круг, разделённом на двенадцать ячеек; камень или украшающие маркеры для каждой из планет размещаются в соответствии с их положениями в гороскопе рождения клиента⁶⁰. 'Ты размести звёзды в нём' – это явное указание на эти планетарные маркеры, которые размещаются в их надлежащих местах на доске. Таким образом, Шаи, в качестве владыки дня, играет роль в создании гороскопа для исполнения желаний просителя.

2 Даймоны и Астрология в *Hermetica*

Важность как даймонов, так и астрологии для Герметических представлений о том, как функционирует мир прямо выражена Гартом Фауденом (Garth Fowden): '... понимание Герметистами космической симпатии было непосредственно связано с их демонологией и их астрологией...'⁶¹. Через астральную иерархию звёзд, Солнца и планет, даймоны, к тому же, обеспечивают среду действия и взаимодействия с людьми. Герметические тексты явно указывают, что есть как благие, так и злые даймоны в мире: 'Они (т. е., даймоны) являются и благими и злыми в своих природах, то есть, в своих энергиях (*energeia*); ибо сущность даймонов – это энергия. Но некоторые из них являются смешением благого и злого'⁶². Выборка того, как даймоны включены связаны с астрологической теорией и практикой в *Hermetica* покажет их важность в Герметических моделях, особенно в сферах воплощения и рождения. Мы вернёмся к одному из текстов в нашем обсуждении деканов (а также об использовании слова *energeia*, описывающего здесь энергию даймона).

2.1 Рождение Даймонов От Звёзд

сн хvi излагает непосредственные связи между звёздами и планетами, воплощением души и даймонами, которые управляют людьми. (Эта схема приведена в сочинении Порфирия *О Том, что До Нас*.)⁶³ Есть указания того, что личные даймоны, назначенные каждому человеку,

60 См. Evans, 'The Astrologer's Apparatus'. Некоторые из них были найдены (см. ниже, 4.9).

61 Fowden, *The Egyptian Hermes*, 78.

62 сн хvi, 13,5–7 (Nock and Festugière, сн II, 236.8–10): ... ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ ὄντες τὰς φύσεις, τούτέστι τὰς ἐνεργείας. δαίμονος γὰρ οὐσία ἐνέργεια· εἰσὶ δὲ τινες αὐτῶν κερραμένοι ἐξ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ. Текст и английский перевод в *Hermetica*, ed. and trans. Scott, vol. 1, 268–71; английский перевод в *Hermetica*, trans. Copenhaver, 60.

63 Подробнее об этом сочинении см. Главы 7 и 8.

ответственны за градус Зодиака: ‘Даймоны, находящиеся на службе в точный момент рождения, выстроенные под каждой из звёзд, овладевают каждым из нас, когда мы приходим в бытие и получаем душу. Ежеминутно они меняются местами, не оставаясь на месте, но двигаясь вращением’.⁶⁴

Хотя это может относиться к восходу декана во время рождения (если предыдущий отрывок текста действительно относится к деканам)⁶⁵, оно также напоминает Миф об Эре и ставит в астрологические рамки личного даймона, связанного с градусом Асцендента: этот градус, как и тот на восточном горизонте в момент рождения, является астрологическим аналогом и маркером момента появления в материальный мир. Те тексты привязывают концепцию Египетских деканов к развитию астрологического асцендента.⁶⁶ Данные показывают, в этом и других отрывках, которые относятся к ‘гороскопам’ (напр. *Asclepius* 19 и PGM XIII.708–14), происходит слияние между восходом декана звёзд и восходящим градусом Зодиака, т. е., Асцендентом⁶⁷. Восходящий декан заменяется восходящим Зодиакальным Знаком, градус которого

64 XVI, 15.1–5 (Nock and Festugière, *CH* II, 236.18–22): γενόμενον γὰρ ἡμῶν ἕκαστον καὶ ψυχωθέντα παραλαμβάνουσι δαίμονες οἱ κατ’ ἐκείνην τὴν στιγμὴν τῆς γενέσεως ὑπέρεται, οἱ ἐτάγησαν ἕκαστῳ τῶν ἀστέρων· οὗτοι γὰρ κατὰ στιγμὴν ἐναλλάσσονται, οὐχ οἱ αὐτοὶ ἐπιμένοντες ἀλλ’ ἀνακυκλούμενοι· . . . Перев. Copenhagen, *Hermetica*, 60.

65 См. Nock and Festugière, *CH* II, 240, p. 35 (приведено в примечании Копенхейвера, 206). Предыдущий текст, который, как представляется, относится к деканам – это XVI.13: ‘Солнце устанавливает строй отряда или, скорее, отрядов демонов, их много и они сменяющиеся, выстроенные под полками звёзд, равным числом их для каждой звезды. Таким образом размещённые они следуют порядку определённой звезды . . .’. (Перевод Копенхейвера, 60 [Nock and Festugière, *CH* II, 236]: ὑπὸ τούτῳ δὲ ἐτάγη ὁ τῶν δαιμόνων χορός, μᾶλλον δὲ χοροί· πολλοὶ γὰρ οὗτοι καὶ ποικίλοι, ὑπὸ τὰς τῶν ἀστέρων πλινθίδας τεταγμένοι, ἕκαστῳ τούτων ἰσάριθμοι· διατεταγμένοι οὖν ὑπέρητουσιν ἕκαστῳ τῶν ἀστέρων . . .) Но в XVI.15.1–5 фраза ‘ежминутно (moment to moment)’ (κατὰ στιγμὴν) предполагает более быстрое движение единичных градусов в сравнении с 10-градусным интервалом декана.

66 Greenbaum and Ross, ‘The Role of Egypt in the Development of the Horoscope’.

67 Там же., 162, 165–66. Отрывки в сочинении Порфирия *О Том, что До Нас*, по-видимому, используют слово ‘гороскоп (horoscope)’ в двух смыслах (Section 42, Wachsmuth, 170–71; см. также Porphyry, *Porphyry: To Gaurus on How Embryos are Ensouled and On What is in Our Power*, trans. and comm. James Wilberding (London: Bristol Classical Press/Gerald Duckworth and Company, 2011), 145). Его первое использование слова, описывающее ‘гороскопы’ от Египтян (Wachsmuth, 170.1) может на самом деле означать Египетские деканы, называемые ‘Гороскопы (Horoscopes)’. Но его последующие упоминания о ‘гороскопах’ означает ‘градус Асцендента’ (об этом нада информация в 170.5–6, где он говорит о ‘гороскопическом градусе’). Во втором отрывке (170.13–15) он даже использует ту же самую фразу, κατὰ στιγμὴν, используемую в XVI, 15.1–5, предполагая, что он подразумевает ‘Асцендент’, а не ‘декан’. В его время, ‘Асцендент’ имел бы общий смысл ὄροσκόπος.

‘отмечает час’⁶⁸. Место выпадения Асцендента определяет расположения планет и Светил в карте. Если приравнивание градуса Асцендента к определённому даймону правильно интерпретирует этот отрывок, тогда мы также имеем связь с даймоном и судьбой (*heimarmenē*), так как астрологический термин для ‘градуса’ – *moira* (см. Приложение I.A, 3:3).

Отрывок затем поясняет, что даймоны входят только в две нерассудочной части души; высшая часть, рассудочная и ноэтическая, ‘остаётся неподчинённой даймонам, годная в качестве вместилища для Бога’⁶⁹. Солнце, однако, связано с ноэтической и рассудочной (а также с разумной), и иерархия предоставляется:

Итак, ноэтический космос зависит от бога, а разумный космос от ноэтического, но Солнце, через ноэтический космос и разумный также, снабжается богом притоком блага... Вокруг Солнца располагаются восемь сфер, которые от него зависят: сфера неподвижных звёзд, шесть планет и одна, которая окружает землю. От этих сфер зависят даймоны, а затем, от даймонов, люди... Ноэтическая сущность управляет небесами; небеса управляют богами [т. е., планетами в качестве богов], а даймоны, подчинённые богам, управляют людьми. Это войско богов и даймонов.⁷⁰

Давайте рассмотрим это далее касательно его отношения к астрологии и даймонам. Солнце связано как с *nous*, так и с *aisthesis*; мы уже видели эти связи в астрологии (см. Глава Один). Есть некоторая путаница, так как текст говорит о двух разных проявлениях Солнца: ноэтическое и

68 Bouché-Leclercq, *AG*, 222, отмечает, что термин *ώροσκόποι* применяется к звёздам декана, восходящим на востоке, ссылаясь на гороскоп No. 95 в *CH* (P. Lond. 98), где они называются ‘36 яркими гороскопами (horoscopes)’: *οί λαμπροί λς’ ώροσκόποι*. См. анализ в Greenbaum and Ross, ‘The Role of Egypt’, 158–62.

69 *xvi*, 15.8–9 (Nock and Festugière, *CH II*, 236.25–26): *ἀδέσποτον τῶν δαιμόνων ἔστηκεν, ἐπιτήδειον εἰς ὑποδοχὴν τοῦ θεοῦ*... Высший, первичный бог подразумевается здесь. Более подробно о первичном боге см. Глава 1.

70 *xvi*, 17.1–7 (Nock and Festugière, *CH II*, 237.11–17): *ἤρτηται οὖν ὁ νοητὸς κόσμος τοῦ θεοῦ, ὁ δὲ αἰσθητὸς τοῦ νοητοῦ, ὁ δὲ ἥλιος διὰ τοῦ νοητοῦ καὶ αἰσθητοῦ κόσμου τὴν ἐπιτροπὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ χορηγεῖται τοῦ ἀγαθοῦ*... *περὶ δὲ τὸν ἥλιον αἱ ὀκτώ εἰσι σφαῖραι, τούτου ἤρτημέναι, ἢ τε τῶν ἀπλανῶν, ἕξ τῶν πλανωμένων, καὶ ἡ μία ἢ περιγίαιος· τούτων δὲ τῶν σφαιρῶν ἤρτηνται οἱ δαίμονες, τῶν δὲ δαιμόνων οἱ ἄνθρωποι*... 18.1–4 (Nock and Festugière, *CH II*, 237.21–238.1): *... καὶ οὐρανὸν μὲν ἡ νοητὴ οὐσία διοικεῖ, οὐρανὸς δὲ θεοὺς, δαίμονες δὲ θεοὺς ὑποτεταγμένοι ἄνθρωποι διοικοῦσιν· αὕτη ἡ θεῶν καὶ δαιμόνων στρατιά*. Перев. Copenhagen, *Hermetica*, 61, слегка изменён.

образное (imaginal) Солнце связано с высшим богом, над космосом; а разумное 'планетарное' Солнце, то, которое представляет это в эфирном мире космоса.⁷¹ В этой схеме нозтическое Солнце находится над неподвижными звёздами и, со своим светом, является посредником от Бога к нозтическому, к разумному. Затем идут неподвижные звёзды, которые, которые содержат Зодиакальные созвездия, в которых пребывают планеты. Эти планетарные боги опосредованы даймонами, которые отвечают за людей. Это, в таком случае, космический порядок (если позволите быть многословной), в котором астрология и даймоны играют свою роль.

Эти даймоны соединяются только с нижними частями души, где они могут влиять на человеческие желания и поведение. Когда они неумеренны, они придаются злам даймонам, которые не связали себя с высшим божественным и добродетельным принципами.⁷² Тем самым низший класс даймонов становится отвечающим за людей:

Всех остальных [т. е., тех, чья нозтическая часть не освещена божественным лучом бога] ведут и направляют, как души, так и тела, даймоны, так как они любят энергии даймонов и принимают их. [Это любовь, которая] вводит в заблуждение и является заблуждением. И поэтому даймоны управляют этим всем земным управлением через инструменты наших тел; это управление Гермес назвал 'судьба'.⁷³

Тела и души, которые не затронуты нозтическим стремлением для деятельности или энергии даймонов, причём именно так даймоны способны управлять материальным миром, управлением, которое называется *heimarmenē*. Влияние *heimarmenē* на материальный мир

71 Касательно ясного описания тройственного космоса, состоящего из гиперкосмоса, эфирного космоса и материального космоса, см. R. G. Edmonds, III, 'At the Seizure of the Moon: The Absence of the Moon in the Mithras Liturgy', в *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, ed. Scott Noegel, Joel Walker, and Brandon Wheeler (University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003), точно 227. Император Юлиан в своём трактате 'Речь к Солнцу [К Царю Солнцу, русский перевод Т. Г. Сидаш. (добавлено G. Z.)]' (132с–133d) также ссылается на эти три *kosmoi* и нозтическое Солнце, которое находится выше неподвижных звёзд.

72 Это напоминает описание Порфирия злых даймонов в *De abstinētia*, II, 38.4 (Nauck, 167.26–168.5); перев. Clark в *Porphyry. On Abstinence from Killing Animals*, 71.

73 XVI, 16.4–10, (Nock and Festugière, *CH* II, 237.4–10): οἱ δὲ ἄλλοι πάντες ἄγονται καὶ φέρονται καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ὑπὸ τῶν δαιμόνων, ἀγαπῶντες καὶ στέργοντες τὰς ἐκείνων ἐνεργείας· καὶ τὸ λόγος οὐκ ἔρωσ' ἐστὶν ὁ πλανώμενος καὶ πλανῶν· τὴν οὖν ἐπίγειον διοίκησιν ταύτην πᾶσαν διοικοῦσι δι' ὀργάνων τῶν ἡμετέρων σωμάτων· ταύτην δὲ τὴν διοίκησιν Ἑρμῆς εἰμαρμένην ἐκάλεισεν. Перевод мой, но я следовала Copenhagen, trans., *Hermetica*, 61, в некоторых фразах (и принимала во внимание его примечание к XVI.6, стр. 207). Фраза между *крестами* была интерпретирована Reitzenstein в *app. crit.*, Nock and Festugière, *CH* II, 237 как καὶ οὗτος ὁ ἔρωσ.

делается здесь очень просто. Эта любовь тел и душ в отношении *energeia* подобна блуждающим планетам (глагол *πλανῶ* показывает здесь; являются ли блуждающие планеты знаком их стремления к *energeia*?), которые, как часть материального мира, являются также субъектом *heimarmenē*.

Другой отрывок, из *Asclepius*, описывает взаимосвязь формы и материи с богами, даймонами и людьми: 'Невозможно, чтобы тела были сформированы без божественного соизволения, чтобы формы были фигурированы без содействия даймонов, и без людей, бездушные вещи не могут быть начаты и поддержаны'⁷⁴. Эта иерархия копирует небесную иерархию в том, что первичный бог даёт соизволение для чувственного мира, а даймоны обеспечивают оформление форм через помысел первичного бога. Латинское *species* – это греческое *εἶδος*⁷⁵; использование глагола *figuro* напоминает *figura*, астрологический термин для планетарной конфигурации (греческий *σχήμα*), и может косвенно намекать, что даймоны, как служители планетарных богов и правители телесного человека, имеют некое отношение к расположению планет во время рождения. Таким образом мы возвращаемся к утверждению в XVI, 15, что даймоны, связанные со звёздами, приходят к нам именно в момент нашего рождения.

3 Деканы и Даймоны

Подобно Магическим Папирусам и Герметическому материалу, литература о деканах обширна, и охватывает Египетские астрономические и астрологические делинации, а также деканы в Герметических и Гностических источниках.⁷⁶ (Тридцать шесть звёзд Вавилонского

74 *Asclepius* I, 5,6–9 (Nock and Festugière, *CH* II, 300.24–301.2): 'Corpora enim impossibile est conformari sine nutu divino, species figurari sine adiutorio daemonum; inanimalia institui et coli sine hominibus non possunt'. Перевод Copenhagen, *Hermetica*, 69, немного изменён.

75 Согласно Scott, ed. and trans., *Hermetica*, точно vol. I, 293, прим. 6: '*species*... [т. е. *mortales sunt*] = θνητὰ τὰ εἶδη...'; и см. его обсуждение *eidōs* в vol. III, 15–18 (это упоминание также отмечено Copenhagen, trans., *Hermetica*, 217, s.v. 'forms').

76 Фундаментальным источником по Египетским деканам является Neugebauer and Parker, *EAT*. Другие ценные источники по Египетским деканам включают Leitz, *Altägyptische Sternuhren*; and L. Kákōsy, 'Decans in Late-Egyptian Religion', *Oikumene* 3 (1982): 163–91. Касательно исследования деканов, в частности, сосредоточенного на астрологии и астрономии, см. Gundel, *Dekane*; Boll, *Sphaera*; Bouché-Leclercq, *AG*, 215–39; раздел о деканах в Nock and Festugière, *CH* III, xxxviii–lxi; A. von Lieven, 'Die dritte Reihe der Dekane oder Tradition und Innovation in der spätägyptischen Religion', *ARG* 2 (2000): 21–36. Наиболее значительное недавнее всестороннее исследование – Quack, 'Dekane' (см. его библиографию).

текста ‘Три Звезды в Каждом (Three Stars Each)’ также были проанализированы в связи с концепцией деканов в Египте и Эллинистической астрологии.)⁷⁷

Моя цель здесь – исследовать, почему деканы зачастую считаются даймонами (или их эквивалентом), и как эта концепция влияет на использование в астрологической технике. Две наиболее распространённые системы деканов в Эллинистической астрологии связаны как с планетарной силой, так и с даймонической силой деканических божеств. Как отмечает Гундель, они имеют как благие, так и злые характеристики.⁷⁸ В астрологических кругах Египетские деканы зачастую использовались для составления карты возникновения болезни и, как показано в *Tablettes de Grand*, возможно, сыграли свою роль в излечении болезней в крупнейшем лечебном месте второго столетия н. э. во Франции.⁷⁹ Несмотря на пренебрежение Буше-Леклерка к ним, как ‘внешнему паразитическому наросту (*excroissance parasite*)’, и его умаления их как религиозного суеверия, маскирующего в виде научной доктрины,⁸⁰ полезно знать религиозную предпосылку, из которой деканы возникли (в дополнение к их астрономическим и астрологическим функциям) и, что они связаны как с богами, так и с даймонами. Далёкие от ‘паразитического нароста’, они являются весьма древними, даже неотъемлемой частью Египетского астрального прорицания, которое включено в доктрины и техники Эллинистической астрологии.

3.1 Происхождение и Особенности

Самые древние тексты о деканах дошли до нас из гробниц Девятой и Десятой Династии в Асьюте.⁸¹ Первоначально используемые для обозначения ночных часов, они стали известны как деканы, так как различные звёздные группы восходили с десятидневными интервалами⁸². Деканы в Египте связаны как с богами, так и с

77 B. L. van der Waerden, ‘Babylonian Astronomy. II. The Thirty-Six Stars’, *Journal of Near Eastern Studies* 8, no. 1 (1949): 6–26. Но его аргументация о взаимосвязи между этими деканами и Египетскими неубедительна, согласно H. Hunger and D. Pingree, *Astral Sciences in Mesopotamia* (Leiden/Boston/Cologne: Brill, 1999), 52.

78 Gundel, *Dekane*, 240–43.

79 См. J.-H. Abry, ed., *Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule Romaine: actes de la Table-Ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines de l’Université Lyon III*, Collection du Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines. Nouvelle série no. 12 (Lyon: Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines, 1993).

80 Bouché-Leclercq, *AG*, 216. Он говорит о том, что их ‘числовое (arithmetical)’ имя, деканы, помогло скрыть их откровенно религиозное происхождение.

81 Neugebauer and Parker, *EAT I*, 4–9, 16, 31.

82 Там же, I, 1; III, 1. См. также O. Neugebauer, ‘The Egyptian “Decans”’, в *Vistas in Astronomy*, ed. A. Beer (London/New York: Pergamon Press, 1955).

‘даймонами’, хотя сами Египтяне не используют это слово.⁸³ Поскольку деканы являются звёздами или созвездиями, божества, связанные с ними, становятся частью религиозного ритуала астрального прорицания, по мере развития, особенно в Новом Царстве и позже. Как представители декана звёзд, суб-существа (*sub-beings*), очень похожие на даймонов, представляют и сообщаются с высшими богами.⁸⁴ Существуют различные виды, каждый из которых имеет сходные атрибуты видов даймонических существ, представленных в других Средиземноморских культурах того времени. Они включают охранительных божеств, подобных Шаи и Рененут (обсуждаемых в Главе Три), а также наёмников/палачей (*ḥ3ty.w*), эмиссаров (*ḥby.w*), посланников (*wṗwty.w*) и странников (*šm3y.w*) (упоминаемых в Главе Четыре, 1.2).

‘Стрелы (arrows)’, *sheseru* (*šsr.w*) включают группу из семи деканов звёзд, ближайших к Солнцу.⁸⁵ В другом контексте, на браслете принца Хорнахта из гробницы Осоркона II, деканы ассоциируются со стрелами защиты, посланными богами небес, земли и преисподней: ‘Их стрелы защищают твоё тело в жизни и (сохраняют) правление’⁸⁶. Димитри Меекс говорит, что ‘эмиссары демонов, стрелы и Деканы были идентифицированы’⁸⁷. Таким образом, существа, связанные с деканами и их богами, могли атаковать и защищать, карать и охранять тех, с кем они вступали в контакт. Они могут как причинять болезни, так и умиловать для предотвращения их⁸⁸. Так как деканы восходят и кульминируют с 10-дневными интервалами, их влияние активизируется в эти особые периоды.⁸⁹ Таким образом, Египетская традиция воспринимает эти деканальные существа, подобно даймонам, как разрушающими, так и защитными.

- 83 См. Главу 3, 2.1 и обсуждение *ntr*, 97–98; Главу 4, 1.2, 1.9, прим. 19. Meeks, ‘Génies, Anges, Démons en Égypte’, 44, далее отмечает, что в эволюции Египетских богов они становятся более отдалёнными и используют посредников (как хороших, так и плохих) для прямого действия и контакта с людьми.
- 84 Касательно Египетских представлений о великих и малых богах см., Глава 3, 2.1, 98 и прим. 93.
- 85 Meeks, ‘Demons’, 105. Могут ли эти *sheseru*, которые охраняют Солнце, относиться к астрологической концепции *doryphoria*, планет, которые охраняют Светила? Семь стрел также появляются в Дендере и в других местах: см. R. Lucarelli, ‘Demonology during the Late Pharaonic and Greco-Roman Periods in Egypt’, 121–23; также, что касается Дендера, von Bomhard, *The Naos of the Decades*, 185.
- 86 Kákosy, ‘Decans’, 164 и 165, рис. 1. Kákosy подчёркивает идею деканов как защитников (165) и, что *šsr.w* являются также божествами попечителями (164 и прим. 9, ссылаясь на *Wb* IV, 547). Оба эти атрибута согласуются с обычной концепцией даймонов как охранных и попечительских духов. Подробнее о стрелах и деканах см. A. von Lieven, *Der Himmel über Esna: eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna* (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), 24, 52, 156.
- 87 Meeks, ‘Demons’, 105; но Quack, ‘Dekane’, не соглашается, §1.1. Однако, Quack признаёт, что *ḥ3ty.w* имеет хороший шанс быть связанным с деканами (там же, §1.1).
- 88 Meeks, ‘Demons’, 105.
- 89 Там же.

3.2 Деканы и Астрология в Египте

Давняя традиция Египетских деканов была применена к астрологии во время её развития, начиная с периода Птолемеев.⁹⁰ Важные роли для деканов возникли из этой древней традиции: звёзды декана были покровителями и мстителями; и деканы были связаны с травмами, болезнями и конкретными частями тела (мелотезия) в астрологическом обрамлении. Теперь, тоже, деканы привязаны к Зодиаку и их силы активировывались в этой среде. Этим переходам предшествовали другие значимые изменения.

В девятом веке до н. э., по мере иконографического развития деканов от богоподобных (человеко-форменных) до животных и, особенно, встречающихся змеиных форм⁹¹, деканы связывают с богами, которые теперь руководят их функциями и определяют их действия в определённые времена. Свидетельство этому можно увидеть в гробнице фараона Осоркона II (ок. 850 г. до н. э.) Двадцать Второй Династии, где деканы меняются от богоподобных изображений в более ранние периоды до божеств со змеиной или львиной головой.⁹² Kákosy отмечает змею, которая появляется среди этих богов, изображённую простирающейся над символом земли, и обозначенной ‘*ḥḥw š*’ (‘живые судьбы’, т. е., деканы)⁹³; *š*, как он предполагает, означает ‘судьба’ (*ššw*)⁹⁴. Вот

90 Касательно предшественников и развития деканов в астрологическом контексте см. Neugebauer and Parker, *EAT* III; Kákosy, ‘Decans’; Quack, ‘Dekane’; von Lieven, *Himmel über Esna*, 188–90, приводит ценное краткое изложение развития деканов в отношении богов и звёзд, их функций и их место в ‘религиозной астрономии’.

91 Kákosy, ‘Decans’, 163–64; von Lieven, ‘Die dritte Reihe’, 22–23.

92 Kákosy, ‘Decans’, 163–64; касательно обсуждения изменения см. также von Lieven, ‘Die dritte Reihe’, 22–23, кто обозначает змее-форменные и человеко-форменные деканальные изображения, соответственно, как ‘первая’ и ‘вторая’ серии иконографии декана, а ‘третья серия’, изображаемая с головами животных и змей, тесно связана с Зодиаком и появляется на ‘магических’ драгоценных камнях и в ятроматематических текстах.

93 Живой [бога] – общий божественный эпитет (*Wb* I, 201), но ‘живые’ судьбы может также применяться к деканам: см. J.-C. Goyon, ‘L’origine égyptienne des tablettes décanales de Grand (Vosges), I.’ в *Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule Romaine: actes de la Table-Ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines de l’Université Lyon III*, ed. Joseph-Henriette Aury, *Collection du Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines* (Lyon: Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines, 1993), точно 65, прим. 12, где он говорит, что в Эсне (Esna) деканы называются *bšw ḥḥw*, ‘живой *bas*’ (см. *Wb* I, 414; *bšw* как звёзды, и даже как деканзвёзды; *ḥḥw* может также быть звёздами, ср. *Wb* I, 204, ‘die Sterne’; Neugebauer and Parker, *EAT* III, 157). См. также широкое обсуждение Эсне 406 и его деканы в von Lieven, *Himmel über Esna*, 42–55; также Bomhard, *Naos of the Decades*, 63–64, со ссылкой на von Lieven, ‘Die dritte Reihe’, 42.

94 Kákosy, ‘Decans’, 164. В демотическом, *ššw* может быть написано *šy* (*CDD*, vol. Š, 12).

некоторые из свидетельств астрального соучастия в судьбе, связанных с прокловительственным деканом звёзд/богов.⁹⁵

Головы животных, с которыми эти деканические божества зачастую изображаются, происходят от богов (напр., Сехмет и Бастет)⁹⁶, с которыми они связаны. В Птолемеевский и Греко-Римский периоды культы декана расширяются и включают связи с Изидой-Сотис, Осирисом, Хатхор, Пта, Амоном и другими известными Египетскими богами.⁹⁷ На многих этих монументах изображены звёзды, показывающие, что первоначальная связь деканов с восходящими созвездиями в разные часы ночи через десятидневные периоды, никогда не забываются.

Самое раннее свидетельство декана звёзд, связанного с декадами (десятидневными периодами) – папирус Saite (ок. седьмого-шестого века до н. э.)⁹⁸. Позже, подобные и изобилующие свидетельства встречаются на Наосе Декад (Naos of the Decades)⁹⁹, где *khatyu* (воины) и *shemayu* (странники), в частности, связаны с деканом звёзд.¹⁰⁰ На этом монументе звёзды декана, как служители, исполняют волю 'великого бога' (Шу-Сопду), вызывая смерть и бойню для врагов Египта.¹⁰¹ Храм в *Ibt-nbs*, где Наос был первоначально расположен, возможно, был посвящён *khatyu*.¹⁰² Но даже несмотря на то, что они участвуют в разрушении, эти звёзды декана делают это по воле своего бога, для защиты Египта.¹⁰³ Определённые действия и влияния этого декана-воинов в определённые времена (декады), предвещают более позднее использование деканов в самой астрологии, используя Зодиак.

-
- 95 См. примечание J.-H. Abry, 'Les noms des décans chez Firmicus Maternus (*Mathesis* IV, 22)', *RPh* 67, no. 2 (1993): 197–228, точно 228: '... des décans, devenus génies du destin après avoir été génies du temps...'. См. также von Lieven, *Himmel über Esna*, 181.
- 96 Kákosy, 'Decans', 166–68. Касательно деканов, управляемых Сехмет и Бастет, среди прочих, см. von Lieven, *Himmel über Esna*, 53–54; Kaper, *The Egyptian God Tutu*, 61, 68–69, 115.
- 97 Kákosy, 'Decans', 167 (статуя Сехмет-Бастет и деканы), 169 (статуя Изиды и деканы), 176 и 180.
- 98 von Bomhard, *Naos of the Decades*, 185, со ссылкой на P. Cairo JE 89131–6 (неопубл.).
- 99 Наос – святилище, часто с углублением для статуи Бога. Наос Декады также известен как Наос Сафт эль-Хинна (Saft el-Henna Naos). Касательно обсуждения деканов и астрологии в Наосе см. J. F. Quack, 'The Naos of the Decades and its Place in Egyptian Astrology', в *Alexandria and the North-Western Delta: Joint Conference Proceedings of Alexandria: City and Harbour (Oxford 2004) and The Trade and Topography of Egypt's North-West Delta (Berlin 2006)*, ed. Damian Robinson and Andrew Wilson (Oxford: Oxford Centre for Maritime Archaeology, Institute of Archaeology, 2010).
- 100 Напр., von Bomhard, *Naos of the Decades*, 183, Decade 37.
- 101 Там же, *Naos of the Decades*, 54 (cols 15–19), 64.
- 102 Там же, 196, 201–02.
- 103 Касательно 'демонов' декана, как охраняющих, см. Meeks, 'Demons', 105–06; Kákosy, 'Decans', 164 и прим. 9, 165; von Lieven, *Himmel über Esna*, 55.

Иконографическая связь со змеями важна для астрологии в том смысле, что она дополняет ассоциации с судьбой через бога Шаи, чьи змеиные взаимосвязи бесспорны и кто даёт своё имя Демотическому одиннадцатому месту. (Этот змеиный мотив появится в Главе Десять этой книги, в связи с астрологическими жребиями.) В древнеегипетской культуре змеи олицетворяют защиту и плодородие, а также смерть и разрушение; подобно даймонам более поздней античности, их функции неоднозначны, не чисто благие, ни чисто злые. Так, некоторые атрибуты даймонов (как в Египетском, так и в Греческом обличье) – т. е., их защитные, служащие функции и их связи со змеями, можно найти как в более ранних, так и в более поздних представлениях декана богов в Египте.

Стоит также отметить связь между деканами, даймонами и *ʒhw*-духами (*iḥw* по-демотически), которые трансформировались от ‘духов’ к ‘демонам’ в Коптском языке, как указывает Erik Iversen¹⁰⁴. Некоторые имена декана включают слово *ʒhw*¹⁰⁵. В загробной жизни умерший становится *akh*, чтобы быть действенным, а *akhu* является частью тройственной системы душа-индивидуальность-дух¹⁰⁶, которая включает *ba* и *ka*. *Akh* традиционно ассоциируется со светом¹⁰⁷, в отличие от *ba* и *ka*; Iversen связывает душу (*psyche*) и жизнь с *ba*, но *akh* со светом и интеллектом¹⁰⁸. *Bas* также связан с деканами, поэтому душа, а также дух принимают участие в доктрине декана¹⁰⁹. (Мы вряд ли сможем избежать сравнения здесь с астрологическим Солнцем/даймоном и Луной/фортуной: Луна зачастую связана с жизнью и душой (*soul*), тогда как Солнце связано со светом и *nous*; опять же, астрологические связи с религиозными и философскими, как Египетскими, так и Греческими.)

104 Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine*, 45. Meeks, ‘Génies, Anges, Démons en Égypte’, 21, со ссылкой на Crum, *CD*, 89a, совпадает. (Отметьте, что примеры в *CD* в основном Библейские.) См. также *Wb* I, 15 (внизу), s.v. *ʒh*, 1: ‘auch als Bezeichnung bestimmter Dämonen’; 16, III: ‘... Vgl. Kopt. i4’; J. Černý, ed., *Coptic Etymological Dictionary* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976, repr. 2010), 50.

105 Neugebauer and Parker, *EAT* III, семья Танис (Tanis), 145, nos. 22–23 (22 – *tpy-ʒhw(y)*, 23 – *ʒhw(y)*); также Первичные деканы, 162, nos. 40–42 (40 – *tpy-ʒhw(y)*, во всех группах и семьях, и восходящих и транзитных; 41 – *ʒhw(y)*, во всех группах и семьях, и восходящих и транзитных; 42 – *imy-ht ʒhw(y)*, восходящий декан). См. также *Wb* I, 16, s.v. *ʒh*: ‘in Namen von Dekanestern’.

106 Эта классификация весьма упрощена: подробнее о *ba* и *ka* и их значениях см. D. B. Redford, ed., *The Ancient Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion* (Oxford/New York: Oxford University Press, 2002), s.v. ‘Ba’ и ‘Ka’.

107 См. Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine*, 45, кто предполагает, что *ʒh* в своём ‘свете’ означает также связи с *akh*-духами; см. также F. D. Friedman, s.v. ‘Akh’ в Redford, ed., *Ancient Gods*, 7–8.

108 Iversen, *Egyptian and Hermetic Doctrine*, 33 (он делает это в контексте выявления Египетских корней в Герметическом *Poimandres* I, 17).

109 См. *Wb* I, 414, где показаны *bʒw* деканы и *bʒw* как общий термин для звёзд.

Другим важным атрибутом астрологических деканов является их соответствие различным частям тела, и это, кроме того, скрепляет их взаимосвязь с болезнями, поражающими те части тела.¹¹⁰ Мы видели ассоциацию мест Злого Даймона и Злой Фортуны с болезнями и травмами в Главе Четыре. Деканы также связывают с болезнями и травмами определённых частей тела. Возможно, даже, что Зодиакальная мелотезия происходит из этой ассоциации деканов с частями тела, основываясь на том, в каком Знаке Зодиака они находятся.¹¹¹ Деканы используются в ятроматематических текстах, подобных 'Священной Книге Гермеса к Асклепию'¹¹². Фрагмент 28 Нехепсо-Петосириса, как упомянутый у Фирмика Матерна¹¹³, также относится к использованию деканов в астрологической медицине.

В описании божеств декана с течением времени, мы видим переход от более божественной характеристике к более даймонической; в Позднем Периоде (показано в задокументированных Какоши *menits* и амулетах, появившихся в то время)¹¹⁴ более ранние деканические боги изменились в нечто сходное с рассматриваемыми даймонами, поскольку они добавляют в свои защитные функции атрибуты змей, связанных с даймонами (как в эпоху Птолемеев и позже, когда Шаи приравнивается с Агато Даймоном). Не следует забывать, что Египетский термин для деканов с эпохи Птолемеев – *b3k.ti.w*, от слова *b3k*, 'слуга'.¹¹⁵ Деканы как даймонические сущности становятся ответственными за исполнения желаний богов, которых они представляют, будут ли это желания для защиты или мщения (подобно *šsr.w*). Это может быть отражено по-гречески *leitourgos*, слуга или служитель, связанное с деканами (или просто удобное сходство для объединения

110 Это тоже может иметь Египетское происхождение. J. F. Quack, 'Dekane und Gliedervergottung', рассматривает это в связи с Апокрифом Иоанна (см. выше, Глава 5, 2.2). Он предполагает, что астрологическая мелотезия происходит не только из Греческой традиции, но и из Египетской практики 'обожествления частей тела' (98). (См. также того же автора, 'Dekane', §2.1.12 [§2.2.12 2014], которая вносит некоторые изменения, судя по предыдущей статье.) Мелотезия декана также обсуждается в von Lieven, 'Die dritte Reihe', 29–30.

111 См. обсуждение того, что было первым, зодиакальная или деканальная мелотезия, в Quack, 'Dekane', §2.2.9 (§2.3.9 2014). Как видно ниже, 3.3, 220, Origen, *Contra Celsum* 8, 58 приписывает мелотезию декана Египтянам.

112 Ruelle, 'Le Livre Sacré sur les Décans'. Обсуждение этого и деканальной мелотезии Завещания Соломона в G. Adamson, 'Astrological Medicine in Gnostic Traditions', в *Practicing Gnosis: Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson*, ed. April D. De Conick, Gregory Shaw, and John D. Turner (Leiden/Boston: Brill, 2013), 238–42.

113 Nechepso and Petosiris, *Fragmenta magica*, ed. E. Riess, (Göttingen: 1892), 379 (= Firm. *Math.* IV, 22.2).

114 Kákosy, 'Decans', 164–75.

115 *Wb* I, 429–30; также Neugebauer and Parker, *EAT* III, 157, текст из Ком-Омбо: 'деканальные звёзды (*b3kw*)...'

двух традиций). Эти характеристики будут представлены в более поздних не Египетских текстах, которые описывают симбиоз бога и даймона, связанный со знанием декана.

3.3 Бог или Даймон?

В Герметических текстах и у Христианских писателях, подобных Оригену, а также в Иудео-Христианских текстах, подобных *Завещанию Соломона*, боги и даймоны, оба представлены. Например, в *Против Цельса* деканы (чьё происхождение, говорит Цельс, Египетское) явно названы даймоны:

... Египтяне говорят, что тело человека было возложено под ответственность тридцати шести даймонов, или эфирных богов некоего рода, которые делят его между собой, а именно количество частей, на которое оно разделено (хотя некоторые говорят гораздо больше). Каждый даймон отвечает за разную часть.¹¹⁶

Напомним, что даймоны отчасти описаны как 'из эфира' (ἐξ αἰθέρος) в *Epinomis* (984εз) (см. Глава Один, 1.4). В *сн* xvi, 10 и 13, то, что, представляется, явно относится к деканам,¹¹⁷ говорится о 'многих хорах даймонов, подобных различным военным обществам, живущих со [смертными], хотя и недалеко от бессмертных...' ¹¹⁸. Интересное сопоставление *χορός*, слова, используемого метафорически для описания астрального движения как танца (напр. Plotinus, *Enneads*, iv, 4.33), с *στρατεία* (= *στρατία*), военной когортой или обществом,¹¹⁹ подчёркивает сочетание даймонов, как астральных существ, с даймонами, как *dekanoi*, также военным термином.¹²⁰ Отметьте также их промежуточное положение между богами и людьми, типичное для даймонов.

В другом Герметическом тексте показана сила астральных деканов. *сн* vi, который посвящён 'тридцати шести деканам' (vi, 1), говорит, что они пребывают между внешним кругом космических сфер и

116 Origen, *Contra Celsum*, 8.58.3–6 (Borret, iv, 306.3–6):... Αἰγύπτιοι λέγουσιν, ὅτι ἄρα τοῦ ἀνθρώπου τὸ σῶμα ἐξ καὶ τριάκοντα διειληφότες δαίμονες ἢ θεοὶ τινες αἰθέριοι εἰς τοσαῦτα μέρη νενεμημένον – οἱ δὲ καὶ πολλὸν πλείους λέγουσιν – ἄλλος ἄλλο τι αὐτοῦ νέμειν ἐπιτέτακται. Перев. Н. Chadwick, в *Origen: Contra Celsum*, 496, немного изменён. Эта цитата относится к деканальной мелотезии.

117 См. 210 и прим. 65. Этот текст может быть связан с *сн* vi, который, в частности, имеет дело с деканами: см. комментарий Фестюжьера касательно деканов в Nock and Festugière, *сн* III, xxxviii-lxi.

118 xvi, 10.3–5, (Nock and Festugière, *сн* II, 235.12–14): καὶ γὰρ δαιμόνων χοροὶ περὶ αὐτὸν πολλοὶ καὶ ποικίλαις στρατείαις εἰκότες οἱ... σύνοικοι καὶ τῶν ἀθανάτων οὐκ εἰσὶ πόρρω...

119 Вслед за Einarson в *app. crit.*, Nock and Festugière, *сн* II, 239, n. 28, прочитывает *στρατείας* для *στρατείας*.

120 См. Denningmann, *Doryphorie*, 185 и прим. 536; и Н. Behlmer-Loprieno, 'Zu einigen koptischen Dämonen', *GM* 82 (1984): 7–23, точно 7; также комментарий в Scott, ed. and trans., *Hermetica*, vol. II, 451.

Зодиаком (vi, 3).¹²¹ В этом местоположении они находятся выше планет и освобождены от своих превратностей (*vagaries*) (vi, 6); они названы ‘богами’ (vi, 10), и всё же по существу рассматриваются ‘бережными охранителями и попечителями всего’¹²², что делает их более подобными на *даймонов*, особенно на даймонов в их управляющих и охранительных функциях. Текст также говорит, что эти деканы создают ‘эманации’, которые могут либо беречь, либо уничтожать.¹²³ Здесь может объединение функций бога и даймона, где боги выполняют обычную даймоническую функцию охранения и защиты, тогда как даймоны исполняют волю богов декана.

Эти даймоны не совсем материальны, и они не ‘движимы душой’, но названы ‘энергиями этих тридцати шести богов’¹²⁴. *Heimarmenē*, описанное в *De fato* Псевдо-Плутарха, является как *energeia*, так и *ousia* (см. Глава Один, 2.1). Как *energeia*, ‘действительность’, это то, что делает судьба, действия, которые она совершает. Даймоны, созданные из деканов, в таком случае, являются ‘*energeiai*’, действительностью, осуществлённую богами декана; (Плотин также говорит о даймонах в терминах *energeia: Enneads* III, 4.3). Эта *energeia*, высвобождённая деканами в даймоническую форму, отвечает за коллективные ‘работы’, которые включают как природные, так и политические бедствия (vi, 7–9). Не в первый раз даймоны и судьба связаны здесь через посредство *energeia*. В том же самом тексте мы также видим звёзды, связанные с деканами, которые названы ‘*leitourgoi* (*лутургу*)’, служители, вновь напоминая даймоническую функцию служения людям.¹²⁵

Asclepius 19 предоставляет космологию как умопостигаемых, так и чувственно воспринимаемых богов. Умопостигаемые боги правят над чувственно воспринимаемыми богами, которые включают ‘36, называемых Метками Часа (Hourmarkers), то есть, неподвижных звёзд в том же самом месте’¹²⁶; их умопостигаемый бог, т. е., ‘владыка бытия’ (*ousiarchēs*), называется ‘*Παντόμορφον* или Всеформа (Omniform)’¹²⁷. ‘36’, несомненно деканы, описаны в *SH VI. Pantomorphos*, сказано, создаёт

121 ‘Под кругом этого тела [т. е., космоса] размещены тридцать шесть деканов, на полпути между кругом всего [и] Зодиакальным кругом...’. Ὑπὸ δὲ τὸν κύκλον τοῦ σώματος τούτου τετάχθαι τοὺς τριάκοντα ἕξ δεκανοὺς, μέσους τοῦ παντός κύκλου <καί> τοῦ ζῳδιακοῦ... (Nock and Festugière, *SH* III, 34–35). Удивительно похожее описание дано в Neugebauer and Parker, *EAT* III, 73, о своде Дендеровского декана/зодиака: ‘Деканы находятся по периметру кругового неба, а между ними и полюсом находится круг Зодиака, наискось, как и следовало ожидать, а не центрированный на полюс.’

122 vi, 6.6–7 (Nock and Festugière, *SH* III, 35):... φύλακες ἀκριβεῖς καὶ ἐπίσκοποι τοῦ παντός.

123 vi, II.3, там же, III, 36: ... τάνας, τὰς μὲν σωτηρίους, τὰς δὲ ὀλετριωτάτας.

124 vi, 10.6, там же, III, 36: ... ἐνέργειαι εἰσι τῶν τριάκοντα ἕξ τούτων θεῶν.

125 *SH VI.12*. См. Главу 7, 251, более подробно о *leitourgoi* в астрологических и Герметических текстах.

126 *Asclepius* 19 (Nock and Festugière, *SH* II, 319.1–3): ‘xxxvi quorum vocabulum est Horoscopi, id est, eodem loco semper defixorum siderum...’ (См. переводы: Scott, *Hermetica* I, 324; Copenhagen, *Hermetica*, 78.)

127 *Asclepius* 19 (Nock and Festugière, *SH* II, 319.4): Παντόμορφον (vel Omniformem) ...’

‘различные формы для различных видов’¹²⁸. Фактически, сами деканические божества состоят из множества различных видов божеств во многих различных формах. Они происходят из Египетской традиции и не являются такими же самыми, как боги деканических фазов, которые являются планетами, установленные в Халдейский порядок на каждый 10-градусный сегмент Зодиакального знака. Здесь, по-видимому, есть две традиции, обе из которых установились в астрологическом знании.

Иудео-Христианское *Завещание Соломона* (представленное в Главе 4, 1.4, 132–34) показывает ангелов и демонов, работающих вместе: демоны, управляемые архангелами, понуждаемы помогать строить храм (мы, тем самым, видим злых даймонов, делающих добро?). *Завещание* также показывает связь между деканами и даймонами. В Главе 18 Соломон вызывает демонов деканов, которые явно причиняют болезнь. По мере того, как каждый демон вызывается, он говорит Соломону, какой болезнью он управляет, связывая с Зодиакальными знаками¹²⁹, и как он может быть изгнан архангелом; поэтому, наряду с распределением каждого демона для болезни, нам даётся имя архангела, кто может рассеять его. Представляется очевидным, что связь деканов/демонов с болезнями, исходит из Египетской традиции.

Здесь очевидны многочисленные сходства с Египетскими концепциями, описанными в 3.2 выше. Египетские особенности отмечают вид генеалогии, которую мы видим как в *SH VI*, где боги декана создают даймонов, так и в *Asclepius* 19, где бог множества форм создаёт даймонов многих форм. Слияния Египетского, Герметического и астрологического материала влияют на то, как представлены деканы.

При переносе знания Египетских деканов в практику Эллинистической астрологии, все эти составляющие сохраняются. Деканы ассоциируются как с божествами, которые даймоно-подобны, так и с богами. Слияние происходит между концепциями бога, который охраняет или мстит, и посланника, кто исполняет желания бога. Возможно, это взаимодействие между богом и даймоном также лежит в основе двух традиций, которое мы видим в доктрине астрологического декана – с одной стороны, деканы представляющие Египетских даймонических божеств, с другой стороны, деканы, представляющие планеты-как-богов.¹³⁰

128 Там же (Nock and Festugière, *SH II*, 319.4–5): ‘... diversis speciebus diversas formas facit’. Copenhaver, *Hermetica*, 78. Всеформа упоминаются снова в *Asclepius* 35.

129 См., *Das Testament Salomos*, 223–29, чей перевод и комментарий использует варианты текста, которые включают Зодиакальные знаки. Перевод Дулингга (Duling) в Charlesworth, *The Old Testament Pseudepigrapha*, vol. 1, не включает.

130 В средневековый период талисманы делались, когда Солнце находилось в каждом из деканов/фазов: см. Pseudo-Ptolemy, *De imaginibus super facies signorum*, в L. Thorndike, ‘Traditional Medieval Tracts Concerning Engraved Astrological Images’, в *Mélanges Auguste Pelzer, Université de Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 3.sér., 26. fasc* (Louvain: Bibliothèque de l’Université, Bureaux du ‘Recueil’, 1947), 256 (немецкий перевод в Gundel, *Dekane*, 394–401). См. также C. Burnett, *Magic and Divination in the Middle Ages: Texts and Techniques in the Islamic and Christian Worlds* (Aldershot: Variorum, 1996), Chapter IX (‘The Conte de Sarzana Magical Manuscript’), 3: Liber Ptolemaei de impressionibus imaginum annullorum et signorum secundum facies duodecim figurarum zodiaci.

4 Боги и Даймоны в Астрологических Деканах

Астрологические тексты, как правило, явно не описывают деканы как даймонов, но мы уже видели много примеров соответствия между деканами и даймоническими сущностями.¹³¹ (Планетарные) боги появляются в системе деканических фасов. В Эллинистической астрологии есть три различные системы деканов, две из которых явно используют богов и даймонических сущностей. Одна система явно использует Египетские имена для каждого декана; на данном этапе исторического развития они представляются менее благочестивыми и более даймоническими в своих функциях. Эта версия деканов зачастую связана с болезнью и её излечением. Другая система отводит планете правление над каждой третьей Зодиакального знака; они названы 'фасы' (*πρόσωπα* по-гречески, *facies* на латыни), и входят в систему достоинства, как пятое достоинство в средневековой астрологии. Третья система, внешне основанная на триплицитетах, могла быть передана Индии, а оттуда Арабским астрологам.¹³²

Я буду обсуждать эти системы, исследуя репрезентативные тексты и артефакты. Однако, в начале следует отметить, что ни Птолемей, ни Ветгий Валенс не упоминают деканы, хотя оба обращаются к 'фасам' звёзд. Доктрина фаса Птолемея отличается от деканических фасов, описанных другими авторами.¹³³ Валенс использует тот же самый термин, 'в своём собственном фасе', как и Птолемей, хотя иногда трудно определить, упоминает ли он деканический фас или определение Птолемея.¹³⁴ Мы начнём с, предположительно, наистарейшего астрологического текста, упоминающего деканы, *Salmeschiniaka*.

131 Bouché-Leclercq, AG, напр., 220–21, в описаниях Египетских деканов и их отношения к астрологии, постоянно называет их 'génies'.

132 D. Pingree, ed., *Yavanajātaka*, II, 209–10, описывает эту систему в том виде, в котором использовали в Индии.

133 Для Птолемея (*Tetrabiblos* I, 23), планета находится 'в своём собственном фасе', если она находится в той же самом отношении к Солнцу и Луне, что и её собственная планетарная обитель имеет к обители Солнца или Луны. Ср. то же самое в Al-Qabīṣī, *The Introduction to Astrology*, ed. and trans. Charles Burnett, Keiji Yamamoto, and Michio Yano (London/Turin: The Warburg Institute – Nino Aragno Editore, 2004), 93 (глава 3, 5).

134 См. Valens II, 5.1; II, 6.1 с параллельными истолкованиями для зловердных в двенадцатом и благоприятных в одиннадцатом, что предполагает Птолемево определение; также II, 12.2; II, 14.1. В этих случаях, 'в своём собственном фасе', по-видимому, означает нечто похожее на планету 'в своём собственном месте' (напр., Луна в 3-ем или Марс в 6-ом), отношение, основанное на том, где планета выпадает пространственно, а не в каком Знаке Зодиака или части Знака Зодиака она находится. Но II, 10, которая обращается к Меркурию и зловердным, пребывающим 'в своём [своих] собственном фасе [фасах]' (II, 10.2, 3; ἰδιοπροσωπέω), сопровождается ссылкой на зловердные, пребывающие в 'фасе другой' (II, 10.4; ἄλλοπροσωπέω), что предполагает деканический фас; см. также неоднозначность VII, 2.23.

4.1 Salmeschiniaka (Салмесхиниака)

Этот документ, существующий только в описаниях более поздних авторов, может датироваться третьей веком до н. э.,¹³⁵ и, вероятно, является одним из наистарейших, которые мы имеем касательно деканов в астрологии.¹³⁶ Три греческих текста упоминают его: *Письмо к Анебо* Порфирия, ответ Ямвлиха на *Письмо в De mysteriis* и Гефестион Фиванский.¹³⁷ Все три источника упоминают деканы как часть *Салмесхиниака*. *Письмо к Анебо* называет деканы в компании с 'гороскопами (horoscopes)' и 'могучими управителями':

Ибо Херемон и другие не считают, что есть нечто до начала видимых миров, размещённое первым в порядке богов Египтян, и что нет других богов, кроме так называемых планет, и звёзд, которые заполняют Зодиак и тех, которые со-восходят с ними; и обоих делений (divisions) в деканах и Меток Часа, и так называемых могучих правителей, чьи имена также содержатся в Салмесхиниака, вместе с их лечением болезней, и их восходов и заходов и указаний будущих событий.¹³⁸

135 Cramer, *Astrology in Roman Law and Politics*, 19, p. 150; см. также генеалогию Гунделя в Gundel, *Dekane*, 92–93. Quack, 'Dekane', §2.2.5 (§2.3.5 2014), упоминает Херемона как *terminus ante quem*, и (осторожно), возможно, Египетский оригинал в Саитский период (Saite period).

136 Некоторые учёные установили связь между ним и Р. Оху. 465, фрагментами греческого папируса, которые описывают богов, отнесённых к различным частям месяца и Зодиакального знака, и их действия, включая события и болезни: см. В. P. Grenfell and A. S. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri. Part III* (London: Kegan Paul, 1903), 127–28; R. Eisler, *The Royal Art of Astrology* (London: Herbert Joseph Limited, 1946), 128, 131–33; G. Adamson, 'The Old Gods of Egypt in Lost Hermetica and Early Sethianism', в *Histories of the Hidden God: Concealment and Revelation in Western Gnostic, Esoteric, and Mystical Traditions*, ed. April D. DeConick and Grant Adamson (Durham: Acumen Publishing Limited, 2013), 65–66. Однако, слово 'декан' не используется в фрагментах. D. Pingree, 'The Indian Iconography of the Decans and Horàs', *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 26, no. 3/4 (1963): 223–54, точно 228, скептически относится к такой связи, как и я. Quack, 'Dekane', §2.2.2.5 (2.3.5 2014), в детальном исследовании также делает вывод, что Р. Оху. 465 не имеет отношения к Салмесхиниака (см. также того же самого автора, 'Naos of the Decades', 178).

137 См. ниже, 4,6, 230, касательно текста Гефестиона о деканах в *Салмесхиниака*.

138 *Letter to Anebo*, 2.12b (Sodano [= PE III, 4.1]): «Χαίρήμων μὲν γάρ καὶ οἱ ἄλλοι οὐδ' ἄλλο τι πρὸ τῶν ὀρωμένων κόσμων ἡγούνται, ἐν ἀρχῆς λόγῳ τιθέμενοι τοὺς Αἰγυπτίῳ, οὐδ' ἄλλους θεοὺς πλὴν τῶν πλανητῶν λεγομένων καὶ τῶν συμπληρούντων τὸν ζῳδιακὸν καὶ ὅσοι τοῦτοις παρανατέλλουσιν, τὰς τε εἰς τοὺς δεκανοὺς τομὰς καὶ τοὺς ὠροσκόπους καὶ τοὺς λεγομένους κραταιοὺς ἡγεμόνας, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα ἐν τοῖς Σαλμεσχινιακοῖς φέρεται καὶ θεραπείαι παθῶν καὶ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις καὶ μελλόντων σημειώσεις.»

Здесь, в сжатом виде в одном коротком параграфе, изложена большая часть принятой доктрины декана. Имеют место отголоски Герметических текстов, а также связь деканов с 'horoscopes' (как частью, т. е., градусом, даекана).¹³⁹ Здесь, тоже, присутствует традиция деканов, связанных с болезнью; то, как они интерпретируются зависит от их восходов и заходов (стандартный способ объяснения их действий).

4.2 Манилий

Как и ряд его других доктрин, система деканов Манилия уникальна.¹⁴⁰

ТАБЛИЦА 6.1 Система деканов Манилия

Знак	Декан			Знак	Декан			Знак	Декан		
	1	2	3		1	2	3		1	2	3
♈	♈	♉	♊	♋	♈	♉	♊	♌	♈	♉	♊
♉	♉	♋	♌	♌	♉	♋	♌	♍	♉	♋	♌
♊	♊	♍	♎	♍	♊	♍	♎	♏	♊	♍	♎
♋	♋	♏	♐	♏	♋	♏	♐	♑	♋	♏	♐

Вместо того, чтобы назначать каждый декан богу или Египетскому божеству, он распределяет (*tribuo*)¹⁴¹ каждую треть Знака Зодиака другому Знаку Зодиака, начиная в Овне с Овна и идя в порядке Знаков Зодиака. К тому моменту, как он достигает Льва, серия начинается снова; и снова в Стрельце. Это приводит к тому, что все огненные Знаки Зодиака имеют одинаковые Знаки Зодиака (Овен, Телец, Близнецы) для их деканов (Знаки Зодиака одного и того же элемента начинают каждую серию декана, поэтому первый декан каждого огненного Знака Зодиака даётся огненному Знаку Зодиака). То же самое происходит и для воздушных Знаков Зодиака: первым деканом каждого является воздушный Знак Зодиака (Весы), за ним следует Скорпион и Стрелец. Земные и водные Знаки Зодиака меняются элементами (т. е., первым

139 Как в *Asclepius* 19 (см. выше, 3,3, 221–22) и сохранившемся гороскопе 95 г. н. э. (см. *GH*, 30–31, и ниже, 234–35). Гален, тоже, в *De simpl. medicam. temperam. ac facult.* vii (Kühn, xi, 789–892) (как приведено в Gundel, *Dekane*, 345), обращается к 'священным растениям деканов и даймонов', и '36 священным растениям Horoskopoi' (797,9–10: ... καὶ δεκανῶν καὶ δαιμόνων ἱεράς βοτάνας ...; 798,5–6: ... τὰς λστ' τῶν ὠροσκόπων ἱεράς βοτάνας ...).

140 См. Bouché-Leclercq, *AG*, 217–19. Буше-Леклерк говорит, что Манилий является первым, кто использует слово *decanus* по отношению к астрологии (221).

141 4.301–302: et tribuunt denas in se coeuntibus astris / inque vicem ternis habitantur sidera signis.

деканом каждого водного Знака Зодиака является Козерог, тогда как первым деканом каждого земного Знака Зодиака является Рак)¹⁴². Существует *de facto*, или даже преднамеренное, использование триплицитетов и элементов здесь. Используя эту систему деканов, Манилий, по-видимому, пытается объяснить различия в форме и характере (*mores*), которые возникают среди людей, рождённых с тем же самым восходящим Знаком Зодиака.¹⁴³ Фактически, Манилий использует несколько раз слово *mores*, описывая действия каждого декана (4.371, 4.375 и 4.408). Он следует своему описанию деканов, ссылаясь на законы судьбы и участи, которые могут быть увидены в интерпретации декана и в интерпретации отдельных градусов (напр. 4.378–379, 436–438). Хотя это единственное явное упоминание деканов, Книга 5 обсуждает *паранателлону* (связанную с деканами Тевкра), и может, тем самым, иметь неотчётливый деканический компонент.

4.3 Тевкр и Антиох

Два текста о деканах приписывают Тевкру Вавилонскому.¹⁴⁴ Оба касаются созвездий, которые со-восходят с деканами (*паранателлонта*). Один также включает со-восходящие *додэкаорос* с деканами (*ССАГ VII*, 194–213). Такие связи, безусловно, выдают Египетские корни.¹⁴⁵

Тевкр может быть первым астрологом, использующим и деканы Египетского стиля и деканические фасы.¹⁴⁶ Доктрина деканических фасов также появляется в *Сокровища Антиоха*, Глава 10 (скопирована

142 Эта система сходна с Индийской системой (см. прим. 132), которую мы видим в Арабской астрологии (см. Al-Qabīṣī, *Al-Qabīṣī Introduction*, 130–31, гл. 4.18): деканы в каждом триплицитете принимают в качестве своих партнёров управителей пятого и девятого Знаков Зодиака от них (что в действительности имеется у Манилия). Но Арабская и Индийская версии используют планеты, не Знаки Зодиака, как управителей.

143 Это похоже на оттенок астрологической версии воплощения Порфирия в *То, что до Нас*, пытающийся объяснить различия в характере различающимися астрологическими возможностями.

144 Текст I: Boll, *Sphaera*, 16–21; W. Hübner, *Grade und Gradbezirke der Tierkreiszeichen*, 2 vols., vol. I, Edition, vol. II, Kommentar (Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1995), I, 126–27 (partial); *ССАГ VII*, 194–213 (Реторий цитирует Тевкра касательно двенадцати Знаков Зодиака, включая деканы). Текст II: Boll, *Sphaera*, 41–52; Hübner, *Grade und Gradbezirke*, I, 108–25.

145 См. J. F. Quack, 'Frühe ägyptische Vorläufer der Paranatellonta?' *SA* 83 (1999): 212–23; A. von Lieven, "The Soul of the Sun Permeates the Whole World." *Sun Cult and Religious Astronomy in Ancient Egypt*, *Pandanus 'ro* 4, no. 2 (2010): 29–60, точно 33, 42–44.

146 См. выдержку из Тевкра у Ретория о двенадцати Знаках Зодиака, включая деканы и *паранателлонта*, и деканические фасы, *ССАГ VII*, 194–213. Глава 47 *Введения к Тетрабиблосу* Порфирия, вставленная Демофилом (см. D. Pingree, 'From Alexandria to Baghdād to Byzantium. The Transmission of Astrology', *ИСТ* 8, no. 1 (2001): 3–37, точно 7–8), заканчивается приписыванием деканов, их *паранателлонта* и деканических фасов Тевкру Вавилонскому. См. Gundel, *Dekane*, 416–17; также Bouché-Leclercq, *AG*, 224–25. На 225, прим. 1, (перенесено на 226), он говорит, что фасы 'маскируют' деканы в планетарной форме.

Реторием)¹⁴⁷; затем следует фрагмент, приписываемый Гевкру, который приводит интерпретции для каждого из деканов в Знаках Зодиака.¹⁴⁸ Описания толкуются так, как если бы автор намеревался связывать декан с Асцендентом, хотя это явно не указано: общая идея направлена на то, что если кто-то рождается (или происходят события) с Асцендентом в данном декане, то ледует определённый исход. Подобно Манилию, похоже что Гевкр, через Антиоха/Ретория, пытается объяснить астрологически, через деканы, что касается различий в характере и жизненных испытаниях.

Эти ранние (условно говоря) тексты связывают характер с деканами, особенно восходящие деканы с градусом Асцендента, кроме того, говорят об основе для Асцендента, также известного как *hōroskopos*, в восходящем декане, который представляет определённый уклад характера. Асцендент и первое место традиционно важны в астрологии для определения характера и темперамента (напр., см. Птолемей, *Тетрабиблос*, III, II).

4.4 Анубио и Юлий Фирмик Матерн

Деканы названы 'регуляторы часа (hour-regulators)' (ὥρονόμοι), а также λειτουργοί у Анубио, (вероятно) элегический поэт и астролог конца первого века н. э.¹⁴⁹ Эти термины соответствуют таковым в герметических текстах. Я представляю Анубио с Фирмиком, так как он ссылается на Анубио о деканах в II, 4.1 (разделение каждого Знака Зодиака на три декана, которые управляют им) и II, 4.4–5 (дальнейшее разделение каждого декана на три *munifices*, т. е., *liturgi* – его выбор

147 *CSAG* I, 149–50 ссылается на тот же самый текст, что и *Введение к Тетрабиблосу* Порфирия (Часть его также приведена в *Схолии* 9 к Павлу [Boer, 104–05]; см. ниже 4.5, 229 и прим. 157.)

148 *CSAG* I, 150–51. Пример, *CSAG* I, 151.3–6: 'Тот, кто родился в 1-ом декане Стрельца, не озаботится о [выборе] жены и будет огорчен о своих детях; во 2-ом [декане] он будет жить безболезненной жизнью, кроме как он закончит её среди чужеземцев; в 3-ем, это делает тех, кто богат и почитаем, и он получит наследство от женщины'. Δεκανῶ α' Τοξότου ὁ γεννηθεὶς οὐκ ἐπιτηδεύσει ἐν γυναιξὶ καὶ ἐπὶ τέκνοις λυπηθήσεται· ἐν δὲ τῷ β' ἄλυπον βίον ζήσεται, πλὴν ἐπὶ ξένοις τελευτήσει· ἐν δὲ τῷ γ' πλουσίους καὶ ἐνδόξους ποιεῖ καὶ κληρονομίαν λήψεται ἐκ γυναικός.

149 Фрагменты 1 и 2 (Obbink, 23–25). Я использую английский термин Оббинка, 'hour-regulator (регулятор часа)'. То же самое в *Anubio, Anoubion, Elegiacs*, ed. and trans. Dirk Obbink (London: Egypt Exploration Society, 1999), точно 75 [Передний фрагмент. 2]); см. также R. Beck, 'Review: Dirk Obbink (ed.), *Anubio, Carmen astrologicum elegiacum*', *Bryn Mawr Classical Review* 2007.9.28 (2007), <http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-09-28.html>. Фактически, в прямом цитировании Анубио даже не использует формы ὥροσκόπος, только формы ὥρονόμος. Мы находим систематическое использование этого же термина для Асцендента у астролога Манефона, напр., I, 30, 58, 262, 339, 347; греческие фрагменты Доротея также поддерживают этот термин. Так как все эти авторы 1-го или начала 2-го века н. э., возможно, это использование отражает переход деканов, которые 'регулируют (regulate)' часы, к Асцендентам, которые 'отмечают (mark)' их. См. Greenbaum and Ross, 'The Role of Egypt'.

слов – составляющих девять на Знак Зодиака, которые управляют болезнями и внезапными случайностями).

Интерес Фирмика к деканам и их влиянию виден в Книгах II и IV.¹⁵⁰ В II, 4 он фактически описывает деканические фасы, хотя он не использует слово *facies*: планеты закреплены за тремя деканами каждого Знака Зодиака, начиная с Овна, в Халдейском порядке. В Книге II нет интерпретации, но в IV, 22 он берётся за трудную тему пустых и полных градусов применительно к деканам в Знаках Зодиака.¹⁵¹ Они важны, как мы видели, для астрологической медицины, значимой части деканальной доктрины. Здесь он имеет дело с Египетскими деканами, которые имеют возможность причинять и лечить болезнь (сила не даётся деканическим фасам или, по крайней мере, не упоминается Фирмиком). Фирмик говорит нам, что ‘сами деканы обладают большим божественным повелением (*assent*) (*numen*) и силой, и через них указано всё процветание и несчастье’ (IV, 22.2)¹⁵². Это веское утверждение, и Фирмик продолжает объяснять, что, согласно Нехепсо, деканы предсказывают болезнь и, зная как действуют деканы, может быть найдено излечение.¹⁵³ Но *numen* деканов не распространяется на каждый градус, предлагая перечень каждого Знака Зодиака с его полными и пустыми градусами. Лучшие результаты имеют место для тех, кто имеет больше планет и Асцендент в полных градусах. Как Фирмик интерпретирует их, полные градусы обеспечивают жизненную силу и процветание, тогда как пустые градусы – нет. Конкретные болезни не упоминаются. В отличие от Манилия, фокус Фирмика лежит на способности деканов давать здоровье или болезнь, а также счастье и уныние, не как предикаторы характера.

Использование слова *numen* здесь интересно, так как это слово связано как с богами, так и с дαιмонами. Герберт Роуз (Herbert Rose) связывает *numen* с деятельностью (т. е., *energeia*)¹⁵⁴, хотя он говорит о самых ранних коннотациях *numen* и дαιмонов; как мы видели ранее, это является также атрибутами дαιмонов в Герметических и магических текстах. Роуз также обсуждает *potestas*, аналог δυνάμις, как нечто, владеющее дαιмонами. Я не утверждаю, что Классические Греческие и Римские концепции дαιмонической силы, как описаны Роузом, точно применимы в поздней античности к тому, что Фирмик говорит, но я хочу подчеркнуть, что сила, описанная здесь, может быть как божественной, так и дαιмонической. Подобным образом,

150 Что касается анализа использования деканов Фирмиком и сравнения с другими текстами, см. Abry, ‘Les décans chez Firmicus Maternus’, 197–228.

151 Что касается полных и пустых градусов, связанных с Египетскими деканами, см. Leitz, *Altägyptische Sternuhren*, 47–49; Quack, ‘Dekane’, §2.2.8 (§2.3.8 2014).

152 (KSZ I, 264.24–26 = Monat, II, 202): . . . sunt autem decani ipsi magni numinis et potestatis et per ipsos omnia prospera et omnia infortunia decernuntur.

153 IV, 22.2 (KSZ I, 265.1–8 = Monat, II, 202).

154 H. J. Rose, ‘Nymen inest: “Animism” in Greek and Roman Religion’, *HThR* 28, no. 4 (1935): 237–57, точно 241, 243.

говорит также Роуз, что иногда θεός и δαίμων являются взаимозаменяемыми у Гомера, не потому, что они эквивалентны, а потому, что они не всегда могут быть определены.¹⁵⁵ То же самое происходит с использованием Фирмиком слов *numen* и *potestas*. Они являются свойствами как богов, так и даймонов.

4.5 Павел Александрийский

Павел не упоминает деканы Египетского вида, но только деканические фасы. Однако, он делает интересный комментарий о том, как возникают фасы: 'Что касается фасов семи звёзд от *деканического формирования* Зодиакальным Знаком, в котором они радуются, как будто в своих собственных местообитаниях, необходимо будет расположить их в порядке в соответствии с семи-зонной системой...'¹⁵⁶. Это, по-видимому, означает то, что фасы возникли из деканов, и являются более поздним дополнением к доктрине декана.¹⁵⁷

4.6 Гефестион Фиванский

Книга *Апотелесматика* содержит подробные описания и делинации Египетских деканов. Фасы не упоминаются. Гефестион описывает три декана для каждого Знака Зодиака, давая имена явно Египетского происхождения. Он однозначно утверждает, что их делинации применяются к декану, восходящему при рождении (напр. 'первый декан, отмечающий час'¹⁵⁸), тем самым связывая важность Асцендента с его ассоциированным деканом. Делинации охватывают физический внешний вид, счастье и горе в течение жизни, описания характера и хорошие ли или плохие обстоятельства при смерти. Критические годы также даны для декана, восходящего в Знаке Зодиака. Гефестион иногда обращается к декану, как к богу. Мы находим у Гефестиона пространные и наиболее подробные описания действий деканов среди любого Эллинистического астролога.

155 Там же, 247: '... мы должны помнить две вещи. Одно заключается в том, что бога, кто, безусловно, является личностным существом, зачастую называют δαίμων, а богов, в общем, δαίμονες, что указывает на то, что для Гомера это слово не означало безличную силу, но какую-то, либо неопределённую им, либо невозможно быть определённой кем-либо; что весьма отличается от того, что оно по своей природе неопределённо'.

156 Курсив мой. Глава 4 (Воер, 15.4–7): Τὰ δὲ κατὰ ζῳδίων ἐκ τῆς δεκανικῆς διαμορφώσεως τῶν ἐπτά ἀστέρων πρόσωπα, ἐν οἷς χαίρουσιν ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἰδίων οἰκητηρίων, πραγματεύεσθαι δεήσει τάξει τῇ κατὰ τὴν ἐπτάζωνον...

157 Схолия 9 к этой главе (Воер, 104.18–105.10) содержит почти дословные слова, приписываемые Антиоху в Главе 10 *Сокровища*, которая излагает фасы для каждого декана Овна в соответствии с Халдейским порядком (упоминается 'семи-зонная система'). Последнее предложение схолии относится к самим деканам и их *паранателлонта*.

158 Nephastio 1, 1.13 (Pingree, 1, 5.14–15):... τοὺς μὲν ἔχοντας ὠροσκοποῦντα τὸν πρῶτον δεκανὸν..., et sim.

В Книге II, 18, где Гефестион описывает трактаты Антигона Никейского, в комплекте с примерами гороскопов, он ссылается на *Салмесхиниака* и её содержимое о деканах:

И собирая материал из книг Салмесхиниака, он [Антигон] говорит, как оно есть, таким образом: необходимо также следить за деканами, так как первый, который Метка часа (Hour-marker)¹⁵⁹, является действенным в отношении родоразрешения, но 28-ой декан от него, который кульминирует до полудня, является действенным в отношении образа жизни; но 25-ый, который кульминирует в полуденное время, является действенным в отношении плохого здоровья; но 9-ый, который восходит в конце восточного ветра, является действенным в отношении ран; но 17-ый, который восходит в западном ветре, является действенным в отношении брака и жён; но 8-ый, дверь Гадеса, является действенным в отношении детей, а тот Подземный, является действенным в отношении смерти. Это те места, которые древние Египтяне использовали для каждого рождения. Поэтому, пусть столько же будет представлено в отношении души, и образа жизни, и благополучия...¹⁶⁰.

К тому же, деканы соотносятся с событиями жизни, а не конкретно с болезнью. Но даже при том, что они отчасти соотнесены с астрологическими местами, деканы здесь, главным образом, описаны с точки зрения их восхода, кульминации и захода; другими словами, во времени и с точки зрения суточного цикла, а не Зодиакального размещения.¹⁶¹ Это свидетельство вновь поддерживает Египетское влияние на их использование в астрологии. Египетская связь ещё больше укрепляется указанием на ветры, в которых деканы восходят: например, деканы движимы Шу, богом воздуха и ветров, на Наосе Декад¹⁶². События, связанные с деканальными местами, несколько нетрадиционны. Некоторые из них соответствуют, как правило, их поздним астрологическим местам, напр., 'запад' в отношении брака и жён = седьмое место, а Подземный = смерть. Но, возможно, деканы,

159 Epitome IV, 26.65 (Pingree, 2, 233.5), имеет ὁ μὲν α' ὠροσκοπῶν вместо ὁ μὲν πρῶτος τοῦ ὠροσκοποῦ, поэтому предполагаемый смысл может быть 'первый декан, отмечающий час', подчёркивает *декан*, а не восходящий градус (Асцендент).

160 II, 18.74–77 (Pingree, 1, 167.1–13): Καὶ ἐκ τῶν Σαλμεσχοινιακῶν δὲ βιβλίων ἀναλεξάμενος ὡς ἔστιν ἐκεῖ οὕτως λέγει. σκοπητέον δὲ καὶ τοὺς δεκανοὺς ἐπειδὴ περὶ ὁ μὲν πρῶτος τοῦ ὠροσκοποῦ χρηματίζει περὶ τοκετοῦ, ὁ δὲ ἀπὸ τούτου δεκανὸς κη', ὃς μεσουρανεῖ πρῶτῃ, χρηματίζει περὶ βίου, ὁ δὲ κε', ὃς μεσουρανεῖ μεσημβρίαν, χρηματίζει περὶ ἀρρωστίας, ὁ δὲ <ι>θ', ὃς ἀνατέλλει ἐν τῷ ἀπηνλιώτῃ ὀψέ, χρηματίζει περὶ σίνους, ὁ δὲ ιζ', ὃς ἀνατέλλει ἐν τοῖς λιβυκοῖς, χρηματίζει περὶ γάμου καὶ γυναικῶν, ὁ δὲ η', Ἄιδου θύρα, χρηματίζει περὶ τέκνων, ὁ δὲ ἐν τῷ ὑπὸ γῆν χρηματίζει περὶ θανάτου. οὗτοί εἰσιν οἱ τόποι οἷς χρῶνται ἐπὶ πάσης γενέσεως οἱ παλαιοὶ Αἰγύπτιοι. τοσαῦτα μὲν οὖν ἐκείσθω περὶ ψυχῆς καὶ βίου καὶ προκοπῆς . . .

161 Pingree, *Yavanajātaka*, II, 219, предполагает связь деканов с годами жизни, но я не вижу тесной связи с ними в этом отрывке.

162 Bomhard, *Naos of the Decades*, 39–42, 95.

описанные здесь, не были соотносимы со стандартными астрологическими местами; они являются остатками более ранней Египетской системы, которая приписывала эти конкретные события жизни деканам, когда они восходили, кульминировали, заходили и антикульминировали. Это объяснило бы включение ветров. Вильгельм Гундель связывает этот отрывок с другим текстом арабской эпохи, где каждый декан связан не с третью Зодиакального Знака, но с третью (десятью градусами) места.¹⁶³ Но этот текст отличается от описания Гефестиона содержания *Салмесхиуака*, в том, что он, по-видимому, представляет собой объединение характеристик традиционного места с деканами, приписывая каждому из трёх деканов в месте один из атрибутов места. Например: 'Первый декан 11-го места сигнифицирует друзей, 2-ой – удачу, третий – надежду и детей'¹⁶⁴. Насколько мне известно, эта техника не фигурирует у Эллинистических астрологических авторов.

4.7 Liber Hermetis

В *Liber Hermetis* мы находим Египетские деканы, объединённые с фасадами, не разделённые в разные книги, как у Фирмика. Поскольку большая часть *Liber Hermetis* является компиляцией различных авторов и техник, это не удивительно. Но *Liber Hermetis* является особой среди Эллинистических текстов в том, что она описывает деканы и фасы¹⁶⁵. Возьмём лишь один пример:

О втором фасе Овна. Второй декан имеет фас Солнца. Его имя Саваоф, и он имеет двуглавый фас и лотос царей, раскрытый на его голове. Кружащиеся вокруг лотоса звёзды с блеском золота. Он также держит кувшин для воды в своей правой руке, который называется жизнью, в своей левой – скипетр, конец которого разделён надвое. Сам декан одет в льняное полотно и обеими ногами он ступает на черепахе, покрытой сетью. Он управляет область Бактрийцев.¹⁶⁶

163 Gundel, *Dekane*, 410, не идентифицировал его арабское происхождение. Он даёт немецкий перевод (не греческий). Текст, в рукописи 14-го века, Vat. gr. 1056, fols 194–221, точно 219v–220, является греческой версией *Mudhākarāt* of Shādhān, ученика Абу Машара (см. D. Pingree, 'Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia', *DOP* 43 (1989): 227–39, точно 227, прим. 2). Пингри подготовил издание этого текста, но не опубликовал его. Я благодарна Чарльзу Барнетту (Charles Burnett) за эту информацию. Сейчас я исследую соответствующий фолиа.

164 Vat. gr. 1056, f. 220.5–6: ὁ <πρῶτος δε>κανὸς τοῦ ια' τόπου σημαίνει περί φίλων· ὁ β' περί εὐτυχίας· ὁ δὲ τρίτος περί ἐλπίδος καὶ τέχνων.) Почерк весьма сложный. С благодарностью Стефану Хейлен за рукописную страницу и палеографический совет.

165 Однако, индийское описание деканов следует такому формату, см. Pingree, *Yavanajātaka*, гл. 3, и комментариев, II, 252; также, касательно их Египетских корней, Pingree, 'The Indian Iconography of the Decans and Horās', 227–28, 249–52.

166 I, 5.25–32 (Feraboli, 4): De secunda facie Arietis. Secundus decanus habet faciem Solis. Nomen est ei Sabaoth, habens faciem ancipitris et lotum regium in capite apertum.

Здесь мы видим совместное действие бога декана, Саваофа, и планетарного деканического фаса, Солнца. У Гефестиона второй декан Овна называется Хонтахре (Chontachre), а у Фирмика Сенахер (Senacher), являющийся оригинальным Египетским. Но *Liber Hermetis* прибегает к Гностическому имени, Саваоф (которое обычно связано с Марсом, не с Солнцем), хотя указание на лотос и льняное полотно показывает его Египетские корни. Интересно, что описания *Liber Hermetis* не даёт никакой делинации, относящейся к человеку, у которого этот декан восходит при рождении, но лишь описывает божество декана. Хотя Глава 1 посвящена деканам, во всём остальном они упоминаются лишь в Главе 16, которая перечисляет их как часть соображений перед суждением (они также встречаются у Ретория)¹⁶⁷. Здесь проводится разграничение между деканами по отношению к планетам и совосходящим неподвижным звёздам (согласно Тевкру) и деканическими фасадами и яркими (bright) градусами Знаков Зодиака.¹⁶⁸ К этому времени две деканические доктрины были вполне разделены, и обе использовались в интерпретации.

4.8 Деканы у Космы Иерусалимского (*Cosmas of Jerusalem*)

Косма, епископ восьмого века и автор гимнов, приписывает иерархию богов и даймонов в астрологии Зороастрийцам ('Заратустре').¹⁶⁹ Он пишет о '36 воздухах (airs)', на которые разделён Зодиакальный круг, явно указывая на деканы.

In circuitu quidem loti sunt stellae splendoris auri; tenet etiam in dextra hydriam, quae vocatur vita, in sinistra vero sceptrum, in cuius extremitate stat ancipiter. Decanus vero ipse est linteis indutus et sub utrisque pedibus calcatur testudinem totam indutam rete. Hic dominatur climati Bactrianorum.

167 См. *ССАГ VIII/4*, 118–24.

168 XVI, 27.107–110 (Feraboli, 57): In qualibet quidem nativitate oportet quaerere significationes decanorum ad planetas et stellas fixas quae oriuntur cum eis secundum Teucrum Babylonium, facies eorum et terminos lucidos signorum. Это несколько иначе выражается у Ретория (*ССАГ VIII/4*, 124.14–17): καθ' ἑκάστην γένεσιν δέον ζητεῖν καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δεκανῶν πρὸς τοὺς ἀστέρας καὶ τοὺς παρανατέλλοντας καὶ τὰ πρόσωπα τῶν δεκανῶν καὶ τὴν λαμπρομοῖριαν τῶν ζωδίων. 'Для каждого рождения необходимо искать результаты деканов в отношении звёзд и тех [созвездий], со-восходящих [с ними], и фасов деканов и яркостных градусов (degree-brightness) Зодиакальных Знаков'. Это остатки деканов в качестве 'ярких асцендентов (bright horoscopes)'?

169 *ССАГ VIII/3*, 120. Хотя Бидез и Кюмон поддерживают Зороастрийскую связь (J. Bidez and F. Cumont, *Les mages hellénisés*, I, 175–78; II, 273–74), de Jong, *Traditions of the Magi*, 266, не соглашается об Иранском влиянии. Против Бидеза и Кюмона также см. J. F. Quack, 'Les Mages Égyptianisés? Remarks on Some Surprising Points in Supposedly Magusean Texts', *JNES* 65, no. 4 (2006): 267–82.

Из разделений на 36 воздушных, они таковые называют имена богов: Аидонеус (Aidoneus), Персефона, Эрос, Харис (Charis), Оры (Horai), Литы (Litai), Тефия, Кибела, Праксидика, Ника, Геракл, Геката, Гефест, Изиды, Серапис, Фемида, Мойры, Гестия, Эринии, Кайрос (Kairos), Немезида, Нимфы (Nymphai), Лето, Кайрос (Kairos)¹⁷⁰, Лоймос (Loimos), Коре (Korē), Ананке, Асклепий, Гигия, Толма (Tolma), Дике (Dikē), Фобос, Осирис, Океан (Oceanos), Долос (Dolos), Элпис (Elpis) – наряду с которыми, они говорят, есть шестьдесят других, и от них происходит безграничное движение жизненосущего круга и планет.¹⁷¹

Их соответствие Знакам Зодиака:¹⁷²

Овен: Гадес, Персефона, Эрос
 Телец: Харита, Оры (Горы (Hours)), Литы (Богини Молений)
 Близнецы: Тетис, Кибела, Праксидика (богиня, вершащая правосудие)
 Рак: Ника, Геракл, Геката
 Лев: Гефест, Изиды, Серапис
 Дева: Фемида, Мойры, Гестия
 Весы: Эриния, Кайрос, Немезида
 Скорпион: Кайрос, Лето, Нимфы
 Стрелец: Ананке, Коре, Лоймос (Чума)
 Козерог: Толма (Отвага), Гигия, Асклепий
 Водолей: Осирис, Фобос, Дике
 Рыбы: Элпис (Надежда), Долос (Предательство), Океан

Использование слова ‘воздух’ подразумевает даймонов как существ воздуха (как в *Послезаконии* и *Халдейских Оракулах*). Зодиак и планеты имеют ‘безграничное движение’ (связано ли это неким образом с *energeia* даймонов?). Имена этих воздушных – необычное скопление как богов, так и даймонов. Мы находим великих богов, таких как Гадес, Гефест, Изиды, Серапис, Осирис и Гестия, наряду с меньшими или даймоническими существами, такими как Эрос, Оры, Мойры, Асклепий и Гигия. Эти меньшие божества удивительно включают

170 Болл предлагает ‘Koros’.

171 *ССАГ* VIII/3, 122.5–12: Τῶν δὲ διηρημένων εἰς ἀέρας λς' θεῶν τὰ ὀνόματά φασιν ὄδε Αἰδωνεύς, Περσεφόνη, Ἔρωσ, Χάρις, Ὠραι, Λιταί, Τηθύς, Κυβέλη, Πραξιδική, Νίκη, Ἡρακλῆς, Ἐκάτη, Ἥφαιστος, Ἴσις, Σάραπις, Θέμις, Μοίραι, Ἔστις, Ἐρινύς, Καίρος, Νέμεσις, Νύμφαι, Λητώ, Καίρος, Λοίμος, Κόρη, Ἀνάγκη, Ἀσκληπιός, Ὑγίεια, Τόλμα, Δίκη, Φόβος, Ὅσιρις, Ὠκεανός, Δόλος, Ἐλπίς· ἀφ' ὧν ἐξήχοντα ἄλλους εἶναι φασιν, ἐκ δὲ τούτων τὴν ἄπειρον κίνησιν τοῦ ζωοφόρου κύκλου καὶ τῶν πλανήτων.

172 Я следую схеме А. Pérez Jiménez, ‘Nephaestio and the Consecration of Statues’, *Culture and Cosmos* II, no. 1 и 2 (2007): 31–34, точно 130. См. также распределение божеств декана к Знакам Зодиака Космы в Gundel, *Dekane*, 72, 81 (Таблица).

имена, данные пяти из семи 'Герметическим' жребиям, приписываемых пяти планетам, не являющихся Светилами (которые будут обсуждаться в Главе Восемь): Эрос (Венера), Ника (Юпитер), Немезида (Сатурн), Ананке (Меркурий), Толма (Марс). Трое из них (Ника, Немезида и Толма) связаны с планетами в их Знаках возвышения. Возможно, это не совпадение, учитывая путаницу вокруг жребиев Эроса и Ананке (см. Главу Десять), то, что Эрос/Венера и Ананке/Меркурий находятся, наоборот, в Знаках своего ущерба. В любом случае, это ещё одна связь между даймонами и планетами.

Этот отрывок, поздний в анналах Эллинистической астрологии, может выражать более поздний сплав Египетских, Греческих и Зороастрийских компонентов, или может просто показывать путаницу Космы в астрологических практиках. Во всяком случае, этот искажённый сплав может показывать нам зачатки, как богов, так и даймонов в деканах, а также различные течения из Египта, Греции и Персии, которые впадают в Эллинистическую астрологию.

4.9 Практические Применения

Лишь очень немногие сохранившиеся гороскопы содержат выкладку деканов. Шесть гороскопов из Оксирикса перечисляют деканы некоторых планетарных положений в формате '1-ый декан', '2-ой декан' и т. д. Деканы во всех случаях перечислены последними, и не идентифицированы ни деканическим фасом, ни Египетским именем¹⁷³. В *Greek Horoscopes (Греческие Гороскопы)* только два гороскопа упоминают деканы. Первый, No. 81¹⁷⁴, приводит деканы с их Египетскими именами¹⁷⁵ только для Солнца, Луны и Асцендента, возможно, подчёркивая значимость этих трёх положений. No. 95¹⁷⁶ имеет сильные Египетские связи (он содержит некоторые Демотические знаки¹⁷⁷ и раздел на древнекоптском языке). Это, как объяснил Йоахим Квак (Joachim Quack), проблематично в его использовании деканов.¹⁷⁸ Он приводит два вида имён деканов (оба Египетские; деканические фасы не упоминаются) для планет и Асцендента: один называется одним из 36 'ярких гороскопов', а другой 'декан'.¹⁷⁹ Они, по-видимому, происхо-

173 A. Jones, ed., trans. and comm., *Astronomical Papyri from Oxyrhynchus*, 2 vols. (Philadelphia: American Philosophical Society, 1999): Nos 4245 ('deluxe' [по терминологии Джонса], приводит декан каждой планеты), vol. 2, 382–83; 4277 (deluxe, деканы для планет, углов и жребиев), vol. 2, 420–25; 4280 (deluxe, слишком фрагментарный, чтобы сказать, что приводится декан), vol. 2, 428–29; 4283 (deluxe, слишком фрагментарный, чтобы сказать, что приводится декан), vol. 2, 432–33; 4284 (deluxe, фрагментарный, деканы приводятся для Жребия Фортуны и Даймона), vol. 2, 434–35; и 4285 (deluxe, слишком фрагментарный, чтобы сказать, что приводится декан), vol. 2, 434–35.

174 Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 21–28.

175 Quack, 'Dekane', §2.1.14 (§2.2.14 2014) (серия Seti 1 в).

176 Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 28–38.

177 Там же, 29.

178 Quack, 'Dekane', §2.1.14 (§2.2.14 2014).

179 См. гороскоп в *GH*, 37.

дят из двух различных систем Египетских деканов, 'деканы' из Танис (Tanis) серии, а 'яркие гороскопы' из серии Seti I с или I в¹⁸⁰. Возможно, два разных вида деканов были связаны с различными функциями в гороскопе, один с характером и один с болезнью; но не дается делинации для объяснения их использования, так что это предположение.¹⁸¹ Но использование фразы 'яркий гороскоп' явно выражает деканы как метки часа (hour-markers); ещё свидетельство касательно связи восходящего градуса (Асцендента) на восточном горизонте с восходящим деканом, и Асцендент, таким образом, становится решающей отправной точкой для создания гороскопа.

В дошедших до нас астрологических инструментах, мы находим, что интересно, деканы в некоторой степени выступающие с перекосом. Четыре из семи существующих астрологических досок изображают деканы: Планисфера (Tabula) Бьянкини, стеклянный диск из Оазиса Харга и Tablettes de Grand (две).¹⁸² Кроме того, литературное указание на астрологическую доску также упоминает деканы.¹⁸³ Таким образом, деканы (и их даймонами) сохраняются в иконографии, которую мы можем видеть сегодня как непреходящее напоминание их силы в античности.

180 Quack, 'Dekane', §2.1.14 (§2.2.14 2014), считает, что Seti I в была использована для ярких гороскопов, а Танис для деканов. Neugebauer и Parker, *EAT* III, 174, считают, что яркие гороскопы являются, вероятно, Seti I с.

181 Всестороннее изучение этого гороскопа было бы полезным, но в этой главе этого не предпринимается.

182 Evans, 'Astrologer's Apparatus (Инструмент Астролога)', обсуждает Планисферу Бьянкини, Tablettes de Grand, Таблицу Даресси (Daresy Table) и Зодиак Таниса (Tanis Zodiac). Tablettes de Grand (две почти идентичные *pinakes* (таблицы) из слоновой кости) были хорошо освещены в Abru, ed., *Les tablettes astrologiques de Grand*. Стеклянный диск из оазиса Харга, который содержит фигуры декана на своём внешнем круге, описан в M.-D. Nenna, 'De Douch (oasis de Kharga) à Grand (Vosges): un disque en verre peint à représentations astrologiques', *BIFAO* 103 (2003): 355–75. Таблица Даресси (теперь утраченная) не изображала деканы. Зодиак Танис и Накована слишком фрагментарны, чтобы знать, были ли изображены деканы: см., соответственно, *EAT* III, 102–03 и Pl. 47C; и, S. Forenbaheer и A. Jones, 'The Nakovana Zodiac: Fragments of an Astrologer's Board from an Illyrian-Hellenistic Cave Sanctuary', *JHA* 42 (2011): 425–38, точно 427–29, 434 (рис. 8), 436. Астрологический диск из Шевроше (Chevroches) не был, вероятно, астрологической доской: см. F. Devevey, C. Vernou, and A. Rousseau, 'The Chevroches zodiacal cap and its Burgundy relations', в *The Role of Astronomy in Society and Culture, E3, Proceedings of IAU Symposium No. 260, 2009*, ed. D. Valls-Gabaud and A. Boksenberg (© International Astronomical Union: 2011).

183 В *The Alexander Romance* псевдо-Каллисфена описана доска, используемая астрологом Нектанебо (Nectanebo): 'он предложил астрологическую доску... разделённая на три пояса, которая имеет в первом круге 36 деканов, во втором – 12 Зодиакальных знаков, и в середине Солнце и Луна...' (I, 4.5, Kroll, 4.17, 19–20; 5.1): '... προεινευράμενος πίνακα... τριχάρακτον ζώνας, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου κύκλου δεκανοὺς ἔχοντα τοὺς λς', ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου ζώδια τὰ ιβ', ἐπὶ δὲ τοῦ μέσου ἥλιον καὶ σελήνην...'

Порфирий, *Oikodespotēs* и Личный Даймон

Поэтому было бы целесообразно отыскать, в каком регионе твоя звезда и твой даймон, в частности, определил тебя жить и возрастать, ибо там они покровительствуют тебе больше.

МАРСИЛИО ФИЧИНО¹

В этой главе будут исследованы астрологические связи с личным даймоном, с акцентом на труды философа неоплатоника Порфирия, кто, в дополнение к своим трактатам на философские, религиозные и этические темы, также написал астрологический трактат.² Порфирий, подобно многим в его культурной среде, верил в личного направляющего даймона, который поддерживал человека и вдохновлял его к праведному поведению, несмотря на то, что даймон утверждает, управляет и реализовывает выбор жизни, сделанный душой до воплощения. Основываясь на идеях, взятых у Платона (особенно Миф об Эре), Порфирий устанавливает связь этого личного даймона с астрологической техникой нахождения *oikodespotēs*, или хозяина обители (house-master), гороскопа рождения. Планета, определённая в качестве *oikodespotēs* натального гороскопа, передаёт дух личного даймона (обычно называемого οἰκεῖος δαίμων или ἴδιος δαίμων)³, который сходит с душой, когда она присоединяется к телу при рождении. В своём *Письме к Анебо* (14a–d, 15a–b)⁴ Порфирий рассматривает идею нахождения *oikodespotēs* натального гороскопа с тем, чтобы установить личного даймона. Он даёт указания для нахождения его астрологически в своём *Введении к Тетрабиблосу* (Глава 30).

Эта глава рассматривает подробно эти темы, а также рассматривает способы, выбранные неоплатониками, имеющие дело с даймоном, и

1 *Liber de vita coelitus comparanda*, 23,27–29 (Kaske and Clark, 370,27–28, 372,29). ‘Proinde operae pretium fuerit indagare, ad quam potissimum regionem habitandam et excolendam te tuum sidus daemoneque tuus ab initio designaverit, ibi enim magis aspirant.’

2 *Εἰσαγωγή εἰς τὴν Ἀποτελεσματικὴν τοῦ Πτολεμαίου*, под редакцией Emilie Boer и Stefan Weinstock в *CSAG* v/4, 185–228. (В дальнейшем *Введение к Тетрабиблосу*.)

3 Используются оба прилагательных, напр., Порфирий, *Жизнь Плотина*, *Письмо к Анебо*; Nephaestio, *Apotelesmatica*; Plutarch, *De genio Socratis* (все οἰκεῖος); Прокл, *Комментарий на Республику Платона*; Зосима, *Περὶ ὀργάνων καὶ χαμίνων γνήσια ὑπομνήματα περὶ τοῦ ω στοιχείου* (ἴδιος). Ямвлих использует как οἰκεῖος, так и ἴδιος в *De mysteriis*.

4 Porphyry, *Lettera ad Anebo*, ed. A. R. Sodano, (Naples: L'arte tipografica, 1958).

астрологические писания о *oikodespotēs*. Она начинается с исследования взглядов двух представительных неоплатоников, Плотина и Ямвлиха, о личном даймоне и астрологии.⁵ Затем внимание будет обращено на взгляды Порфирия на *oikodespotēs* и личный даймон.

1 Неоплатонизм и Личный Даймон

Даймоны являются значимым фактором в неоплатонизме. Помимо интереса к личному даймону, неоплатоники также признают и пытаются иметь дело, как с благими, так и злыми даймонами. Ямвлих утверждает то, что только благой даймон может быть личным даймоном человека⁶, но неоплатоники также признают, что злые даймоны существуют в мире и причиняют страдания.⁷ Астрология также обсуждается некоторыми неоплатониками (включая Плотина, Порфирия и Ямвлиха), в том числе её роль в судьбе, свободной воли и выборе.⁸ Особенно у Порфирия эти обсуждения также вовлекают личного даймона.

Современные учёные обычно отмечают начало Неоплатонизма с Плотина.⁹ Однако, идеи Платонизма развивались непрерывно, поэтому такое определение является скорее хронологическим, чем философским (и, конечно же, неизвестное в античности). Концепции даймона в Неоплатонизме исходят из таковых Среднего Платонизма, лучше всего показанные Плутархом, как мы видели в Главе Один, и Апулеем и другими Средними Платониками, подобными Нумению.

5 Timotin, *Démonologie*, 309–14, обсуждает личного даймона и астрологию в неоплатоническом контексте, с более философской и менее астрологической точки зрения, чем я буду использовать. Его обсуждение, тем самым, дополняет моё.

6 *DM* IX.7 (Clarke/Dillon/Hershbell, 282.2–4). Идея того, что личный даймон является только благим, появляется у Менандра (Menander), фр. 714 (приведено в Luck, *Arcana Mundi*, 172).

7 См. Porphyry, *De abstinētia* 2, 38.4, 39.3, 40.1–4 и т. д.

8 О других неоплатониках, которые обсуждают астрологию, включая Прокла, Олимпиодора, Симплиция и Гиерокла, см. M. Lawrence, 'Hellenistic Astrology', *Internet Encyclopedia of Philosophy* (2005), <http://www.iep.utm.edu/astr-hel/>, по состоянию на 23 марта 2015 г.; также, 'The Meaning of Astrology for Late Neoplatonists: Simplicius and Olympiodorus' (доклад, представленный на 12-ой ежегодной конференции Международного общества неоплатонических исследований, Лиссабон, Португалия, 16–21 июня 2014 г.).

9 J. Dillon and L. P. Gerson, *Neoplatonic Philosophy: Introductory Readings* (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Co., 2004), xiii (Введение); A. Smith, 'Porphyry – Scope for a Reassessment', в *Studies on Porphyry*, ed. George Karamanolis and Anne Sheppard (London: *VCS* Supplement 98, 2007), 9 и прим. 6.

Неоплатонизм развивает иерархию даймонов, ангельских существ и богов.¹⁰ Это в особенности заметно у Плотина и Ямвлиха, но Порфирий также интересуется иерархией и определениями различных классов божественных существ.¹¹

Астрология иногда включается Неоплатоническую систему и принимается, в частности, Порфирием и Проклом, тогда как сдержанность выражена Плотиним и Ямвлихом. Для Плотина акцент на исключительно физическую причинность является сомнительным (*Ennead* II, 3)¹², тогда как для Ямвлиха ошибочные интерпретации астрологов приносят ему нерешительность (*DM* IX.4)¹³. Кроме того, дискуссии о свободной воле зачастую используют астрологию в качестве мальчика для битья в отношении фатализма (запутанность с детерминизмом даже сегодня), включая общераспространённые представления о том, что астрология предписывает неизменную судьбу и, что звёзды являются не только причинами, но помощниками и посредниками *heimarmenē* и *anankē*.¹⁴ Что касается даймона и астрологии, то Порфирий выглядит больше всего заинтересованным в совмещении концепций даймона с астрологической практикой, включая техники для нахождения представляющего личного даймона в гороскопе рождения (см. раздел 3 этой главы). Но позвольте нам начать с Плотина и его мнения о даймонах и астрологии. Порфирий был учеником Плотина, а Ямвлих мог быть обучаем Порфирием (но отличается от него во многих отношениях, не в последнюю очередь в важности теургии). Эта линия приемственности имеет отношение к интеграции даймона в астрологическую практику неоплатоников.

1.1 Плотин

В своей книге *Жизнь Плотина* Порфирий повествует как личный даймон Плотина оказался не просто даймоном, но богом. Египтянин, прибывший в Рим, предложил вызвать 'личного даймона' (*οἰκεῖος δαίμων*)

-
- 10 Касательно большого обсуждения даймона в Неоплатонизме см. Timotin, *Démonologie*, 141–61.
- 11 См. обсуждение J. Dillon, 'Iamblichus of Chalcis (c. 240–325 AD)' в *ANRW*, vol. II.36.2, ed. Wolfgang Haase (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1987), 862–909, точно 900–02.
- 12 Хотя не все астрологи разделяют эту точку зрения. Птолемей является основным сторонником физической причинности.
- 13 Обвинение техники и интерпретационного мастерства астрологов имеют долгую историю, даже (или, возможно, в частности) среди самих астрологов. См. обсуждение в Clarke, *Iamblichus' De mysteriis: A manifesto of the miraculous*, 30, касательно загрязнения прогноза человеческой ошибочностью.
- 14 Просматривается в герметических текстах, но также используется оппонентами астрологии, такими как Секст Эмпирик, хотя и меньше в работах современных астрологов, которые, как правило, более гибкие в своих оценках судьбы и необходимости (см., напр., Птолемей и Веттий Валенс, всё же оба имеют совершенно различные взгляды на астрологию и её связь с судьбой).

Плотина, но бог появился взамен того. (*Vita Plotini* 10.14–33)¹⁵. Это событие, якобы, было побуждением для обсуждения Плотинином личного даймона в *Ennead* III, 4.¹⁶

Плотин рассматривает астрологию как нечто, которое может быть семиотическим, но не обязательно причинным.¹⁷ Если допускается некая астральная связь и ответственность в человеческих жизнях, как в Мифе об Эре, то это обеспечивает причину для астрологии, и астрология должна быть (частично) переплетена в судьбе и провидении. Плотин следует основной идеи Мифа об Эре (II, 3.9.1–14; 3.15.1–5).¹⁸ Души приходят к рождению, выбирая свои жзни, но затронутые планетарными положениями, при которых они рождаются. Плотин говорит, что космос – это смещение Бога и даймона, и страсти (τὰ πάθη) – это даймоническая часть: ‘Так вот [Единое] является Богом, когда та [высшая божественная душа] сочисляется с ним, но остальное, он [т. е., Платон] говорит, является великим Даймоном¹⁹ и страсти в нём являются даймоническими’²⁰.

15 Plotinus, *Opera*, eds Paul Henry and Hans-Rudolf Schwyzer, 3 vols (Leiden: Brill, 1951–1973), точно vol. 1 (*Vita Plotini*), 16–17. См. также Porphyry, *Porphyre: La vie de Plotin*, ed., trans. and comm. Luc Brisson, 2 vols., vol. II (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1992), 152–53; и *Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by their Students*, trans. Mark Edwards (Liverpool: Liverpool University Press, 2000), 19–20.

16 Plotinus, *Plotinus Ennead III*, trans. A. H. Armstrong (Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1967, repr. 2006), Introductory Note, 140. См. также обсуждение этого события и *Ennead* III, 4 в Timotin, *Démonologie*, 286–300.

17 Напр. *Ennead* II, 3; III, 1. Это упрощённое описание непростого эссе. Более подробно о том, как Плотин рассматривает астрологию, см. четыре анализа, которые подходят к нему с различных точек зрения: J. Dillon, ‘Plotinus on Whether the Stars are Causes’, *Res Orientales* 12 (*La Science des Cieux. Sages, mages, astrologues*) (1999): 87–92; M. Lawrence, ‘Who Thought the Stars are Causes? The Astrological Doctrine Criticized by Plotinus’, в *Metaphysical Patterns in Platonism*, ed. John F. Finamore and Robert M. Berchman (New Orleans: University Press of the South, 2007); P. Adameson, ‘Plotinus on Astrology’, *OSAPh* 35 (2008): 265–91; и C. Addey, *Divination and Theurgy in Neoplatonism: Oracles of the Gods* (Farnham, Surrey/ Burlington, VT: Ashgate, 2014), 205–08. Плотин фокусируется на σημαίνειν в отличие от ποιεῖν, и на философских различиях между ними. Но Lawrence прав, отмечая (29), что астрологические трактаты зачастую взаимозаменяемо (и, по-видимому, без рассматривания философских смыслов) используют ‘σημαίνει’ и ‘ποιεῖ’, когда они толкуют о действиях, возникающих из астрологических конфигураций. Такая практика широко распространена (ср. Валенс, Павел, Олимпиодор, Гефестион). Даже в настоящее время современные астрологи говорят как будто планеты ‘делают’ события людям, хотя многие, в действительности, не думают, что существует механизм или физическое влияние, посредством которого астрологические конфигурации соотносятся с человеческими событиями.

18 Более подробно о Мифе об Эре, даймоне и астрологии см. Главу 8, 1.1 (‘Даймон и Жребий’), 282–85.

19 Значение Эроса, ‘великий даймон’ из *Symposium* 202d.

20 II, 3.9.46–47 (Henry/Schwyzzer): Θεὸς μὲν οὖν ἐκείνης συναριθμουμένης, τὸ δὲ λοιπὸν δαίμων, φησὶ, μέγας καὶ τὰ πάθη τὰ ἐν αὐτῷ δαιμόνια. Армстронг переводит τὰ πάθη как ‘то, что происходит’: ‘Космос является богом, если отделяемая душа считается частью его; остальное, говорит Платон, является “великим даймоном”, и то, что происходит в нём, является даймоническим’. McKenna переводит ‘и его пути разделены’. Ни один из них, по моему мнению, не передаёт мысль о том, что страсти связаны с даймонами, что, как я думаю, говорит Плотин.

Плотин опирается на части *Государства* (х, 616с–d) Платона, упоминая веретено, планеты и звёзды и Мойры; и *Тимей*, говоря, что отношения планет к страстям ‘связывают нас со звёздами, от которых мы получаем наши души’²¹; откуда приходят наши характеры и действия, вытекающие из них. Когда он говорит о душе, приближающей свой приход в рождение, что ‘нечто приходит к ней’ (ἤκειν τι) (II, 3.10.4)²², нечто, которое подвержено страстям²³ (τι παθητικὸν ἔχουσα) (3.10.5–6), что онт имел в виду? Peter Adamson предполагает, что ‘душа обретает свою пассивную часть по мере своего нисхождения’²⁴, и Плотин уже говорил, что небесные боги снабжают душу ‘ужасными и необходимыми страстями’²⁵. В сочинении *То, что до нас* Порфирий говорит о семи сферах, через которые проходят души, каждая из которых возбуждает её различными желаниями.²⁶ Макробий

21 II, 3.9.10–11 (Henry/Schwyzler): Οὗτοι γὰρ οἱ λόγοι συνδέουσιν ἡμᾶς τοῖς ἀστροῖς παρ’ αὐτῶν ψυχὴν κομιζομένους. . . (перев. Armstrong). Отрывок Тимея, 69с–d, ссылается на страсти, которые составляют часть ‘смертной души’. Эти страсти, говорит Плотин, приходят от богов-как-планет (II, 3.9.6–10, Henry/Schwyzler). (Астрологические Солнце и Луна ассоциируются с душой.)

22 Перев. Adamson, ‘Plotinus on Astrology’, 288.

23 Я использую перевод ‘страсти’, но ни одно английское слово не выражает адекватно греческий смысл слова *pathē*; ни страсти (passions), ни аффекты (affections), ни эмоции (emotions), ни пассивность (passivity), ни переживание (suffering) ни даже впечатление (experience).

24 Adamson, ‘Plotinus on Astrology’, 287–88, п. 44 (в примечании он затрагивает весь отрывок, из которого это исходит, и трудности в его интерпретации).

25 II, 3.9.7–8: τὰ δεινὰ καὶ ἀναγκαῖα πάθη (Henry-Schwyzler).

26 Porphyry, ‘Περὶ τοῦ ἐφ’ ἡμῖν’ (Smith, 305.68–71 [P.37, 271F] ≈ Wachsmuth, II, 171.1–5): . . . τοῦ <δὲ> πρώτου βίου ἢ διέξοδος διὰ τῶν ἐπτὰ σφαιρῶν γιγνομένη, ἄλλως ἄλλης κατ’ αὐτὰς κινουμένης κατὰ τὰς προθυμίας πρὸς τινὰς τῶν δευτέρων βίων. . . ‘Когда проходит [душа] через семь сфер первый тип жизни получается, другое прохождение вниз их, возбуждает [душу] по-иному, в соответствии с желаниями, которые она несомненно имеет для вторых жизней. . .’. J. Wilberding, в *Porphyry: To Gaurus on How Embryos are Ensouled and On What is in Our Power*, 146, переводит ‘Путь первой жизни проходит через семь сфер, но каждая [душа] движется через эти [сферы] по-иному, в соответствии с их побуждениями к определённым вторым жизням. . .’. В своём комментарии (130) он изобретательно предполагает (130–31), основываясь на местонахождении души, что ‘. . . сделав свой выбор, душа восходит к ἠὸροκος в сфере неподвижных звёзд, прежде чем спуститься вниз через планетарные сферы в подлунную область. . .’. Это объясняет два прохождения через сферы, одно вверх и одно вниз. Proclus Diadochus, *Proclus, Commentaire sur la République*, trans. and annot. A. J. Festugière, 3 vols. (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1970), точно vol. 3, 356, воспроизводит этот отрывок: ‘D’autre part, comme, en sa première descente, l’âme passe à travers les sept sphères, et que, juste à ce moment-là, chaque sphère imprime en l’âme des désirs différents qui influenceront sur son choix de telle ou telle deuxième vie. . .’. Он, тем самым, предполагает, что два прохождения вниз. Отметьте, что A. Smith, ‘Porphyrian Studies Since 1913’, в *ANRW*, vol. II.36.2, ed. Wolfgang Haase (Berlin/ New York: Walter de Gruyter, 1987), 717–73, точно 727 п. 49, неверно цитировал источник перевода Фестьюжера. Он также, я думаю, неверно понял позицию Фестьюжера об этапах ‘первой’ и ‘второй’ жизни души, проходящей по пути к воплощению. Я не думаю, как Смит предполагает, что Фестьюжер понимает первую и вторую жизни (*bioi*) как отличные друг от друга, но как этапы выбора для души в воплощении в одну возможную жизнь, которая имеет два компонента. См. Festugière, 349, III.1 и 2, и перевод Фестьюжера, 354, из 169.15–20, ‘types d’existence de premier ordre et des types de second ordre’. (Возможно, мы могли бы использовать ‘первую’ и ‘вторую’ жизни для момента зачатия и момента рождения.)

хорошо описывает различные атрибуты родственные страстям, которые душа приобретает от каждой из планет, по мере своего нисхождения.²⁷

Поскольку Плотин просто упомянул ‘великого даймона’ и то, что страсти в космосе являются даймоническими, может ли нечто, что приходит в душу, также быть наделённое даймоном, кто, будучи сам подверженный страстям (но на более высоком уровне, чем душа), может помочь воплощённой душе стремиться к контролю их? Связь между даймонами и страстями хорошо известна;²⁸ быть подверженным страстям – это состояние человека. Даймон, тем не менее, является и носителем страстей и проводником к достижению добродетели. Когда душа воплощается, она приносит с собой своего даймонического проводника (как гласит Миф об Эре). Ямвлих, к тому же, говорит именно это, когда он рассказывает нам:

27 Macrobius, *Commentary on the Dream of Scipio*, 1, 12.14 (Willis, II, 50): ‘in Saturni ratiocinationem et intelligentiam, quod λογιστικόν et θεωρητικόν vocant: in Iovis vim agendi, quod πρακτικόν dicitur: in Martis animositatis ardorem, quod θυμικόν nuncupatur: in solis sentiendi opinandique naturam, quod αισθητικόν et φανταστικόν appellant; desiderii vero motum, quod επιθυμητικόν vocatur, in Veneris: pronuntiandi et interpretandi quae sentiat quod ἑρμηνευτικόν dicitur in orbe Mercurii: φυτικόν vero, id est naturam plantandi et augendi corpora, in ingressu globi lunaris exercet.’ ‘В сфере Сатурна она обретает рассуждение и понимание, называемые *logistikon* и *theoretikon*; в сфере Юпитер, силу к действию, называемую *praktikon*; в сфере Марса, смелый дух или *thymikon*; в сфере Солнца, чувство восприятия и воображение, *aisthetikon* и *phantastikon*; в сфере Венеры, влечение страсти, *epithymetikon*, в сфере Меркурия, способность к разговору и толкованию, *hermeneutikon*; и в Лунной сфере, функцию формирования и возрастания тел, *phytikon*.’ (Перев. Stahl, в *Macrobius. Commentary on the Dream of Scipio*, trans. and annot. William Harris Stahl (New York: Columbia University Press, 1952).).

28 См., напр., Plutarch, *De Iside et Osiride*, 25,360d–e. (См. также Главу 4, 1.3, ‘Греческие демоны’, 123–24.) Касательно более подробного обсуждения даймона и страстей см. Timotin, *Démonologie*, напр., 96–99, 122–25, 137, 165–67, 213–19 и т. д.

Если я раскрою истину о личном даимоне, то он не из одной лишь части небесных областей, не из любого одного элемента видимого царства эта сущность придана нам, но от всего космоса и от всего многообразия жизни внутри него, и от всякого рода тела, через все из которых душа нисходит в зарождение, имеется распределение нам индивидуального жребия, назначенного каждой части внутри нас, в соответствии с индивидуальным разрешающим принципом. Этот даимон, в таком случае, выступает в качестве образца для нас ещё до того, как души нисходят в зарождение.²⁹

Мы видим линию преемственности идеи личного даимона, сопровождающего душу в зарождение, исходящую от Платона и проходящую от Плотина через Порфирия к Ямвлиху. Натальная астрология становится частью этой системы, так как она уже основывается на моменте рождения (и пытается найти момент зачатия: момент воплощения). Астрология логически связана с системой, подобной Платона, которая связывает судьбу и даимона в воплощении.³⁰

Ранний трактат Плотина о личном даимоне (*Эннеада* III, 4, номер 15 в хронологическом порядке трактатов *Эннеады*) был, как говорит введение Армстронга, 'написан... прежде, чем Порфирий пришёл в Рим'³¹. Целью Плотина является согласование различных трактовок даимона у Платона (*Государство*, *Тимей*, *Федр*, *Фaed*, *Теэтет*). Он рассматривает личного даимона как направляющего духа, который иерархически выше уровня, на котором человеческая жизнь пребывает (III, 4.3.6–20, особ. 18–20), служащего как проводником, так и устремлением.³² Кроме того, он соединяет этого направляющего даимона со звёздами и планетами, следуя идеи *Тимея*, что каждая душа имеет свою собственную звезду.³³ Душа привлекается к 'звезде, которая

29 *DM* IX.6, 280.1–8 (Des Places, trans. Clarke/Dillon/Hershbell): Εἰ δὲ δεῖ σοὶ τὸν ἀληθῆ περι τοῦ οἰκείου δαίμονος λόγον ἀποκαλύψαι, οὐκ ἀφ' ἑνὸς μέρους τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδ' ἀπὸ τινος στοιχείου τῶν ὁραμένων ἀπονέμεται ἡμῖν οὗτος, ἀφ' ὅλου δὲ τοῦ κόσμου καὶ τῆς παντοδαπῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς καὶ τοῦ παντοδαποῦ σώματος, δι' ὧν ἡ ψυχὴ κάτεισιν ἐπὶ τὴν γένεσιν, ἀπομερίζεται τις ἡμῖν μοῖρα ἰδίᾳ πρὸς ἕκαστον τῶν ἐν ἡμῖν ἀπομεριζομένη κατ' ἰδίαν ἐπιστάσιαν. Οὗτος δὲ οὖν ὁ δαίμων ἔστηκεν ἐν παραδείγματι πρὸ τοῦ καὶ τὰς ψυχὰς κατέινα εἰς γένεσιν.

30 И это логично для Порфирия, как ученика Плотина и следующего линии Платоника, искать личного даимона в астрологической карте. Двое, даимон и душа, тесно переплетаются до рождения, так почему бы не в момент рождения, который показывает гороскоп рождения в своём расположении планет и Зодиакальных Знаков?

31 Armstrong, *Plotinus Ennead III*, 140. Армстронг также приводит Dodds, *Greeks and the Irrational*, 289–91.

32 См. Armstrong, *Plotinus Ennead III*, 140–41. Что касается дополнительных представлений, см. Timotin, *Démonologie*, 299–300 и прим. 212.

33 *Timaeus* 41d–e. А как быть со злыми даимонами? Плотин говорит, что они могут отвечать за души, которые вошли в 'звериные тела' (θῆρεια σώματα) (III, 4.6.17–19, Henry/Schwyzler). (Спросив, если они меньше, чем даимоны, Плотин намекает, что злые даимоны попадают в другую категорию, чем благие даимоны.) Я думаю, что Плотин использует прилагательное 'θῆρεια' для применения только к животным, а не к людям 'звериного' характера, тем самым предоставляя злых даймонов только душам животных, и оставляя благих даймонов людям. Это, по-видимому, растолковывает *Тимей* 42c, где те, кто жил грешной жизнью, перевоплощаются как животные. Плотин также упоминает грешного человека, входящего в 'звериную жизнь', βίον θῆρειον (т.е., жизнь животного), в III, 4.3.16–17 (Henry/Schwyzler).

находится в гармонии с характером и силой, которая существовала и действовала в них; и каждая будет иметь бога того вида, как её дэимон...³⁴. Возможно, именно здесь Порфирий получил идею правящей планеты в гороскопе, как представляющей личного дэимона.

Плотин говорит, что дэимон-хранитель может быть тем же самым или меняться от жизни к жизни, в зависимости от жизни, которую выбирает душа (III, 4.6.10–12, 4.6.46–47)³⁵. Здесь Плотин использует метафору для души на борту корабля, поскольку душа движется по жизни со своим дэимоном. Природа, называемая ‘веретено’ (*Государство* х. 616с), помещает душу со своим дэимоном ‘в некое место фортуны’, уподобляя определённому кораблю, в котором душа обитает в течение жизни человека.³⁶ События жизни подвижны кругом небес и его ветрами, и человек реагирует, как на качку корабля, так и на свои собственные порывы или желания. Плотин делает допущения для личных и определённых реакций на жизненные события, говоря:

... он находится на корабле определённо в своём собственном месте. Ибо не подобны ни движения, ни желания и не действия всех в одних и тех же обстоятельствах. Так, различное происходит для разных людей по причине тех же самых или различных случаев, или одно и то же с другими, даже если обстоятельства, с которыми они сталкиваются, разные; ибо та *heimarmenē* подобна³⁷.

34 III, 4.6.27–29 (Henry/Schwyzler, перев. Armstrong): πρὸς ἄστρον τὸ σύμφωνον τῷ ἐνεργήσαντι καὶ ζήσαντι ἦθει καὶ δυνάμει· καὶ τοιοῦτῳ θεῷ καὶ δαίμονι... χρήσεται... .

35 В действительности он несколько непоследователен, ибо он утверждает в III, 4.3.10–14 (Henry/Schwyzler), что ‘принцип’ (тот, который активизирует жизнь), выбранный душой/жизнью, который имеет своего собственного дэимона, не остаётся после смерти, но должен уступить принципу следующей жизни и другому дэимоноу. Но, возможно, душа может выбрать тот же самый ‘принцип’ снова и иметь того же самого дэимона, как в этом более позднем примере.

36 III, 4.6.47–50 (Henry/Schwyzler): Ἐπιβαίνει οὖν μετὰ τούτου τοῦ δαίμονος ὡσπερ σκάφος τοῦδε τοῦ παντὸς πρώτον, εἶτα παραλαβοῦσα ἢ τοῦ ἀτράκτου λεγομένη φύσις κατέταξεν ὡσπερ ἐν νηὶ εἰς τινα ἔδραν τύχης. Эта метафора корабля известна у Платона. См. ниже, раздел 3, 269–70.

37 III, 4.6.55–60 (Henry/Schwyzler, перев. Armstrong): ... ἐπὶ νεῶς εἶναι παρὰ τὸν ἑαυτοῦ τρόπον. Οὐ γὰρ ὁμοίως ἐν τοῖς αὐτοῖς πάς κινεῖται ἢ βούλεται ἢ ἐνεργεῖ. Γίνεται οὖν διάφορα διαφόροις ἢ ἐκ τῶν αὐτῶν ἢ διαφόρων προσπεσόντων, ἢ τὰ αὐτὰ ἄλλοις, κὰν διάφορα τὰ προσπεσόντα· τοιοῦτον γὰρ ἢ εἰμαρμένη.

Человеческая *heimarmenē*, тем самым, состоит из природы и тела (движущегося корабля) и человеческих желаний, создающая уникальную, а не полностью предопределённую судьбу (точно так же, как разные актёры могут играть ту же самую роль в пьесе различными способами; они должны оставаться в структуре пьесы и словах роли, которые им даны, но интерпретация является их собственной). Душа, будучи помещённая в определённую конфигурацию и 'круг небес' (περιφορά, пути планет, вращающихся вокруг веретена в Мифе об Эре), сотрясается ветрами того небесного круга. Не так уж сложно представить это, начиная с конфигурации планет на небесах во время рождения. Роль, которая нам дана, походит на астрологическую конфигурацию при рождении, но как мы играем её, зависит от нас. Кроме того, Плотин давжды говорит в этом трактате³⁸, что каждый из нас является 'умопостигаемым космосом', соединяющим верхний и нижний миры посредством души;³⁹ поскольку планеты рассматриваются в качестве представителей божественного разума, опять же, не следует считать, что астрологическая карта показывает размещение этих божественных разумов в нашем личном космосе. Плотин целенаправленно упомянул веретено, судьбы и 'круг небес' (II, 3,9). Он принимает идею о душах, преданных богам небес: Бог даёт людям душу, но 'боги, рождённые посредством небес' (т. е., планеты) дают им страсти. Но мы также имеем нашего избранного даймона и способность контролировать наши страсти, наши реакции на события.

Реакции на события, создаваемые движением метафорического корабля из III, 4,6, частично основаны на человеческом выборе, и поэтому одни и те же обстоятельства воздействуют по-разному на различных людей, или почему разные обстоятельства могут вызвать у людей одинаковые реакции. Есть параллели с такого вида мышления у Веттия Валенса (VII, 6.127–160). По совпадению, используя тему кораблей и их пассажиров⁴⁰, этот раздел касается шести оставшихся в живых после кораблекрушения, один из которых, вероятно, был сам Валенс. Все шестеро, естественно с разными гороскопами рождения, переживали периоды астрологического кризиса. В каждом случае были вовлечены различные планеты, но в каждом случае это были те, которые были связаны с кораблями и несчастными случаями – а

38 III, 4.3.22–24 (Henry/Schwyzler):... και ἕσμεν ἕκαστος κόσμος νοητός, τοῖς μὲν κάτω συνάπτοντες τῷδε, τοῖς δὲ ἄνω καὶ τοῖς κόσμου τῷ νοητῷ. ... '... и каждый из нас является умопостигаемым космосом, соединяющий нижний космос с частями души внизу и умопостигаемый космос с частями выше ...'. III, 4.6.21–23 (Henry/Schwyzler):... χρῆ γὰρ οἶεσθαι καὶ κόσμον εἶναι ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν μὴ μόνον νοητόν ἀλλὰ καὶ ψυχῆς τῆς κόσμου ὁμοειδῆ διάθεσιν. ... '... ибо нужно знать также, что космос есть в нашей душе не только умопостигаемый, но также устроенный подобно форме Мировой Души ...'.

39 Это схоже с идеей макрокосма/микрокосма.

40 But allusions to ships would not be uncommon in this Mediterranean culture.

именно, либо Сатурн, ('склонный к мореходству, те, которые занимаются прибрежной торговлей'⁴¹, и обуславливают 'насильственную смерть в воде...')⁴², либо Луна (остаться в живых, тело, корабль)⁴³ и/или Марс (насилие, гибель, пиратство)⁴⁴. Но шестеро выживших имели благодетелей, что смягчило катастрофические последствия: тем самым все выжили в кораблекрушении благодаря способности кормчего умело использовать ветер в парусах, даже несмотря на то, что корабль набрал воду и было потеряно кормовое весло.

Валенс, как и Плотин, осведомлён о природном действии *heimarmenē* и использует этот пример, чтобы показать это: 'С целью показать чудо природы, и что ничего не происходит в стороне от судьбы, но, что те, кто были схвачены все разом в сражении и случайно погибли, или от огня и в кораблекрушении, или от некой другой причины, были привлечены вместе судьбой, что мы и должны показать кратким примером'⁴⁵. Те шесть привлечены *heimarmenē* (отражённой в их астрологических конфигурациях на то выремя), чтобы быть вместе на корабле, который попадает в переделку, где кормчий, благодаря своему мастерству, спасает их жизнь и корабль. Для Валенса, возможно, искусный кормчий представляет благодетелей, который для каждого выжившего сработал в его гороскопе на то время.⁴⁶ Для Плотина, возможно, умелые решения и мастерство кормчего показали бы человеческую волю и способность делать правильный выбор, чему содействовала поддержка личного даймона. Для Валенса, те же самые обстоятельства дают различные астрологические причины для разных людей, тогда как для Плотина, различные события происходят с разными людьми в тех же самых обстоятельствах, как вследствие природы, так и человеческого выбора. Безусловно, Валенс, практикующий астролог, в основном, интересуется здесь тем, как *астрология* освещает действия судьбы, и не обязательно человеческую

41 *Anthology*, I, 1.7 (Pingree, 2.4): ... πλευστικούς, πάρυγρα πράσσοντας.

42 Там же, I, 1.15 (Pingree, 2.17): τοὺς δὲ θανάτους ἀποτελεῖ βιαίους ἐν ὕδατι...

43 Там же, I, 1.4 (Pingree, 1.15–16, 19): ... σημαίνει μὲν κατὰ γένεσιν ἀνθρώποις ζωὴν, σώμα... πλοῖα...

44 Там же, I, 1.21 (Pingree, 2.31–3.2): <O> δὲ τοῦ Ἄρεως σημαίνει βίας... ἐκπτώσεις... ληστείας... Ἐκπτώσεις может означать также кораблекрушения.

45 Там же, VII, 6.127 (Pingree, 274.11–14): Πρὸς δὲ τὸ θαυμάσαι τὴν φύσιν καὶ ὅτι χωρὶς εἰμαρμένης οὐδὲν γίνεται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν πολέμῳ καὶ συμπτώσει ἢ ἐμπρησμῷ καὶ ναυαγίῳ ἢ καὶ κατὰ ἄλλην αἰτίαν τινὰ ἀλίσκομενοι ὁμοθυμαδὸν συνάγονται ὑπὸ τῆς εἰμαρμένης, ἐκ μικροῦ ὑποδείγματος δηλώσωμεν. (Гороскоп, который, вероятно, Валенса, является одним из примеров.)

46 В этом случае результат был благополучным и решение, принятое кормчим было умелым. В настоящее время, с другой стороны, см. несчастливый пример Титаника. Недавнее кораблекрушение, похоже, что следующее за *heimarmenē*, произошло у побережья Глостера, Массачусетс, в октябре 1991 года, где всякое решение, принимаемое капитаном и экипаже, непременно приводило к их гибели: см. S. Junger, *The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea* (New York: W. W. Norton & Co., 1997).

способность к выбору⁴⁷, но мы не должны забывать, что, поскольку сам Валенс, вероятно, был пассажиром на корабле, то действия судьбы и степени выбора, или вмешательство провидения, может имели некоторую непосредственность для него.

Человеческая способность выбирать как реагировать, либо поддаваясь страсти, либо контралируя её (продолжая аналогию, падать на палубу или иметь присутствие духа, чтобы схватить бортовой леер корабля), имеет некое отношение к даймону хранителю и его стимулирование к более высокой и более добродетельной жизни. (Даймоны, как правило, находятся посередине: они парадоксально подвержены страстям, но они также, согласно Плотину, находятся на более высоком и добродетельном плане, с тем, чтобы они могли направлять нас.)

Такого рода идеи, возможно, побудили Порфирия к развитию своей идеи направляющего даймона, представленного управляющей планетой, называемой *oikodespotēs*, или называемой владыкой генитурой (как изложено в *Письме к Анебо*, 2.14с, 15с). Методы нахождения такой управляющей звезды – исходя из которой может быть определена продолжительность жизни, но и характер также – даны в его *Введении к Тетрабиблосу* (см. ниже).

Важность даймона для Неоплатоников подытожил Прокл (кто был под влиянием Порфирия и Плотина) в этом хвалебном гимне:

Только даймон движет всеми, управляет всеми, распоряжается всеми нашими делами. Ибо он совершенствует разум, умеряет страсти, вдохновляет природу, поддерживает тело, обеспечивает случайности, исполняет веления судьбы и наделяет дарами от провидения; и это одно существо является царём всего, что есть в нас и всего, что имеет отношение к нам, управляя всей нашей жизнью.⁴⁸

Подобные утверждения демонстрируют то, почему так важным было находить личного даймона (и не только для Неоплатоников: как мы видели в Главе Шесть, Магические Папирусы содержат примеры того, как находить личного даймона). Теперь мы обратимся к Ямвлиху ка-

47 Komarowska, *Valens*, 352–60, особ. 355–58 также обсуждается ход кораблекрушения, подтверждая первичный интерес Валенса не к философии или онтологии, но к астрологической практике.

48 Proclus, *On Alcibiades I*, 78.1–6 (Westerink): *μόνος δὲ ὁ δαίμων πάντα κινεῖ, πάντα κυβερνᾷ, πάντα διαχοσμεῖ τὰ ἡμέτερα. καὶ γὰρ τὸν λόγον τελειοῖ καὶ τὰ πάθη μετρεῖ καὶ τὴν φύσιν ἐμπνεῖ καὶ τὸ σῶμα συνέχει καὶ τὰ τυχαία χορηγεῖ καὶ τὰ εἰμαρμένα πληροῖ καὶ τὰ ἐκ τῆς προνοίας δωρεῖται· καὶ εἰς ἐστὶν οὗτος ἀπάντων τῶν ἐν ἡμῖν καὶ περὶ ἡμᾶς βασιλεὺς, οἰακίζων ἡμῶν τὴν σύμπασαν ζωὴν.* (Перев. [изменённый] W. O'Neill в Proclus Diadochus, *Proclus: Alcibiades I, A Translation and Commentary*, перев. и коммент. William O'Neill (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965)) Это утверждение имеет сходство с Ямвлихом в DM IX.6, 280 (как приведено в J. Dillon, 'Iamblichus on the Personal Daemon', *AncW* 32.1 (2001): 3–9, точно 4). См. также Timotin, *Démonologie*, 311–12.

сательно даймонов и астрологии. Его разработка теургии, является противоположностью к Порфирию, как в его понимании даймоического и божественного, так и в его использовании астрологии как практикующего Неоплатоника.

1.2 Ямвлих

Я обращаюсь к работе Ямвлиха через диалог с Порфирием, который формирует целые разделы *De mysteriis*. Трактат устроен как ответы на вопросы, заданные Порфирием в его *Письме к Анебо*⁴⁹, кто желает узнать, среди прочего, о месте даймонов в космосе и об астрологии.

Порфирий спрашивает 'Анебо' о предсказании будущего (2.1a = ДМ ш. 1, 99). Предсказание может быть достигнуто посредством снов, божественного озарения, одержания, видений и магических заклинаний (2.2a–f). Есть также 'техническая' сторона для предсказания (τέχνη ἀνθρώπινη) (2.2g), и именно здесь возникает астрология, как 'техника для, проводимая предсказание через посредство ... звезд' (2.2g)⁵⁰. Порфирий желает узнать, кто предоставляет информацию о будущем: это боги, ангелы, даймоны или нечто ещё (2.3b)? Ямвлих не отрицает, что божественные существа приходят в разнообразных обличьях и существуют на различных уровнях, но они не должны быть использованы в любом случае для видения будущего, но для помощи человеческой душе продвигаться по пути становления более божественной. Предпочитаемый метод для этого – через посредство теургии. Фактически, он утверждает, что боги могут преднамеренно не сообщать судьбу, когда это отвечает интересам целомудрия человеческой души: 'Всякий раз, когда необходимо для души проявлять добродетель, и неопределённость будущего способствует этому, Боги скрывают то, что произойдёт, с тем, чтобы сделать душу лучшей' (ДМ х.4, 289.13–15)⁵¹. Цель не в том, чтобы увидеть будущее, а в том, чтобы стать более богоподобным. (Возникает вопрос, играет ли также роль влияние личного даймона, побуждающего воплощённую душу к пути добродетели, как мог сказать Плотин.)

Это не означает, что технические средства предсказания, как компонент теургии игнорируются. Ямвлих допускает, что астрология может быть инструментом теургии. Беря пример с Египетских астрологов, он обращает внимание на благоприятный момент (*kairos*), при котором должны быть начаты теургические ритуалы, ведущие душу в миры вне судьбы и к высшему богу:

49 То, что осталось от *Письма к Анебо* – это части, цитируемые в ДМ и у Евсевия, РЕ (плюс несколько других). Фрагменты были собраны и упорядочены Содано (A. R. Sodano). Я следую его нумерации здесь.

50 2.2g (Sodano, II.4):... δι' ἀστέρων τέχνην... τῆς θήρας τοῦ μέλλοντος.

51 Shaw, *Theurgy and the Soul*, 234, обсуждает этот вопрос (это перевод Shaw, слегка изменённый).

но они предлагают, чтобы мы восходили посредством практики священной теургии к областям, которые выше, более универсальные и превосходящие судьбу, навстречу к Богу, кто является творцом, без призывания помощи материи или не принося ничего, кроме *наблюдения благоприятного момента*.⁵² (курсив мой)

Это явно предполагает катархическую астрологию, которая подразумевает выбор правильного астрологического момента (*kairos*) для начала чего-нибудь.⁵³ Ямвлих даёт преимущество этой форме предсказания, как оказание помощи для теургической практики становления более божественным.

Касательно других астрологических практик, особенно когда они связаны с личным даймоном, Ямвлих более осторожен. Порфирий желает знать, что Анебо думает о том, что планета, которая является астрологическим ‘хозяином Дома рождённого’, *οἰκοδεσπότης τῆς γενέσεως*⁵⁴, даёт личного даймона (даймон – дух этого планетарного бога)⁵⁵. Ямвлих отвечает, объясняя, что есть два способа подходящих к обнаружению личного даймона: один теургический и один технический (астрологический):

Дабы просто поставить вопрос, можно взять два подхода к личному даймону, один теургический, другой технический; следуя первой процедуре, тот подход вызывает даймона из высших причинных принципов, тогда как согласно второму подходу, из видимых циклов в гороскопе рождения; первый не использует натальную астрологию, тогда как второй использует также такие процедуры; первый действует на более всеобъемлющей основе, превосходящей сферу природы, тогда как второй выполняет своё почитание на определённом уровне, следуя велению природы. Учитывая всё это, мне кажется, что ты действуешь необоснованно

52 *DM* VIII.4, 267.6–10 (Des Places): ... ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἱερατικῆς θεουργίας ἀναβαίνειν ἐπὶ τὰ ὑψηλότερα καὶ καθολικώτερα καὶ τῆς εἰμαρμένης ὑπερκεῖμενα παραγγέλλουσι πρὸς τὸν θεὸν καὶ δημιουργόν, μήτε ἕλην προσποιούμενους μήτε ἄλλο τι προσπαραλαμβάνοντας ἢ μόνον καιροῦ παρατήρησιν. (перев. Clarke/Dillon/Hershbell, слегка изменён). Shaw, *Theurgy and the Soul*, 201, отмечает, что астрология использовалась для нахлждения подходящего времени для теургического ритуала. См. обсуждение этого отрывка в Addey, *Divination and Theurgy*, 105–06.

53 Что касается катархической астрологии в ритуале, см. Nephaestio, III, 6.1 (этот отрывок будет обсуждён в Главе 10). Катархическая карта используется в заклинаниях Магических Папирусов, напр. PGM IV.2967–3006, PGM VII.505–528, PGM XIII.1027–1039, PDM XIV.1–114 (см. Глава 6, 1.1–1.4, 1.6).

54 *Letter to Anebo*, 2.15c = *DM* IX.5, 278.12–13.

55 Касательно подобия к этому в Арабской традиции, см. C. Burnett, ‘Tābit Ibn Qurra the Harrānian on the Talismans and the Spirits of the Planets’, *La Corónica* 36.1 (2007): 13–40.

в совлечении более совершенного типа почитания к просто человеческому уровню, и проявляя своё искусство в увеличении трудностей на этот счёт.⁵⁶

Безусловно, Ямвлих больше интересуется (и находит более действенной) теургической практикой. (Взгляд Порфирия, происходящий из его интереса к астрологии, отличается.) Ямвлих не отвергает полностью астрологию, хотя он, очевидно, рассматривает её уступающей чистой теургии. Но для него теургия превосходит природу (и в то же время действующая через природу), тогда как астрология должна действовать внутри природы. Когда Порфирий уделяет особое внимание *oikodespotēs* как личному даймону, Ямвлих часто указывает, что это не так просто:

... ты, мне кажется, ограничиваешься лишь малой частью всего вопроса, касающегося даймона. Ибо, поскольку те мастера, которые действуют в рамках природы, привыкшие давать ему его предназначение в установленном порядке на основе деканов и 'слуг', Зодиакальных знаков и звёзд, Солнца и Луны, исходя из Большой и Малой Медведицы, и из всех элементов и космоса, как целого, ты делаешь ошибку, отделяя одну малую часть этого, которая является 'хозяином Дома', и сосредотачивая все свои изыскания на этом. (*Letter to Anebo*, 14b = *DM IX.2*, 273.10–274.3)⁵⁷

Точка зрения Ямвлиха заключается в том, что невозможно найти личного даймона, используя лишь астрологическую технику или даже астрологическую карту, как целое, но необходимо учитывать каждую часть космоса, по-видимому, методами, в дополнение к астрологии.

56 *DM IX.1*, 273.2–9 (*Des Places*): ὡς μὲν οὖν ἀπλῶς εἰπεῖν, διττῆς οὐσης περὶ τὸν ἴδιον δαίμονα πραγματείας, τῆς μὲν θεουργικῆς, τῆς δὲ τεχνικῆς, καὶ τῆς μὲν ἀπὸ τῶν ἀνωθεν αἰτιῶν αὐτὸν ἐπικαλουμένης, τῆς δὲ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γενέσει φανερῶν περιόδων, καὶ τῆς μὲν οὐδὲν προσχρωμένης γενεθλιαλογίᾳ, τῆς δὲ ἐφαπτομένης καὶ τῶν τοιοῦτων μεθόδων, καὶ τῆς μὲν ὑπὲρ τὴν φύσιν καθολικώτερον, τῆς δὲ μεριστῶς κατὰ τὴν φύσιν αὐτὸν θεραπευοῦσης, ἀτόπως μοι σὺ δοκεῖς τὴν τελειοτέραν ἱερουργίαν ἐπὶ τὴν ἀνθρωπίνην ὑπενεχθῆναι καὶ ἐπὶ ταύτης γυμνάσαι τὰς σαυτοῦ ἐρωτήσεις. (перев. Clarke/Dillon/Hershbell, изменён. Они опустили очевидную астрологическую терминологию в этом отрывке, переводя *genesis* [рождение] как 'порождающая область (generated realm)' и *genethliologia* [натальная астрология] как общие 'гороскопы и подобное', а не конкретную ветвь *натальной* астрологии [в противоположность катархической, которую Ямвлих, по-видимому, предпочитает, или мировой/мунданной астрологии]).

57 (*Des Places*): ... μοι φαίνεται βραχὺ τι μόριον τῆς περὶ αὐτὸν πραγματείας ἀποτεμῆσθαι· εἰωθότων γὰρ τῶν περὶ τὴν φύσιν ἐργοτεχνιῶν ἀπὸ τε τῶν δεκανῶν καὶ τῶν λειτουργῶν, ζῳδίων τε καὶ ἄστρον, ἡλίου τε καὶ σελήνης, καὶ ἀπὸ τῶν ἄρκτων, ἀφ' ὧν τε τῶν στοιχείων καὶ ἀπὸ τοῦ κόσμου καλεῖν αὐτὸν τεταγμένως, οὐκ ὀρθῶς σὺ κατανειμάμενος ἐν τι βραχύτατον τὸ τοῦ οἰκοδεσπότη μορίον, περὶ αὐτὸ τὰς ζητήσεις ἐποιήσω. (перев. Clarke/Dillon/Hershbell).

Его замечание о личном даймоне, приведенное ранее (242), делает это понятным:

Если я раскрою истину о личном даймоне, то он не из одной лишь части небесных областей, не из любого одного элемента видимого царства эта сущность придана нам, но от всего космоса и от всего многообразия жизни внутри него, и от всякого рода тела... (DM IX.6, 280.1–4)⁵⁸

Он продолжает:

... Ибо личный даймон не руководит той или иной частью нашего существа, но каждой из них сразу, и он распространяет всё начальствование на нас, несмотря на то, что это было предоставлено нам из всех областей космоса. Да и доказательство, которое ты приводишь в отношении даймонов, руководящих различными частями тела, которые следят за их здоровьем и состоянием, а также установление единого смотрителя над всем в целом, это ты можешь принять как указание на руководящую роль, предоставленную одному даймону над всем, что касается нас; поэтому не делай различия между одним даймоном, связанным с телом, другим – с душой, и другим – с умом. (Letter to Anebo, 16a = DM IX.7, 281.6–13)⁵⁹

Здесь Ямвлих, по-видимому, говорит, что *oikodespotēs* является даймоном; он также предупреждает Порфирия о том, что личный даймон не является чем-то меньшим, чем общий управитель (и намекает, что астрология игнорирует одиночного попечителя в пользу меньшего

58 (Des Places): Εἰ δὲ δεῖ σοὶ τὸν ἀληθῆ περὶ τοῦ οἰκείου δαίμονος λόγον ἀποκαλύψαι, οὐκ ἀφ' ἑνὸς μέρους τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδ' ἀπὸ τινος στοιχείου τῶν ὀρωμένων ἀπονέμεται ἡμῖν οὗτος, ἀφ' ὅλου δὲ τοῦ κόσμου καὶ τῆς παντοδαπῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς καὶ τοῦ παντοδαποῦ σώματος... (перев. Clarke/Dillon/Hershbell).

59 (Des Places): Οὐ γὰρ τινος τῶν ἐν ἡμῖν μέρους, πάντων δ' ἅπαξ ἀπλῶς ἡγγείται, διήκει τε ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐφ' ἡμῖν ἀρχήν, ὡσπερ ἀφ' ὅλων τῶν ἐν τῷ παντὶ διατάξεων ἀπονενέμεται. Καὶ γὰρ ὅπερ σὺ παρατίθεσαι τεκμήριον τὸ περὶ τῶν κατὰ μέρη τοῦ σώματος ἐφεστηκότων δαιμόνων ὑγείας καὶ τοῦ εἶδους καὶ τῆς ἕξεως τῆς ἐν αὐτοῖς ὄντων συνοχέων καὶ ἑνὸς τοῦ ἐπὶ πᾶσι κοινῶς ἐπιβεβηκότος προστάτου, τοῦτο ποιοῦ δεῖγμα τῆς εἰς ἕνα δαίμονα πάντων τῶν ἐν ἡμῖν ἀνηκούσης προστασίας. μὴ τοῖνον διαίρει τὸν μὲν σώματος τὸν δὲ ψυχῆς τὸν δὲ νοῦ δαίμονα. (перев. Clarke/Dillon/Hershbell). Впрочем, в таком случае, все *oikodespotai*, как общие управители, так и те, которые связаны с определёнными областями, являются даймонами. Что касается различных типов *oikodespotai*, см. ниже, 2.1–2.8 и Таблицу 7.1, 265–66.

oikodespotai)⁶⁰. Но позиция Порфирия как астролога заключается в том, что астрологические аналоги личного даймона могут быть найдены в гороскопе, и они являются общими управителями гороскопа⁶¹. Астрология имеет неизменный интерес в нахождении ‘управленцев’, кто надзирает над гороскопом, наряду с интересом к даймонам и где они вписываются в астрологическую схему.

Между прочим, эти отрывки⁶² показывают, что Ямвлих был лучше осведомлён в астрологии, чем Плотин. Он знал о деканах. ‘Слуги’ (*leitourgoi*) – это даймоны, связанные с деканами (декан звёзд назван *leitourgoi* в *SH* VI.12)⁶³. Есть упоминание деканов и министров в *Πιστις Σοφου*⁶⁴, Фирмика Матерна (II, 4.4–5) и Анубио⁶⁵. ‘Большая и Малая

60 *Oikodespotēs*, правящий над определённой областью жизни, отличается от *oikodespotēs* рождения, который даёт персонального даймона астрологически.

61 См. *Введение в Тетрабиблос*, гл. 30, обсуждаемое ниже. Broze and Van Liefferinge, ‘Le démon personnel’, 68, 77 приходят к выводу, что Порфирий сомневается в том, что астрологи могут найти личного даймона исходя из хозяина Дома, но они, по-видимому, неосведомлены об Порфирианском материале касательно астрологии и его интереса в нахождении личного даймона в карте рождения (как в гл. 30 и в *О Том, что до Нас (On What is Up to Us)*). Также очевидно то, что они не понимают астрологического использования *oikodespotēs*. Касательно моего утверждения о том, что Порфирий был астрологом, а также и философом (оба не являются взаимно неприемлимыми), я категорически не согласна с предположением А. Р. Johnson, *Religion and Identity in Porphyry*, 113, 170–72, что Порфирий философ мог писать об астрологии лишь из интеллектуального интереса и с ‘критической позиции’.

62 Он ссылается на подобные астрологические техники также в VIII.4, 266.

63 *SH* VI.12 (Nock and Festugière, *SH* III, 36): ἔτι καὶ ἐν οὐρανῷ φερόμενοι ἀστέρας γεννώσιν αὐτοῖς ὑπολειτουρούς, <οὐς> καὶ ὑπὲρέτας καὶ στρατιώτας ἔχουσιν. ‘Кроме того, когда они [боги Декана] движутся в небесах, они порождают звёзды для себя, называемые слугами, которых они имеют в качестве слуг и солдат’. См. также Глава 6, 3.3. Есть боги декана как *liturgi* в Martianus Capella, *De Nuptiis Philologiae et Mercurii*, II.200 (Willis, 54.21). Stahl et al. в Martianus Capella, *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts*, trans. and annot. William Harris Stahl, Richard Johnson, and E. L. Burge, 2 vols., vol. 2, *The Marriage of Philology and Mercury* (New York: Columbia University Press, 1977), точно II, 2, 60, переводят *liturgi* как ‘служители’.

64 I, 45.8 (Schmidt/MacDermot, перевод 77, коптский текст 76.7–8, II–14): Наделю я тебя всеми таинствами света и всяким *gnosis*... от всех богов [ἴνουττε] до демонов [ἴλδαιμόμον]; от всех господ [ἴλχοεις] до деканов [ἴλδεκανος]; от всех властей [ἴεζοϋσια] до министров [ἴλτιγοϋργος]; от сотворения людей до (такового) зверей... Перевод MacDermot слегка изменён (другие упоминания о декане как министрах в I, 1; I, 8 и IV, 136). См. также Глава 5, 2.3.

65 Frs 1 и 2 (Obbink, 23–25). Обсуждается с отрывком Фирмика в Главе 6, 4.4.

Медведица', относимые к Египетской Герметической практике, подробно описаны, как у астролога Манефона⁶⁶, так и в *Hermetica*.

Манефон: ... и ход Знаков Зодиака вокруг полюса, который, / в своём половинном путешествии вдоль Земли и эфирного пути, разделяя / движущиеся (небесные тела) надвое, выстраивает богом задуманную вселенную / от рассвета до ночи и от восхода до заката. Ибо те вещи, / (которые исходят) из храмовых святилищ, природу эфирно-блуждающих (ether-roaming) / планет имеют установленную для людей, кто правильно предполагает о звёздах, / для которых хор космоса определяет Судьбу для смертных.⁶⁷

Hermetica: А под этими [деканами] располагается созвездие, называемое Медведица, состоящая из семи звёзд, расположенных в центре по отношению к Зодиаку. Над головой имеется другая Медведица, соответствующая ей. Деятельность Медведицы подобна деятельности оси, никогда не заходящей или восходящей, но остающейся в том же самом месте, вращающейся вокруг той же самой [точки], активизирующей жизне-несущий круг ... передавая весь [мир] из ночи в день и из дня в ночь.⁶⁸

Ямвлих, очевидно, также обладает некоторым знанием техник, используемых для нахождения 'хозяина обители (housemaster)', поскольку он напоминает Порфирию 'об очевидных методах для его нахождения... когда в спорных случаях они [Халдеи и Египтяне] излагали для их выяснения в некоторых случаях пяти элементов, в других даже больше,

66 Манефон конкретно не упоминает Медведицу, но его отрывок имеет много схожих мест с отрывком *Hermetica*, который упоминает. Представляется очевидным, что он читал этот отрывок или похожий текст, либо он и автор отрывка *Hermetica* заимствовали из одного и того же источника. В любом случае, Медведица вращается вокруг полюса, который является центральным для Манефона.

67 *Apotelesmatica*, IV.5–11 (Lopilato, 75): ζωιδίων τε πόλοιο περί δρομον, δε κατά γαίαν / αίθερίην τε κέλευθον ἐν ήμιτμήτι πορείη / πλαγκτά διχαζόμενος διέπει θεομήστορα κόσμον / ἐξ ήους ἐπί νύκτα και ἀντολής ἐπί δυσμάς. / ταύτα γάρ ἐξ ιερών ἀδύτων φύσις αίθερόπλαγκτων / ὀρθά τεχμαιρομένοισι διώρισεν ἀνδράσιν ἄστρα, / οἷς πλαγκτή κόσμοιο βροτοκλώστειρα χορείη. Перев. Lopilato, 239.

68 *SH* VI.13 (Nock and Festugière, *CH* III, 37): ὑπό δὲ τούτους ἐστὶν ἡ καλουμένη ἄρκτος, κατὰ μέσον τοῦ ζωδιακοῦ ἐξ ἀστέρων συγκεκριμένη ἑπτὰ, ἔχουσα ἀντίζυγον ἑτέραν ὑπὲρ κεφαλῆς. ταύτης μὲν ἡ ἐνέργεια ἐστὶ καθάπερ ἄξιονος, μηδαμοῦ μὲν δυνούσης μηδὲ ἀνατελλούσης, μενούσης δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ αὐτῆς περὶ <τὸ> αὐτὸ στρεφομένης, ἐνεργούσης δὲ τὴν ζωοφόρου κύκλου <...>, παραδιδούσα τὸ πᾶν τοῦτο ἀπὸ μὲν τῆς νυκτὸς ἡμέρας, ἀπὸ <δ'> ἡμέρας νυκτί. Мой перевод после W. Scott, ed. and trans., *Hermetica*, I, 412–13.

чем то, тогда как в других меньше?⁶⁹ Эти 'пять элементов' должны относиться к шагам, используемым астрологами для нахождения *oikodespotēs* (см., напр., технику Птолемея, ниже, 2,3, 259–60)⁷⁰. Кроме того, Ямвлих использует слово 'ἐπικράτεια' по отношению к даймону (DM IX,2, 274.8); астрологическая техника 'преобладания (predomination)' вовлечена в нахождение *oikodespotēs*, как мы увидим.

Есть ещё одна область, где астрология пересекается с теургией, и это использование материальных объектов, таких как изваяния, в теургических обрядах⁷¹. Изваяние буквально пропитано божественной сущностью бога, которого оно представляет.

Поскольку необходимо, чтобы земные вещи не были лишены участия в божественном, то земля получила определённую божественную частицу, способную вмещать Богов. Теургическое искусство, поэтому, ... часто использует вместе камни, травы, животных, благовония и другие священные, совершенные, богоподобные предметы подобного вида. Затем из всего этого получается совершенное и чистое вместилище.⁷²

Трактат Порфирия *Об Изваяниях* (*Περὶ ἀγαλμάτων*), сохранившийся в фрагментах⁷³, даёт контекст для такого вида практики. Астрология зачастую использовалась для определения подходящего момента для освящения изваяний и других святых образов, а надлежащий астрологический момент был основан на характеристиках, как астрологических, так и религиозных/мифологических, рассматриваемого божества; см., в частности, Гефестиона (период деятельности начало

69 DM, IX,5, 279.2–5 (Des Places), перев. Clarke/Dillon/Hershbell, слегка изменён): ὁπότε μεθόδους παραδεδώκασι περὶ τῆς εὐρέσεως αὐτοῦ σαφεῖς, ἐπὶ τε τῶν ἀμφισβητούμενων στοιχείᾳ πρὸς τὴν διάκρισιν ἀναδιδάσκουσιν οἱ μὲν πέντε οἱ δὲ καὶ πλείονα τούτων οἱ δὲ ἐλάττονα.

70 Воспроизведён Гефестионом (I, 13.2). И T. Gale в Iamblichus, *Iamblichus Chalcidensis ex Coele-Syria, De mysteriis liber Præmittitur epistola Porphyrii ad Anebonem Ægyptium, eodem argumento*, ed. Thomas Gale (Oxford: E theatro Sheldoniano, 1678), 312 (n. to p. 168.25) и T. Taylor в Iamblichus, *Iamblichus on The Mysteries of the Egyptians, Chaldeans and Assyrians*, trans. Thomas Taylor (London: Stuart and Watkins, 1821, repr. 1968), 319, приводят Гефестиона для этого отрывка, но конечно он был позже, чем Ямвлих.

71 См. Shaw, *Theurgy and the Soul*, 47–48. Addey, *Divination and Theurgy*, 252–55, убедительно доказывает касательно одобрения Ямвлиха предсказание статуи.

72 DM, V,23, 233.6–9, 11–13 (Des Places), перев. Shaw (слегка изменён), 47–48: ἐπεὶ γὰρ ἔδει καὶ τὰ ἐν γῆι μηδαμῶς εἶναι ἄμοιρα τῆς θείας κοινωνίας, ἐδέξατο τινα ἀπ' αὐτῆς θεῖαν μοῖραν καὶ ἡ γῆ, ἱκανὴν οὖσαν χωρῆσαι τοὺς θεοὺς... ἡ θεωρητικὴ τέχνη... συμπλέκει πολλάκις λίθους βοτάνας ζῶα ἀρώματα ἄλλα τοιαῦτα ἱερά καὶ τέλεια καὶ θεοειδῆ, κάπειτα ἀπὸ πάντων τούτων ὑποδοχὴν ὀλοτελῆ καὶ καθαρὰν ἀπεργάζεται.

73 Взято из Евсевия, PE, собрано в J. Bidez, *Vie de Porphyre: Le philosophe Néoplatonicien* (Ghent/Leipzig: E. Van Goethem/B. G. Teubner, 1913).

пятого века) и Юлиана Лаодикийского (ок. 500 г. н. э.)⁷⁴. Хотя было бы спекулятивным делать вывод о каких либо теургических тенденциях со стороны Гепфестиона и Юлиана, очевидно то, что причастность астрологии в освящении изваяний, не была редкостью в тот период.

1.3 Порфирий

Порфирий является связывающим звеном между Плотиним и Ямвлихом. Плотин был его учителем, и Порфирий систематизировал и распространил то, что известно как *Энеады*. Ямвлих, возможно, учился у Порфирия (или был коллегой), но двое имели интеллектуальные, философские и религиозные различия, как видно из ответов Ямвлиха на *Письмо к Анебо* Порфирия. Порфирий был интеллектуальным эклектиком – весьма любознательным, не застывавший в своих интеллектуальных мнениях (по сравнению с Плотиним и Ямвлихом), не боясь задавать вопросы и вполне готовый признавать своё невежество в определённых областях. Есть нечто обновляющее в его непритязательном подходе. Ему вменялось недалёкость его ума;⁷⁵ Бидез, кто написал раннее исследование о нём и его работе, считает, что он был избалован своей уступчивостью.⁷⁶ Но в конечном счёте эти представления являются несправедливыми, и недавнее исследование реабилитировало его интеллектуальные силы.⁷⁷

Некоторые из трактатов Порфирия рассматривают, как даймонов, так и астрологию (*Письмо к Анебо*, *О Том, что до Нас*, *Философия от Оракулов*⁷⁸, *Пещера Нимф в Одиссее*). *О Воздержании* рассматривает, к тому же, даймонов всех видов; и он является предполагаемым автором (большинства глав) астрологического трактата *Введение к Тетрабиблосу* (см. ниже, Раздел 3, ‘Астрологический Трактат Порфирия’, особ. прим. 122–125). Мы, тем самым, можем рассматривать его осведомлённым, даже экспертом, в этих двух областях.

74 См. Nephaestio, III, 7.13–18 (Pingree, 258–59); и касательно Юлиана, *CCAG* VIII/4, 252.6–22. Подробнее об астрологии и освящении образов см. Pérez Jiménez, ‘Nephaestio and the Consecration of Statues’.

75 Dodds, *Greeks and the Irrational*, 286–87: ‘не последовательный или творческий мыслитель’.

76 Bidez, *Vie de Porphyre*, 132: ‘Le travail de Porphyre nous révèle un génie victime de sa curiosité et gâté par trop de souplesse’. Он продолжает в том же духе, 133–34.

77 Напр., Hornblower and Spawforth, eds, *Oxford Classical Dictionary*, s.v. ‘Porphyry’; P. Athanassiadi, ‘Dreams, Theurgy and Freelance Divination: The Testimony of Iamblichus’, *JRS* 83 (1993): 115–30, точно 117–18; Введение в G. Karamanolis and A. Sheppard, eds., *Studies on Porphyry* (London: *BICS* Supplement 98, 2007), 4–5; Smith, ‘Porphyry – Scope for a Reassessment’ в *Studies on Porphyry*, 7; Clarke, Dillon and Hershbell in Iamblichus, *On The Mysteries*, Introduction, xxx–xxxI. Касательно научного исследования о Порфирии в 20-ом веке, вплоть до 1987 г., см. Smith, ‘Porphyrian Studies Since 1913’.

78 Касательно обсуждения астрологии в *Phil. Orac.*, см. Addey, *Divination and Theurgy*, 17–24.

2 Астрологический Личный Даймон

Пожалуй, наиболее важным астрологическим вопросом для Порфирия является тот, как найти личного даймона в гороскопе рождения. Мы рассматривали ответ Ямвлиха на вопросы Порфирия о личном даймоне. Однако мы не рассматривали этот вопрос с точки зрения Порфирия. Из его высказываний в работе *О Том, что до Нас*, очевиден интерес Порфирия в применении концепции личного даймона Платона из Мифа об Эре к астрологической карте. Он полагает, что каждая воплощённая душа входит в избранную жизнь, а её даймон утверждает избранную жизнь в соответствующий астрологический момент.⁷⁹

Порфирий убеждён в связи между личным даймоном и аналогом этого даймона, который может быть найден в гороскопе рождения. Для него этот аналог находится посредством определения предоминатора (*predominator*) и *οἰκοδεσπότης γενέσεως*, ‘хозяина обители рождения (housemaster of the nativity)’, и от этого владыку рождения (*lord of the nativity*).⁸⁰

2.1 Хозяин Дома: Определения и Контекст

В Эллинистической культуре значения слова *oikodespotēs* содержат не только буквальное ‘хозяин дома’, т. е., управитель домашнего хозяйства в частной сфере дома, но и, в более широком смысле, всеобщий правитель или владыка. В Новом Завете это слово используется не только не только в значении хозяина домашнего хозяйства, но и аллегорически в отношении Бога: например, виноградарь *oikodespotēs* притчи в Матфей 21:33–41 – аллегория в отношении Владыки.⁸¹ Более широкие значения слова *oikodespotēs* появляются в его астрологическом

79 ‘Περὶ τοῦ ἐφ’ ἡμῖν’, Wachsmuth, II, 164.8–13; 171.20–24 = Smith, 296.16–297.1 (268F); 306.89–92 (271F) = Wilberding, *To Gaurus*, 143, 146. Этот последний отрывок подчёркивает связь астрологического Асцендента, Знака Зодиака и градуса на восточном горизонте в момент рождения с избранной жизнью и сопутствующим даймоном. (См. также Главу 6, 2.1 касательно сходства в *Hermetica*).

80 Порфирий, *Введение к Тетрабиблосу*, *CCAG* V/4, 206.3, гл. 30.1 (= *ὁ οἰκοδεσπότης τῆς γενέσεως* в *DM* IX.5, 278.12–13 [*Письмо к Анебо* 15c]).

81 Это становится ясным в 21:40, когда ‘*oikodespotēs*’ виноградаря становится ‘*kurios*’. Мф. 21:33 (Библия короля Якова): ‘Выслушайте другую притчу: Был некоторый хозяин дома (*oikodespotēs*), который насадил виноградник, и огородил его вокруг, и вакопал в нём точило, и построил башню, и отдал его виноградарям, и отправился в далёкую страну...’. 21:40: ‘Когда владыка (*lord*) (*kurios*) виноградаря придёт, что сделает он с этими виноградарями?’ (Библейские формулировки приведены и обсуждены в G. Bezza, ‘Astrological Considerations on the Length of Life in Hellenistic, Persian and Arabic Astrology’, *Culture and Cosmos* 2, no. 2 (1998): 3–15, точно 5 и прим. 5.).

использовании.⁸² Астрологически *oikodespotēs* является не только управителем Зодиакального Знака (его 'обители'), но может также применяться к любой 'родственной' связи планеты, которую она имеет⁸³. В астрологии, представляется, термин имеет четыре значения (некоторые с вариантами):⁸⁴

- 1) **1a)** 'владыка обители (house-lord)' Знака Зодиака, планеты или места (напр., владыка дома Юпитера в Тельце – Венера; Венера – управитель обители (house-ruler) Тельца);⁸⁵
  - 1b)** 'Со-хозяева обители (co-housemasters)' (*sunioikodespotai*), определяемы как планеты, со-управляющие Знаками Зодиака, где они имеют обитель (house), возвышение или триплицитет совместно, напр., Солнце и Марс в Овне;
  - 1c)** Светила – также, говорят, являются главными Со-хозяевами обители (general co-housemasters);⁸⁶
- 2) **2a)** планета, имеющая большее количество управления в определённом градусе или месте гороскопа, тем самым управляя этой областью или аспектом жизни;
- 2b)** планета, имеющая большее количество управления над некоторыми планетами/положениями в гороскопе (эта планета также должна быть в 'афетических местах');

82 В LSJ, s.v., пять из девяти значений для слова *oikodespotēs* и его производных являются астрологическими по своей природе.

83 Bezza, 'Length of Life', 5. 'Поэтому это не зависит от οἶκος в смысле планетарного домицилия или "Дома", как определено его стенами (walls), но как "домашним очагом", домом, семьёй, как определено кровными узами'.

84 К сожалению, астрологические тексты не всегда делают различия ясными при каждом использовании; их следует различать по контексту.

85 См., напр., Dorotheus (Pingree, 329.3, 406.6, 421.8). Это лишь некоторые из многих примеров в астрологических трудах.

86 Porphyry, *Introduction*, ссag V/4, 197.11–22 (≈ Antiochus, *Introduction*, ch. 5, ссag VIII/3, 113.14–22; ср. также Antiochus, *Thesaurus*, ch. 32; похожий отрывок также в Hephaestio, I 13.1 [Pingree, 39.16–18]): Συνοικοδεσπότηαι δ' ἀλλήλων λέγονται, ὅταν τοῦ μὲν οἶκος ἦ, τοῦ δὲ ὑψώμα. τινὲς δὲ τοὺς τῶν οἴκων καὶ τοὺς τῶν τριγώνων κυρίους συνοικοδεσπότηας λέγουσιν, οἷον Κριοῦ Ἥλιος καὶ Ἄρης, Ταύρου Σελήνη καὶ Ἀφροδίτη, Διδύμων Ἑρμῆς καὶ Κρόνος, Καρκίνου Ζεὺς καὶ Σελήνη, Ζυγοῦ Κρόνος καὶ Ἀφροδίτη, Σκαρπίου Ἄρης μόνος, Τοξότου Ζεὺς καὶ Ἥλιος, Αἰγοκέρωτος Ἄρης καὶ Κρόνος, Ὑδροχόου Κρόνος καὶ Ἑρμῆς, Ἰχθύων Ἀφροδίτη καὶ Ζεὺς ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. φωστήρας καὶ φῶτα καὶ βασιλεῖς λέγουσιν Ἥλιον καὶ Σελήνην καὶ τὸν μὲν ἡμέρας, τὴν δὲ νυκτὸς κυρίους. ἐν ταῖς συνοικοδεσποτίαις τοὺς τῆς αἰρέσεως λέγουσι φωστήρας, ἐν οἷς ὑψώμα τιнос λαβεῖν οὐκ ἔστι. Говорят, что они являются со-хозяевами Дома друг друга, когда обитель (house) одной является возвышением другой. Некоторые говорят, что со-хозяевами обители являются владыки обителей (lords of the houses) и триплицитетов, среди которых Солнце и Арес в Овне, Луна и Афродита в Тельце, Гермес и Кронос в Близнецах, Зевс и Луна в Раке, Кронос и Афродита в Весах, один Арес в Скорпионе, Зевс и Солнце в Стрельце, Арес и Кронос в Козероге, Кронос и Гермес в Водолее, Афродита и Зевс в Рыбах; и подобным образом для остальных. Они говорят также, что Солнце и Луна – податели света, Светила и Цари, и он – владыка дня, она – ночи; они говорят, что податели света находятся в совместном главенстве (cohousemastership) сектой, в которой один не должен возвышаться над другим'.

- 3) планета, управляющая пределами (термами, bounds) господствующей планеты (predominating planet); или
- 4) общий управитель гороскопа.

Многие Эллинистические астрологи упоминают *oikodespotēs*.⁸⁷

Oikodespotēs – древний термин в Эллинистической астрологии. Он упоминается в фрагментах (цитируемых поздними астрологами) Нехепсо и Петосириса⁸⁸, некоторых из ранних астрологов, чьи работы мы обладаем. Один из таких фрагментов находится в кратком изложении Антиоха Афинского:⁸⁹

Но как говорит Нехепсо, и Петосирис также соглашается с царём, искомые вещи оказываются понятными из рассмотрения как хозяина Дома, так и владыки. Ибо хозяин Дома, с одной стороны, [имеет дело с] продолжительностью человеческой жизни, но владыка, с другой стороны, с типом жизни тех, кто собирается появиться на свет.⁹⁰

- 87 Исследование *TLG* об 'oikodespot' даёт имена Птолемея, Веттия Валенса, Антиоха, Доротей, Порфирия, Гефестиона, Ретория, Олимпиодора (называемый 'Гелиодор'), Павла, Юлиана Лаодикийского, Серапиона, Антигона, Протагора и Девкалиона, а также астрологов арабской эпохи, Теофила, Машаллаха, Абу Машара и под псевдонимом 'Палхус'. *TLG* не имеет фрагментов Riess Нехепсо-Петосириса (см. прим. 88).
- 88 Впервыесобраны в Nechepso and Petosiris, *Fragmenta magica*, ed. Riess. (Примечание: эти фрагменты были пересмотрены и дополнены Стефаном Хейлен: S. Heilen, 'Some metrical fragments from Nechepsos and Petosiris', в *La poésie astrologique dans l'Antiquité*, ed. Isabelle Boehm and Wolfgang Hübner (Paris: De Boccard, 2011).
- 89 *ССАГ* VIII/3, 104–19 содержит краткое изложение *Сокровищницы* и *Введения* Антиоха. Краткое изложение четырёх глав 'второй книги', говорит Д. Пингри: D. Pingree, 'Antiochus and Rhetorius', *CPh* 72, no. 3 (1977): 203–23, точно206, 'вероятно относится к работе другой, чем Εἰσαγωγικά Антиоха', но следует краткое изложение первой книги *Введения*.
- 90 *ССАГ* VIII/3, 119.25–29 (не в Riess; = fr. +18 в Heilen, 'Metrical Fragments', 33): φησὶν δὲ ὡς Νεχεψῶ τε τῷ βασιλεῖ, ᾧ καὶ Πετόσιρις συμφωνεῖ, ἐκ τῆς διασκέψεως τοῦ τε οἰκοδεσπότητος καὶ τοῦ κυρίου εἰς κατάληψιν τὰ ζητούμενα πίπτει. καὶ γὰρ τὸν μὲν οἰκοδεσπότην τὸν ζωτικὸν ἀνθρώπων χρόνον, τὸν δὲ κύριον τῶν συγχερεῖν μελλόντων τὸν βίον. Здесь мой перевод использует *συγχερεῖν*, поскольку Кьюном сомнительно предполагает (119, *app. crit.* to ll. 28–29: 'συγχερεῖν cod. Leg. συγχερεῖν?'). Он в конечном счёте останавливает свой выбор на *συγχερεῖν* как вариант *συγχεραίνω*, форма *χεραίνω*, уничтожить (destroy). LSJ s.v. *συγχερέω* даёт значение 'уничтожать' и цитирует этот текст. (Перевод будет тогда читаться: 'владыка уничтожает жизнь тех, кто собирается быть'.) Значение 'уничтожать' может быть связано с идеей *anairētēs*, планета, которая прерывает жизнь. К сожалению, путаница между глаголами является показательной путаницей и вариантами, которые связаны с делинацией доктрины *oikodespotēs*. Но моя интерпретация, использующая *συγχερω*, 'случается (happen)', 'происходит (occur)', делает здесь больше смысла, особенно, если мы думаем о владыке рождения, управляющего над *видом* жизни живущего натива, что согласуется с идеей Порфирия о том, что один из этих общих управителей гороскопа связан с личным даймоном, направляющим человека по жизни. Эта теория получила некоторое подкрепление за счёт использования *ζωτικὸν χρόνον* (та же самая фраза использована Веттием Валенсом для *epikratētōr* в III, 1.1) в отношении *oikodespotēs*, но *βίον* в отношении *kurios*. (Трактат Порфирия *О Том, что до Нас* делает те же самые различия между *ζωή* и *βίος* [Wachsmuth II, 163.16–167.7 = Smith, 295.1–300.104 (268F); Wilberding, *To Gaurus*, 141–43].) Об этом различии в работе Порфирия см. перевод и комментарий Фестьюжера в его *Proclus, Commentaire sur la République*, vol. 3, 340 n. 2.).

Он встречается также в некоторых из ранних сохранившихся гороскопов: в *Greek Horoscopes* (Греческие Гороскопы), гороскопы с номерами 15/22, 81, 95, 137a и b, и 138/161 ссылаются на *oikodespotēs* гороскопа рождения⁹¹. L76 (гороскоп Императора Адриана) относится, в определении продолжительности его жизни, к *oikodespotēs* Луны⁹². Один из 'deluxe (элитных)' гороскопов в *ARO*, no. 4278, упоминает *oikodespotēs* и *sunoikodespotēs*⁹³. Из Эллинистических астрологов Доротей, Птолемей, Веттий Валенс, Антиох, Фирмик Матерн, Павел Александрийский, его комментатор Олимпиодор, Гефестион, Серапион и Реторий все дают указания для определения *oikodespotēs* того или иного типа. Зачастую это связано с определением продолжительности жизни. Порфирий не особенно оригинален в своих методах касательно *oikodespotēs* (хотя его мотивы могут быть разными). Мы рассмотрим некоторые методы других астрологов, прежде чем исследовать Порфирия более подробно.

2.2 *Oikodespotēs* Доротей

Техники Доротей, используемые для нахождения управителей гороскопа представлены в арабском переводе его работы (ш, 1 и 2), и в Греческом фрагменте, сохранившимся у Гефестиона (ш, 26). К сожалению, они несколько неясные (возможно, Доротей был одним из астрологов, кого Порфирий имел в виду, когда он сказал, 'Ибо древние запутывают имена и не отмечают их характеристики')⁹⁴. Греческий фрагмент рассматривает только 'высвободителя (releaser)' (*aphetēs* (*афета*)), не называя его любым другим именем, хотя он, возможно, означает нечто подобное 'предоминатору (predominator)' Порфирия. Арабская версия называет высвободителя (releaser) *haylāj* (*хайладж*)

91 Упоминания в *GH*: для 138/161:ш, 13, [15]; 15/22:ш6; 81:ш63; 95:[79]; 137a:42; 137b:41. В литературных гороскопах: L40 (Антигон прил. Гефестион), L76 (Антигон прил. Гефестион), L13,iv (Антигон прил. Гефестион), L482 (Реторий). В *katarchai*: L486 и L487. См. Приложение 7.А касательно анализа *oikodespotai* этих гороскопов.

92 См. *GH*, 90. Этот раздел о *oikodespotēs* не представлен в критическом издании Гефестиона Пингри, но он представлен в *SSAG* vi, 68.4–9 и был включён Нейгебауэром и Ван Хозеном в *GH*. См. Приложение 7.А. Касательно гороскопов из Антигона Никейского см. Neilen, *Hadriani genitura*, F2 § 54.

93 Jones, *Astronomical Papyri from Oxyrhynchus*, vol. 1, 286–87; vol. 2, 426–27 (No. 4278). См. Приложение 7.А.

94 Porphyry, *Introduction*, 206.4–5.

(средневековое ‘хилег (hyleg)'), а *oikodespotēs кадохда (kadhkhudāh)* (средневековое ‘алкокоден (alcocoden)'). *Haylāj* – это ‘указатель’, а *kadhkhudāh* ‘правитель вопроса жизни’⁹⁵.

Для нахождения *haylāj* каждый смотрит сначала на Солнце днём и Луну ночью, но если они не надлежаще расположены, то каждый смотрит поочередно на Жребий Фортуны, пренатальную лунацию (новая ли или полная) или владыку Асцендента.⁹⁶ И Греческий фрагмент и Арабский текст утверждают, что *haylāj* находится аспектированным одним из его владык (лмбо его Дома, возвышения, триплицитета или владыки терма). Как только *haylāj* определён, его владыка терма становится *kadhkhudāh*. Техника пояснена примером у Доротея (III, 2.19–25)⁹⁷, где Асцендент является *haylāj*, а его владыка терма, Марс, является *kadhkhudāh*.

2.3 Oikodespotēs Птолемея

Птолемей использует концепцию ‘хозяина обители (housemaster)’ для применения во многих различных областях, включая продолжительность жизни, качество души, затмения, деятельность/профессия и т. д. Общий принцип изложен в Книге II, 8.2–4, в отношении затмения. Птолемей объясняет, что можно найти планету с наибольшими отношениями в определённом положении (здесь, место затмения). Эти отношения, зависимости или притязания (нечёткое греческое слово *logos*) включают в себя управления по Дому (Знаку Зодиака), триплицитету, возвышению и терму, которые планета удерживает в этом положении, а также фазы или конфигурацию (аспект), которые он делает. В отношении фазы или конфигурации Птолемей интересуется ‘видимыми аппликациями или сепарациями’. Если две (или более) планеты имеют одинаковое количество притязаний на управление, то он ищет ту, которая ближе к Углу, в более плодотворном месте или в секте гороскопа.

95. *Dorotheus III*, 2.2 (Pingree, 242). Арабское описание III, 1 (Pingree, 235) также использует термины ‘указатель (indicator)’ и ‘правитель (governor)’ для *haylāj* и *kadhkhudāh*.

96. Фактически, эта процедура имеет определённое сходство с указаниями Порфирия для нахождения владыки гороскопа рождения, где перечень кандидатов включает Жребий Фортуны, владыку терма (bound-lord) предшествующей лунации и владыку Асцендента. Но Доротея использует этот перечень в порядке их следования для нахождения *haylāj/apheta*, а не владыки гороскопа рождения.

97. Пингри датирует гороскоп ок. 7 часов до полудня, 20 октября 281 года. Но J. H. Holden, *A History of Horoscopic Astrology from the Babylonian Period to the Modern Age* (Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, 1996), 34, прим. 83 предлагает ‘лучше подойти к положениям, данным в тексте, 2 октября 44 года, что также согласуется с датами других примеров гороскопов Доротея’. Проверка этого гороскопа (2 октября 44 года, ок. 8:00 часов до полудня) в современной вычислительной программе (Solar Fire v. 5.1) показывает согласованность с положениями Доротея по Знаку Зодиака, хотя не по градусу (предложенная Пингри дата даёт другой Знак Зодиака для Венеры и Меркурия). (См. этот гороскоп в латинской версии в Hugo of Santalla, *The Liber Aristotilis of Hugo of Santalla*, ed. Charles Burnett and David Pingree, (London: The Warburg Institute, 1997), 8, 44–46.

В Книге III, 3, подобные указания для нахождения *oikodespotēs* даны (в отношении нахождения градуса Асцендента): ‘... для обнаружения звёзд, которые имеют отношение как хозяин Дома к нему, общий метод для наблюдения главенства Дома (house-mastership) находится в тех пяти [путях]: как по триплицитету, так и по Дому, возвышению, терму и фазе или конфигурации’⁹⁸.

Определения *oikodespotēs* в обоих методах Птолемея использует то, что было известно как нахождение альмутена (арабское *al-mubtazz*) в Средневековой астрологии. Они соответствуют значению #2a.

III, 11 даёт доктрину о продолжительности жизни, ‘уяснённую сложным образом из господства (predomination) самых властных мест’⁹⁹. Это включает нахождение управляющей планеты с определёнными положениями (Солнце, Луна, Асцендент, Пренатальная Сизигия, Жребий Фортуны)¹⁰⁰, когда размещена в ‘афетических’ местах (примерно соответствующие первому, одиннадцатому, десятому, девятому и седьмому местам). Для дневного гороскопа оказывалось бы предпочтение Солнцу, если в афетических местах; для ночного гороскопа Луне (также в афетических местах); но если нет, то предшествующей сизигии и Асценденту; планета с наибольшими ‘отношениями’ является *oikodespotēs*. Отметьте использование слова ‘господство (predomination)’ (*epikratēsis*). Эта техника подобна для нахождения Доротеем (в Арабской версии) *haylāj* (высвободителя (releaser) или *aphetēs* в Dorotheus ap. Neph. II, 26). Это значение #2b.

2.4 Oikodespotēs Валенса

Валенс также работает с различными концепциями *oikodespotēs*. В Книге II, 41 *Антологии* он приводит описание *oikodespotēs* Петосирица:

Начало, конец, сила над всеми местами, находящиеся под пристальным изучением (investigation)¹⁰¹ – звезда, управляющая как хозяин Дома в каждом гороскопе рождения, которая для тех, кто рождён, заранее определяет, кто будет частью жизнью и какое качество поддержки они имеют для этого, какого вида привычки они будут иметь, вид телесной формы, всё из которого оказывается следствием от этой [звезды]. Без этой [звезды] нет

98 III, 3.3 (Hübner, 174.141–45):... ἰδεῖν τοὺς πρὸς αὐτὴν οἰκοδεσποτικὸν λόγον ἔχοντας τῶν ἀστέρων, τοῦ τρόπου καθόλου τοῦ κατὰ τὴν οἰκοδεσποτείαν ἐν πέντε τούτοις θεωρουμένου (τριγώνῳ τε καὶ οἴκῳ καὶ ὑψώματι καὶ ὀρίῳ καὶ φάσει ἢ συσχηματισμῶ... Отметьте ‘пять’ как подобное ‘пяти элементам’ Ямвлиха.

99 III, 11.2 (Hübner, 202.555–56):... τῆς τῶν κυριωτάτων τόπων ἐπικρατήσεως πολυμερῶς λαμβανόμενος.

100 Рассматривается в порядке по силе их положений, начиная с Солнца днём и Луны ночью.

101 διοπτρευτήριον. *Нарах legomenon* (слово, встретившееся единственный раз) в TLG. LSJ, s.v. говорит ‘dub. sens.’ и цитирует эту ссылку. Я пыталась передать смысл того, что нечто пребывает тщательно изученным или внимательно рассмотренным.

ничего, ни успеха, ни известности, ни чего-либо ещё.¹⁰²

Но Валенс отчасти сомневается в том, что одна планета будет обеспечивать ту же самую судьбу для любой области жизни; он предпочитает думать либо о разных управителях для разных областей жизни, либо об изменениях с течением времени в управлении рассматриваемой планеты.¹⁰³ (Это похоже на различные *oikodespotai* Птолемея для разных областей жизни.) Валенс также приводит различие между планетой, которая даёт жизнь и планетой, которая поддерживает жизнь: 'Итак, одна [планета] была жизнедателем, а другая – <это> владыка жизни и смерти'¹⁰⁴. Они сродни функциям *haylāj* и *kadhkhudāh* Доротея.

Астрологически их поиск рассматривается в следующей книге. Первое, метод для определения 'предоминатора' (ἐπικρατήτωρ) описан в III, 1, и из него *oikodespotēs* находится.¹⁰⁵ Предоминатором является, как правило, Солнце днём и Луна ночью, но это зависит от их размещения в гороскопе – с учётом их аспектов (к Асценденту или Середине Неба), их секты по отношению к гороскопу, будь то в своём собственном триплицитете, и от продуктивности и эффективности места, в котором они находятся (т. е., Угол, одиннадцатый или пятый и т. д.). Если Солнце или Луна не находятся в продуктивном месте, то можно рассматривать Метку Часа (Hourmarker) и его владык, или даже Середину Неба и его владык. Когда предоминатор найден, владыка терма (boundlord) предоминатора становится *oikodespotēs* (значение #3). Валенс приводит многочисленные примеры положений Солнца и Луны для иллюстрации иерархии концепции. Он также иллюстрирует технику в реальных гороскопах (III, 5); они не оказываются *oikodespotēs*, так как то, что было бы *oikodespotai*, управители терма предоминатора (в этих случаях секта светила (sect luminary)), не были хорошо размещены (L75 и L10,III в *GN*). Для Валенса владыка терма должен также быть в хорошем состоянии, чтобы стать *oikodespotēs*. (Валенс является единственным автором, кроме Порфирия, кто даёт подробные указания для нахождения *epikratētōr*.)¹⁰⁶

102 П, 41.3–4 (Pingree, 118.3–8): 'ἀρχή, τέλος, κράτησις τῶν ἄλλων διοπτευτηρίων – ὁ καθ' ἑκάστην γένεσιν ἀστὴρ οἰκοδεσποτῶν ὅστις πρόδηλα ποιεῖ τοῖς γεννωμένοις οἵτινες ἔσονται τοῦ βίου τε ὑπόστασιν ὅποιαν τινα ἔξουσιν, τοῖς τρόποις τε ὅποιοι, σώματος μορφῆς τύπον, ἃ πάντα τοῦ-τω κατακόλουθα γίνεται. τοῦτου δ' ἀνευθεν οὐδέν, οὔτε πράξις οὔτε δόξα, προσπάρεσθιν οὐδενί.'

103 См. II, 41.5–20 (Pingree, 118.8–119.26).

104 П, 41.9 (Pingree, 118.26–27): ἕτερος οὖν ὁ ζωοδότης ἐγένετο καὶ ἕτερος <ὁ> τῆς ὑπάρξεως καὶ τοῦ θανάτου κύριος.

105 Мы обсуждали эту процедуру в другом контексте в Главе 3, 2.5, 107.

106 Если предоминатор или *oikodespotēs* не является 'oikeiōs', Валенс предлагает технику якобы от Нехепсо (III, 7.1–15 = fr. 18 Riess, 360–362; = fr. 18 in Heilen, 'Metrical Fragments', 32); эта техника для ожидаемой продолжительности жизни, включающий нахождения жребия, использует положения новой и полной Лун; он назван Жребий Хилега (Lot of Hyleg) у Бонатти. (См. примечание Р. Хэнда, редактора в Vettius Valens, *Vettius Valens, The Anthology, Book II (concl.)*, & *Book III*, trans. Robert Schmidt (Berkeley Springs, WV: The Golden Hind Press, 1994), 54 прим. 1.)

В Книге VII, 2 Валенс изложил систему определения 'эффективных и неэффективных' (*empraktos* и *apraktos*) времён жизни, используя *oikodespotēs*. Не совсем ясно, имеет ли он в виду *oikodespotēs*, который является общим владыкой гороскопа рождения (значение #4), или рассматривает ли он несколько планет, которые являются хозяевами обители (house-masters). Его утверждение вначале, по видимому, означает первое из двух:

Для каждого рождения, когда звёзды были установлены точно, необходимо будет рассмотреть, как хозяин Дома конфигурирован, или какой [звездой] он засвидетельствован, и находится ли он в состоянии восхода или захода [т. е., видимости или невидимости по отношению к Солнцу], и имеет ли он конфигурацию, которая является 'внутренней' или 'внешней' к секте [гороскопа] ...¹⁰⁷

И всё же он продолжает, говоря, что 'наряду с этим'¹⁰⁸ необходимо также посмотреть, особенно, на состояние Жребия Фортуны и его владыки, затем Асцендента и его владыки, планет в Асценденте, Середины Неба и его владыки, и владык других двух Углов, а также аспекты с Луной (VII, 2.2–15, Pingree, 252.4–34). Трудно сказать, подразумевает ли он, что все из них способствуют в какой-то мере действительности времён, или же самая сильная планета в этих положениях становится *oikodespotēs*. Последнее, как мы увидим, в большей степени соответствует позиции Порфирия о 'владыке'.

2.5 Oikodespotēs Фирмика

Фирмик приводит несколько различных методов для нахождения *oikodespotēs* в *Mathesis* IV, 19.2. Латинская фраза *dominus geniturae* переводит его транслитерацию греческого слова *oecodespotes*, характеризующая как, контролирующая 'совокупность всего гороскопа рождения, и от него отдельные звёзды наделены привилегией для предписания'¹⁰⁹ (значение #4). Первый метод указывает, что 'хозяин

107 VII, 2.2 (Pingree, 252.1–4): ἐπὶ πάσης γενέσεως ἀκριβῶς τῶν ἀστέρων ἐκθεθέντων σκοπεῖν δεήσει τὸν οἰκοδεσπότην πῶς ἐσχημάτισται ἢ ὑπὸ τίνων μαρτυρεῖται καὶ εἰ ἀνατολικὸς <ἢ> ἢ δυτικὸς καὶ εἰ οἰκεῖον σχήμα ἢ ἀλλότριον τῆς αἰρέσεως κέχρηται. ...

108 VII, 2.2 (Pingree, 252.4): ... τὸν τε τοῦτου ἐπίκοινον. ...

109 IV, 19.1 (KSZ, I, 243.2–5 = Monat, II, 178–79): '... <geniturae> dominum, quem Graeci oecodespotes vocant, qua debeas ratione colligere; ipse enim totius geniturae possidet summam et ab ipso stellae singulae decreti licentiam sortiuntur...'. Monat (179) переводит частично: '... c'est de lui que chacun des astres reçoit son pouvoir de décision'. Фирмик подчёркивает насколько является всеобъемлющий контроль *oecodespotes* когда он использует два разных слова для 'всего' в той же самой фразе: *totius geniturae ... summam*.

генитурь’ – это любая планета, удостоенная, как акциденциально (по месту), так и эссенциально (по Дому или термам). Второй метод рассматривает хозяина терма (предела (bound)) Солнца днём и Луны ночью. Фирмик отмечает логику этого. Третий метод использует управителя возвышения Луны. Четвёртый метод находит управителя от хозяина Знака Зодиака, следующего за тем, в котором находится Луна – метод, не встречаемый ни у кого, кроме Фирмика, но который он предпочитает, утверждая, что он является ‘наиболее истинным и подтверждённый всеми’¹¹⁰. Для Фирмика, ни Солнце, ни Луна не могут быть *dominus geniturae* (IV, 19.4).

2.6 Oikodespotēs Павла

Павел излагает необходимые условия для *oikodespotēs* в Главе 36 (Boer, 95–98). Его находят либо от Солнца, либо от Луны, если Солнце и Луна находятся ‘в действенных местах’. В дневном гороскопе это Метка Часа (Hour-marker), Середина Неба, Благой Даймон, Заходящее и пост-Заходящее (т. е., восьмое) места. Ночью действенными местами являются все четыре угла и места Благой Фортуны, Благого Даймона, пост-восходящее Метки Часа (второе) и пост-заходящее (восьмое) (они являются последующими (succeedent) местами). Если Солнце или Луна не попадают ни в одно из них, то рассматривают владыку предела (bound lord), владыку триплитета или владыку Дома пренатальной сизигии (новолуния или полнолуния). Если таковых нет в действенных местах, то, то рассматривают Дом, триплитет или предел управителя Жребия Фортуны и Даймона, а также владыку Метки Часа. Эти техники имеют сходство с Доротеем и Птолеем, хотя последний преднамеренно не использует Жребий Даймона. Наконец, планета, управляющая в этих местах в аспекте с планетой, которой она управляет, станет общим ‘повелителем (authority)’ (*kuria*) рождения. В одном месте Павел называет это *ὁ τῆς γενέσεως οἰκοδεσπότης* (значение #4).¹¹¹ (Астролог Серапион также говорит о ‘повелителе (authority)’, находимым от владыки предела (bound-lord) Луны, основываясь на том, присутствует ли Луна в тех же самых пределах со своим управителем, либо апплицирует, либо сепарирует.)¹¹²

110 Там же, IV, 19.3 (ksz, I, 243.28–29 = Monat, II, 179): ‘... haec enim est verissima et ab omnibus comprobata’. Мыслитель эпохи Возрождения Марсилио Фичино, кто проявлял большой интерес к личному даймону, принимал, как метод Порфирия, так и Фирмика для нахождения *oikodespotēs* (Фичино, следуя Фирмику, называет ‘*dominus geniturae*’). См. *De vita coelitus comparanda*, 23 (Kaske and Clark, 370–77).

111 Гл. 36 (Boer, 97.19–20).

112 *SSAG VIII/4*, 229.1–3: *ἐὰν δὲ ὁ κύριος ἐπιτρέχῃ μοίραις τῶν ὀρίων <καὶ> Σελήνῃ συμπαρῆ αὐτῷ κατὰ τὰ αὐτὰ ὄρια, εἰ δὲ Σελήνῃ αὐτῷ συνάπτει, κυρία ἔσται ἡ συναφή· ὡσαύτως ἐὰν ἀπορρῆ, κυρία ἔσται ἡ ἀπόρροια.*

Комментарий Олимпиадора, гл. 40, даёт более подробно о том, как это сделать. Когда планета найдена, можно посмотреть как она размещена в гороскопе и какие аспекты она делает. *Oikodespotēs* используется Павлом и Олимпиодором в расчётах продолжительности жизни.

2.7 *Oikodespotēs* Гефестиона

В Книге 1, 13, Гефестион кратко излагает делинации *oikodespotēs*. Это управитель Дома Зодиакального Знака (значение #1a), но любая планета, управляющая возвышением, триплицитетом и/или пределом, также является со-*oikodespotēs* (значение #1b; Антиох и Порфирий также упоминают это значение). Следуя правилам Птолемея, он определяет ‘хозяина Дома гороскопа рождения’¹¹³ из ‘пяти’ управлений по Дому, возвышению, триплицитету, пределу и ‘фазе по отношению к Солнцу’¹¹⁴. Но он не говорит как найти планету, для которой они должны быть рассчитаны. Однако, отрывки из Доротея об *aphetēs*, входящие в Книгу 11, 26 Гефестиона, рассматривают процедуру намного подробней. Ранние упоминания могут принимать планету в афетическом месте, которое свободно от поражения зловредными планетами: ‘В дополнение к этим [правилам], необходимо рассмотреть афетические места и распознать то, что будет избавлено и свободно от повреждения зловредной планетой’¹¹⁵.

Интересно при этом, что относящееся к нашему рассмотрению личного даймона, Гефестион фактически упоминает личного даймона в 1, 1. Он говорит, что для тех, чей Асцендент находится в первом декане Девы, ‘... его личный даймон и фортуна будут заботиться о нём. Он будет болезненным, но будет обеспечен лечебными средствами; и после [его] юности, к нему будет благосклонно относиться женщина и будет обеспечен хорошим концом жизни’¹¹⁶. Если Асцендент, выпадающий в определённом декане, имеет некое отношение к личному даймону, придаёт ли эта связь, в таком случае, больший вес Асценденту и/или его владыке при выборе управителя гороскопа рождения? Однако Гефестион не касается этого вопроса, и он не упоминает личного даймона в любых других делинациях деканов.

113 Nephastio 1, 13.2 (Pingree, 39.18–19): ... ὁ δὲ τῆς γενέσεως οἰκοδεσπότης...

114 Там же, 39.21: ... φάσεως πρὸς τὸν Ἥλιον.

115 11, 26.32 (Pingree, 198.1–3): Πρὸς τοῦτοις δὲ χρῆ σκοπεῖν τοὺς ἀφαιτικούς τόπους καὶ προκρίνειν τὸν ἀπηλλαγμένον καὶ ἐλεύθερον κακοποιῶν συστάσεως.

116 1, 1.109 (Pingree, 15.24–16.3): ... καὶ κηδεμονίαν αὐτοῦ ποιήσεται ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ δαίμων καὶ τύχη, ἔσται δὲ ἐπίνοσος, τεύξεται δὲ καὶ ἰατρικῶν βοηθημάτων καὶ μετὰ τὴν νεότητα εὐνοηθήσεται ἀπὸ γυναικὸς καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται.

2.8 Oikodespotēs Ретория

Реторий предоставляет несколько глав о предоминаторе и хозяине Дома¹¹⁷. Он заявляет, что использует техники Валенса¹¹⁸. Его метод также проявляет влияние Доротей, как он подчёркивает, что *oikodespotēs* должен аспектировать Солнце или Луну (он цитирует Доротей о важности рассмотрения, какие есть аспекты *aphetēs*)¹¹⁹. Для *oikodespotēs* Реторий использует либо Дом, либо владыку предела Дома Светил.¹²⁰ Нахождение *oikodespotēs* является важнейшим для определения продолжительности жизни. Продолжительность жизни зависит от состояния *oikodespotēs*, который даёт определённое количество лет (если он находится в очень плохом состоянии, то он даёт не годы, но ‘месяцы, дни или часы’)¹²¹.

ТАБЛИЦА 7.1 Обобщение значений Oikodespotēs

Астрологические Авторы об Oikodespotēs

Доротей: *Haylāj* арабской версии приравнивается *aphetēs* греческой версии и ‘предоминатору’ Порфирия. Этот *haylāj* должен быть аспектирован одним из его владык (Дома, возвышения, триплитета или предела (терма)). Владыка предела *haylāj* – это *kadhkhudāh*, что эквивалентно *oikodespotēs*.

Птолемей: Здесь может быть больше, чем один *oikodespotēs* (т. е., *oikodespotēs* продолжительности жизни, качества души и т. д.). Для нахождения его, смотри на Дом планеты, триплитет, возвышение и владык предела, а также фазу планеты или конфигурацию (это, главным образом, будет привилегированная видимая планета, делающая аспект, либо апплицирующий, либо сепарирующий, или планета в фазе видимости). Он вообще здесь не упоминает о том, чтобы смотреть сначала на Солнце или Луну. Однако, его методы для нахождения предоминатора и *oikodespotēs* для предположительной продолжительности жизни используют Солнце и Луну, а также предшествующую сизигию и Асцендент.

---

117 ССАГ VIII/1, 239–41, главы 17, 19 и 20 (из Par. gr. 2506); см. Приложение 7.А, #10 (L482), касательно выдержек из этих глав и описания гороскопа, используя правила Ретория.

118 Одна из глав (19) Ретория озаглавлена ‘О Гороскопах Рождения без хозяина обители согласно Валенса’ (ССАГ VIII/1, 240). См. Валенс, III, 1; III, 3 и примеры в III, 5 (примеры не имеют хозяина обители (housemaster)).

119 Глава 20, ССАГ VIII/1, 241.9–10: καὶ τοῦτο λέγει Δωρόθεος ὅτι «παντὸς ἀφέτου χρή τὴν μαρτυρίαν βλέπειν»...

120 Там же, Главы 17 и 19, 239–40.

121 Там же, 239.16: ... ἀλλὰ μῆνας ἢ ἡμέρας ἢ ὥρας.

ТАБЛИЦА 7.1 *Обобщение значений Oikodespotēs* (продол.)

Астрологические Авторы об *Oikodespotēs*

Валенс: В III, 1: найденный прединатор (Солнце, Луна, возможно Асцендент или владыка Середины Неба) и владыка предела вышеуказанного, является *oikodespotēs*, если только он хорошо расположен. (Это используется для определения предполагаемой продолжительности жизни.) Книга VII, 2 имеет больше об *oikodespotēs*, управляющим эффективными или неэффективными временами жизни.

Фирмик: В конечном счёте, *oikodespotēs* является владыкой Знака Зодиака, последующего Знаку Зодиака Луны. Он рассматривается как общий управитель гороскопа.

Павел и Олимпиодор: Солнце, Луна, управители пренатальной сизигией, управители Жребиев Фортуны и Даймона, и владыка Асцендента, рассматриваются в качестве претендента на *oikodespotēs*, если они находятся в подходящих местах. Из них берётся планета с наибольшим значением для гороскопа рождения. Опять же, он используется для расчёта продолжительности жизни.

Гефестион: *Oikodespotēs* может быть управителем Дома Знака Зодиака, но также имеет другое достоинство в Знаке Зодиака (т. е., по возвышению, триплитету или пределу). *Oikodespotēs* гороскопа рождения, по-видимому, следует правилам Птолемея, также, возможно, используя планету в афетическом месте.

Реторий: *Oikodespotēs* должен быть владыкой Дома или предела Солнца, Луна или Метки Часа. Он должен быть в аспекте к ним также. Он используется при определении продолжительности жизни.

---

3 *Астрологический Трактат Порфирия*

Хотя некоторые учёные сомневаются, является Порфирий автором *Введения к Тетрабиблосу*¹²², я обоснованно уверена в его авторстве (за исключением последних глав, 46–55, которые были указаны как

---

122 Прежде всего, пожалуй, Франц Болл (F. Boll, *Studien über Claudius Ptolemäus: ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Astrologie* (Leipzig: B. G. Teubner, 1894), 112–18, особ. 117–18). Один из аргументов Болла (117) состоит в том, что, если бы трактат был Порфирия, то он не мог бы воздержаться от комментариев о *heimarmenē* и свободной воли, как он делал в *О Том, что до Нас*. Но *Введение* является астрологическим текстом, а не философским текстом. Безусловно, обратный аргумент не выдерживает никакой критики, а именно, что авторство *О Том, что до Нас* находится под вопросом, так как Порфирий не даёт точных астрологических техник, подобно таковым в его астрологическом трактате – так почему это было бы истиной, если это применить к астрологическому трактату? Другим аргументом является то, что некто, кто утверждает в *Письме к Анебо*,

поздние добавления к тексту)¹²³. Безусловно, Порфирий собрал большую часть своего текста от более раннего астролога Антиоха Афинского¹²⁴, но это не должно аннулировать его авторство в общем¹²⁵. Возможно *Введение* было написано в качестве учебного текста, который мог бы быть пересмотрен и/или дополнен в течение некото-

---

что принципы астрологии – ‘akatalēptos’, даже не вызвали бы написания введения к книге, которая утверждает в начале, что знание через астрономию *является* постижимым: ‘Und wie kann derselbe, dem diese ganze Theorie ἀκατάληπτος erscheint, eine Einleitung zu einem astrologischen Werk schreiben, dessen erstes Kapitel betitelt ist: ὅτι καταληπτικὴ ἢ δι’ ἀστρονομίας γινώσις?’ (117) (это название гл. 2, Книги 1 *Тетрабиблоса*). Но 1) Порфирий мог бы играть роль адвоката дьявола в вопросе, действительно ли астрологические техники ‘непостижимы’; 2) его слова перефразированы Ямвлихом для собственных целей (т. е., чтобы сделать Порфирия, выглядящим непоследовательным) в этом разделе (15a–c = DM IX.3, 276.5–10; DM IX.4, 277.1–4; DM IX.5, 278.12–15); 3) не имеет никакого смысла, что Порфирий утверждал бы астрологический *oikodespotēs*, если он считает, что его невозможно найти; и 4) он утверждает в Proemium *Введения* (ССАГ V/4, 190.9–10), что астрологическая техника может быть постигнута в случае, если она правильно изложена. Третий аргумент Болла (118) использует цитаты из анонимного *Комментария на Тетрабиблос*, самого *Тетрабиблоса* и *Введения* для утверждения, в основном, того, что Порфирий цитировал бы себя больше, если бы *Введение* было бы его подлинным. Как Болл может это знать? Я не считаю эти аргументы убедительными (и мне интересно, повлиял ли Болл на астрологические предубеждения его времени). Среди современных учёных, Джузеппе Безза (Giuseppe Bezza) также не принимает авторство Порфирия. См. Bezza, ‘Length of Life’, 5: ‘... ложно приписано Порфирию’. (Он не приводит никаких аргументов.)

123 D. Pingree, ‘From Alexandria to Baghdād to Byzantium’, 7–8. Главы 47–52 были вставлены Демофилом, а 46 и 53–55 не должны быть также приписаны Порфирию, но Пингри принимает остальные главы как подлинные. Фактически, он использует Порфирия как автора *Введения к Тетрабиблосу* для помощи датирования Антиоха (как *terminus ante quem*).

124 Pingree, ‘Antiochus and Rhetorius’, 205–08, проделал работу по сравнению текстов. Пингри позимствовал и расширил работу Кюмона, Cumont, ‘Antiochus d’Athènes et Porphyre’, которую он цитирует, но он не согласен с датами Кюмона для Антиоха.

125 В дополнение к Пингри, см. выше прим. 123, большинство учёных принимают работу как подлинную Порфирия, включая Stefan Weinstock и Emilie Boer, кто отредактировали оригинальную ССАГ версию (‘... vix est quod dubitemus, quin Porphyrius philosophus ipse Introductionem in astrologiam composuerit’, ССАГ V/4, 187). Bidez, *Vie de Porphyre*, 72*, No. 70, также признаёт его как подлинное, и Andrew Smith в своей *Fragmenta*, liii, включает её как подлинную работу ‘Scientifica et Miscellanea’ и в 490 нумерует её P. 64, хотя он не предоставляет текста. Ранним печатным изданием было Basle 1559. Оно может тем же самым как то, что *Suda* IV, 178.30–31 (Adler) называет ‘Εἰσαγωγὴν ἀστρονομουμένων ἐν βιβλίοις τριῶν’ (см. примечание для 418T в Smith, ed., *Porphyry, Fragmenta*, 490; также введение Boer и Weinstock, ССАГ V/4, 187). Harold Tarrant любезно предоставил избранные репрезентативные отрывки *Введения* через статистический анализ для меня, что не оспаривает авторство Порфирия, хотя как более техническая часть писания, оно было отдалённым по стилю от его чисто философских комментариев. Ближайшими параллелями были части *Contra Christianorum, Commentary on Ptolemy’s Harmonics* и *De antro Nympharum*.

рого времени.¹²⁶ Marilyn Lawrence правдоподобно предположила, что *Введение* может даже было ответом на заявления Плотина об астрологии, особенно таковые в Книге II, 3 *Эннеад*.¹²⁷ Я добавлю, что Порфирий, возможно, писал не только в ответ на Плотина (наконец-то, выполняя задолженность перед своим учителем), но также, с его широким обсуждением *oikodespotēs* в Главе 30, в частности, опровергая критику Ямвлиха.¹²⁸

Есть некоторые дополнительные косвенные доказательства для авторства Порфирия. Он не просто собрал Антиоха без комментария. Глава 30 содержит разъясняющие комментарии. Учитывая интерес Порфирия к поиску астрологического личного даймона посредством техники *oikodespotēs*, эти комментарии подчёркивают его значимость и дают ещё одно указание на то, что работа является его, помещённая, как она есть, между слов Антиоха. Вот параллельные отрывки из Антиоха и Порфирия (сходства подчёркнуты; дополнения у Порфирия выделены курсивом).

Антиох:

*λέγει δὲ ὡς οἰκοδεσπότης γενέσεως καὶ κύριος καὶ ἐπικρατήτωρ διαφέρουσιν ἀλλήλων. ἐπικρατήτορα μὲν γὰρ λέγει τῶν δύο φωστήρων ὃς μᾶλλον τῷ γενετήρι διαθέματος ἐπικρατεῖ, καὶ τινας μὲν λέγειν ὡς ἡμέρας ὁ Ἥλιος ἐπικρατεῖ, νυκτὸς δὲ ἡ Σελήνη. (*Введение*, ССАГ VIII/3, 118.9–12)*

Он (Антиох) говорит, что хозяин Дома рождения, владыка и преобладающий отличаются друг от друга. Ибо он говорит, что преобладающим является одно из двух Светил, которое больше преобладает над часом рождения гороскопа (*theme's birth-hour*)¹²⁹, а некоторые говорят, что днём Солнце преобладает, но ночью Луна.

126 Harold Tarrant предложил это мне в личной беседе (17 февраля 2015 г.). См. также Johnson, *Religion and Identity in Porphyry*, 156, 163–64, 167–68.

127 Lawrence, 'Who Thought the Stars are Causes?', 30–31.

128 Порфирий умер ок. 305 г. н. э. (Iamblichus, *On The Mysteries*, trans. Clarke/Dillon/Hershbell, Introduction, xxi). *DM* была составлена между 280 и 305 годами (там же, xxvii), но вполне вероятно, что появилась до смерти Порфирия, особенно, если мы примем аргумент Диллона о том, что *DM* была ранней работой (Iamblichus, *In Platonis dialogos commentariorum fragmenta*, ed. John Dillon, (Leiden: Brill, 1973), 13).

129 LSJ, s.v., указывает, что *γενετήρ* = *γενέτης*, 'родитель (begetter), предок (ancestor)'. Хотя я полагаю, что можно было бы перевести 'преобладает больше над родителем гороскопа (*theme's begetter*)', т. е., принимая нати́ва как буквальную причину создания гороскопа (*chart*), я думаю, что *γενετή*, 'час рождения' может лучше соответствовать здесь контексту. Но я не уверена в этом переводе.

Порфирий:

Ἐτι τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων οἰκοδεσπότης γενέσεως καὶ κύριος καὶ ἐπικρατήτωρ, χρὴ διεσταλχέναι. οἱ γὰρ ἀρχαῖοι πλέξαντες τὰς ὀνομασίας τὴν ἐπαγγελίαν οὐ διέκριναν. ἰδίαν γὰρ ἕκαστος ἔχει δύναμιν, ὥσπερ ναύκληρος καὶ κυβερνήτης· διδάξομεν οὖν, τίνι ἀλλήλων διαφέρουσι. τινὲς μὲν οὖν ἡμέρας τὸν Ἥλιον, νυκτὸς δὲ τὴν Σελήνην ἐπικρατεῖν τίθενται. . . . (Введение, CСAG V/4, 206.3–8)

Кроме того, *точные определения необходимы* для различения хозяина Дома рождения, владыки и предоминатора, одного от другого. *Ибо древние запутывают имена и не различают их характеристики. Ибо каждый имеет свою собственную власть, в точности как шкипер и кормчий; так мы научимся, как они отличаются один от другого.* Вот, некоторые считают, что Солнце днём, а Луна ночью преобладают. . . .

Я подчеркнула моменты сходства между двумя текстами, но моменты расхождения (курсивом) более интересны. Отметим, что говорит Порфирий, когда он отклоняется от Антиоха: *‘точные определения необходимы. Ибо древние запутывают имена и не различают их характеристики. Ибо каждый имеет свою собственную власть, в точности как шкипер и кормчий; так мы научимся, как они отличаются один от другого’* (курсив мой). То, что было фактическим утверждением у Антиоха, приобрело определённую необходимость у Порфирия. Порфирий подчёркивает различие между тремя понятиями и важность различения между ними (что он и готов сделать). Он даже приводит поэтическое сравнение, чтобы подчеркнуть, насколько важны различия, метафору с философскими подтекстами. *‘Kubernētēs* метафора’ хорошо известна в философских кругах, особенно Платонических.¹³⁰ Мы видели, как Плотин использовал метафору души, словно на борту корабля, и даймона, поощряющего её добродетельное поведение. Платон называет *pous* ‘кормчим души’ (*Phaedrus* 247c7), и прежде мы видели связи между даймоном и *pous* в *Тимее*. Другие средние и Нео-

130 См. информативную статью E. Afonasin, “The *Kybernētikē Technē* Metaphor in the Platonic Tradition” (статья представлена на 12-ой Ежегодной Конференции Международного Общества Неоплатонических Исследований, Лиссабон, Португалия, 16–21 июня 2014 г.), 2–3. Афонасин приводит многочисленные примеры этой метафоры из Платона (напр. *Rep.* 488a, *Statesman* 272e, 296e, *Phaedrus* 247c) и поздней Платонической традиции (напр. Numenius, Fr. 18; Iamblichus, *Comm. in Tim.*, Fr. 87 (Dillon, 200–01); Iamblichus, *DM* 3.26.163.10; Alexander of Aphrodisias, *De anima* 20.29; Plotinus, *Ennead* 4.3; Porphyry, *Ad Gaurum* 10.4–6).

Платонические примеры показывают даймона как правителя души;¹³¹ ранее мы видели, как Прокл использовал подобный язык для описания сил даймона (246 и прим. 48). Порфирий ровно использует метафору в другом месте, в *Гавру, о том, как одушевляются эмбрионы*, где в момент рождения 'кормчий' ([самодвижущейся] души) плода входит в тело (корабль, построенный Природой)¹³². Затем (16.5.1–5) этот 'кормчий' соединяется с душой, которая входит в тело в подходящий астрологический момент¹³³, концепция, конкретизированная в *О Том, что до Нас*. Этот кормчий, я бы сказала, является личным даймоном, направляющим душу вновь воплощённой жизни. Тем самым я полагаю, что причины для настойчивости Порфирия в Главе 30 об углублении этих определений, и определённого языка, который он использует, являются именно из-за этой Платонической основы, побуждающей его интерес к тому, что придаёт личный даймон в гороскопе рождения.

Оставшаяся часть этой главы покажет нам трактовку Порфирием предоминатора, хозяина обители (house-master) и владыки, то, что он подразумевает под *oikodespotēs* (и различает ли он больше, чем одно значение) и как они могут быть связанными с обнаружением астрологического личного даймона. Первый раздел несомненно был заимствован из изложения *Введения Антиоха*, глава 28 (29 Cumont) (см. Приложение 7. В касательно полного сравнения между гл. 30 Порфирия и гл. 28 Антиоха). Вот полный параграф, написанный Порфирием:

Кроме того, точные определения необходимы для различения *хозяина обители* (*housemaster*) рождения, *владыки* (*lord*) и *предоминатора* (*predominator*), одного от другого. Ибо древние запутывают имена и не различают их характеристики. Ибо каждый имеет свою собственную власть, в точности как шкипер и кормчий; так мы научимся, как они отличаются один от другого. Вот, некоторые считают, что Солнце днём, а Луна ночью преобладают, но это изложено именно так: для дневного рождения Солнце, если оно возносится на востоке, будет само брать преобладание; но когда Солнце снижается на западной

131 См. Timotin, *Démonologie*, 248–49, 315–16.

132 *Ad Gaurum*, 10.4–11.2 (см. Wilberding, *To Gaurus*, 44–45 и комментарий), напр. 10.4.1–4 (Kalbfleisch, 47.5–8): ὁ δὴ πᾶς χρόνος ἐν τῇ γαστρὶ εἰς τε τὴν πλάσιν καὶ τὴν πῆξιν ἀναλίσκεται, ἔοικώς νεῶς κατασκευῆ εἰς ἣν αὐτίκα δὴ μάλα ἔταν ἐκτελέσας αὐτὴν ὁ ναυπηγὸς εἰς τὴν θάλασσαν καθέλκυσῃ, ὁ κυβερνήτης εἰσοικίζεται. В действительности, всё время в чреве уходит на формирование и затвердевание, подобно при постройке корабля, где в тот самый момент, когда судостроитель достроил корабль и спустил его в море, кормчий корабля поселяется в нём (Перев. Wilberding, 44, слегка изменённый. Я перевела κυβερνήτης как 'кормчий', а εἰσοικίζεται как 'поселяется в').

133 См. Wilberding, *To Gaurus*, 53 и прим. 220 (он следует прочтению Фестьюжера κ<ατὰ καιρὸν>ν ψυχῇ τῷ τεχνῶντι γενομένη: Festugière, *La révélation d'Hermès Trismégiste*, vol. 3, *Les doctrines de l'âme*, 297, n. 1).

[стороне гороскопа], если Луна находится на востоке, тогда она [Луна] будет брать преобладание, даже если она после-восходящая Метки Часа [т. е., во втором месте], так как она поднимается на восточной [стороне гороскопа]. Но если оба [Светила] снижаются на западной [стороне], то Метка Часа будет удерживать преобладание. Для ночного рождения, если Луна возносится на восточную [сторону], она сама будет брать преобладание. Но если она снижается на западной [стороне гороскопа], но Солнце, хотя всё ещё под землёй, после-восходящее Метки Часа, тогда оно будет преобладать.¹³⁴

Фрагмент Антиоха обрывается в этом месте, но безпричинно предполагать, что Порфирий продолжал бы следовать за Антиохом, добавляя свои собственные комментарии (См. Приложение 7.С касательно всей главы Порфирия.) Эта первая часть объясняет, как определить ‘предоминатора’, *epikratētōr* гороскопа: либо Солнце, либо Луна является предпочитаемыми, но Асцендент может также стать предоминатором, если Светила не находятся в хорошем расположении. ‘Ибо обычно Светило, которое находится в большей мере на оси (centrepin), и больше на востоке и из секты, определяет предоминатора. Если оба [Светила] снижаются, тогда Метка Часа получит преобладание¹³⁵. Причина, по которой Порфирий (следуя за Антиохом) заинтересован в нахождении предоминатора, состоит в том, что из него определяется *oikodespotēs*: он является владыкой (т. е., управителем обители (house-ruler)) Знака Зодиака, в котором находится предоминатор, а со-хозяином обители (co-house-master) является планета, которая управляет пределами (bounds) этого места (это приближённо значение #3).

Порфирий подробно продолжает о способах нахождения общего ‘владыки’ (*kurios*) гороскопа и приводит мнения других о том, как найти его. Он говорит, что этот процесс сложный и трудный, ‘Ибо поиск этого долгий и, пожалуй, более сложный, чем всего остального’¹³⁶. Он рассматривает целый ряд ‘управителей’ – он называет их *oikodespotai* – которые могут быть рассмотрены для установления общего управителя гороскопа. Они являются владыками определённых мест в гороскопе: Середина Неба, Асцендент, планета в первом месте и т. д. (207.7–23). После предоставления кандидатов, он, наконец, говорит, что для выбора общего владыки гороскопа (известного как ‘владыка генитуры’ в средневековой и Ренессансной астрологии), находится ‘тот, который расположен более благожелательно в гороскопе рождения, то есть, тот, который лучше размещён [в благоприятном месте], к

134 Части, касающиеся определения возможности Солнца или Луны, основанной на их положении в гороскопе (восточное или западное, восходящее или заходящее), в качестве направляющего основания гороскопа, имеют определённое сходство с отрывком у Серапиона (SSAG VII/4, 228.12–15).

135 Порфирий, Введение к Тетрабиблосу, SSAG V/4, 206.21–24: τὸ γὰρ ὄλον ὁ ἐπικρατῆροσ τῶν φάτων καὶ ὁ μᾶλλον ἐν τῷ ἀηλιώτῃ καὶ τῆσ αἰρέσεωσ κρῖνεται ἐπικρατῆτωρ. ἐὰν δὲ ἀμφότεροι ἀποκλῖνωσιν, ἀποῖσεται τῆν ἐπικράτησιν ὁ ὠροσκόποσ τότε. . . .

136 SSAG V/4, 208.1–2: πολλὴ γὰρ ἢ περὶ τοῦτου ζήτησισ καὶ σχεδὸν ἀπάντων δυσκολωτέρα.

тому же в фазе видимости, или ещё в своих собственных местах, и обладающий наибольшей силой в отношении конфигурации гороскопа рождения и тех, кто со-свидетельствует (co-witnessing) этому¹³⁷. (Это приближённо значение #4). Этот процесс явно показывает, что Порфирий, вопреки тому, что сказал Ямвлих о нём, носящимся между одним даймоном (т. е., *oikodespotēs*)¹³⁸ для этого и другим даймоном для того (*DM IX.7, 281.5–13*), в конечном счёте заинтересован в одном владыке рождения (тем самым, предоставляя астрологический личный даймон).

На каждом этапе Порфирий определяет планету в лучшем состоянии в гороскопе, способную дать наибольшее преимущество. Каждый последующий управитель опирается на силе того, который предшествует ему. Всякий раз, когда планета сталкивается с затруднением (кадентная, заходящая на западе, в фазе невидимости, вне секты в гороскопе), она исключается в пользу более сильной планеты. Нахождение этих трёх управителей помогает скоординировать выбор общего управителя гороскопа. Одна планета может быть и хозяином Дома и владыкой. В этом случае, говорит Порфирий, он 'будет, [тогда] править над великими результатами'¹³⁹. (Одна планета может также быть и предоминатором и хозяином Дома, если она является управителем Знака Зодиака предоминатора в качестве хозяина Дома¹⁴⁰. По-видимому это предпочтение Порфирия, с владыкой предела (*boundlord*), являющимся со-хозяином обители (*co-housemaster*).)¹⁴¹

Методы Порфирия подобны таковым других астрологов, ранее цитируемых, за исключением Фирмика.¹⁴² Все, кроме Фирмика, каким-либо образом используют положения Солнца, Луны и Асцендента. (Фирмик косвенно использует положение Луны). Концепция *oikodespotēs*, определяемого исходя из предоминатора, рассматривается у Доротея и Валенса. Некоторые из методов, описанных им, подобны таковым, которые приписывают Доротею в *Nephaestio II, 26* (хотя каждый из них находит различные виды управителей). Порфирий опирается на 'благоприятные (*good*)' или 'действенные (*operative*)' места для их определений (схожими с афетическими местами Птолемея). Павел и Олимпиодор, в конечном итоге, стремятся найти планету с 'наибольшим влиянием', аналогично *kurios* Порфирия, владыку (несомненно являющегося предтечей средневекового *almuten thematis*). Хотя интересы других астрологов в основном заключаются в определении продолжительности жизни, Порфирий не упоминает продолжительность жизни в этой главе. Фактически, его интерес, по-

137 Там же, 207.23–27: ἐκ δὲ τούτων πάντων τὸν συμπαθέστατα πρὸς τὴν γένεσιν κείμενον ἀποφαίνονται κύριον, τούτεστι τὸν ἐπικείμενον πρότερον, τὸν ἀνατολικώτερον ἢ τὸν μᾶλλον ἐπ' οἰκειῶν τόπων καὶ τὴν πλείστην δύναμιν πρὸς τὸ σχῆμα τῆς γενέσεως ἔχοντα τοὺς τε συμμαρτυροῦντας αὐτῷ.

138 См. 250 и прим. 59.

139 Там же, 208.4–5: ... ἄρξει μεγάλου ἀποτελέσματος.

140 Нпр., Солнце во Льве в качестве предоминатора в дневном гороскопе также будет хрзяином Дома, если хозяин Дома является управителем Знака Зодиака.

141 Там же, 207.1–3: ὁ μὲν γὰρ κύριος τοῦ ζῳδίου, ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ ἐπικρατήτωρ, οἰκοδεσπότης ἔσται, ὁ δὲ τῶν ὀρίων συνοικοδεσπότης.

142 Его метод явно необычный.

видимому, в конечном счёте, лежит в поиске 'аутентичной (authentic)' или 'влиятельной (authoritative)' (αὐθεντικόν) планеты, которая правит над всей жизнью ('господствует над теми, кто должен родиться' (τῶν γεννωμένων κυριεύειν)¹⁴³, какой бы ни была её продолжительность.

Какова для Порфирия окончательная связь между прединатором, хозяином Дома и владыкой? Все трое участвуют в поиске общего управителя для гороскопа, планеты, которая связывает все значимые части гороскопа вместе: Светила, Асцендент, аспекты между этими местами и планетами, значимые места гороскопа, подобные Асценденту, Середине Неба, одиннадцатому месту, Жребию Фортуны; планеты в фазах видимости. Планета с сильным положением, надлежащей фазой, связью со Светилами и отношениями со значимыми местами в гороскопе становится способной координировать всю работу и назначение гороскопа. Здесь, на астрологическом языке, проявляется работа личного даймона. Планета, которая представляет личный даймон становится средством для астролога совершить своего рода астрологическую теургию, либо для себя, либо для его клиента: ритуал, включающий звёзды, астрологов, гармонию (harmony) (*sympatheia*) и свет. Он не просто находит сильную и хорошо наделённую планету, но планету, которая становится аналогом личного даймона. Опять же, эта планета не может быть одной в слабом положении – это не техника, которая изыскивает слабого даймона, но та, которая может побудить владельца такого гороскопа к его/её наивысшему потенциалу.

Как может Порфирий видеть эту методику в отношении теургии? В обсуждении 'высшей' и 'низшей' теургии Ямвлиха¹⁴⁴, Эндрю Смит полагает, что 'низшая' теургия имеет отношение к *sympatheia* и материальному миру, который включает даймонов.¹⁴⁵ Однако, некоторые ученые, напр., Аддей (Addey) и Шоу (Shaw), предпочитают не разделять теургию на 'низший (lower)' (предлагая 'inferior') и 'высший' уровни, но рассматривать теургическую практику как более интеративную и общую (cumulative) в достижении единства с Божественным.¹⁴⁶ Хотя Ямвлих также проводит различия, как мы видели, между 'теургическим' и 'техническим' способом нахождения личного даймона (DM IX.1, 273.2–9), оба метода были бы полезны в теургической практике; один не обязательно уступал бы другому. В *Пещере Нимф* Порфирий упоминает об умилоствлении личного даймона как о благом деле

143 Там же, 207.16–18 (дающий контекст): τοῦτον γὰρ τῆς κοσμικῆς ἐπισημασίας τότε γινόμενον αὐθεντικὸν ὁμολογοῦμένως καὶ τῶν γεννωμένων κυριεύειν. . .

144 A. Smith, *Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition: A Study in Post-Plotinian Neoplatonism* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1974), 90–99.

145 Там же, 90.

146 Addey, *Divination and Theurgy*, 39–40; G. Shaw, 'Theurgy: Rituals of Unification in the Neoplatonism of Iamblichus', *Traditio* 41 (1985): 1–28, особ. 7–8.

(на примере Одиссея): 'Поэтому ему подобает сидеть под оливковым деревом, ибо он проситель Бога, и умилоствлять родного (natal) даймона под оливковой ветвью'¹⁴⁷.

Даже если Порфирий рассматривал теургический ритуал в целом как 'очищение низшейдуши'¹⁴⁸ и рассматривал выявление личного даймона посредством астрологии как теургический ритуал, это выявление всё равно было бы важным способом расширения знания, которое привело бы к достижению большей добродетельности. Познание о личном даймоне любыми способами, в том числе и астрологическим, может только улучшить способность понимания плана жизни, выбранного душой, и помочь в достижении добродетели. Возможно, даже, в нахождении астрологического даймона есть способ освободить себя от части судьбы умилоствлением надлежащих богов должным образом. В *Письме к Анебо* Порфирий связывает *heimarmenē* с звёздами, но эти звёзды представляют богов, которые могут избавить от неё:

И большинство из них [Египтян] даже были способными делать то для себя, что зависит от движения звёзд, связывая их быстро, я не знаю как, неразрывными узами Необходимости, которые они называют Судьбой, и делая всё зависящее от этих богов, которым, как *единственным избавителям от Судьбы*, они поклоняются с храмами и статуями, и тому подобное'¹⁴⁹. (курсив мой)

Особенно важно то, что личный даймон играет определённую роль в освобождении от *heimarmenē*: 'он, несомненно, счастлив (happy) (*eudaimōn*), кто, изучая небесную конфигурацию своего собственного рождения, и, следовательно, определяя своего личного даймона, обеспечивает возможность нейтрализовать жертвенностью (*sacrifices*) власть судьбы'¹⁵⁰. Для Порфирия нейтрализация власти судьбы была

147 Porphyry, *De antro nympharum*, Nauck, 35.8–11; Seminar Classics 609, 32.26–27: ἔθθεν αὐτῷ καὶ ἡ ὑπὸ τὴν ἐλαίαν καθέδρα οἰκεία ὡς ἰκέτη τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὸ τὴν ἰκετηρίαν ἀπομειλισσομένῳ τὸν γενέθλιον δαίμονα. Перевод (слегка изменённый) of Seminar Classics 609, eds, *The Cave of the Nymphs*, 33.

148 Shaw, 'Theurgy: Rituals of Unification', 2 (со ссылкой на Порфирия, *De regressu animae*, 27.21–28.15).

149 *Letter to Anebo*, 2.13a (Sodano, 25.3–7): «Ὡν οἱ πλείους καὶ τὸ ἐφ' ἡμῖν ἐκ τῆς τῶν ἀστέρων ἀνῆψαν κινήσεως, οὐκ οἶδ' ὅπως δεσμοῖς ἀλύτοις Ἀνάγκης, ἢν Εἰμαρμένην λέγουσιν, πάντα καταδήσαντες καὶ πάντα τούτοις ἀνάψαντες τοῖς θεοῖς, οὓς ὡς λυτήρας τῆς Εἰμαρμένης μόνους ἐν τε ἱεροῖς καὶ ξοάνοις καὶ τοῖς ἄλλοις θεραπεύουσιν.» См. также фрагмент (no. 5) Херемона, который содержит это, Херемон Александрийский, *Chaeremon: Egyptian Priest and Stoic Philosopher. The fragments collected and translated with explanatory notes*, ed. P. W. van der Horst (Leiden: E. J. Brill, 1987), 14–15.

150 *Letter to Anebo*, 2.14d (Sodano, 26.15–16 = *DM IX.3*, 275.1–3 [Des Places], перев. Clarke/Dillon/Hershbelt, изменён): ... δὴ ὡς οὗτος ἦν ἄρα εὐδαίμων ὅστις μαθὼν τὸ σχῆμα τῆς αὐτοῦ γενέσεως τὰ εἰμαρμένα ἐκθύσατο γνοὺς τὸν ἑαυτοῦ δαίμονα. Broze и Van Liefferinge, 'Le démon personnel', 75, неверно истолковывают этот отрывок, что, как только астролог обнаруживает своего даймона в гороскопе, он 'может влиять на него и быть хозяином своей судьбы' ('... peut influencer sur lui et être maître de son destin'). Они заходят слишком далеко, приписывая стремление к власти над даймоном астрологу. Суть в том, чтобы работать с даймоном, а не контролировать его, чтобы освободиться от *heimarmenē*; во всяком случае, это явное намерение Порфирия.

бы достигнута не через фактическое жертвоприношение (*sacrifice*), но через мудрость и добродетель, полученные от познания личного даймона через астрологию.

Зная свои собственные астрологические конфигурации, в таком случае, Порфирий полагает, что он может лучше освободить себя от материальных уз *heimarmenē* и, соответственно, построить свои теургические ритуалы. Таким образом, Порфирий, взяв на себя долгую и трудную задачу нахождения наисильнейшей и наилучшей планеты в гороскопе, фактически начинает свою собственную теургию с астрологией; для него эта задача становится религиозным делом, столь же священным и возвышающим, как и теургические обряды, которые Ямвлих находит столь вдохновляющими.

Часть 3
Жреби и Даймон

∴

Распределение, Даймон и Астрология

Во мне был даймон, и в итоге его присутствие оказалось решающим

КАРА ЮНГ¹

Жребии являются важной техникой в Эллинистической астрологии, и некоторые из них привлекают даймона либо прямо, либо косвенно. В этой главе мы сначала рассмотрим использование жребиев в Эллинистической культуре, наряду с их отношением к даймону, и продолжим исследование жребиев в астрологической технике. Эта глава представляет общую концепцию жребиев; следующие две главы будут сосредоточены на определённых жребиях Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости. Что культурное понимание жребиев говорит нам о том, как они используются в астрологии? Может ли теория астрологических жребиев дать нам представление о культурном значении жребиев? Давайте помнить об этих вопросах, продолжая наше исследование.

Самый ранний, явно поддающийся датировке текст о Жребиях в Эллинистической астрологии – Манилий, *Астрономика* (3.75–202) (поэма может быть датирована временем Августа и его преемника Тиберия)². Самое раннее свидетельство использования Жребиев на практике, по всей видимости, 1) гороскоп 43 г. до н. э., обсуждаемый Балбиллом (L-42 в *GN*)³ и, возможно, 2) гороскоп в арабском переводе Доротей, который упоминает ‘Фортуны’⁴, датированный Дэвидом Пингри до 13 г. н. э. Имеется доктрина Жребия у Нехепсо и Петосириса, неопределённой даты, но, вероятно, второй-первый век до н. э. Это говорит о том, что астрологический Жребий имел отчасти, по крайней мере, Эллинистическо-Египетское происхождение. Доротей (первый век н. э.), упоминает не только Жребий Фортуны, но и Жребий Даймона, брака, отца, матери, братьев и другие. В *Liber Hermetis* и у Ретория толкованию Жребия даётся некое возвышение;⁵ хотя эти тексты поздние, они считаются заимствованными из Герметического

* Огромная благодарность †Joseph-Henriette Abry за её полезные замечания к этой главе.

1 C. G. Jung, *Memories, Dreams, Reflections*, trans. Richard and Clara Winston (New York: Vintage Books, 1961, repr. 1989), 356.

2 См. Введение Гулда (Goold) к *Astronomica* (Loeb), xii.

3 Этот гороскоп, по-видимому, рассчитывает положение Середины Неба от Фортуны, хотя положение Фортуны не упомянуто.

4 Но, вероятно, не подразумевает Жребий Фортуны; в *Carmen Astrologicum*, I, 24 (Pingree, 185). См. обсуждение в Глава 2, 2.4, 63–64; Глава 9, раздел 4, 31 и прим. 31.

5 *Liber Hermetis*, ch. 16, seventh consideration (Feraboli, 58–62); Rhetorius, ‘Investigation of Chart Factors’, fifth consideration (см. Приложение 8.C).

материала, который может быть ещё во втором столетии до н. э. Жребии остаются темой обсуждения во многих Эллинистических астрологических работах.

1 Жребии в Эллинистической Культуре

В использовании Жребиев астрология опирается на хорошо развитую традицию в Греческой культуре. Греческое слово для Жребия, κλήρος, вероятно, происходит от куска камня или дерева, используемого для бросания жребиев⁶. Оно, очевидно, связано с глаголом κλάω, 'ломать (break)'⁷. Его первоначальное значение характеризует жребий, который бросают для предоставления выделяемой части; в начале это была собственность. Позже κλήρος само было частью собственности или полученного наследства. Но это также было частью гадательной практики, в которой бросались жребии, и принятые таким образом решения рассматривались как способ познания воли богов. Решение жребия было признаваемо обязательным. Фактически (хотя и парадоксально), даже боги бросали жребии для принятия решений: выделения частей мира Зевсу, Посейдону и Гадесу делались жребием⁸. В Вавилонской мифологии Ану, Эа (Энки) и Энлиль также получили свои царства небес, воды и земли по жребию.⁹

Кроме того, гадательное орудие само по себе, распределение по жребию использовалось в традиционных оракулах. В Дельфах был жребий оракула¹⁰, а Цицерон упоминает жребий оракула в Додоне, с которым Спартанцы советовались перед битвой при Левктрах.¹¹

6 См. 'κλήρος' в R. S. P. Beekes, 'Etymological Dictionary of Greek' (BrillOnline Dictionaries), в интернете: <http://dictionaries.brillonline.com/greek> (по состоянию на 29 апреля 2015 г.). Я благодарна Katelyn Chin за доступ к этой записи для меня. Chantraine, Tome II, 542–43 и Frisk, Bd. I, 872–73 указывают то же самое. Интересно отметить, что κλήρος также относится к кельтскому слову clâr, которое означает доску или кусок дерева (Chantraine, II, 543; Frisk, I, 873).

7 Bezza, AM, vol. 2, 963 также приводит этимологию κλήρος. Вся его глава о Жребиях информативна и послужила источником для моего исследования.

8 См. *Iliad*, 15.187–93. (Bezza, AM, vol. 2, 963, приводит эту аллюзию.) В *Iliad*, 7.171–199, жребии бросаются для принятия решения, кто будет сражаться с Гектором.

9 'Они [Аннуаки] взяли короб . . . / Бросили жребии; боги сделали разделение. / Ану поднялся до неба, / [А Энлиль (?)] взял землю для своего народа (?). / Засов, заграждающий море / Был выделен дальнотормому Энки'. Перев. Dalley, *Myths from Mesopotamia*, 9, 'Atrahasis' (Потоп), Табличка 1, 11–16. Сходство между отрывком в *Iliad* и этим мифом также указано W. Burkert, 'Signs, Commands, and Knowledge: Ancient Divination between Enigma and Epiphany', в *Mantikê. Studies in Ancient Divination*, ed. Sarah Iles Johnston and Peter Struck (Leiden: Brill, 2005), 29–49, точно 37. Буркерт подчёркивает случайный характер бросания жребия как признак его полной объективности и, следовательно, рациональности; но см. ниже, 281 и прим. 16, касательно точки зрения Платона об этом.

10 Burkert, *Greek Religion*, 116.

11 Cicero, *De divinatione*, I.34.75–76.

Политическое использование жребиев в Афинском гражданском обществе было широко распространено.¹² Аристотель говорит нам, в *Афинской Конституции*, что многие судебные практики совершались по жребию¹³, а также выбор греческих архонтов и многих чиновников¹⁴. Даже в современной Греции земля иногда распределяется по жребию.¹⁵ Однако жеребьёвка, хотя и зачастую рассматривалась как самый справедливый способ выбрать что-то, не использовалась повсеместно. Жребии не использовались для занятий, требующих определённых навыков; напр., генералы не выбирались по жребию. Платон (*Законы* 757b–758a) указывает на этот недостаток: выбор по жребию, хотя и допускающий всем равные шансы, не всегда даёт лучшего человека. Поэтому, говорит он, важно совершать молитвы Зевсу и Благой Фортуне, чтобы выпал жребий для лучшего избрания (Платон называет это ‘соразмерной’ справедливостью)¹⁶. Здесь, в таком случае, случайность связана с божественностью в поиске результата по жребию. Эта связь может иметь некое отношение к античному Жребию Фортуны и то, почему он является наиболее распространённым Жребием в астрологии.

12 Касательно исследования Афинских практик см. R. G. Mulgan, ‘Lot as a Democratic Device of Selection’, *The Review of Politics* 46, no. 4 (1984): 539–60.

13 Aristotle, *The Athenian Constitution*, 58–59.

14 Там же, 8.1–2, 22.5, 26.2, 55.

15 См. H. L. Levy, ‘Property Distribution by Lot in Present-Day Greece’, *TAPhA* 87 (1956): 42–46. Лотереи могут назначать студентов в чартерные школы в Соединённых Штатах в наше время.

16 Платон утверждает (*Законы*): [757b] ‘... есть два вида равенства [*арифметическое и соразмерное (proportional)*], которые, хотя и идентичны по названию, зачастую являются чуть ли не противоположными в своих практических результатах. Первый... использованием жребия, чтобы дать честные результаты в распределении; но самое истинное и наилучшее равенство... суждение Зевса, и ... [757c] оно создаёт все блага; ибо оно распределяет больше большому и меньше меньшему, давая должную меру каждому согласно природе; ... оно определяет соразмерно (in proportion) [κατὰ λόγον] то, что подобает каждому. ... [757d] Но бывают случаи, при которых всякое государство вынуждено использовать слова “справедливость”, “равенство” во втором смысле, в надежде возможности избежать... от раздоров. [757e]... именно по этой причине необходимо использовать равенство по жребию, чтобы избежать недовольство людей; и поэтому мы взываем к богу и благой фортуне (θεὸν καὶ ἀγαθὴν τύχην) в наших молитвах, и просим, чтобы они сами направили жребий в целях высшей справедливости. ... хотя мы вынуждены использовать [758a] оба равенства, мы должны использовать то, в которое входит элемент случайности как можно реже’. Перев. R. G. Bury (757b–757c), Plato, *Laws*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926, repr. 1967); и B. Jowett (757d–758a), Plato, *Dialogues of Plato*, перев. Benjamin Jowett, vol. 5: *Laws*, Index (Oxford: Clarendon Press, 1892). Таким образом, в бросании жребия, что является лишь равноправным, но необязательно справедливым, нужно молиться, чтобы Зевс и Блага Фортуна дали ‘соразмерную’ справедливость. Bezza, *AM*, vol. 2, 963, комментируя этот отрывок, говорит ‘La sorte è un dio, “è il giudizio di Zeus.”’. Я не уверена, что Платон заходит так далеко. Скорее, я думаю, что он не имеет в виду, что сам жребий является богом, но, что *соразмерное суждение* даётся Богом (Зевсом). Платон понимает, что неизбирательное равенство жребия может порой приводить к неправильному выбору, поэтому он призывает ‘Бога и благою фортуны’ исправить это отсутствие различия.

Греки были не единственным обществом, использующим жребии. Бросание жребиев использовалось в еврейской культуре того же времени¹⁷, и есть множество других примеров использования жеребёвки в Римской и других культурах Республики, Империи и поздней Империи.¹⁸

1.1 Даймон и Жребий

Одна из наиболее известных связей между даймоном и жребиями в Эллинистической культуре проиллюстрирована в Мифе об Эре Платона (*Государство* x). Он предоставляет важный фон для астрологических жребиев, поэтому стоит широко процитировать:

[617d–e] Когда Эр и души прибыли, их долгом было сразу же подойти к Лахесис; но сначала туда пришёл пророк (*prophētēs*), кто расставил их по порядку; затем он взял с колен Лахесис жребии (*klēroi*) и образчики (*paradeigmata*) жизни, и поднявшись на высокий помост, молвил следующее: ‘Слушайте слово Лахесис, девственной дочери Необходимости. Смертные души узрите новый цикл жизни и смертности. Ваш даймон не будет выделен (*lanchanō*) вам, но вы выберёте своего даймона; и пусть тот, кто первым вытянет жребий, имеет первым выбрать и жизнь, которую он выберет, будет его необходимостью. Добродетель не имеет повелителя, и как человек чтит или позорит её, он будет иметь её либо больше, либо меньше; ответственность лежит на выборе – Бог не несёт ответственности’. Сказав это, пророк равнодушно разбросал жребии среди них всех, и каждая из них взяла жребий тот, который упал подле неё. . . .

17 См. I. Czachesz, ‘“As God Counselling Socrates:” Commission Narratives in Cognitive Perspective’, в *Reflecting Diversity: Historical and Thematic Perspectives in the Jewish and Christian Tradition*, ed. Péter Losonczi and Géza Xeravits (Berlin: Lit Verlag, 2007), точно 18–20. Также онлайн (с различной нумерацией страниц) на http://religionandcognition.com/publications/czachesz_commission.pdf (по состоянию на 24 апреля 2015 г.).

18 См., напр., статьи F. Graf, W. E. Klingshirn и C. Grottanelli в S. I. Johnston and P. Struck, eds., *Mantiké. Studies in Ancient Divination*, vol. 155, Religions in the Graeco-Roman World (Leiden: Brill, 2005). См. также N. Rosenstein, ‘Sorting out the Lot in Republican Rome’, *AJP* 116, no. 1 (1995): 43–75. В Египте ‘записочный оракул’ является родственником бросания жребия, в котором проситель отправляет положительный или отрицательный ответ на вопрос (‘я вступлю в брак с x; я не вступлю в брак с x’), и бог отправит обратно один из ответов. См., напр., К.-Т. Zauzich, ‘Die demotischen Orakelfragen – eine Zwischenbilanz’, в *A Miscellany of Demotic Texts and Studies (The Carlsberg Papyri 3)*, vol. 22, CNI Publications, ed. P. J. Frandsen and Kim Ryholt (Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2000). Недавнее и широкое обсуждение записочных оракулов находится в F. Naether, *Die Sortes Astrampsychi. Problemlösungsstrategien durch Orakel im römischen Ägypten* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), 359–406.

[618a] Затем пророк разместил перед ними образцы жизней, которых было гораздо больше, чем душ в толпе... [619b] И как только он сказал, тот, кто имел первым выбирать, вышел вперёд и сразу же [*euthus*] выбрал величайшую тиранию... [619c]... вместо того, чтобы возлагать на себя свою вину за своё несчастье, он обвинил шанс (*chance*) и дαιμόνων и всё, что угодно, но не себя самого... [619d]... И из-за этой [неопытности их], а также из-за случайного (*chance*) жребия, многие души поменяли благую судьбу (*destiny*) на злую или злую на благую. [620d–e; 621a] Так вот, когда все души выбрали свои жизни, они подошли к Лакесис в том порядке, в котором назанчила их лотерея (*lottery*), и она послала с ними дαιμόνα, которого они выбрали, чтобы быть стражем их жизни и исполнителем выбора: этот дαιμόν привёл души сначала к Клото, и привлёк их к кругообороту веретена, приведённого во вращение её рукой, тем самым утверждающей судьбу (*destiny*) (*moira*) каждой; а затем, когда они были прикреплены к этому, отвёл их к Атропос, кто прядёт нити и делает их необратимыми, откуда, не оборачиваясь, они проходили под престолом Необходимости...¹⁹

Этот отрывок показывает важную связь между дαιμόном и судьбой (*fate*), идеями выбора и выделяемой частью, прочно связанными с дαιμόном, и жребиями, как средством распределения. Кроме того,

19 Plato, *Republic* 617d–e, 618a, 620d–e, 621a (Burnet, vol. 4); слегка изменённый из перевода Benjamin Jowett (vol. 3): [617d] σφάς οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσθαι, εὐθὺς δεῖν ἰέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν. προφήτην οὖν τινα σφάς πρῶτον μὲν ἐν τάξει διαστήσαι, ἔπειτα λαβόντα ἐκ τῶν τῆς Λαχέσεως γονάτων κλήρους τε καὶ βίων παραδείγματα, ἀναβάντα ἐπὶ τι βῆμα ὑψηλὸν εἰπεῖν — “Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως λόγος. Ψυχὰὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου. [e] οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ’ ὑμεῖς δαίμονα αἰρήσεσθε. πρῶτος δ’ ὁ λαχῶν πρῶτος αἰρείσθω βίον ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης. ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτος, ἦν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἔξει. αἰτία ἐλομένου· θεὸς ἀνάιτιος.” Ταῦτα εἰπόντα ῥίψαι ἐπὶ πάντας τοὺς κλήρους, τὸν δὲ παρ’ αὐτὸν πεσόντα ἕκαστον ἀναίρεισθαι. ... [618a] μετὰ δὲ τοῦτο αὐθις τὰ τῶν βίων παραδείγματα εἰς τὸ πρόσθεν σφῶν θείναι ἐπὶ τὴν γῆν, πολὺ πλείω τῶν παρόντων. ... [619b] Εἰπόντος δὲ ταῦτα τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη εὐθὺς ἐπίοντα τὴν μεγίστην τυραννίδα εἰλέσθαι. .... [619c]... οὐ γὰρ ἑαυτὸν αἰτιάσθαι τῶν κακῶν, ἀλλὰ τύχην τε καὶ δαίμονας καὶ πάντα μᾶλλον ἀνθ’ ἑαυτοῦ. ... [619d]... διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ταῖς πολλαῖς τῶν ψυχῶν γίνεσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην. .... [620d] Ἐπειδὴ δ’ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἤρῃσθαι, ὥσπερ ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν· ἐκείνην δ’ ἕκαστω ὄν εἴλετο δαίμονα, τοῦτον φύλακα συμ- [e] πέμπειν τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἰρεθέντων. οὐ πρῶτον μὲν ἄγειν αὐτὴν πρὸς τὴν Κλωθῶ ὑπὸ τὴν ἐκείνης χειρᾶ τε καὶ ἐπιστροφὴν τῆς τοῦ ἀτράκτου δίνης, κυροῦντα ἦν λαχῶν εἴλετο μοῖραν· ταύτης δ’ ἐφαψάμενον αὐθις ἐπὶ τὴν τῆς Ἀτροπού ἄγειν νῆσιν, ἀμετάστροφα τὰ ἐπικλωσθέντα ποιοῦντα· ἐντεῦθεν δὲ δὴ ἀμεταστρεπτι ὑπὸ τὸν τῆς [621a] Ἀνάγκης ἰέναι θρόνον. ...

элемент случайности (*chance*) (*tuchē*) играет важную роль в этой истории. Перейдём к основным пунктам этой выдержки.

- 1) 'Пророк (*prophet*)' является ответственным за весь процесс распределения и выбора. В оракуле пророки интерпретируют слова *mantis* (прорицателя (*diviner*)). Как таковые, они оба ассоциируются как с актом прорицания (*divination*), так и, косвенно, с пророчеством (*prediction*). Пророк здесь является представителем божественного.
- 2) Пророк берёт жребии и образчики жизни с колен Лахесис. Здесь Платон использует два слова для выражения распределения: *κλήροι*, буквально, материальные жребии и Лахесис, одна из Мойр, чьё имя происходит от глагола *λαγχάνω*, который означает 'распределять в качестве чей-то части', тем самым связываясь с *μοῖρα*, частью и судьбой. Платон обращает наше внимание на идею распределения, связанную с человеческой жизнью, которая контролируется божественным и управляется теми, кто интерпретирует от божественного ('пророк' означает 'говорить от Бога').
- 3) Пророк говорит душам, 'слушайте слово Лахесис'. В качестве 'дочери Необходимости', той, которая вынуждает и у которой нет выбора, она становится распределительницей, которой они должны слушаться.
- 4) Но Лахесис парадоксально позволяет душам некоторый выбор. Души выбирают жизнь, которую они желают, и имеется больше доступных жизней, чем имеется душ, так что все имеют возможность выбрать хорошую жизнь, даже если они находятся среди последних выбирающих. Они выбирают своего собственного дэймона, который является проводником выбранной жизни. Однако, в самом выборе есть также принуждение или необходимость: души должны выбирать в порядке выпадения жребиев, и имеется достаточно жребиев для каждой души. Необходимость, которая контролирует веретено и обороты его, представляющие физический мир, также наступает, когда души должны войти в материальный мир зарождения, после того, как они выбрали жизни.
- 5) 'Добродетель не имеет повелителя'. Ценит ли каждая душа добродетель или нет, зависит от неё. Души решают, желают ли они выбрать добродетельную жизнь или нет, и их выбор является первой демонстрацией добродетели (или отсутствия её). Дэймон не вмешивается в это решение; он просто выполняет их выбор. Здесь есть, возможно, намёк на 'благого' или 'злого' дэймона, который осуществляет либо 'благую', либо 'злую' жизнь. Но дэймон лишь следует выбору души: он не является *изначально* благим или злым. Выбор быть добродетельным, в таком случае, является путём, в котором мы можем проявить свободную волю. Выбор добродетели следует прямо на выбор дэймона; делая это, Платон может быть связал два выбора вместе, добродетель пребывает следствием нашего выбора дэймона. Оба являются примерами нашей свободной воли.
- 6) 'Бог не несёт ответственности': здесь показано разделение между *theos* и *daimōn*, возможно, даже идея безличного Бога, который находится выше борьбы человеческого существования (именно

здесь появляется даймон). По сути, душа ответственна за выбор, которая она делает, хотя, как только этот выбор был сделан, не Бог исполняет его, но даймон. (Даймоны являются и 'министрами' и теми, кто 'управляет'.) Тем не менее, даймон лишь приводит в исполнение выбор жизни души и, подобно Богу, не несёт ответственности за этот выбор.

- 7) Мы не можем игнорировать работу случайности (chance) во всём этом. Это случайность того, где падает жребий, который приводит к тому, что душа выбирает. Пророк 'равнодушно разбрасывает жребии'; это случайное разбрасывание²⁰, однако, приводит к определённом порядку. (В астрологии мы можем сравнить это с моментом, когда человек рождается. Астрологические Жребии, связанные с этим обсуждением, все проецируются от Асцендента, который соотносит время рождения к Зодиаку; тем самым этот момент создаёт средства для распределения, которое даёт Жребий. В некотором смысле, астрологические Жребии, которые используют Асцендент в астрологии, показывают исполнение порядка, возникающего из этого случайного события.)
- 8) Даймон, личный спутник души, ведёт души к судьбе, к Мойрам, которые ткут, измеряют и обрезают ткань выбранной жизни. Выбранный даймон, таким образом, содействует в процессе распределения.

Толкование Порфирия этого отрывка в *О Том, что до Нас* пытается соотнести 'то, что до нас' с этим распределением жизней в Мифе об Эре²¹. Кроме того, он сопоставляет выбор душами своих жизней и момент воплощения с маркером часа (Асцендентом) и расположением планет в астрологическом гороскопе. Описание Порфирия показывает, что он знал Египетскую доктрину деканов как предсказателей жизни; он полагает, что Платон тоже мог знать о такой доктрине.²² Хотя нет никаких доказательств того, что Платон знал об этом, сочинение Пор-

20 Такой же самый вид разбрасывания совершается в геомантии; см. T. Charmasson, *Recherches sur une technique divinatoire: la géomancie dans l'Occident médiéval* (Geneva/Paris: Librairie Droz/Librairie H. Champion, 1980), 21.

21 Porphyry, Περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν (Wachsmuth, II, 163–73, 8.39–42 = Smith, 295–308, 268F–271F). Касательно астрологической части см. особ. (Wachsmuth) 169–72. Касательно комментария см. Festugière в *Proclus, Commentaire sur la République*, vol. III, 349–57; Amand, *Fatalisme et liberté*, 163–66. Аманд в большей степени заимствовал в своём анализе из Bouché-Leclercq, AG, 601–02. См. также перевод и превосходный комментарий Вильбердинга (Wilberding) в *Porphyry: To Gaurus on How Embryos are Ensouled and On What is in Our Power*, 123–53. (См. также Глава 7, 11, прим. 26; раздел 2 ['Астрологический Личный Даймон'], 255 и прим. 79.)

22 См. Porphyry, Περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν (Wachsmuth, II, 169.21–170.6, 8.42 = Smith, 303.38–304.48, 271F). Касательно обсуждения части этого отрывка, текста и перевода см. Глава 6, 2.1 и особ. прим. 67. *Timaeus* 41d–e описывает назначение души к отдельной звезде и судьбе.

фирия демонстрирует его собственный интерес применения темы Мифа об Эре к астрологической доктрине. *сн* XVI.15 также имеет определённое сходство с мифом Платона, хотя имеет более астрологическую склонность (см. Главу Шесть, 2.1). *Asclepius* 35, также, как представляется, описывает нечто схожее с тем, что Порфирий говорит о каждом изменяющемся моменте на горизонте, приравниваемом с другой формой в рамках общего класса форм. Прокл, в своём комментарии на *Государство* Платона, даже считает, что распределения даймона и фортуны в Мифе об Эре соотносены с астрологическими Жребиями Фортуны и Даймона: 'Одна особая причина определяет [даймон и фортуна]: Солнце и Луна, соответственно, так как Жребии Даймона и Фортуны найдены от этих богов в наших рождениях, что является ясным для тех, кто обучен астрологии'²³.

Хотя было бы трудно утверждать, что Платон делает определённую взаимосвязь между жребиями в Мифе об Эре и астрологическими Жребиями, это раздел *Государства* определённо показывает астрологическое знание и связь между планетами и судьбой.²⁴ Порфирий и Герметический материал возводят астрологическую связь, а Прокл непосредственно связывает астрологические Жребии с ней. Культурная коннотация 'жребия', созданная частично из историй, подобных Мифу об Эре, будет выступать на фоне использования жребиев в астрологии, и даже будет усилена использованием астрологией того же самого слова, *κλήρος*, для жребия. Эта концепция судьбы не устраняет влияния Египетской/Месопотамской концепций судьбы на астрологию, но действует в качестве противовеса к ним. Сильная сторона обеих концепций в астрологии проявляется в разнообразии способов, которыми судьба играет в практике Эллинистической астрологии.

2 Доктрина Жребия в Астрологии

Моё внимание в этом разделе будет сосредоточено на связи астрологических Жребиев с предсказательными аспектами астрологии, а также на технике Жребиев, как способе расширения этих аспектов. Есть свидетельство этой связи особенно у Манилия и его местах от Жребия Фортуны. Поскольку Жребий образовывается способом, который является индивидуальным и уникальным для каждого гороскопа, он становится особым индикатором личных результатов в жизни. Жребий в интерпретации Веттия Валенса играет роль в определении счастья, тогда как Павел и Олимпиодор придают черты

23 Proclus, *Commentary on Plato's Republic* (Kroll, II, 299.25–28): ἀφορίζει δὲ ὡς ἐν αἴτιον τὸν μὲν ὁ Ἥλιος, τὴν δὲ ἡ Σελήνη· διὸ καὶ οἱ κλήροι τούτων ἀπὸ τούτων εὐρίσκονται τῶν θεῶν ἐν ταῖς γενέσεσιν ἡμῶν, ὡς ἐστὶν δῆλον τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγευμασμένοις.

24 См. R. Waterfield, 'The Evidence for Astrology in Classical Greece', *Culture and Cosmos* 3.2 (1999): 3–15, точно 6, II, кто придерживается того же самого мнения.

характера 'планетарным' жребиям. Всё это связывает Жребии с 'судьбой' человека, благополучной или несчастливой, устроенной божественными небесами.

Поскольку они формируются проецированием дуги между двумя точками от третьей точки, Жребий, безусловно, является невидимым и не-телесным (в том смысле, что он не является реальным телом в пространстве). Тем не менее (или, может быть, мы должны предположить противоположное мнение, 'так, в силу вышесказанного', учитывая философское превосходство невидимых и не-телесных существ) его влиянию в гороскопе придаётся некий вес – точно так же, как Асцендент и Середина Неба, хотя и не реальные тела, имеют значимость. Однако, в отличие от Асцендента и Середины Неба (и Лунных Узлов также), Жребий представляет собой чисто математическую конструкцию, которая не имеет физической основы (кроме как второстепенного нахождения от положений физических тел). Жребии, хотя и основаны на наблюдаемых точках, несут отношение этих точек на шаг дальше, чем нематериальные точки Асцендента, Середины Неба и Узлов. Так как они формируют отношение (расстояние между двумя точками, используемыми в Жребии, пропорциональны расстоянию от Асцендента), мы можем сравнить это с тем, как Платон описывает бросание жребиев (*κατὰ λόγον*, соразмерно или по отношению) в Законах, включая молитву о соразмерной справедливости к Зевсу (см. выше, 281). В этом отношении, астрологические Жребии, с их присущей соразмерностью, могут приблизиться к богам, или приблизиться к тому, что боги намереваются.

Самые ранние сведения о Жребии Фортуны появляются в работах, приписываемых Нехепсо и Петосирису. Он имеет особую важность в помощи определения продолжительности жизни²⁵ и, являются ли определённые времена жизни действительными или нет; Жребий Даймона также играет определённую роль в этих доктринах²⁶ (см. Глава Девять, раздел 7). Этот материал показывает самую раннюю Греческую астрологию, использующую Жребий для нахождения данных о продолжительности и продуктивности человеческой жизни. Птолемей и Гефестион главным образом используют Жребий Фортуны в прогнозировании продолжительности жизни; у Доротея Жребии Фортуны и Даймона вовлечены в оценку жизнеспособности младенцев:

Смотри касательно вопросов воспитания на Жребий Фортуны и Жребий Даймона. Если ты найдёшь Луну с одним из них или аспектирующую их трином, то это хорошее указание в вопросе воспитания, и это указание красоты его лица и идеальности его частей тела и проростания его зубов без беспокойства. Если Луна

25 См., напр., Valens, III, 1.3 (Pingree, 146.26–147.1), в связи с определениями продолжительности жизни.

26 Там же, III, II, особ. III, 1.12; IV, 4; IX, 2, особ. IX, 2.5 (Петосирис и Нехепсо указаны в IX, 2.7–8). Касательно Жребия Фортуны см. также VII, 6, хотя не совсем ясно, что Жребий Фортуны вообще рассматривает здесь.

свободна от них обоих, то говори противоположное тому, что я сказал.²⁷

В этой доктрине Луна, как способное питать тело, действует со Жребиями Фортуны и Даймона. Важность как физического взращивания, так и телесного нормального состояния не является несущественной в Греческой астрологии.²⁸ В греческих фрагментах Доротея этот параграф изложен в Гороскопе Рождения Константина VII Багрянородного: 'Итак, согласно Доротею: когда Луне случится оказаться со Жребием Даймона, она предвещает, что отпрыск будет хорошо питаться и образовывать зубы без беспокойства'²⁹.

Другие астрологи привлекают внимание к качеству жизни, которое предоставляют Жребии (напр., Веттий Валенс, 'Антиох'³⁰ и Реторий). Приложения 8.А, 8.В и 8.С содержат описания, формулы и интерпретации этих трёх авторов. В следующей главе мы обсудим технику Жребия Юлия Фирмика Матерна; я упомяну здесь лишь то, что он использует некоторые Жребии, связанные с даймоном и/или фортуной: *Cupido* (Желания), *Necessitas* (Необходимости), *Basis* (Основы) и *Nemesis* (Немезиды).³¹ Жребий Немезиды использует Фортуну и Луну в своём вычислении: (положения) Asc + Луна – Фортуна (Н) и Asc + Фортуна – Луна (Д). Это интересное сочетание, так как Немезида ассоциируется с богиней Тихе в религиозных культурах,³² а Тихе (Фортуна) – Жребий Луны. Слово 'nemesis', которое происходит от глагола νέμω, имеет отношение к получению причитающегося.³³ Опять же мы связываемся с распределением и даймоном, который также исполняет выбранную судьбу. Как и в случае со Жребием Немезиды, Фирмик также использует греческое слово для Жребия Основы, со следующей формулой: Asc + Даймон – Фортуна (Н) и Asc + Фортуна – Даймон (Д). Этот Жребий будет также рассмотрен в Главе Девять.

27 Dorotheus, I, 9 (Pingree, 167).

28 См., напр., Ptolemy, *Tetrabiblos*, III, гл. 9 ('Об Уродах') и 10 ('О Детях, которые не взращиваются'). Подобные отрывки есть у Гефестиона, II, 9 и 10 (во многом, однако, они базируются на Птолемея).

29 В Dorotheus, Pingree, 327.10–12 (= фр. 22 Stegemann; III, 2 в гороскопе Константина): Κατὰ δὲ Δωρόθειον οὕτως· ἡ Σελήνη μετὰ τοῦ κλήρου τοῦ δαιμόνος > τυχοῦσα εὐτροφὸν σημαίνει τὸ τεχνεῖν καὶ ἀπόνως ἐκφυῆναι <τοὺς> ὀδόντας.

30 В кавычках, так как часть отрывка Ретория здесь фактически является близкой копией Павла.

31 Firmicus, VI, 32.45–46, что касается *Cupido* и *Necessitas*; VI, 32.56 что касается *Nemesis* и *Basis* (KSZ, II, 189.21–22, 23; Monat, III, 128): 'Nemesis nocte a Fortuna ad Lunam, ... basis nocte a fortuna ad genium.

32 См., напр., Edwards, 'Tyche at Corinth', 532–33, 535–37.

33 LSJ, s.v. См. также D. Grene, 'Herodotus: The Historian as Dramatist', *JPh* 58, no. 18 (1961): 477–88, точно 481.

Cupido и *necessitas* (Греческий Эрос и Ананке) будут обсуждены в Главе Десять.

Следующие тематические исследования, относительно Манилия и, Павла и Олимпиодора, продемонстрируют чёткие связи между доктриной Жребия астрологов и доктриной жребия Эллинистической культуры, включая связь с прорицанием и даймоном.

2.1 Манилий и Круг Атла

Манилий связывает Жребии с судьбой со Стоической³⁴ (а не Платонической) точки зрения. Его позиция занимает значительную часть Книги 3 *Астрономики* (более 125 строк из почти 700), и он, фактически, уникален среди астрологических авторов в подробном описании системы мест, основанной на том, где выпадает Жребий Фортуны.³⁵ Эта система заметно контрастирует с его описанием мест, основанном на том, где выпадает Метка Часа или Асцендент (градус и Знак Зодиака на восточном горизонте в момент рождения). Места Жребия имеют свои собственные особые значения, все из которых имеют отношения к определённым областям жизни, непохожие на значения мест, начинающихся от Знака Асцендента, которые описаны в более общих терминах как пребывающими благоприятными или неблагоприятными, и связанными с различными планетами/богами.³⁶ Эти места от Асцендента зачастую принимают свои значения от того, где место находится в диаграмме неба, которая представляет гороскоп, с особым вниманием к тому, где они находятся по отношению к горизонту и меридиану.

34 Научное исследование достаточно единогласно идентифицирует стоические тенденции Манилия. См., напр., Goold в Manilius, *Astronomica*, Introduction, xxxvii (Loeb); W. Hübner, 'Manilius als Astrologe und Dichter', в *ANRW*, vol. II.32.1, ed. Wolfgang Haase (Berlin/New York: Walter de Gruyter & Co., 1984), 126–320, точно 234–36; и F. Cumont, *Astrology and Religion among the Greeks and Romans* (New York/London: G. P. Putnam's Sons, 1912), 85; в последнее время K. Volk, *Manilius and his Intellectual Background* (Oxford: Oxford University Press, 2009), особ. 226–34 (она также обсуждает другие влияния); T. Habinek, 'Manilius' Conflicted Stoicism', в *Forgotten Stars: Rediscovering Manilius' Astronomica*, ed. Steven J. Green and Katharina Volk (Oxford: Oxford University Press, 2011). Среди других признаков, трактовка элементов Манилием и его вера в силу судьбы, показывают его стоические склонности.

35 Валенс описывает такую систему, но не так подробно, как это делает Манилий; и описания Валенса весьма отличаются от таковых Манилия. Однако Валенс даёт примеры использования этой техники. См. Глава 9.

36 Единственно определённые области жизни, упомянутые в системе места от Асцендента – здоровье (6-ое место), братья (3-ье), брак (10-ое), родители (4-ое) и дети (1-ое). Места Жребия, напротив, упоминают множество областей жизни (см. ниже, Рисунок 8.1, Круг Атла).

Для Манилия 'места Жребия' сочетаются с другими способами размещения неба и помогают персонализировать гороскоп, делая его уникальным выражением судьбы человека. Жребий Фортуны индивидуализирует эту судьбу. Поскольку он выводится не только от Асцендента (пожалуй, самым личным градусом, так как он основан на времени и месте рождения), но также сочетается с положениями Солнца и Луны, проецируемыми от Асцендента, это квалифицирует его как арбитра и распределителя событий жизни. Создавая систему мест, основанных на Жребии Фортуны и исходящих от неё, Манилий астрологически изображает выбрасывание Жребия; где он выпадает, там начинается судьба.

Подбором слов, которые подчёркивают связь судьбы и надлежащее распределение, Манилий говорит нам, что всему на небе отведено своё собственное воздаяние, и всё это является частью исполнения судьбы. '...каждому [Зодиакальному Знаку] она освящала своё собственное воздаяние и исполняла суммарный итог во всех отношениях так, что вершение судьбы должно быть проведено отовсюду в единое целое' (3.64–66)³⁷. Здесь слова, подобные 'vices', взаимное служение или воздаяние, которые отмечают, 'в свою очередь', возвращения.³⁸ Воздаяние – 'освящённое' (*sacrare*) и полностью 'исполненное' (*sancire*), слова, которые имеют смысл исполнения прорицания или утверждения закона.

Таковы установленные законы мироздания: в преддверии описания мест Жребия Манилий подчёркивает природную фиксированность небес, фиксированный порядок, в котором действует мир, зафиксированный в небе Зодиака и планетах, привязанных к человеческой судьбе. Он говорит '...по установленным правилам она соединяла отдельные части в единое тело...' (3.50–51); '...она назначила... фиксированные функции и провела полную опись состояния человека в рамках фиксированной системы...' (3.71–73)³⁹. Когда он начинает говорить о распределениях Жребия и их отношении к Зодиаку, напротив, он использует слова изменчивости и непостоянства, как бв подтверждая индивидуальный, особый вклад, который Жребии дают каждому человеку.

Жребии этих видов деятельности она распределила каждому Знаку Зодиака, *не* так, чтобы они *оставались* в *неизменной* четверти неба... но так, чтобы они получили своё надлежащее положение

37 Manilius, *Astronomica*, 3.64–66 (Goold): '...propriasque sacravit / unicuique vices sanxitque per omnia summam, / undique uti fati ratio traheretur in unum.'

38 *Vices* (нет именительного падежа единственного числа) имеет смысл чередования и взаимодействия; оно может также означать 'превратность судьбы (*hap*)' или 'судьбу (*fortune*)', вероятно, происходящее от фундаментального значения 'изменение (*change*)' (Lewis and Short, s.v.).

39 Manilius, *Astronomica*, 3.50–51 (Goold): '...diversaque membra / ordinibus certis sociaret corpus in unum...'; 3.71–73: '...certasque vices... / attribuit, totumque hominis per sidera censum ordine sub certo duxit...'

в соответствии с моментом рождения и сменялись от Знака к Знаку, каждый Жребий в *разное время* переходил к *разным созвездиям*, так что рождение, в то время, встречается с *новым зором* в Зодиаке. . . .⁴⁰ (Курсив мой.)

Виды деятельности мест Жребия фиксированы, так как Жребии идут в Зодиакальном порядке, но начальный Знак Зодиака, т. е., распределённая часть, является изменчивым, исходя из положения Жребия Фортуны, который, в свою очередь, основан на времени рождения, моменте, когда начинается распределение. 'Ибо они [виды деятельности] не хранят постоянными дома или не сохраняют те же самые звёзды для каждого рождённого человека, но они меняются со временем, двигаясь в данный момент туда, в данный момент сюда, через круг Знаков Зодиака. . . .'⁴¹ В некотором роде это двойственная изменчивая система, так как она и без того строится на смещении Асцендента для каждого рождения.

Манилий называет места Жребия *athla* (*атла*) от греческого слова для борьба (*contest*), и они описаны как *aerumnosus*, 'многотрудные (*toilsome*)' (3.172) в переводе Гулда, предполагая, что жизнь, по крайней мере жизнь, которая выделена Жребием, является тяжёлой борьбой. Нам, вероятно, также следует напомнить о двенадцати *athla*, или подвигах, Геракла, для которых, как справедливо утверждает М. L. West, есть некоторые космологическо-астрологические связи.⁴² Здесь важно отметить, что Манилий использует для описания Жребиев и их мест: *sors*, *pars*, *locus*, *sedes*. *Sors* имеет тот же диапазон значений, что и κληρος, и вполне можно сказать, что оно является его латинским эквивалентом. Манилий осторожно использует его, когда конкретно ссылается на Жребий Фортуны, напр., 'первый Жребий был дан Фортуне'⁴³. В дополнение к *sors* есть *pars*, которое означает 'часть (*portion*)', но конкретно здесь, часть, назначенная для Жребия, *sors*.⁴⁴ Для Манилия, *sors* распределяет *pars*. В отличие от этих двух слов,

40 Там же, 3.75–81: 'horum operum sortes ad singula signa locavit, / non ut in aeterna caeli statione manerent / et cunctos hominum pariter traherentur in ortus / ex isdem repetita locis, sed tempore sedes / nascentum acciperent proprias signisque migrarent / atque alias alii sors quaeque accederet astro, ut caperet genitura novam per sidera formam . . .'. Перевод Гулда (Goold).

41 Там же, 3.165–167: 'perpetuas neque enim sedes eademve per omnis / sidera nascentis retinent, sed tempore mutant, / nunc huc nunc illuc signorum mota per orbem. . .'. Перевод Гулда, изменённый.

42 M. L. West, *The Orphic Poems* (Oxford: Oxford University Press, 1983, repr. 1984), 192–94. Он связывает Двенадцать Подвигов Геракла с Платоническим Великим Годом, а также со стоической аллегорией мифа, цитируя Клианфа в качестве вероятного источника. Поскольку мировоззрение Манилия, в основном, стоическое, для него не было бы маловероятным установить такую же связь. (Более подробно об Орфических связях с астрологией см. Главу 10.).

43 Manilius, *Astronomica*, 3.96 (Goold): 'Fortunae sors prima data est.'

44 Там же; см. 3.67–85, что показывает контраст между этими словами.

РИСУНОК 8.1 *Круг Атла (Athla) Манилия или места от Жребия Фортуны*

есть 'место (place)', слова подобные *locus*, *sedes*, *statio* и *gradus*: они используются поэтом, чтобы сказать нам, где выпадает 'место' Жребия в порядке, который он принимает от Жребия Фортуны.⁴⁵ Словно эти слова вводят в действительность распределения Жребия; они помещают его в дела материального мира.

В своих описаниях от второго до десятого 'места' Жребия Манилий использует все эти слова для 'места'. Но в описании одиннадцатого места Жребия, он возвращается к слову *pars*, а также напоминает нам,

45 Собственно, Манилий называет места от Жребия Фортуны 'жребии (lots)', *sortes*, словно они сами по себе являются второстепенными Жребиями. Там, где этот Жребий выпадает, находится 'locus', место (второе, четвёртое, девятое и десятое); 'statio', местоположение (третье); 'gradus', градус (пятого); 'sedes', местонахождение (шестого, седьмого и восьмого). Каждый вариант 'места' также служит различной метрической функции. См. 3.102–137.

что то, что делает *pars*, является *sors*: 'Виднейшей является часть, расположенная в одиннадцатом Жребии'⁴⁶. Эти слова возвращают нас к идеи прорицания, распределения божественным утверждением. В одиннадцатом и двенадцатом местах Жребия Манилий описывает не только распределения, которые появляются при рождении, но также относящиеся к тому, что называется элекциями и вопросами, оба из которых включены в катархическую астрологию⁴⁷. Это, по-видимому, подразумевает, что места Жребия от Фортуны используются не только в натальной астрологии, но и в астрологии выбора или интерпретации 'моментов (moments)' в позднее время (это отличается от прогностических техник подобных профекциям). Одиннадцатое место – это то, где можно найти 'выбор лекарственного средства и время для его применения, или в который час терапия и смешивание жизненно важных снадобий имеет большую действенность'⁴⁸. Двенадцатое, говорит Манилий, даёт нам информацию о том, следует ли нам устраиваться на работу или начинать судебное дело, будет ли наш урожай успешным или неудачным – 'это часть, в которой день и час для принятия решения должны быть даны, если планеты, по мере их перемещения через Зодиак, благоприятно расположены' (3.149–155)⁴⁹.

Примечательно, что два места столь подходящие для предоставления этой информации – это одиннадцатое и двенадцатое от Жребия Фортуны. Одиннадцатое от Фортуны является местом приобретения у Веттия Валенса. Связь этого места с Юпитером и с Агато Даймоном делает это логическим отнесением. Но это значительное отнесение принятия решений *двенадцатому* месту от Фортуны является необычным. В обычной схеме двенадцати мест, двенадцатое место имеет негативные значения для натива. Однако, оно также называется *metakosmios*, 'между мирами'⁵⁰. Разве, в таком случае, это место, где даймоническое может перемещаться между ними и тем самым связывать божественное и человеческое царства? Пороговое пространство зачастую связывают с прорицанием.⁵¹ Можем ли мы также рассмотреть это

46 Manilius, *Astronomica*, 3.138 (Goold): 'Praecipua undecima pars est in sorte locata'.

47 Гулд также отметил эту связь: см. его введение (Loeb перевод), lxiv–lxv; как и S. Feraboli: M. Manilius, *Il poema degli astri (Astronomica)*, под редакцией Enrico Flores, перевод и комментарий Riccardo Scarcia, комментарий Simonetta Feraboli, 2 vols (Milan: Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 1996, 2001), II, 261.

48 Manilius, *Astronomica*, 3.142–144 (Goold): '...tempusve genusve medendi / quae sibi deposcat vel cuius tempore praestet / auxilium et vitae sucos miscere salubris'.

49 Там же. Это весь отрывок, описанный здесь (цитата курсивом): 'seu ferat officium nutus blanditus in omnis, / aspera sive foro per litem iurgia temptet, / fortunamve petat pelago ventisque sequatur, / seu Cererem plena vincentem credita messe / aut repetat Bacchum per pinguia musta fluentem, / hac in parte dies atque hac momenta dabuntur, / si bene convenient stellae per signa sequentes'.

50 Rhetorius, *CCAG*, VIII/4, 126 (12–0e, 154 (6–0e), 144 (3–5e), 163 (9–0e). (См. Глава 4, 145.)

51 См. Глава 4, 145 и прим. 145.

место, как то, которое первым восходит от Фортуны, подобно планете гелиакически восходящей от Солнца и поэтому становящейся сильной и действенной?

Рассмотрим далее значимость того факта, что именно одиннадцатое и двенадцатое места от Фортуны связаны с катархической астрологией, которая по своей сути является прогностической по происхождению. Отметим, что в обычном назначении двенадцати мест от Асцендента, одиннадцатое и двенадцатое являются местами *daimōn*, как в благом, так и в злом проявлении. Мы видели связь *daimōn* с предсказательными практиками, такими как оракулы и бросание жребиев. Есть также свидетельства связей между Фортуной и Даймоном (как божествами) в религиозных областях. Могут ли некоторые из этих связей применяться здесь, в делинации Манилия одиннадцатого и двенадцатого мест от Фортуны, и его связь с катархической астрологией? Являются ли очевидные катархические упоминания ограниченными одиннадцатым и двенадцатым местами из-за связей даймона и прорицания? Буше-Леклерк указывает на весьма интересную взаимосвязь между некоторыми из этих 'мест жребия' и шестнадцатью регионами печени в Этрусском прорицании.⁵² (Бронзовая модель печени, найденная в Пьяченца, Италия, в 1877 году, предоставила много информации об этом виде прорицания.)⁵³ Регионы печени были приписаны к божествам, а также были сопоставлены с небесами (таким образом относящиеся к прорицанию посредством молнии, ещё одной Этрусской прорицательской особенностью). И Плиний (*HN* II, 55.143–144) и Цицерон (*De div.* II, 18.42) говорят о шестнадцати регионах неба и их атрибутах в прорицании посредством молнии. Разделение неба на шестнадцать частей является также типично Этрусским. Перечень Марциана Капеллы шестнадцати регионов, связанных с божествами, как было доказано как Карлом Тулином, так и Стефаном Уинстоком, имеет Этрусские и астрологические взаимосвязи.⁵⁴ (Для наших целей интересно отметить, что некоторые из них являются второстепенными божествами, которые, безусловно, могут быть классифицированы как эквиваленты даймонов, включая *lares* и *di manes*.) Кроме того, некоторые из этих регионов соотносятся с описаниями Манилия мест Жребия. Надо признать, что мы здесь делаем соответствие шестнад-

52 Bouché-Leclercq, *AG*, 298 n. 2. См. также его *Histoire de la divination dans l'antiquité*, 4 vols. (Paris: E. Leroux, 1879–1882), точно том 4, 24–28.

53 См. среди других, С. Thulin, *Die götter des Martianus Capella und der bronzeleber von Piacenza*, vol. 3.1 (Giessen: A. Töpelmann, 1906); M. Pallottino, 'Deorum sedes', в *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni*, 3 vols., vol. 3 (Milan: Ceschina, 1956–1957), 223–34; и особенно L. B. van der Meer, *The Bronze Liver of Piacenza: Analysis of a Polytheistic Structure* (Amsterdam: J. C. Gieben, 1987), включая его библиографию.

54 Thulin, *Die Götter des Martianus Capella*; S. Weinstock, 'Martianus Capella and the Cosmic System of the Etruscans', *JRS* 36.1 и 2 (1946): 101–29. Другие, такие как ван дер Мер, также исследовали связи между печенью из Пьяченцы и Марцианом Капеллой; см. van der Meer, *Bronze Liver of Piacenza*; также того же автора, 'Iecur Placentinum and the Orientation of the Etruscan Haruspex', *BABesch* 54 (1979): 49–58, особ. 50; также A. Aveni and G. Romano, 'Orientation and Etruscan Ritual', *Antiquity* 68 (1994): 545–63, особ. 550–54.

ТАБЛИЦА 8.1 Сравнение Марциана Капеллы и Манилия⁵⁵ (сходство в жирном шрифте)

Из Марциана Капеллы, I.45–61	Из Манилия, 3.96–155
Регион Один: Юпитер; боги совета, бог достатка , домашние боги , Янус, тайные боги доброй воли, бог ночи	Первая часть: Фортуна, дом , хозяйство , собственность
Регион Два: Марс Квирина и Князь (Lars) воин ; Юпитер, Юнона, Фоне; Нимфы источников (Lymphae); девять богов молний	Вторая часть: место ведения войны/армии (<i>locus militiae</i>); военные действия на территории других стран и городов
Регион Пять: Владения королевской четы , Церера, Tellurus ⁵⁶ , Вулкан, Гений	Пятая часть: Брак ; союзы хозяев и гостей; узы дружбы
Регион Семь: Либер; Палес второго чина; Обман	Седьмая часть: Опасности
Регион Девять: Гений Юноны Гостеприимства или Воспитания (<i>hospitae</i> или <i>sospitae</i>) ⁵⁷	Девятая часть: Воспитание детей
Регион Одиннадцать: Фортуна ; Здоровье ; Доброжелательность	Одиннадцатая часть: всё существо и здоровье ; лекарства и когда применять их

цатикратного разделения с двенадцатикратным разделением, но трудно отрицать, что сходство между описаниями Регионов Марциана Капеллы и мест Жребия Манилия не является случайным. И всё же

55 Martianus Capella, *De nuptiis Philologiae et Mercurii*, ed. Adolf Dick, с добавлениями и исправлениями Jean Préaux (Stuttgart B. G. Teubner, 1969; репринт, 1978), 27–29; van der Meer, *Bronze Liver of Piacenza*, 175–77; переводы Stahl, Johnson и Burge в *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts*, vol. 2. *The Marriage of Philology and Mercury*, 22–24; и D. Shanzer, *A Philosophical and Literary Commentary on Martianus Capella's De Nuptiis Philologiae et Mercurii Book 1* (Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1986), 213–14. См. также Thulin, *Die Götter des Martianus Capella*, 60–61.

56 Thulin, *Die Götter des Martianus Capella*, 3 и прим. 11, предполагает, что Ceres и Tellurus совмещены: 'Ceres Tellurus (= Genius Telluris)'.

57 'Sospitae' – в одной рукописи. См. Martianus Capella, *De nuptiis*, ed. Dick, 28.20–21 и *apparatus criticus* для строки 21 (Liber I. 54).

другие части и печени Пьяченцы (особенно, если учитывать ориентацию печени) и перечня Марциана Капеллы могут соответствовать схеме двенадцатичастного места Манилия от Асцендента и его 'октотропосу (octotropos)'. Манилий, по-видимому, делает здесь синтез из нескольких различных систем, создавая свою собственную систему объединением Эллинистических астрологических доктрин с Этрусскими прорицательными доктринами. Что касается связи между прорицанием по печени и астрологией в целом, справедливо отметим, что Вавилонские 'гороскопы' также имеют некоторые общие черты с текстами экстиспиции.⁵⁸

Манилий завершает подробными инструкциями о том, как рассчитать Жребий, основываясь на секте гороскопа (3.176–200).⁵⁹ Является ли гороскоп дневным или ночным (тем самым меняется формула Жребия) – это важный критерий.

2.2 Павел, Олимпиодор и 'Герметические' Жребии

Возможно, так как его описания Жребиев столь ясны, Павел (вместе со своим комментатором Олимпиодором) является Эллинистическим астрологом наиболее часто цитируемым вторичными источниками по доктрине Жребия.⁶⁰ Мы узнаём от Павла, что 'планетарные' Жребии, описанные в выдержках Ретория из *Сокровищницы* Антиоха (чьи слова также появляются у Павла; см. Приложение 8.В), взятые из книги под названием *Панарета* ('Все-Добродетели'), приписываемой Гермесу Трисмегисту. (Названия, используемые для планетарных Жребиев, также, как ни странно, фигурируют в перечне деканов Космы Иерусалимского: см. Главу Шесть, 4.8.) Павел приводит их формулы⁶¹. Каждый из семи Жребиев, так описанных, образован дугами между их соответствующими планетами, взятыми либо от Жребия Фортуны, либо от Жребия Даймона.

58 См. F. Rochberg, *Babylonian Horoscopes*, TAPS, vol. 88, part 1 (Philadelphia: American Philosophical Society, 1998), 16.

59 Bouché-Leclercq, *AG*, 289 и прим. 4, по-видимому, полагает, что Манилий имел одну формулу и для дневного и для ночного положений Жребия Фортуны, или что обе его формулы дают то же самое место для Жребия. Я не согласна; я думаю, что Манилий 1) не упоминал бы два метода, если бы положения не привели к результату и 2) в его формулировке совершенно ясно, что подразумеваются два места, отличающиеся ночью и днём. Гулд, в своём объяснении Жребиев (Manilius, *Astronomica*, стр. lxxv–lxxviii), интерпретирует Манилия правильно. Dora Liuzzi следовала (ошибочному) рассуждению Буше-Леклерка в своём комментарии на Книгу III Манилия; см. M. Manilius, *M. Manilio Astronomica libro terzo*, ed. and trans. Dora Liuzzi (Lecce: Milella Editore, 1988), Введение, 9 и комментариев, 97–98.

60 Его цитируют Буше-Леклерк, Нейгебауэр и Ван Хозен, Бартон, Тестер, Холден и Безза, среди прочих.

61 См. Paulus, ch. 23, Περὶ τῶν ἑπτα κλήρων τῶν ἐν τῇ Παναρέτω.

ТАБЛИЦА 8.2 'Герметические' жребии у Павла и Олимпиодора⁶²

Жребий Фортуны (Луна) ὁ τῆς Τύχης κλήρος	ASC + Луна – Солнце (Д) ASC + Солнце – Луна (Н)
Жребий Даймона (Солнце) ὁ τοῦ Δαίμονος κλήρος	ASC + Солнце – Луна (Д) ASC + Луна – Солнце (Н)
Жребий Необходимости (Меркурий) ὁ κλήρος τῆς Ἀνάγκης	ASC + Фортуна – Меркурий (Д) ASC + Меркурий – Фортуна (Н)
Жребий Эроса (Венера) ὁ κλήρος τῆς Ἐρωτος	ASC + Венера – Даймон (Д) ASC + Даймон – Венера (Н)
Жребий Мужества (Марс) ὁ κλήρος τῆς Τόλμης	ASC + Фортуна – Марс (Д) ASC + Марс – Фортуна (Н)
Жребий Победы (Юпитер) ὁ κλήρος τῆς Νίκης	ASC + Юпитер – Даймон (Д) ASC + Даймон – Юпитер (Н)
Жребий Немезиды (Сатурн) ὁ κλήρος τῆς Νεμέσεως	ASC + Фортуна – Сатурн (Д) ASC + Сатурн – Фортуна (Н)

Олимпиодор цитирует, в основном дословно, описания Жребиев Павла, но также и добавляет некоторые полезные комментарии, ссылаясь на атрибуты тела и души Жребиев Фортуны и Даймона:

Затем, после этого [*Жребия Фортуны*], [мы смотрим на] Жребий Благого Даймона⁶³, так как мы можем узнать характер души, преднамеренный ум и цель из этого [*Жребия*], точно так же, как [мы узнаем] тело и вещи, касающиеся тела, из Фортуны. Особенно в отношении этих вещей величайшая сила прорицания пребывает со знанием характера души и указанием о теле; говоря иначе, как душа, пришедшая свыше, является здесь гражданином в космосе, и как она встретится с телом и вещами, касающимися тела, и

62 Paulus, гл. 23; Olympiodorus, гл. 21 и 22.

63 Это редкий случай, где Жребий называется 'Благой Даймон', а не просто 'Даймон'. Это может свидетельствовать о присущим благотворном характере Жребия.

говоря в общем, всех вещей, которые не находятся до нас.⁶⁴

В комментарии Олимпиодора мы видим прямую связь, через их атрибуты, между Жребиями и прорицанием. В другом отрывке Олимпиодор подчёркивает важность Жребиев Фортуны и Даймона указыванием на то, что если мы не знаем, где они выпадают, то мы не рассчитаем ни одного из любых других 'планетарных' Жребиев.⁶⁵

Отметьте, в таблице выше, что Жребии зловредных планет, Марса и Сатурна, используют Жребий Фортуны в своих рачётах, но благотворные планеты, Венера и Юпитер, используют Жребий Даймона. Жребий Меркурия, Жребий Необходимости, также использует Жребий Фортуны. Почему это может быть так? Фортуна соединяется с физическим планом и материальным миром зарождения и разрушения. Те Жребии, которые используют её, могут быть рассматриваемыми как связанные со случайными событиями, над которыми люди не имеют контроля. Зловредные планеты с Фортуной усиливают трудность изменения физических обстоятельств. Жребии, использующие Даймона, с другой стороны, связаны с сознательным и преднамеренным, и со способностью людей к рассуждению. Благотворные планеты с Даймоном усиливают возможность выбора намерения и свободную волю. Даймон, в своей роли духа-хранителя и личного проводника, связанный с рациональной душой и имеющий некий доступ к провидению и предвидению, может направить человека по этому не

64 Olympiodorus, гл. 22 (Boer, 46.13–47.5): Εἶτα μετὰ ταύτην τὸν τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος, ἐπειδὴ ἦθη ψυχῆς καὶ φρόνησιν καὶ προαίρεσιν ἐκ τούτου δυνάμεθα γινώσκειν, ὥσπερ ἐκ τῆς Τύχης περὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα. περὶ ταῦτα δὲ μάλιστα ἢ μεγίστη μαντεία καταγίνεται τοῦ γνῶναι ἦθη ψυχῆς καὶ διαγωγὴν σώματος, ταῦτὸν δὲ εἰπεῖν, πῶς μὲν ψυχὴ πολιτεύεται κατὰ τὸν τῆδε κόσμον, ἄνωθεν ἐλθοῦσα, πῶς δὲ τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, πάντα τὰ οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὑπαντήσει. (См. также Olympiodorus в Greenbaum, trans., *Late Classical Astrology*, 103–04.) Этот отрывок наполнен стоическими аллюзиями. Отметьте фразу 'οὐκ ἐφ' ἡμῖν'. То, что находится 'до нас' – это вопрос, давно рассмотренный в философских трудах о судьбе и детерминизме (мы видели версию Порфирия). В *Руководстве* Эпиктета, I, мы находим: 'Из всех существующих вещей некоторые находятся в нашей власти [т. е., до нас], а другие находятся не в нашей власти. В нашей власти находится мышление, импульс, желание получить и желание избежать, и, одним словом, всё, что мы делаем сами. Вещи, которые в не нашей власти включают тело, собственность, репутацию, службу и, одним словом, всё, что не является нашим собственным делом'. (перев. P. E. Matheson в W. J. Oates, ed., *The Stoic and Epicurean Philosophers: The Complete Extant Writings of Epicurus, Epictetus, Lucretius, Marcus Aurelius* (New York: Random House, 1940), 468). Мы видели, как Порфирий поднимал этот вопрос в свете астрологии. См. также обсуждение этого отрывка в M. Lawrence, 'The Meaning of Astrology for Late Neoplatonists'.

65 Olympiodorus, гл. 22 (Boer, 47.5–10): τούτου χάριν πρὸ πάντων τῶν κλήρων τὸν τοῦ Δαίμονος καὶ τῆς Τύχης κλήρον ζητητέον. ἀλλὰ μὴν καὶ ἑτέραν αἰτίαν εἶπε, ὅτι διὰ τοῦτο τὸν τοῦ Δαίμονος καὶ τῆς Τύχης κλήρον δεῖ προεκβάλλειν, ἐπειδὴ ἀπὸ τούτων καὶ τοὺς ἄλλους πάντας ἐκβάλλομεν· οὐκ ἡδυνάμεθα οὖν τούτων μὴ ἐκβλήθεντων τοὺς λοιποὺς ἐκβάλλειν. (См. также Olympiodorus в Greenbaum, trans., *Late Classical Astrology*, 104.)

предопределённому пути; Жребии Даймона также могут представлять это.

Каждый планетарный Жребий содержит качества, связанные с этой планетой. (Описания этих Жребиев у Павла и Олимпиодора, см. Приложение 8.D.) Касательно Жребиев Луны и Солнца – Фортуны и Даймона – скажем так, поскольку эти Жребии образованы и от Солнца и от Луны, они приносят оба те качества в различной степени и при разных обстоятельствах. Касательно Сатурна, Жребий Немезиды, воздаяние, связан с получением того, что должно, и с финальным распределением, которое является смертью. (Отметьте, что формула Павла для этого Жребия отличается от формулы, приведенной Фирмиком.) Касательно Юпитера, Жребий Победы показывает качество успеха, достижения. Касательно Марса, Жребий Мужества показывает храбрость, но также и безрассудство. Касательно Венеры, Жребий Эроса связан с добровольными объединениями. Только для Меркурия Жребий Необходимости, похоже, не очень хорошо связывает с его планетарными атрибутами. Он сигнифицирует врагов и сдерживающие обстоятельства, что, как представляется, не связано ни с чем Меркуриальным. Олимпиодор немного поясняет, я думаю, когда он говорит, что, 'поскольку Гермес является владыкой разума, а разум в действительности необходим, по этой причине он [Гермес Трисмегист] назвал его Жребием Необходимости'⁶⁶.

Джузеппе Безза отмечал, что в этих планетарных Жребиях мы находим чистейшее, самое неподдельное выражение этой планеты, незагрязнённое либо Знаком Зодиака, местом, в которое она попадает, либо её аспектами к другим планетам.⁶⁷ Я бы добавила, что в отличие от других Жребиев, эти Жребии представляют абстрактные концепции, которые, хотя и выражены в материальных результатах астрологами, также учитывает состояние ума и эмоций для владельца гороскопа.

3 Некоторые Размышления

Есть удивительная последовательность в этих 'абстрактных' Жребиях: названия, данные им, являются абстрактными качествами, которые были персонализированы в Греческой религии, зачастую как даймоны. Вальтер Буркерт говорит нам, что *Даймон* – завуалированное лицо божественной деятельности'⁶⁸. Являются ли эти Жребии способами для даймоничности показать себя в гороскопе? Толма, Эрос, Ананке,

66 Olympiodorus, (Boer, 42.22–43.2):... ἀλλὰ μὴν ἐπειδὴ καὶ ὁ Ἑρμῆς κύριός ἐστι λόγου, ὁ δὲ λόγος ἀναγκαστικὸς ὑπάρχει, τούτου χάριν Ἀνάγκην ἐκάλεσε τὸν κλήρον αὐτοῦ... (См. также Greenbaum, trans., *Late Classical Astrology*, 102.) Мы увидим, в Главе 10, причины для смысла этого Жребия, которые не имеют никакого отношения к Гермесу/Меркурию.

67 Bezza, *AM*, vol. 2, 970.

68 Burkert, *Greek Religion*, 180.

Ника, Немезида – все имеют даймонические связи.⁶⁹ Мы видели необычные связи мест Жребия у Манилия с регионами неба, приписываемыми к тому, что можно было бы считать даймоническими божествами у Марциана Капеллы. Культы Агате Тихе и Агато Даймона (чьи функции как стражей и защитников людей представляются более даймоническими, чем божественными) возникают в Александрии и на Греческих островах одновременно с развитием Греческой астрологии. Жребии, по сути, посредничают между богами (планетами) и людьми (представленными Асцендентом) точно так же, как и даймоны.

Эти Жребии названы для абстракций – эмоций, духовных концепций, философских идей, ментальных состояний. Даймоны, названные для абстракций, могут предполагать, что состояния ума и тела, так указанные, являются частью божественного наследия, которое, подобно самим даймонам, связывает нас с богами. Как говорит Буркерт, ‘Даймон обозначает не определённый класс божественных существ, но особый способ деятельности’⁷⁰.

Затем появляется идея Жребиев как точек личной судьбы⁷¹, происходящих от первого Жребия, Жребия Фортуны, и второго Жребия, Жребия Даймона. Лишь имена ‘Тихе’ и ‘Даймон’ привносят это соответствие с судьбой, как делают это слова *κλῆρος* и *sors*. В астрологии Асцендент обеспечивает личный аспект в качестве Зодиакальной передачи времени и места рождения, который математически является гораздо более личной точкой в гороскопе, чем, скажем, Середина Неба.⁷²

Астрологические Жребии вызывают, и переводят в астрологический контекст, культурное использование жребиев для наделения людей работой в гражданском управлении. Когда Безза отмечает, что Жребии показывают планеты в их чистейшей форме, то в основе его мысли

69 См. Н. Nowak, *Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffes Daimon: eine Untersuchung epigraphischer Zeugnisse vom 5. Jh. v. Chr. bis zum 5. Jh. n. Chr.* (Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1960), 16–17, касательно эпиграфики, которая связывает некоторые из этих имён с даймонами. Эмпедокл, Парменид и Платон также относятся к некоторым из них как к даймонам (см. Глава 10); и см. Косма Иерусалиского в Главе 6, 4.8. Это сочеталось бы с идеей даймонической силы – например, сила мужества, любви, необходимости и т. д., представляя некий вид божественной силы.

70 Burkert, *Greek Religion*, 180 (предполагается, что его взгляд исходит из герметического материала, который ассоциирует даймонов с *energeia*). Но в Классической и пост-Классической Греции даймоны рассматриваются также как определённые божественные существа, обычно выражающие абстрактные концепции и эмоции. Так, концепция даймона становится более многозначной.

71 Джузеппе Безза также выдвинул эту идею, по крайней мере, для идеи Жребия в общем (но с подтекстом для астрологических Жребиев, как мне кажется): см. *AM*, vol. 2, 964: ‘Ma il kleros, per lo più sotto forma di un dischetto o di un ossicino, è anche la sorte che porta con sé la personalità dell’individuo e che una divinità trae, fissandone il destino.’ (‘Но клерос, будь то в форме осколка или маленькой кости, является также жребием, который несёт с собой личность человека и которого бросает божество, обеспечивая судьбу’.).

72 Градус Середины Неба одинаковый на всех широтах, но градус Асцендента основан как на широте, так и на долготе, и обе должны учитываться при расчёте.

может лежать идея беспристрастности, которую обеспечивает бросание жребия. Впрочем, как напоминает нам Платон, равенство жребия не обеспечивает соразмерную справедливость, справедливости, основанной на заслугах. Это истинно в астрологии? Можно обосновывать в двух направлениях. Даже если Асцендент изменится в гороскопе, поскольку это будет зависеть от времени суток, расстояние Жребия от Асцендента всегда будет достаточно постоянным на этот день. И всё же, когда мы вносим в идею изменение дневной формулы на ночную, мы делаем больше для персонификации, и поэтому берём, в частности, заслуги гороскопа. Верно также и то, что Жребии являются арифметической конструкцией, но они основаны на идеи соотношения, которое является пропорциональным. Можно также сказать, что определённая дуга между точками в гороскопе и определённый Асцендент, основанные на времени и месте рождения, снижают идею полной беспристрастности: куда Жребий выпадет, будь то удачливый или неудачливый, основывается на определённых обстоятельствах гороскопа при рождении.

Наконец, что нам делать с идеей Жребиев в общем и со семи этими Жребиями? Может показаться, что введение Жребиев в гороскоп в дополнение к планетам приведёт к ненужному загромождению и путаницы для гороскопа⁷³. Конечно, многие специалисты имеют представление обескураживающее или пренебрежительное в отношении множества техник, используемых Эллинистическими астрологами. Но те, кто недооценивают множество техник, используемых астрологами, и приписывают им присущую путаницу и недостаток строгости со стороны астролога, возможно, упустили из виду главное. Астрологи, так же как и прорицатели, священники и философы, ищут способы показать связи между небесным и человеческим, а внутри гороскопа показать силу богов влиять на человеческие жизни. Гороскоп, как средство прорицания, полагается на наличие наиболее доступных возможных вариантов для интерпретации. Жребии, фактически, могут представлять собой своего рода прорицательный ритуал, преобразованный в гороскоп.

Боги и даймоны формируют божественную структуру. Если сами планеты не показывают определённый результат в жизни, то Жребии могут обеспечить ещё один уровень интерпретации для этой жизни, который может выбрать результат, не видимый только в планетарной картине. Конечно, такого рода представление, это нагромождение пластов техники в гороскопе для нахождения ответов, может быть раздутым и чрезмерным; множество техник ошеломляют и становятся бессмысленными способами привести всё в жизни в соответствие со звёздами. Это становится не *reductio*, но *multiplicatio ad absurdum*. Буквальное и материальное вторгается в метафорическое и духовное. Астрологи, как и все остальные, склонны поддаваться соблазну технологий.

Но использование гороскопа в качестве прорицательного инструмента требует несколько способов интерпретации; не всё имеет смысл, но одна определённая вещь, которая *является* значащей, должна быть доступна астрологу, чтобы видеть, зачастую во вспышке интуиции и ощущения правильности, что касается осмысленности определённой конфигурации

73 Другие техники, такие как *dodekatēmoría* и *monomoiría* могут также быть включены.

в гороскопе.⁷⁴ В мире даймоической реальности всегда присутствует метафора. Это как если бы, в гороскопе, значимая конфигурация находится незаметно в ожидании, чтобы быть обнаруженной, и это задача астролога, с содействием клиента, найти значащую интерпретацию из (метафорической) какафонии звуков или множества образов, которые предстают перед ухом или глазами.

Одна и та же конфигурация не всегда означает одно и то же. (Античные астрологи отмечают это.)⁷⁵ Мастерство астролога проявляется в его способности находить уникальный метафорический символизм в многогранности значений, предоставляемых астрологической техникой.⁷⁶

Здесь Жребии утверждают прорицательные истоки астрологии. Они прибывают из мира прорицания, оракулов, произвольного бросания костей, которые описывают для тех, кто способен рассмотреть символизм, волю богов. Да, они являются в действительности вещами 'для которых нет оснований не быть рассмотренными'⁷⁷. Это их основная прорицательная функция. Они являются моментами, которые нельзя увидеть, но только создать в уме. Поскольку они воображаемые, а не физические, они попадают в ноуменальную и символическую сферу, где астролог в своей интерпретации способен, подобно даймону, посредничать между мирами богов и людей.

74 Такой вид интуиции и ощущение правильности знакомо каждому, кто вовлечён в творческий поиск. Как отмечает Patrick Harpur в своей книге *Daimonic Reality: Understanding Otherworld Encounters* (London: Arkana Penguin, 1995), 250, '... каждый учёный, например, знает, как сама книга, которая ему требуется может упасть с библиотечной полки к его ногам!' Также см. M. Gladwell, *Blink: The Power of Thinking Without Thinking* (New York: Little, Brown & Company, 2005), особ. 107, 179–84. Gladwell называет способность синтезировать и делать суждение в одно мгновение 'тонким срезом (thin-slicing)'.

75 Например, см. Valens IV, 11.54 (Pingree, 168.1–2): ἐπεὶ γὰρ δὴ δωδεκαετίας αἱ αὐταὶ παραδόσεις σημαίνονται, οὐ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν τῶν ἀποτελεσμάτων ἐφέξουσιν ἀλλὰ διάφορον. 'В действительности, когда интерпретируются одни и те же выдачи (handings over) за двенадцатилетний период, они не будут обладать той же самой актуальностью результатов, но отличающейся'.

76 T. Barton, 'Augustus and Capricorn: Astrological Polyvalency and Imperial Rhetoric', *JRS* 85 (1995): 33–51, точно 39, отмечает эту многогранность. Она делает проницательные заявления, таки как 'знающий астролог будет импровизировать творчески' и '[Астрология] комбинирует известные, весьма глубокие символы по-новому, чтобы совокупная система знаков могла быть создана' с 'достаточной насыщенностью для астрологических символов, которые должны быть прочитаны на различных уровнях разными аудиториями'. И всё же она всё ещё ссылается на изобилие астрологических техник как 'аккреционных доктрин' и отмечает, чтобы астрологи не беспокоились о 'противоречиях'. Фактически, астролог разбирается в возможностях и применяет символизм, который является правильным для этого определённого места интерпретации. См. G. Cornelius, 'Interpreting Interpretations: The Aphorism in the Practice of the Renaissance Astrologers', в *From Māshā'allāh to Kepler: Theory and Practice in Medieval and Renaissance Astrology*, ed. Charles Burnett and Dorian Gieseler Greenbaum (Ceredigion, Wales: Sophia Centre Press, 2015).

77 Ptolemy, *Tetr.* III, 4.4 (Hübner, 177.197):... διὰ κλήρων καὶ ἀριθμῶν ἀνατιτολογῆτων....

Дар и Возможность: Жребии Фортуны и Даймона

Δαίμων καὶ Τύχη bestimmen das Schicksal eines Menschen; selten, vielleicht niemals, einer dieser Mächte allein.¹

ЗИГМУНД ФРЕЙД

Мы видели как даймон и фортуна связаны вместе в главах об астрологических местах, а также в общем обсуждении Жребиев в предыдущей главе. Дополнительные связи представлены в этой главе, которая исследует технику и традицию Жребиев Фортуны и Даймона в Эллинистической астрологии. Эта глава будет рассматривать не только различные использования этих Жребиев Эллинистическими астрологами, но также и не забывать философские и религиозные обоснования фортуны и даймона. Отражены ли эти обоснования в их астрологическом использовании, и поддерживаются ли связи между фортуной и даймоном в их использовании в качестве астрологических Жребиев? Могут ли астрологические Жребии расширить наше понимание того, как Фортуна и Даймон воспринимались в Империи и Поздней Античности? Эта глава будет рассматривать эти вопросы.

В этом исследовании мы не должны забывать, что Жребии Фортуны и Даймона тесно связаны между собой через то, как они рассчитываются, так что они становятся зеркальными отражениями друг друга в гороскопе. Это переплетение может иметь скрытый смысл того, что они означают, как они используются и почему возникла путаница в нахождении 'правильного' расчёта для них. Они являются первой парой Жребией, которые должны быть связаны таким образом²; то, что их

1 'Daimōn kai Tychē (Дар и Возможность) определяют судьбу человека – изредка или никогда только одна из этих сил'. Английский перевод в S. Freud, 'The Dynamics of Transference', в *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. XII, ed. James Strachey, et al. (London: The Hogarth Press, 1958, репр. 1981), 99, n. 2. На немецком в S. Freud, 'Zur Dynamik der Übertragung', в *Gesammelte Werke*, Band 8, ed. Anna Freud et al. (London: Imago Publishing Company, 1943, репр. 1948), 364–65, n. 2. Фрейд оставил греческий непереверждённым в оригинале; греческий перевод здесь Стрейча (Strachey). Хотя, строго говоря, 'Дар' не точный перевод слова 'даймон' (даймон 'делает дар'; это не дар самому себе), использованием слова 'дар' делается здесь различие между некоторыми концепциями: природа в противовес воспитанию, дарование в противовес везению, врождённое в противовес внешнему. Мы вернёмся к этим темам в конце этой главы.

2 Другая пара, так переплетённая, – это Жребии Эроса и Необходимости, которые будут обсуждаться в следующей главе.

названия соотносятся с двумя наиболее важными концепциями в Греческой философии и религии не может быть случайным.

Из семи 'Герметических Жребиев'³ (так называемых планетарных Жребиев)⁴, Жребий Фортуны, за которым следует Жребий Даймона, наиболее часто используются в астрологической технике. Философская связь между даймоном и Жребиями достаточно продемонстрирована у Платона, как мы видели в Главе Восемь. Фортуна имеет подобную связь со Жребиями. Культурное и историческое использование Тихе и Даймона даёт некоторые причины, почему Жребии Фортуны и Даймона становятся важными в Эллинистической астрологии. Эта важность будет установлена посредством рассмотрения некоторой истории их использования в сохранившихся гороскопах, исследованием формул, которыми они рассчитываются, и техник, использующих их. Это исследование может также пролить некоторый астрологический свет на концепцию Жребиев и даймонов в других контекстах.

Жребий Фортуны, безусловно, является Жребием, наиболее используемым в интерпретации. Он упоминается почти каждым Эллинистическим астрологом. Из 326 сохранившихся Греческих гороскопов⁵, 88 (плюс два)⁶ рассчитывают Жребий Фортуны. Жребий Даймона является вторым, с 33.⁷ (См. мою статью касательно сохранившихся гороскопов, содержащих эти Жребии.)⁸

3 См. предыдущую главу.

4 Павел связывает один Жребий с каждой из семи классических планет (включая Светила). Я использую фразу 'так называемые', потому что у других авторов формулы для некоторых из этих Жребиев не используют планеты.

5 Это количество включает 23 гороскопа в Vettius Valens, *Anthology* VIII, 7 и 8, которые не представлены в литературном разделе *Greek Horoscopes* (но упоминаются на стр. 180–81). Я взяла из коллекции в *GH*; Jones, *APQ*; D. Baccani, *Oroscopti greci: documentazione papirologica* (Messina: Sicania, 1992); T. de Jong and K. A. Worp, 'A Greek Horoscope from 373 AD.' *ZPE* 106 (1995): 235–40; и T. de Jong and K. A. Worp, 'More Greek Horoscopes from Kellis (Dakhleh Oasis)', *ZPE* 137 (2001): 203–14. Некоторые из этих гороскопов полностью фрагментарны. Я также включаю недавно открытый гороскоп (в феврале 2009 г. Александром Джонсом (Alexander Jones)), который содержит расчёты всех семи 'Герметических' Жребиев.

6 Я также включила один Демотический (Египетский) гороскоп и один из Доротей, который, хотя сохранился только в арабском переводе, изначально мог быть в греческом варианте. Оба включены, так как они могут включать Жребий Фортуны.

7 Два гороскопа, оба в *GH*, no.95 и 137, также рассчитывают Жребии. No. 95 упоминает три *klēroi*, один из которых называется 'Агато Даймон', а другой 'касающийся смерти', и всё же я не уверена, что они относятся к Жребиям, как мы знаем их *per se*, но могут относиться к местам от Асцендента в качестве 'распределений' различных аспектов жизни (возможно, существует связь с Демотической *trv.t.*, 'частью', использующей места в Ostracon 3, ll. 14–18, 20 [в Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 116–17]). No. 137 претендует на расчёт двух различных Жребиев Фортуны, и всё же не соответствующий общепризнанной формуле. Опять же, они могут относиться к местам, 2-му и 8-му, а не к Жребиям ('Жребии' попадают в Козерог и Рак, 2-ое и 8-ое места соответственно). Также в Ostracon 3, ll. 13 и 19 (116–17) мы находим 2-ое и 8-ое места, называемые 'предоставление жизни' и 'предоставление смерти'; нечто подобное может иметь место здесь. Я не включила их в список моей статьи, приведённой в прим. 8.

1 Жребии и их Светила

Жребии рассчитываются с использованием положений Светил, Солнца и Луны. Луна ассоциируется с телом, а Солнце – с разумом, душой и духом. При определённой доли ассимиляции эти два Жребия также получают эти ассоциации. Луна традиционно является границей между небесами и землёй – ‘подлунная сфера’ в противоположность небесного дома богов. Даймоны также связаны с Луной, напр., у Плутарха, где они, как говорят, живут на Луне⁹, чтобы лучше следить за делами людей. Луна также является традиционной планетой, связанной с Фортуной, поскольку она является буквальным отображением изменчивости жизни с её циклами нарастания и убывания. Фирмик говорит о Луне: ‘... сохраняя свой ход в бесконечном разнообразии ... она порождает все тела и зачинает живые существа, и растворяет их после того как они были сформированы’¹⁰. Валенс пишет: ‘Ибо космически Луна является фортуной и телом и дыханием, а так как она близка к Земле и посылает своё влияние на нас, она вносит нечто подобное, поскольку она имеет власть над нашим телом’¹¹.

Солнце, с другой стороны, связано с Даймоном, в том отношении, что оно метафорически ассоциируется с разумом и духом. Как говорит Валенс, ‘всевидящее Солнце, будучи огненным и светом ума, являясь инструментом чувственного восприятия души, сигнифицирует ... интеллект, практический и сознательный разум ...’¹². И он добавляет, ‘Солнце, которое космически является разумом и даймоном в силу его собственной действенности и прекрасной природы, побуждающее человеческие души для начинаний, установлено как причина действия и движения’¹³.

8 D. G. Greenbaum, ‘The Lots of Fortune and Daemon in Extant Charts from Antiquity (First Century BCE to Seventh Century CE)’, *MNH* 8 (2008): 173–90.

9 Ср. *De facie quae in orbe lunae apparet*, 944c-d. Ср. выше, Глава 1, 1.2, 21; 1.4., 26.

10 *Mathesis*, IV, 1.6 (ksz, I, 198.17, 21–23 = Monat, II, 129–30): ... cursus sui multiplici varietate sustentans ... omnia animantium corpora et concepta procreat et generata dissolvit.

11 Valens IV, 4.2 (Pingree, 151.26–28): κοσμικῶς γάρ ἡ Σελήνη τύχη ὑπάρχουσα καὶ σῶμα καὶ πνεῦμα, περίγειος οὖσα καὶ τὴν ἀπόρροιαν εἰς ἡμᾶς πέμπουσα, τὸ ὅμοιον ἀποτελεῖ κυρία οὖσα τοῦ καθ’ ἡμᾶς σώματος. ...

12 Valens I, 1.1 (Pingree, 1.1–3): <O> μὲν οὖν παντεπόπτης Ἡλιος πυρώδης ὑπάρχων καὶ φῶς νοερόν, ψυχικῆς αἰσθήσεως ὄργανον, σημαίνει ... νοῦν, φρόνησιν. ...

13 Valens IV, 4.2 (Pingree, 151.28–31): ὁ δὲ Ἡλιος νοῦς καὶ δαίμων κοσμικῶς ὑπάρχων διὰ τῆς ἰδίας ἐνεργείας καὶ φύσεως ἐρασμίου, τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς διεγείρων περὶ τὰς ἐγχειρήσεις, αἴτιος πράξεως καὶ κινήσεως καθίσταται.

Взаимосвязи между Луной и Жребием Фортуны, и Солнцем и Жребием Даймона показаны в следующей таблице:

ТАБЛИЦА 9.1 *Атрибуции Солнце/Жребий Даймона и Луна/Жребий Фортуны*¹⁴

Солнце	Жребий Даймона	Луна	Жребий Фортуны
дыхание	душа	тело	человеческие тела
душа	сознательный разум	мать	действия в жизни
движение	характер	зачатие	страдания души
разум	власть	фортуна	товарищество
свет ума	достоинство	дыхание	репутация
сознательный разум	репутация	взор	фортуна
дух (<i>daimôn</i>)	религиозные ритуалы	<i>pronoia</i>	телесные страсти
действие	намеченные планы		приобретения
взглядм, взор	наставление		
пророческий ответ	умственная деятельность		
боги	действие		
чувственное восприятие души			

Солнце и Луна рассматривались наиболее значимыми телами в астрологической интерпретации. Они получили эту значимость от своей астрономической известности, своих явных причинно-следственных связей с жизнью на земле и в особенности, я предполагаю, от света, который они предоставляют. (Не следует также сбрасывать со счетов их значимость в Египетской и Вавилонской космологии, повлиявших на доктрины и принципы Эллинистической астрологии.) Несмотря на то, что они рассматриваются как ‘планеты’ в астрологии¹⁵, они также отделены от других пяти видимых планет – по крайней мере отчасти – из-за света, который они дают. Отметим, что в планетарной схеме Платона в Мифе об Эре (*Государство* x.616c–617d), сфера Солнца является ‘самой яркой’, а сфера Луны – ‘отражённым светом’. В планетных списках, как для нелитературных, так и литературных

14 Атрибуции взяты из: Веттий Валенс (I, 1; II, 20; IV, 4 и 25; IX, 2), Антиох (ССАГ I, 160; ССАГ VII, 127), Павел (гл. 23); Олимпиодор (гл. 22); Реторий (гл. 54, ССАГ VIII/4, 122.20–23).

15 В том смысле, что они ‘блуждают’, как и другие планеты, в отличие от ‘неподвижных звёзд’, которые движутся крайне медленно (приблизительно 1° за каждые 72 года) на фоне эклиптики.

сохранившихся Греческих гороскопов, Светила обычно перечисляются вместе, до или после других планет.¹⁶ Демотические гороскопы также, похоже, следуют этим схемам.¹⁷ Вавилонские гороскопы обычно перечисляют Луну первой, а Солнце следующее, перед остальными планетами.¹⁸

Тот факт, что Жребии Фортуны и Даймона соотносятся со Светилами и образованы от них, может помочь объяснить их важность и, в свою очередь, подчеркнуть значимость Светил. У Валенса Жребии используются как в сложных системах время-владыка (*time-lord*), так и в прогностической технике, известной как профекции. (Мы рассмотрим эти системы позже в этой главе.) У Манилия и у Валенса Жребий Фортуны и места от него имеют большое интерпретационное значение. У Павла Александрийского и Олимпиодора, его комментатора, Фортуна и Даймон перечислены первыми в главах о Жребиях; фактически, Олимпиодор отмечает, что они имеют первостепенное значение для образования других планетарных Жребиев.

2 Расчёт Жребиев Фортуны и Даймона

В формулах для Жребиев Фортуны и Даймона мы знаем, что, за исключением Птолемея, практически все Эллинистические астрологи берут во внимание секту гороскопа. Для Жребия Фортуны они берут дугу от Солнца к Луне в дневном гороскопе, а дугу от Луны к Солнцу в ночном гороскопе, и проецируют эту дугу от Асцендента для нахождения положения Жребия.¹⁹ Мы можем изложить это математически как:

$$\text{Asc} + \text{Луна} - \text{Солнце (Д)} \quad \text{или} \quad \text{Asc} + \text{Солнце} - \text{Луна (Н)}$$

16 *GH*, 164.

17 Ross, 'Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi', 24–25.

18 Вавилонский бог Луны рассматривался имеющим первостепенное значение, именно поэтому, вероятно, Луна перечисляется первой. Сохранившиеся перечисления в гороскопах можно найти в Rochberg, *Babylonian Horoscopes*. Хотя нет оснований полагать, что порядок может быть изменён в гороскопах, обнаруженных в будущем, вполне вероятно, что будет выявлено больше Вавилонских гороскопов, учитывая большое количество неопубликованных и только частично каталогизированных клинописных табличек. Например, Франческа Рочберг рассказала мне (частная беседа, 7 мая 2007 г.) о недавно найденном дубликате Текста 9, гороскопа Anu-bêlšunu, в *Babylonian Horoscopes*, 79–81.

19 Что касается обсуждения одного сохранившегося гороскопа, в котором, похоже, этого не делается, см. D. G. Greenbaum, 'Calculating the Lots of Fortune and Daemon in Hellenistic Astrology', *Culture and Cosmos* 11 (2007): 163–87, особ. 173–84.

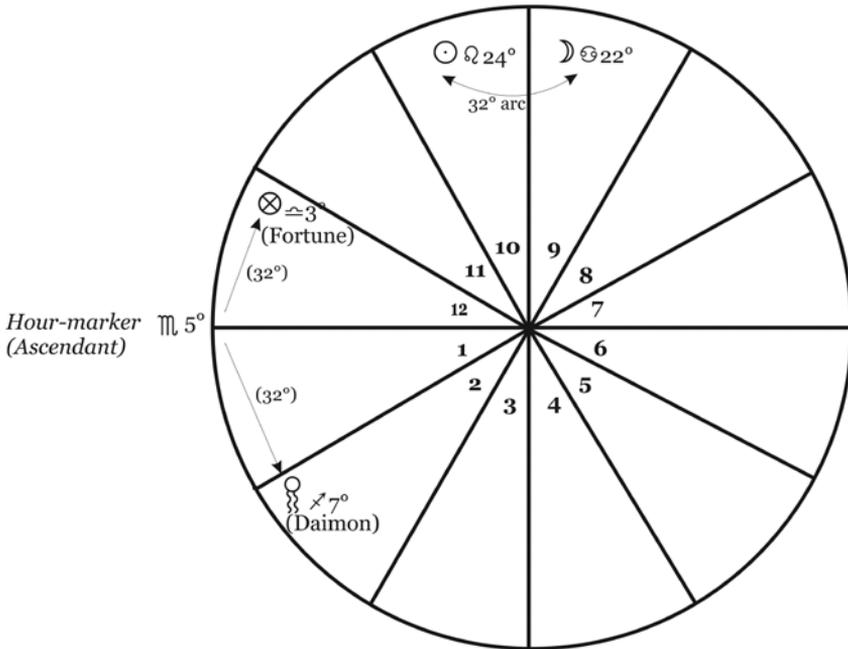

РИСУНОК 9.1 Жребии Фортуны и Даймона в дневном гороскопе.

Дуга определяется от секты Светила – Солнца днём и Луны ночью. Для Жребия Даймона формула имеет обратный порядок:

$$\text{Asc} + \text{Солнце} - \text{Луна (Д)} \quad \text{или} \quad \text{Asc} + \text{Луна} - \text{Солнце (Н)}$$

Благодаря необходимости включения секты в формулу, взаимосвязь между Жребиями визуально видна, поскольку они становятся зеркальным отражением друг друга. Кроме того, они связаны математически через их равное соотношение от Асцендента. Жребий Фортуны называется ‘архетипическим’ Жребием у Валенса и Серапиона²⁰, тогда как Жребий Даймона является ‘вторичным’ Жребием.²¹ В *Комментарии на Павла* Олимпиодора, вспомним (Глава Восемь, 2.2, 297–98), что он говорил, ссылаясь на Жребии Фортуны и Даймона, ‘Особенно касательно этих вещей, величайшая сила прорицания пребывает в познании особенностей души и указания о теле. .... необходимо ис-

20 Valens: II, 13.1 (Pingree, 65.5):... τὸν ἀρχέτυπον κλήρον... Serapion: *CCAG* VIII/4, 227.17: Ἀρχέτυπος λέγεται ὁ καλούμενος κλήρος τύχης...

21 Valens, II, 15.9 (Pingree, 66.30–31):... τοῦ δευτέρου κλήρου... (ὅς προσαγορεῦται δαίμων)...

катель Жребий Даймона и Фортуны прежде всех [других] Жребиев'²².

3 Вариации касательно Гороскопа: Жребий Базиса

Ещё один Жребий имеет сильную связь со Жребиями Фортуны и Даймона. Это Жребий Базиса или Основы, используемый в 'Исследование Факторов Гороскопа' ('Επίσκεψις πινακική) Ретория²³, у Антиоха/Ретория (Павел)²⁴ и Фирмиком Матерном.²⁵ Веттий Валенс приводит самую подробную трактовку. Его родство можно увидеть непосредственно по его формуле, которая использует Жребии как Фортуны, так и Даймона в своём расчёте. Формула приведена в Valens, II, 23, в довольно сложном отрывке, к сожалению:

... и точно также от Жребия Базиса (который изыскивается от Фортуны к Даймону и от Даймона к Фортуне, и равное количество от Метки Часа; и всё же он не переносит седьмое число как для ночного, так и дневного [рождения], но должен отбрасывать от более близкого Жребия к другому Жребию)...²⁶

22 Olympiodorus, гл. 22 (Boer, 46.16–47.2; 47.5–6): ... περί ταῦτα δὲ μάλιστα ἢ μεγίστη μαντεία καταγίνεται τοῦ γινῶναι ἤθη ψυχῆς καὶ διαγωγὴν σώματος. . . . πρὸ πάντων τῶν κλήρων τὸν τοῦ Δαίμονος καὶ τῆς Τύχης κλήρον ζητητέον.

23 Rhetorius 54 (Pingree, 39.5–6 = CCAG VIII/4, 120.27–28): ... δεῖον ζητεῖν τὸν κλήρον τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος καὶ τῆς βάσεως. . . . (См. Приложение 8.С.)

24 В CCAG I, 160.16–18. См. полную цитату в прим. 30.

25 Firmicus, *Mathesis*, VI, 32.56.

26 II, 23.7 (Pingree, 84.2–6): ... ὁμοίως δὲ καὶ τὸν κλήρον τῆς βάσεως (ὅς εὑρίσκεται ἀπὸ τύχης ἐπὶ δαίμονα καὶ ἀπὸ δαίμονος ἐπὶ τύχην, καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὠροσκόπου· τὸν μὲντοι ἐβδομαδικὸν ἀριθμὸν οὐχ ὑπερθήσει ἐπὶ τε τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἐγγίονος κλήρου ἐπὶ τὸν ἕτερον κλήρον δεῖ λαμβάνειν). . . . Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 9, считают, что формула является простым реверсом Фортуны и Даймона ночью и днём. Некоторые Эллинистические авторы используют эту формулу (напр., Olympiodorus, гл. 22, Boer, 58.21 и 60.3–5; Firmicus, VI, 32.56), но Валенс явно определяет первое утверждение, которое он делает о нём, и эти определители не могут быть отброшены. (Отрывок тот же самый, за исключением некоторой части в круглых скобках, в изданиях Валенса как Кролла, так и Пингри.)

Смысл, по-видимому, заключается в том, что используется более короткая дуга между Фортунной и Даймоном²⁷, но проекции всегда в Зодиакальном порядке от Асцендента²⁸. Использование более короткой дуги будет обеспечивать то, что Жребий Базиса будет всегда выпадать ниже горизонта, что имеет символический смысл, поскольку это Жребий оснований (четвёртое место, в нижней части гороскопа, также известно как основа)²⁹. Что же касается того, что Жребий показывает, то Антиох (Павел)/Реторий говорит: 'Жребий Метки Часа – Жребий Базиса – признан как несущий ответственность за жизнь и дыхание; ибо сам Базис является подателем дыхания для *Hōroskopos* и сигнифицирует телесные вещи и жизнь на чужбине'³⁰. Пожалуй, показательно, что этот Жребий связан с Меткой Часа и лежит в основе его выражения.

Жребий Базиса, связанный, если можно так сказать, с Жребиями Фортуны и Даймона, описывается ими как показатель славы и благополучия (*fortune*) у Валенса (см. примеры ниже). Жребий Базиса также связан своей формулой с двумя другими Жребиями, как Валенс рассчитывает их, таковых Эроса и Необходимости. Положение Базиса будет идентично тому или иному из них.

4 Жребии в Интерпретации: Описания

В *Carmen Astrologicum* Доротей посвящает главу 1, 26 Жребию Фортуны и его интерпретации. Предыдущие несколько глав были посвящены влиянию Солнца и Луны, и их владык триплитета, на благополучие; эта глава является краеугольным камнем того, как найти

27 'Перенос седьмого числа' должно относиться к дуге больше, чем 180 градусов. Я следую анализу Роберта Хэнда, Vettius Valens, *Anthology Book II, Part 1*, trans. Robert Schmidt, Robert Hand ed. (Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1994), 43, прим. 1.

28 С другими Жребиями, которые меняют позиции в формуле, дуга всегда идёт в Зодиакальном порядке, но реверсирование создаёт более короткую дугу в одном случае и более длинную дугу в другом. Различные положения получаются проецированием каждой дуги в Зодиакальном порядке от Асцендента. (Геометрически, во всех случаях можно брать более короткую дугу, но проецировать от Асцендента в разных направлениях; но это не тот способ, как Эллинистические астрологи объясняют это, хотя может быть случай неявного применения этой процедуры в Valens IX, 2.5, 7: см. ниже, Раздел 7.)

29 См. Paulus (Boer, 56.5), Olympiodorus (Boer, 65.15), Dorotheus (Pingree, 382.4–5), Rhetorius, *ССАГ* VIII/4, 148.26–149.1 (используемое слово – θεμέλιον, которое LSJ, s.v., переводит как 'основа'). Всё же в Paulus (Boer, 49.15–16) и Olympiodorus (Boer, 56.22–23) Метка Часа также называется 'basis', база или основа гороскопа. Возможно, здесь есть связь между началом жизни (Метка Часа) и её завершением (четвёртое); оба места, таким образом, являются 'основополагающими'.

30 Antiochus (Paulus)/Rhetorius, *ССАГ* I, 160.16–18: ὠροσκόπου ὁ κληρὸς τῆς βάσεως ζωῆς καὶ πνεύματος παραίτιος καθέστηχεν· αὐτὴ γὰρ ἡ βασις πνεύματος ἐστὶ δοτικὴ τοῦ ὠροσκόπου καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰς ξενιτείας σημαίνει.

благополучие в гороскопе рождения. Доротей указывает нам смотреть на Жребий, если владыки Светил находятся в неблагоприятном состоянии. Его метод интерпретации является обычным: смотреть куда Жребий выпадает, его аспекты от благоприятных и зловредных планет, и владыку Жребия и его состояние. Лучший указатель благополучия и собственности, говорит он, – это если Жребий Фортуны обладает достоинством, либо по Дому, триплицитету, возвышению, либо по терму. Он не приводит никаких гороскопов в качестве примеров в этой главе. В 1, 24 (о благополучии и собственности в гороскопе рождения) Доротей представляет один гороскоп, который упоминает ‘фортуны (fortune)’ (Pingree, 185). Это, возможно, означает одиннадцатое место, хотя это может относиться к Жребию Фортуны, поскольку гороскоп дневной, и при использовании дневной формулы, Жребий бы выпал там, где он говорит расположена ‘фортуны (fortune)’ (см. обсуждение в Главе Два, 2.4 и Рис. 2.2).³¹

Антиох Афинский приводит только описания, не примеры, действий Жребиев Фортуны и Даймона (См. Приложение 8.В). Они приводятся в Главе 48 его *Сокровищницы*. Действия зачастую имеют отношение к изгнанию, ранению или насильственной смерти. Только одно состояние является благоприятным: ‘Когда Зевс созерцает Жребий Даймона, это приводит такого человека к получению Божественного откровения от богов и снов, и предвещает иметь все божественные милости, даже если [Зевс созерцает его] квадратом или оппозицией’³². В обстоятельствах, когда зловредные аспектируют Жребии, умопомешательство следует; а когда они находятся с новой или полной Луной и в оппозиции к владыкам Жребиев, ‘хвастуны и наглые люди’³³.

Фирмик рассматривает секту в своей формуле для Жребиев Фортуны и Даймона, и аккуратно даёт инструкции по расчёту Жребиев, либо по Знаку (*platices*), либо по градусу (*partiliter*). (Полный перевод Фирмика по этому вопросу см. Приложение 9.А). В каждом из его описаний мы можем видеть, как они связаны между собой по его мнению:

[Жребий Фортуны] <5.> Из этого места [где Жребий Фортуны находится], как говорят, показывается качество жизни, наследство отца и ход, как благополучия, так и злополучия. Качество любви, также, и влечения мужей к жёнам познаётся из этого места. Из сущности этого определённого места востребовано также

31 От положений Солнца и Луны Жребий Фортуны выпал бы в одиннадцатом месте в дневном гороскопе, как это и происходит; но указание в равной степени может быть и на одиннадцатое место как ‘место фортуны’ (Арабская версия Доротей описывает 11-ое таким образом в v, 17.2 [Pingree, 275]: ‘Если ты найдёшь Солнце... в Доме благой фортуны (good fortune) [одиннадцатый]...’). (Но греческая параллель использует ἐν τῷ ια’ вместо ‘благой фортуны’ [Dorotheus v, 17 ap. Nephaestio, III, 11.2, Pingree, 394.2].)

32 CСAG I, 161.2–5: Ζεὺς θεωρῶν τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος ποιεῖ τὸν τοιοῦτον ὑπὸ θεῶν καὶ ἐνυπνίων χρηματισθῆναι καὶ πάντη τὰ θεῖα εὐμενῆ ἔξει, κὰν τετραγωνῆ κὰν διαμετρή.

33 CСAG VII, 113.2: ... πανσελήνων <ἦ> συνόδων, ἡνίκα ὁ κύριος τοῦ κλήρου τοῦ δαίμονος ἐναντιούμενος <ἦ> αὐτῷ, ποιεῖ ἀλαζόνας καὶ ὕβριστάς.

осуществление пропитания и всех желаний. Это место или боковые квадраты этого места³⁴ указывают, с лёгким счётом, отечество. К тому же, оно называется, как Авраам определил его, местом Луны. <6.> Рассматривай, поэтому, кто является владыкой всего Знака Зодиака и владыкой данного градуса, то есть, в термах какой звезды этот градус находится, и в каком месте находятся оба владыки Знака Зодиака, а также градусе, а именно, градус, в котором место Фортуны найдено, и в каком месте генитурны они были установлены – в первейших ли местах, то есть, кардинальных (*cardines*); или во вторичных местах; или в падающих (*cadent*) местах; или, находятся ли они в своих собственных высотах [*т. е., возвышениях*] или домицилиях или падениях. А также сам владыка Знака Зодиака, из места, в котором он находится, рассматривает ли свой Знак Зодиака, то есть место Фортуны, надлежащими лучами; и если сам владыка Жребия, то есть, если владыка термов, в которых место Фортуны находится, рассматривает ли свой собственный Жребий из места, в котором он находится, надлежащими лучами; и если оба имеют аспект (*joined to*) друг к другу, то в кардинальной точке (*cardine*) ли.³⁵ [Жребий Даймона] Это место также называется сущностью (*substantia*) души; из этого места мы находим виды деятельности и увеличение всего состояния. Оно показывает вид влечения, которое испытывает жена к своему мужу. Но это место и его боковые квадраты указывают, ясным счётом, отечество для нас. Наблюдай, поэтому, какие зловерные и какие благотворные

34 'Боковые квадраты этого места', опущено у ksz, но, возможно, это относится к Углом от Жребия.

35 Julius Firmicus Maternus, *Mathesis*, iv.17.5–6 (ksZ, I, 239.13–240.6 = *Monat*, II, 174–75): '<5.> Ex hoc loco qualitatem vitae et patrimonii substantiam et felicitatis atque infelicitatis cursus ostendi datur. Amor etiam et adfectus virorum circa mulieres qualis sit, ex hoc loco discitur et nutrimentorum et desideriorum omnium effectus ex istius loci substantia quaeritur. Hic locus patriam [vel huius loci quadrata latera] facili ratione demonstrat. Appellatur autem, sicut Abraham designat, Lunae locus. <6.> Vide ergo dominum totius signi, qui est, et dominum partis istius, idest in cuius stellae finibus ista pars sit et quo in loco sit uterque dominus signi pariter et partis, eius scilicet partis, in qua locus Fortunae fuerit inventus, et in quibus geniturae locis sint constituti, an in principalibus, idest in cardinibus aut in secundis locis, an <in> deiectis, an in altitudinibus suis an in domibus an in deiectionibus; et an dominus ipsius signi [et] ex eo loco, in quo est, signum ipsius, idest locum Fortunae oportunitis radiationibus respicit; et si dominus partis ipsius, idest si dominus finium, in quibus locus Fortunae fuerit inventus, ipsam partem ex eo loco, in quo est, oportunitis radiationibus respicit; et si sint ambo invicem sibi cardinaliter iuncti'.

звёзды [*т. е., планеты*] рассматривают это место, и тем самым истолковывая результаты свидетельств отдельных звёзд³⁶.

Фирмик противопоставляет пищу (питание) и желание³⁷, которые Фортуна представляет, с видом деятельности и приростом Даймона, и связывает оба Жребия с влечением и отечеством ('боковые квадраты' были бы эквивалентны четвёртому и десятому местам). Интересно, он использует слово *substantia* применительно к обоим Жребиям.

Наконец, есть довольно необычная мелотезия в Valens II, 37, в которой он описывает назначение частей тела Жребиям Фортуны и Даймона.³⁸ (См. Приложение 9.В.) Назначения от Жребия Фортуны начинаются с груди и, по-видимому, связаны с Раком; хотя назначения от Жребия Даймона начинаются от сердца, связанного со Львом. Это потому, что, говорит Валенс, 'Луна является Фортуной космоса, а Солнце является разумом и Даймоном'³⁹. Вольфанг Хюбнер отмечает, что внешние части тела приписываются Жребию Фортуны, а внутренние части – Жребию Даймона.⁴⁰ Луна и Фортуна олицетворяют то, что можно увидеть снаружи, но Солнце и Даймон, то, что сокрыто, внутри.⁴¹ Валенс приписывает эту систему 'древним', но добавляет, что его опыт позволил ему также показать, что и ещё как ранения и болезни проявляются от каждого из них. Фортуна, говорит он, вызы-

36 Там же, IV.18.2 (KSZ, I, 242.21–28 = Monat, II, 178): 'Hic locus vocatur et animae substantia; ex hoc loco actus omnisque augmenta substantiae quaerimus [invenimus], et ostendit, qualis circa virum mulieris sit affectus. Sed et hic locus et quadrata latera ipsius loci patriam nobis manifesta ratione demonstrat. Vide ergo, locum hunc quae malivolae stellae, quae benevolae respiciant, et sic apotelesmata pro singularum stellarum testimoniis explica'.

37 Я благодарна Гвидо Джильони (Guido Giglioli) за то, что он указал на тесную связь между желаниями и пищей в античной культуре: среди Греков, как говорят, они связаны с одной и той же областью тела, т. е., с брюшной полостью (желудком и печенью).

38 Итальянский перевод этого раздела находится в Bezza, AM, vol. 2, 731–39, вместе с перечнем Зодиакальных назначений Валенса на 722–31.

39 Valens, II, 37.5 (Pingree, 104.11–12): ... ἡ μὲν Σελήνη τύχη τοῦ κόσμου ἐστίν, ὁ δὲ Ἥλιος νοῦς καὶ δαίμων. Что касается дублирования Σελήνη τύχη τοῦ κόσμου, ср. IX, 2.2 (Pingree, 318.23–24).

40 W. Hübner, 'Eine unbeachtete zodiakale Melothese bei Vettius Valens', *RhM* 120, no. 3 & 4 (1977): 247–54, точно 249. Хюбнер также отмечает, 248, что Антиох, *CSAG* VIII/3, 113.8–13, назначает внешние части тела Зодиакальным Знакам, но внутренние части – планетам.

41 Это может быть ключом к объяснению причины, почему в Арабской астрологии Жребий Даймона называется 'pars absentiae' или 'pars celati' (парс отсутствующего или скрытого). (E.g., Al-Qabīṣī, *Introduction*, v, 4 [Burnett/Yamamoto/Yano, eds, 141], 'жребий скрытого'; перевод Иоанна Севильского *Большого Введения Абу Машара* (Lemay, vol. V), VIII.333–334, говорит, что жребий сигнифицирует 'res occultas et celatas'.) В новом издании Абу Машара, *Abū Ma'shar: Great Introduction to Astrology*, ed. Keiji Yamamoto, trans. and comm. Keiji Yamamoto and Charles Burnett, (Leiden/Boston: Brill, предстоящее), см. VIII, 3.10.

вает ранения (определяется по её Знаку Зодиака), тогда как Даймон (и его Знак Зодиака) вызывает болезни. Одиннадцать гороскопов иллюстрируют эти принципы. Антиох, возможно, заимствовал подобную доктрину, когда он даёт свои описания ранения и заболевания от Жребиев Фортуны и Даймона.⁴²

Почему ранения приписываются Жребию Фортуны, тогда как заболевания – это область Жребия Даймона? Это может быть потому, что ранение обычно имеет идентифицируемую причину вне себя. Это очевидное нападение на тело. Заболеванию, однако, не так легко приписать физическую причину, хотя роль внешних факторов, влияющих на здоровье человека, признавалось в античности (напр., шесть неприродных (non-naturals))⁴³; преобладающая традиция Гиппократата и Галена сказала бы, что это был дисбаланс гумора. Кроме того, болезни, как психические, так и физические, иногда рассматривались как вызванные злыми даймонами (как мы видели). Как физические, так и психические заболевания приписываются Жребию Даймона. Эти Жребии, объединяя Солнце, Луну и Асцендент, становятся мощной силой для воздействия на тело и разум.

5 Жребии в Интерпретации: Разбор Примеров

Некоторые раборы примеров иллюстрируют использование Жребиев на практике. Начнём с единственного известного в настоящее время Демотического гороскопа, который может перечислять Жребий Фортуны.

5.1 **Разбор Примера Номер Один: Демотический Гороскоп со Жребием Фортуны?**

Работа над Демотическими гороскопами ещё далека от завершения⁴⁴. В представленном корпусе есть один гороскоп, который, как представляется, упоминается Жребий Фортуны. Он был найден на

42 *Introduction*, *CCAG* VIII/3, 113.8–13; мелотезия от Жребиев Фортуны и Даймона в *Thesaurus*, 14, *CCAG* I, 152 (= Porphyry, *Intr. Tetr.*, 50, *CCAG* V/4, 223.1–9).

43 См. L. García-Ballester, 'On the origin of the "six non-natural things" in Galen', в *Galen and Galenism: Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance*, ed. Jon Arrizabalaga, et al. (Aldershot: Ashgate, 2002), IV.105–15, и его библиографию.

44 Многое остаётся неопубликованным по гороскопическим остраконам из Мединет-Мади (Medînet Mâdi). Предыдущие публикации Демотических гороскопов включают: Neugebauer, 'Demotic Horoscopes'; O. Neugebauer and R. A. Parker, 'Two Demotic Horoscopes', *JEA* 54 (1968): 231–35; R. A. Parker, 'A horoscopic text in triplicate', в *Grammata demotika: Festschrift für Erich Lüddeckens zum 15. Juni 1983*, ed. H.-J. Thissen and Karl-Th. Zauzich (Würzburg: Gisela Zauzich, 1984), 141–43; Spiegelberg, 'Namen und Zeichen'; Thompson, 'Demotic Horoscopes'; Quack, 'Ein astrologisches Ostrakon'. См также библиографию Ross, 'Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi', 3–7; библиографию Quack, 'Dekane', 2.1.14 (2.2.14 2014).

остраcone из Мединет-Мади.⁴⁵ Этот остракон, омм 134, содержит два гороскопа в форме списка, разделённые горизонтальными строками, плюс три раздела, разделённые прямоугольными строками, которые, как представляется, идут со второго гороскопа. Для наших целей уместны строки 7–14:

<i>Транслитерация:</i> ⁴⁶	<i>Перевод:</i>	
7 <i>Hr-p3-K3: 3h.t. T'h: 3h.t.</i>	Сатурн: Весы	Луна: Весы
8 <i>Hr-p3-Št: M3i.Rc-Hc: Htr.</i>	Юпитер: Лев	Асцендент: Близнецы
9 <i>Ntr:t: 3h.t</i>	Венера: Весы	
10 <i>Swg3: M3i.</i>	Меркурий: Лев	
11 <i>R c, [Hr-p3-Tš]: Rpi</i>	Солнце, [Марс]: Лева	
12 <i>Sr: t3 Rc.</i>	Овен: Жребий	
13 <i>.t Šy</i>	[ ] Фортуны	
14 <i>(определяющий судьбу)</i>	<i>(определяющий судьбу)</i>	

Этот гороскоп ориентировочно датирован 4 сентября 129 г. н. э., около 10:30 ч. пополудни.⁴⁷ Это время даёт Асцендент на начало Близнецов. Гороскоп ночной, и если знаки, Росс интерпретированные как Жребий Фортуны, были правильными, то Жребий выпадает в конце градусов Овна, что соответствует ночной формуле:

$$\text{Фортуна (H)} = \text{ASC} + \text{Солнце} - \text{Луна}$$

Я предлагаю альтернативный перевод для строк 13 и 14. Перевод строки 13, вместо 'Фортуны', может быть 'Шаи'. Эта альтернатива представляется правдоподобной, так как другой Демотический гороскоп на Египетском остраcone перечисляет астрологические места, и одиннадцатое место называется 'Шаи'⁴⁸, что хорошо подходит, учитывая, что Египетским эквивалентом Агато Даймона является бог Шаи.

45 Я благодарна Михе Росс за оповещение меня об этом гороскопе, который он проанализировал в 'Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi', 109–17; также M. Ross, 'A Provisional Conclusion to the Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi', *EVO* 34 (2011): 47–80, точно 56–62.

46 Я использую транслитерацию и перевод Ross, 'Horoscopic Ostraca', 110.

47 Мы с Росс согласились, что эта дата и время лучшего всего соответствует планетарным положениям, перечисленным на остраcone. Современные значения, основанные на времени 10:30 ч. пополудни лмт, 4 сентября 129 г. н. э., Абу Гандир (Abu Jandir), Египет (2 км от Мединет-Мади), таковы: Asc $\text{II}4^{\circ}09'$; $\odot\text{P}10^{\circ}38'$; $\text{M}18^{\circ}34'$; $\text{h}26^{\circ}02'$; $\text{L}14^{\circ}36'$; $\text{c}\text{P}23^{\circ}23'$; $\text{q}\delta17^{\circ}33'$; $\text{š}\delta22^{\circ}53'$; Жребий (Фортуны) $\text{r}26^{\circ}13'$. (Программа для расчёта была Solar Fire v. 5.1.)

48 Neugebauer, 'Demotic Horoscopes', 116–17 (строка 22 Остракона 3). (См. обсуждение в Главе 2, 2.2, 54–55.)

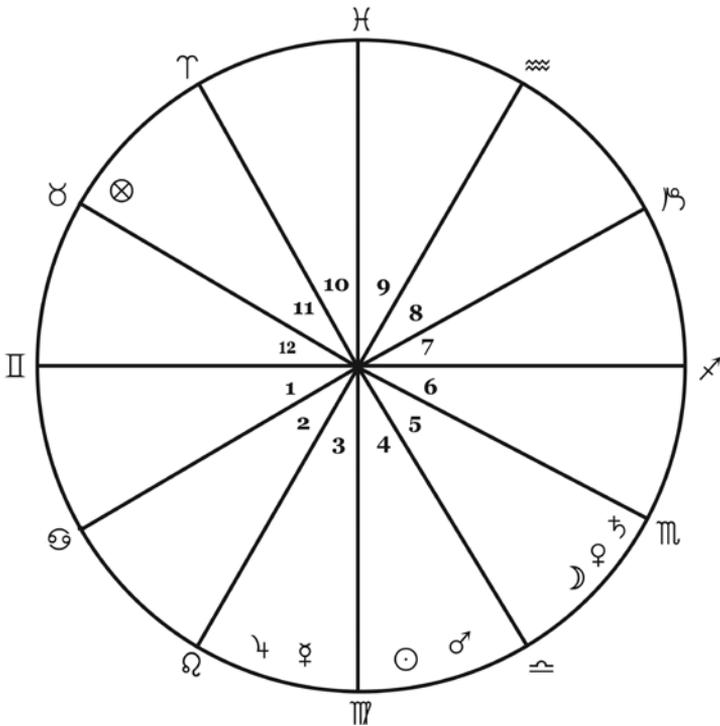

РИСУНОК 9.2 *Круговой гороскоп, изображённый из ОММ 134.*

Определяющая змея, которая следует в строке 14, приводила в соответствие с Шаи, который может иметь определяющую змею в иероглифической форме его имени.⁴⁹ В этом гороскопе, как видно из Рисунка 9.2, Жребий действительно выпадает в одиннадцатом месте, месте Шаи. Кроме того, нет ничего диковинного в Греческих астрологических писаниях для Жребия Фортуны, чтобы называть просто 'Жребий'⁵⁰; тем самым две строки читались бы 'Овен: Жребий, [в] Шаи [т. е., месте Благого Даймона]'.

49 *Wb* IV, 404, значения 5 и 6 (𐤔𐤌𐤍𐤏𐤍𐤓𐤕).

Шаи также написан с обычным определяющим богом.

50 Хотя нелитературные гороскопы, которые относятся лишь к 'Жребию', немногочисленны (я могу вспомнить только No. 95 в *GN*), Валенс ссылается много раз на 'Жребий' (особенно в Книгах II–IV и в ряде примеров гороскопа), когда ясно, что он имеет в виду Жребий Фортуны; например, он говорит нечто вроде, 'когда тоже Жребий и Даймон выпадают в одном Зодиакальном Знаке (ζῳδιῶν)' (IV, 4.7, Pingree, 152.18). Его предпочтительное сокращение для Жребия Фортуны – 'Жребий', а для Жребия Даймона, 'Даймон'. (Гороскоп № 4279 в Jones, *ARO*, 428–29, также называет Жребий Даймона просто 'Даймон'.) 'Парс', явно относящийся к Парсу Фортуны, также упоминается в *Liber Hermetis*, глава 36.13.59–60 (Feraboli). Когда Гефестин пишет о синастрии между брачными партнёрами в Книге III, главах 9 и 10, он несколько раз упоминает лишь 'Жребий' (Pingree, 262–63, 265), и, очевидно, имеет в виду Жребий Фортуны.

Отметьте, что на данный момент это всего лишь гипотеза, основанная на следующих предположениях: дата гороскопа – 129 г. н. э., идентификация Овна как по месту, так и по Жребию, и, наконец, вычисление Жребия по градусу, а не только по Знаку Зодиака.⁵¹

5.2 **Разбор Примера Номер Два: Места от Жребия Фортуны**

В соответствии с их статусом как главных Жребиев, Ветитий Валенс излагает сложные прогностические техники, используя Жребии Фортуны и Даймона в Книгах II и IV *Антологии*, с примерами. Главы в Книге II сосредоточены на Жребиях по отношению к счастью (*eudaimonia*, буквально, 'имеющий благого даймона'), и вводят идею использования Жребия Фортуны в качестве Асцендента (*ῥοσηκόλος*: 'Метка Часа').

Мы видели (Глава Восемь) Жребий Фортуны, используемый в качестве Метки Часа в 'Круге Атла' Манилия (3.96–168), и места 'Жребия' с возможной привязкой к прорицанию по печени и катархической астрологии. Валенс тоже создаёт систему мест от Жребиев, описывая таковую от Жребия Фортуны довольно подробно (II, 18, 20, 21). И у Манилия и у Валенса одиннадцатое место от Фортуны рассматривается сугубо благоприятным (это потому, что оно сродни месту Благого Даймона?). Валенс подчёркивает, что Жребий Фортуны по силе равен Метки Часа (Асценденту).⁵² Он также цитирует интересный отрывок, который он особо не приписывает никому:⁵³

... из чего они прогнозируют в своих работах, говоря: 'в различных фигурах, когда Жребий наделён властью Углов (осей, (*centrepins*)), ни тропические, ни устойчивые, ни двутелесные [Знаки Зодиака], не будут обладать той же самой силой во всём. И поэтому нужно также смотреть на звёзды, которые свидетельствуют или соприсутствуют по отношению к Жребию, так что, если благоприятная находится в этом [месте, где Жребий находится] или свидетельствует его, то он становится предсказующим хорошие вещи и подателем собственности. Но если причинитель

51 Миха Росс и я обсудили эти вероятности, частные беседы, 24–30 апреля и 20–22 мая 2007 года.

52 Особенно см. II, 18.5 (Pingree, 76.13–18), где он уравнивает Жребий с Меткой Часа, и его квадраты и оппозиции с Серединой Неба, Подземным и Заходящим местами.

53 Кролл, предшествующий редактор Валенса, предполагает, что 'они' – это Нехепсо и Петосирус (Vettius Valens, *Anthologiarum libri*, ed. Wilhelm Kroll, (Berlin: Weidmann, 1908), 79, *app. crit.*, строка 27 (Книга II, 17): 'Nechepso et Petosiris, ut opinor'). Рисс (Riess) не включает это в свои фрагменты Нехепсо и Петосируса, опубликованные в 1892 году. Хотя, использование слова *μωστηκός* в предыдущем предложении могло косвенно относиться к Нехепсо и Петосирису.

Другой. Солнце, Гермес в Раке; Луна в Тельце; Кронос в Рыбах; Зевс, Арес во Льве; Афродита в Деве; Метка Часа в Весах. Это рождение стало блестящим (brilliant) и прекрасным; ибо ему были вверены царские чины и признан был достойным высшего священства. Ибо владыка триплицитета располагался с владыкой [Жребия] Даймона, в месте Благого Даймона и со Жребием Фортуны, и Солнцу, кульминирующему, был выделен Жребий, и владычица возвышения (exaltation), Луна, была кульминирующей по отношению к Жребию. Но приобретение было нерегулярным и нестабильным; ибо Кронос и Афродита свидетельствовали это место.⁵⁶

Положения Фортуны и Даймона не даны, но Фортуна находится во Льве, а Даймон – в Стрельце. Такое соответствует дневной формуле. Владыка Фортуны – Солнце; владыка Даймона, Юпитер. Юпитер и Марс находятся друг с другом в месте Благого Даймона (Валенс считает Марс владыкой триплицитета), и Жребий Фортуны находится также там. Управитель Фортуны, Солнце, находится в Середине Неба со Жребием Возвышения (Lot of Exaltation). Владычица возвышения, Луна, находится в десятом месте, расположенном от Жребия Фортуны. Всё это указывает блестящее рождение. Что касается приобретения, однако, всё не так радужно, поскольку одиннадцатое место от Фортуны, Близнецы, аспектировано квадратом Сатурна в Рыбах и Венерой в Деве. То, что Жребии дают, то Жребии забирают. Валенс соединил интерпретацию Жребиев вместе, чтобы дать картину рождения.

5:3 *Разбор Примера Номер Три: Места от Жребия Даймона*

В примере в v, 6 Валенс использует Жребий Даймона в качестве Асцендента в своей интерпретации гороскопа (это номер L123 в GN).

... ибо Жребий Фортуны был в Овне, но владыка возвышения в для рождения, Солнце, был найден кульминирующим по отношению к Жребию [Фортуны], а Арес [кульминирующим] по отношению к [Жребию] Даймона... Ибо владыка [Жребия]

56 Valens, II, 22.26–29 (Pingree, 81.16–24): "Ἄλλη. Ἡλῖος, Ἑρμῆς Καρκίνῳ, Σελήνη Ταύρω, Κρόνος Ἰχθύσιν, Ζεὺς, Ἄρης Λέοντι, Ἀφροδίτη Παρθένῳ, ὠροσκόπος Ζυγῷ. καὶ αὕτη ἡ γένεσις λαμπρὰ καὶ ἐπίσημος γέγονεν· ἐπιστεύθη γὰρ βασιλείας καὶ ἀρχιερωσύνης κατηξιώθη. εὐρέθη γὰρ ὁ κύριος τοῦ τριγώνου σὺν τῷ κυρίῳ τοῦ δαίμονος ἀγαθοδαίμωνων καὶ μετὰ τοῦ κλήρου τῆς τύχης, καὶ <ὁ> Ἡλῖος κληρωσάμενος τὴν τύχην μεσουρανῶν, ἢ δὲ τοῦ ὑψώματος κυρία Σελήνη κατὰ τὸν κλήρον μεσουρανοῦσα. ἢ δὲ περιποίησις ἀνώμαλος καὶ ἄστατος, ὅτε μὲν ὑπερπλεονάσασα, ὅτε δὲ ἐνδεής· ἐμαρτύρει γὰρ τῷ τόπῳ Κρόνος καὶ Ἀφροδίτη.

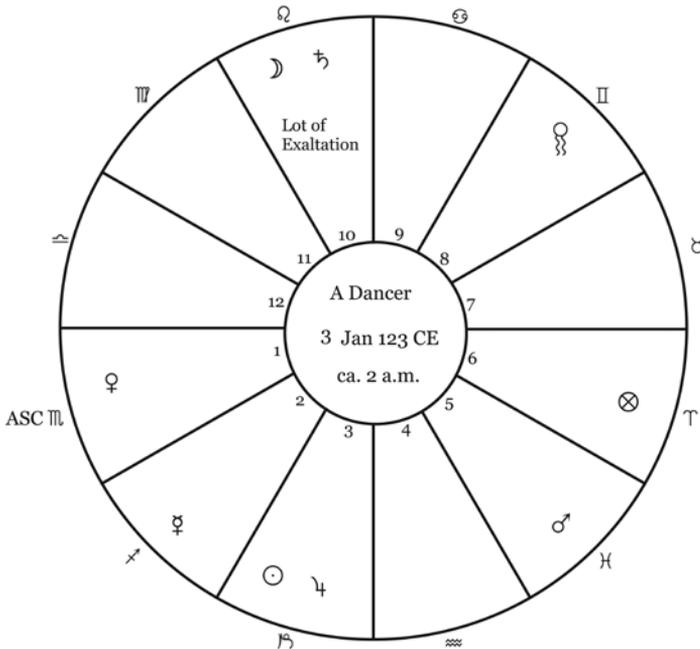

РИСУНОК 9.4 Гороскоп, использующий места от Жребия Даймона.

Даймона и интеллектуального места, Гермес, был в оппозиции к себе (то есть, к Близнецам).⁵⁷

Очевидно, что 'Даймон' действительно относится здесь к Жребию Даймона, а не к одиннадцатому месту, так как Марс в Рыбах достигает кульминации по отношению к Жребию Даймона в Близнецах, но не достигает кульминации по отношению к одиннадцатому месту. Меркурий в Стрельце управляет Жребием Даймона в Близнецах и действительно находится в оппозиции к Жребию. 'Интеллектуальное место' может быть столкновено двумя способами: там где Жребий Даймона выпадает является 'интеллектуальным местом' или место Благого Даймона является 'интеллектуальным' (оба места управляются Меркурием, поэтому мы не можем сказать, что подразумевается).

Но зачем делать, если так можно выразиться, вторую Метку Часа и устанавливает делинации об этом месте? Причиной тому может быть особенность и индивидуализация, которые *Жребию* представляют в гороскопе, в отличие от универсального и общего позиционирования

57 Valens, v, 6.119–125 (Pingree, 219.22–220.11), особ. 6.124–125, (Pingree, 220.3–5, 10–11): ἦν γὰρ ὁ κληῖρος τῆς τύχης Κριῶ, τοῦ δὲ ὑψώματος κατὰ τὴν γένεσιν κύριος ὁ Ἥλιος εὐρέθῃ μεσουρανήν κατὰ τὸν κληῖρον καὶ Ἄρης κατὰ τὸν δαίμονα. . . . καὶ γὰρ ὁ κύριος τοῦ δαίμονος καὶ τοῦ διανοητικοῦ τόπου Ἑρμῆς ἑαυτῷ ἠγαντιώθη (τουτέστι τοῖς Διδύμοις).

планет в Зодиаке. Когда Валенс говорит о местах Жребия от Фортуны, он говорит, что 'некоторые мистически устанавливают универсальный Маркер Часа (Hourmarker) и его квадраты как космические Углы (оси, (centrepins) (*kentra*)), но Жребий и его квадраты как генетлиалогические (genethliological) Углы'⁵⁸. Жребий Фортуны, представляющий тело и материальное существование, становится ценной точкой для определения того, что происходит в 'реальном' мире. Также, как астрологический представитель Тихе, он может показывать, в частности, то, как на натива действуют 'праща и стрелы неистовой фортуны', что происходит по воле случая.

Жребий Даймона, с другой стороны, хотя он использован в качестве Асцендента лишь в одном примере у Валенса, показывает особый способ, которым натив использует карты, которые Жребий Даймона распределил в реальном мире: 'вещи, обходящиеся с душой, видами деятельности, репутацией и характером'⁵⁹, другими словами, сознательными, даже преднамеренные реакции, которые происходят как результат того, что происходит с ним. Это может быть решение, возможно, чтобы сделать лучшее из плохой ситуации или, более негативно, реагировать так, чтобы принести нечто более неприятное в будущем. Больше из этого будет видно в прогностических техниках, использующих Жребии Фортуны и Даймона, как в следующем случае.

5.4 **Разбор Примера Номер Четыре: Афеты от Жребиев Фортуны и Даймона**

Некоторые главы в Книге IV излагают использование Жребиев Фортуны и Даймона в прогнозе. (II, 30.5–6 предвосхищает технику, позже всесторонне обсуждаемую в Книге IV.) Главы 4–10 излагают сложную систему время-владыка (time-lord system) (выделение конкретной планеты для управления определённым периодом в жизни натива), использующую Жребии Фортуны и Даймона в качестве 'высвободителей (releasers)' (*aphetēs*)⁶⁰ для назначения различных Зодиакальных Знаков и их управителей для различных периодов жизни, с тем, чтобы делать прогнозы об этих периодах. Периоды, управляемые различными планетами, могут показать астрологу, какие времена в жизни натива будут затруднительными, либо в вопросах, касающихся тела (для Фортуны), либо в отношении тех действий, которые предпринимают, и о последующей репутации, как результат (для Даймона). Каждой планете назначается определённый период жизни. Как мы узнаем, какая планета управляет первым периодом (и как долго этот период)? Мы смотрим на Зодиакальный Знак Жребия Фортуны (или

58 Valens, II, 18.6 (Pingree, 76.18–20): ὑφίστανται γὰρ τινες μυστικῶς τὸν μὲν καθολικὸν ὥροσκόπον καὶ τὰ τοῦτου τετράγωνα κοσμικὰ κέντρα, τὸν δὲ κλήρον καὶ τὰ τοῦτου τετράγωνα γενεθλιαλογικὰ κέντρα.

59 Реторий, 'Исследование Факторов Гороскопов', *ССАГ* VIII/4, 122.22–23: ... τὰ ψυχικὰ καὶ τὰς πράξεις καὶ τὰς δόξας καὶ τὸν τρόπον. Касательно полного текста см. Приложение 8.С.

60 См. определение *aphetēs* в Приложении I.A, 3.1.

Даймона) и владыку, или управителя, Знака Зодиака. Продолжительность периода основывается на количестве лет, назначенных этой планете⁶¹. Каждый большой период делится на суб-периоды, каждый с суб-управителем, который фактически отвечает за каждодневные результаты рассматриваемого периода, в то время как главный управитель даёт общую особенность периода.

Так, например, если большим периодом Зодиакального Знака является Стрелец, то управитель, Юпитер, будет управлять в целом в течение двенадцати лет. Но те двенадцать лет будут разделены между каждой из других планет (начиная с главного управителя), давая каждой количество её лет, но в месяцах. Так, Стрелец-Юпитер будет суб-управителем первых двенадцати месяцев, Козерог-Сатурн – двадцати семи месяцев, Водолей-Сатурн – тридцати месяцев, Рыбы-Юпитер – двенадцати месяцев, Овен-Марс – пятнадцати месяцев и так далее до тех пор, пока двенадцать лет не заполнятся. Любые планеты, попадающие в те Знаки Зодиака или аспектирующие их, будут рассматриваться важными для результата. (Касательно таблицы планетарных лет большого периода владык и месяцев суб-периода владык см. Приложение 9.С.)

Объяснив более подробно, чем сделала это я здесь, Валенс приводит обширный пример (L75 в *GH*)⁶², в котором он описывает результаты и от Фортуны и от Даймона. Гороскоп изображён Рисунке 9.5.⁶³

Валенс говорит нам, что из-за положения Жребия Фортуны его клиент умер от кашля в возрасте шестидесяти девяти лет, когда Стрелец был главным управителем периода, но Сатурн там сделал это затруднительное время (а управитель Жребия был в Раке, который, говорит он, управляет горлом). Через Жребий Даймона он был в периоде Водолея, с квадратирующим Марсом и оппозиционирующим Меркурием, а благоприятные были в антипатии, так он потерял доверенное имущество (trusts) и накопления, которые получил он в предыдущий период; когда он умер, он был в Стрелец-Юпитер суб-периоде, Юпитер был ретроградным и в падении в Козероге.

Обширная делинация Валенса показывает, что он комбинирует действия как от Жребия Фортуны, так и Даймона для объяснения всех обстоятельств, как физических, так и психических, приведших к смерти клиента. Практически, связи между Жребиями трудно разделить, поскольку оба результата влияют друг на друга.

61 Валенс использует малые периоды (наименьшие годы) каждой планеты: 30 лет для Сатурна (хотя для Козерога он использует 27 лет), 12 лет для Юпитера, 15 лет для Марса, 19 лет для Солнца, 8 лет для Венеры, 20 лет для Меркурия и 25 лет для Луны. Большинство из них основаны на рекуррентных циклах с Солнцем. Подробнее о планетарных годах см. Bouché-Leclercq, AG, 409–10; Holden, *History of Horoscopic Astrology*, 89, 93; J. Tester, *A History of Western Astrology* (Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 1987, ренринт 1996), 86–87; *GH*, 10–11. См. также 'Планетарные Периоды' в Приложении 1.А, 2.2.

62 Valens, IV, 8.1–23 (Pingree, 158.19–160.6).

63 Примечание: Символ ♄ в гороскопе служит для обозначения предыдущей полной Луны, которая имела место в Козероге.

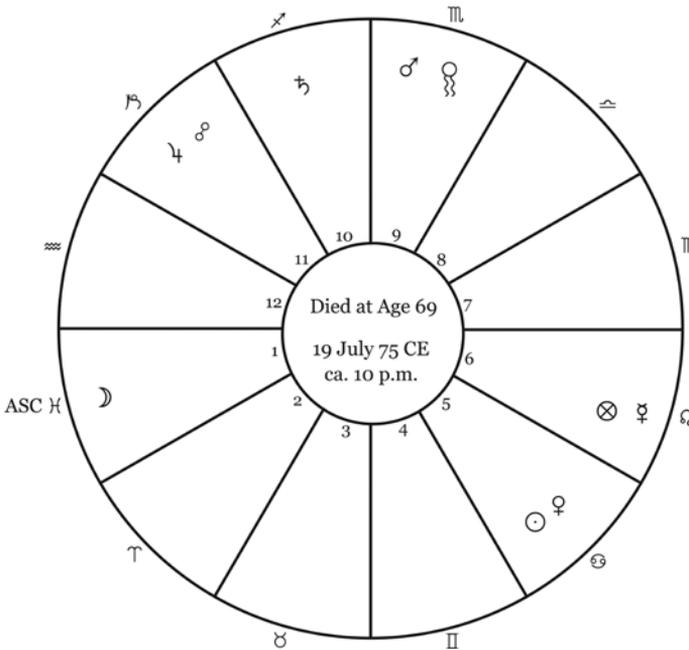

РИСУНОК 9.5 Гороскоп, иллюстрирующий Афеты от Фортуны и Даймона.

5.5 Разбор Примера Номер Пять: Профекции

В Книге IV, Глава II, Валенс начинает обширный раздел о 'годовых временах (yearly times)' (ἐνιαυσιαῖοι χρόνοι)⁶⁴, иначе известных как профекции.⁶⁵ Перемещением определённой рассматриваемой точки (напр., Солнце или Луна) вперёд на один Знак Зодиака в год, и интерпретацией гороскопа согласно этого нового положения, её аспектов и управителей. Он посвящает целую главу (25) для определяемых результатов, используя четыре Жребия, Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости в качестве профекционных точек. Здесь те для Жребиев Фортуны и Даймона:

64 Valens, IV, II.6, (Pingree, 163.13).

65 Это общеупотребляемая прогностическая техника. Также как и у Валенса, ей посвящён параграф у Птолемея, *Tetrabiblos* IV, 10.20 (Hübner, 355.837–39): τοὺς... χρόνοκράτορας ληψόμεθα... τοὺς δ' ἐνιαυσίους ἐκβάλλοντες τὸ πλῆθος τῶν ἀπὸ τῆς γενέσεως ἔτων... 'Мы найдём... годовых владык отбрасывание совокупности лет от рождения...'. Эта техника может быть также найдена у Павла, гл. 31; Олимпиодора, гл. 29–33; Фирмика, II, 27–28; Гефестиона, II, 27–28; Доротей, IV, 11–64. Она сохраняется в средневековой и Ренессансной астрологии (например, она полностью описана и рассмотрена в W. Lilly, *Christian Astrology* (London: Tho. Brudenell, 1647, репринт Exeter: Regulus, 1985), 715–33).

Жребий Фортуны, помогающий или принимающий руководство в действенных местах, с благотворными в них или свидетельствующими, указывает на удачу и продвижение по службе, как <в> деятельности, так и в репутации, и на улаживания дел, достижение ожиданий и извлечение выгоды от смертей. Но когда он является спускающимся (*declining*)⁶⁶ или засвидетельствован зловредными, он осуществляет деятельности и репутацию в меньшей степени и временно, или он делает то, что они могут получить для себя, подверженным к противодействиям, опасностям или испытаниям, и оскорблениям.

Даймон, помогающий или принимающий руководство в действенных местах, с благотворными в них, осуществляет планы, которые они имеют в уме, проникательные и легко осуществляемые аргументы и полезные советы от друзей, и рекомендации начальства, дары и доброе имя; и он приводит к тем, кто добивается цели в их предприятиях, и к тем, кто надменный в своём интеллекте, имея громадное тщеславие. Но когда он упавший, сбившись с пути (*fallen astray*)⁶⁷, или засвидетельствован зловредными, это приводит к умственным расстройствам и мучениям души, умственной тупости и противоречивым замыслам. Это приводит к тем, кто считает свои собственные ошибки правильными, а других виновными, но они являются теми, кто не достигают цели во многом, в результате чего такие люди становятся временами слобонервными и измышляют нечто опасное против себя, и их считают как безумных и оказавшихся не в своём уме.⁶⁸

Для нашего примера мы возвращаемся к гороскопу танцора (*dancer*), L123, сначала рассматриваемом для мест от Жребия Даймона (выше,

66 Т. е., в падающем (кадентном) месте, которое 'спускается' или 'падает' от Углов.

67 Я полагаю, что это означает размещённым в падающем (кадентном) месте или 2-ом или 8-ом местах (эти размещения рассматриваются несчастливими). Реторий (*ССАГ VIII/4*, 124.22; 204.15, 18, 21; *ССАГ VIII/1*, 240.12) является единственно другим астрологом, использующим этот термин таким образом.

68 Valens, IV, 25.1–4 (Pingree, 191.9–26): 'Ο κλήρος τῆς τύχης παραδιδούς ἢ παραλαμβάνων ἐν χρηματιστικοῖς τόποις, ἀγαθοποιῶν ἐπόντων ἢ μαρτυρούτων, εὐτυχίαν δηλοῖ καὶ προκοπήν, πράξεις τε καὶ δόξας καὶ πραγμάτων κατορθώσεις καὶ προσδοκωμένων συντέλειαν καὶ ἀπὸ νεκρικῶν ὠφελείας. ἀποκεκλικῶς δὲ ἢ ὑπὸ κακοποιῶν μαρτυρούμενος ἤττονας μὲν τὰς πράξεις ἢ τὰς δόξας παρέχει, ἀπαραμόνους δὲ ἢ ὅσα ἀν διαπράξωνται μετὰ ἐναντιωμάτων καὶ κινδύνων ἢ κρίσεων καὶ ἐπηρεῶν.

'Ο δαίμων παραδιδούς ἢ παραλαμβάνων ἐν χρηματιστικοῖς τόποις, ἀγαθοποιῶν ἐπόντων, καταθυμίους προαιρέσεις ἀποτελεῖ, κριτικούς τε καὶ εὐκατορθώτους λογισμούς καὶ φίλων συμβουλίας ἐπωφελείς, συστάσεις τε μειζόνων, δωρεάς τε καὶ δόξας καὶ εἰς τὰς ἐπιβολὰς εὐεπιτεύκτους, παρεπρημένους τε τῇ διανοίᾳ, οἷησιν πλείστην ἔχοντας. παραπεπτωκῶς δὲ ἢ ὑπὸ κακοποιῶν μαρτυρούμενος μετεωρισμούς καὶ ψυχικὰς βασάνους ἐπάγει, ἀναισθησίας τε καὶ ἐναντιοβουλίας, τὰ ἴδια ἀμαρτήματα κατορθώσεις νομίζοντας καὶ ἄλλοις τὰς αἰτίας ἐπιφέροντας, τῶν δὲ πλείστων ἀστοχοῦντας, ὅθεν οἱ τοιοῦτοι ἐκκακοῦντες ἔσθ' ὅτε καὶ καθ' αὐτῶν κινδυνῶδες τι μηχανῶνται καὶ ὡς μαγιῶν δειξὶς διαλαμβάνονται καὶ ἐν ἐκστάσει φρενῶν γίνονται.

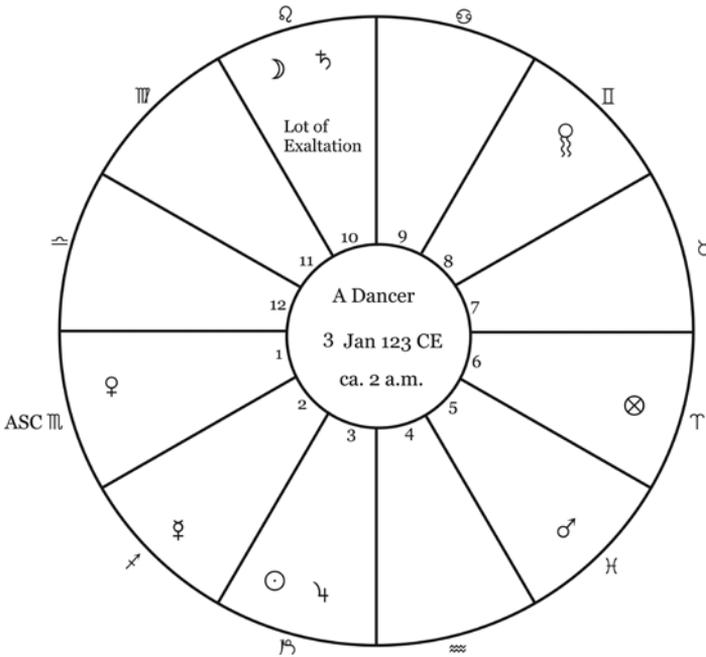

РИСУНОК 9.6 Гороскоп, иллюстрирующий профекции от Фортуны и Даймона.

5.3, 319–21). Большая часть интерпретации Валенса фокусируется на его профекциях. Сначала он интерпретирует профекции двадцатого года, т. е., когда нативу исполнилось девятнадцать лет, а затем тому же самому установлению двенадцать лет спустя.

[121] Натив был танцором. На своём 20-ом году он был заключён в тюрьму из-за беспорядков толпы и, защищая себя перед судьёй, был освобождён благодаря помощи своих друзей и ходатайству толпы, после чего он становится более известным. [122] Ибо передача года была от Кроноса и Луну к Аресу и обвинительному месту, и от Зевса и Солнца, которые были в месте власти⁶⁹, к Кроносу и Луне, которые были <в> Середине Неба и действенном (active) месте⁷⁰. И особенно в делении на 4⁷¹, знаки появляются от Кроноса и Луны к Афродите и Метки Часа, так что бунт, раздор и соперничество случились через действие (action), и от Гермеса к Аресу и обвинительное место. [123] Следственно, все звёзды на 20-ом году были действенными (operative). Гороскоп рождения навлекает на себя риск подрыва его репутации, неблагоприятного приговора и опасности сделать свой последний вздох. [124] Но,

69 Они находились в 10-ом месте от Жребия Фортуны.

70 Десятое место называется 'praxis' (действие (action)), напр., в Paulus, гл. 24 (Воер, 64.14).

71 Означает аспекты квадрата для этих планет.

так как Афродита была найдена в Метке Часа, <Арес> в обвинительном месте и Зевс с Солнцем, он имел легко вообразимое освобождение и был успешен в отношении действия (action). Ибо Жребий Фортуны был в Овне, но владыка возвышения для гороскопа рождения, Солнце, было найдено кульминирующим по отношению к Жребию [Фортуны], а Арес [кульминирующим] по отношению к [Жребию] Даймона. [125] Позже, в свой 32-ой год, когда его слава, репутация и средства к существованию были сокрушены, он жил без славы, так как Жребий оказался в спуске (decline), а Кронос, кульминирующий, был вне секты и в оппозиции к стяжательскому (acquisitive) месту, Водолею, который был его собственной обителью – от которого он сам стал виновником для своего падения, став наглым и хвастливым; ибо владыка [Жребия] Даймона и интеллектуального места, Гермес, был в оппозиции к себе (то есть, к Близнацам).⁷²

Это описание представляется до некоторой степени непонятным, но давайте попробуем рассмотреть, что Валенс делает с профекцированными Жребиями. Когда ему было девятнадцать лет, нативу удалось избежать постоянных неприятностей, так как Венера в могучем первом месте, и Юпитер и Солнце (управитель Жребия Возвышения) в десятом месте от Фортуны, были в силах преобладать над Марсом, управителем Жребия Фортуны. Кроме того, Марс находился в десятом месте от Жребия Даймона. Однако, когда эта же самая совокупность профекций имела место вновь, когда ему было тридцать один ('в свой 32-ой год'), он не был таким удачливым. Итак, Валенс подчёркивает, что Жребий Даймона профектирует к 'спуску (decline)' (третьему, Козерогу), управляемому Сатурном. Сатурн, хотя и в хорошем положении в Середине Неба, находится в оппозиции к 'стяжательскому месту'

72 Valens v, 6.121–125 (Pingree, 219.25–220.11): <121> ὀρχηστής ὢν, διὰ στάσις ὄχλων τῷ κ' ἔτει ἐν συνοχῇ γενόμενος καὶ ἀπολογηθεὶς ἡγεμόνι, διὰ φίλων βοήθειαν καὶ ὄχλων δέησιν ἀπολυθεὶς, ἐνδοξότερος ἐγένετο. <122> ἦν μὲν γὰρ ἡ παράδοσις τοῦ ἔτους ἀπὸ Κρόνου καὶ Σελήνης ἐπὶ Ἄρεα καὶ τὸν αἰτιατικὸν τόπον, καὶ ἀπὸ Διὸς καὶ [ἀπὸ] Ἥλιου ὄντων ἐν τῷ περὶ ἐξουσίας τόπῳ ἐπὶ Κρόνον καὶ Σελήνην ὄντας <ἐν> τῷ μεσουρανήματι καὶ πρακτικῷ τόπῳ· ἄλλως τε καὶ κατὰ τὴν [διὰ ἠ] διὰ δ' αἴρεσιν σημαίνει ἀπὸ Κρόνου καὶ Σελήνης ἐπὶ Ἀφροδίτην καὶ ὠροσκόπον, ἵνα γένηται ἡ στάσις καὶ φιλονεικία καὶ ἀντιζήλια διὰ τὴν πράξιν, καὶ ἀπὸ Ἑρμοῦ δ' ἐπὶ Ἄρεα καὶ τὸν αἰτιατικὸν τόπον. <123> πάντες οὖν οἱ ἀστέρες τῷ κ' ἔτει ἐχηρήματισαν· εὐλαβήθη ἡ γένεσις περὶ καθαιρέσεως δόξης καὶ περὶ καταδίκης καὶ πνευματικοῦ κινδύνου. <124> Ἀφροδίτης δὲ εὐρεθείσης ἐν τῷ ὠροσκόπῳ καὶ <Ἄρεως> ἐν τῷ αἰτιατικῷ καὶ Διὸς σὺν Ἥλιῳ, εὐφαντασίωτον τὴν ἀπόλυσιν ἔσχε καὶ περὶ τὴν πράξιν εὐήμερησεν· ἦν γὰρ καὶ ὁ κλήρος τῆς τύχης Κριῶ, τοῦ δὲ ὑψώματος κατὰ τὴν γένεσιν κύριος ὁ Ἥλιος εὐρέθη μεσουρανῶν κατὰ τὸν κλήρον καὶ Ἄρης κατὰ τὸν δαίμονα. <125> ἐξ ὑστέρου τῷ λβ' ἔτει τιμῆς καὶ δόξης καὶ βίου καθαιρέθεις ἀτίμως διήξε διὰ τὸ ἐν ἀποκλίσει τετευχένας τὸν κλήρον καὶ Κρόνον παρ' αἴρεσιν μεσουρανοῦντα ἐναντιωθῆναι τῷ περιποητικῷ τόπῳ, Ὑδροχόω, ἰδίῳ οἴκῳ, ὅθεν καὶ ἑαυτῷ παραίτιος τῆς καθαιρέσεως ἐγένετο, ὕβριστῆς καὶ ἀλαζῶν γενόμενος· καὶ γὰρ ὁ κύριος τοῦ δαίμονος καὶ τοῦ διανοητικοῦ τόπου Ἑρμῆς ἑαυτῷ ἠναντιώθη (τουτέστι τοῖς Διδύμοις).

(одиннадцатому от Жребия Фортуны), которое оказывается Водолеем, собственной обителью Сатурна. Он теряет свои средства к существованию и с ними свою репутацию. К тому же, рассудок (mind) управляется тем же самым Жребием Фортуны, натально (natally) в Близнецах и, следовательно, управляется Меркурием. Но Меркурий, к несчастью для нашего танцора, находится в оппозиции к Жребию Даймона и, следовательно, действует против благоприятных интересов Жребия Даймона, умственных действий танцора. Его чрезмерная надменность и хвастовство берут над ним верх. Ему удалось избежать этого, когда ему было девятнадцать, но к тому времени, когда ему исполнилось тридцать один, это настигает его – идеальный пример надменности, идущей перед падением.

Мы можем сравнить здесь интерпретацию Валенса с общими условиями, которые он перечисляет для профектирования Жребиев Фортуны и Даймона.

Жребий Фортуны был профектирован к Метки Часа, и Венера находится там. 'Жребий Фортуны, помогающий или принимающий руководство в действенных местах, с благотворными в них или свидетельствующими, указывает на удачу и продвижение по службе, как <в> деятельности, так и в репутации, и на улаживание дел, дистрижене ожиданий...' (iv, 25.1). Однако, профектированный Жребий находится также в квадрате с Сатурном, зловредной планетой: 'Но когда он ... засвидетельствован зловредными, он осуществляет деятельности и репутацию в меньшей степени и временно, или он делает то, что они могут получить для себя, подверженным к противодействиям, опасностям или испытаниям, и оскорблениям' (iv, 25.2).

Жребий Даймона профектирует к спуску, но этот спуск содержит Юпитер, следовательно, он будет иметь 'проницательные и легко осуществляемые аргументы и полезные советы от друзей', (iv, 25.3) но 'деятельности и репутации' будут 'в меньшей степени и временно' (iv, 25.2). Кроме того, он становится 'надменным в своём интеллекте, имея громадное тщеславие' (iv, 25.3). Тот факт, что управителем профектированного Жребия Даймона является Сатурн, означает, что он действует против своих интересов, 'измышляя нечто опасное против себя' (iv, 25.4). Натальный управитель его Жребия не может ему помочь, так как он находится в оппозиции к месту Жребия.

Валенс показал на этом примере как он переплетает действия Жребиев, так что действия одного основываются на другом, и будущие обстоятельства могут быть предвидены в более ранних событиях. Когда танцору исполнилось девятнадцать, Фортуна вытащила его из передряги, но он не научился, исходя из этого, поэтому в следующем круге профекций неблагоприятное положение Даймона и его собственные умственные действия, гипер-высокомерие о хорошем, которое пришло к нему благодаря фортуны, привели к его падению. То, что Валенс использует слово *paraitios*, 'ответственный (responsible)', показывает здесь, что он рассматривает Жребий Даймона как 'целенаправленного (intentional)' и с некоторым качеством того, что мы могли бы назвать свободной волей, по крайней мере, в ментальной сфере. Вы можете привести душу к воде, но вы не можете заставить её пить.

5.6 Разбор Примера Номер Шесть: Жребий Базиса

Последним разбором примера является гороскоп, использующий Жребий Базиса (ранее рассмотренный в Разделе 3 выше). Это Жребий, образованный дугой между Жребиями Фортуны и Даймона, но, мы считаем, проецируется всегда ниже Аспендента.

Для иллюстрации, пусть Солнце, Луна, Зевс, Гермес будут во Льве; Арес в Близнецах, Афродита в Раке. Такой человек будет удачлив, способный руководить, царственный, обладающим царственной судьбой и устроенным в великом богатстве. Ибо Жребии Фортуны, Даймона и Базиса все выпали в том же самом [Зодиакальном Знаке], а владычцей их была Афродита на Середине Неба в Раке, а владыка триплитета и владыка Возвышения были найдены в Благом Даймоне в месте приобретения.⁷⁴

Так как рождение произошло в Новолуние, все Жребии выпали в Асценденте, Весах, чьим управителем является Венера. Поскольку она находится в десятом, неизменном месте власти, а владыка триплитета огня (в этом случае Солнце), а также владыка Жребия Возвышения, находятся в одиннадцатом, Благом Даймоне, рождение может быть только превосходным!

6 Расчёт Жребия и Доктрина Секты⁷⁵

Теперь мы увидели как Эллинистический астролог использует Жребии Фортуны, Даймона и Базиса в интерпретации. Эти интерпретации показывают как Валенс переплетает символизм Жребиев вместе для образования ковра жизни натива. В частности, Валенс заботился о том, чтобы показать способ, как Жребии Фортуны и Даймона и их управители действуют вместе как в физическом, так и в ментальном смысле. Эти двое, по-видимому, зависят друг от друга, и результаты в отношении нативов отражают это.

Важным критерием для истинной интерпретации Жребиев является использование правильной формулы, основанной на секте гороскопа. Только Птолемей использует дневную формулу для Жребия Фортуны. В общем, он не использует в качестве 'жребиев и чисел, к которым не могут быть причины приниматься в расчёт'⁷⁶. Поскольку его целью было найти физическую причинность в основе астрологии, это неудивительно. И всё же, даже Птолемей не мог игнорировать Жребий Фортуны; ему просто нужно было найти некоего рода физическое объяснение для его использования. Он понимал, что если для постро-

74 Valens, II, 27.1–2 (Pingree, 89.8–14): "Ἔστω δὲ ἐπὶ ὑποδείγματος Ἥλιος, Σελήνη, Ζεὺς, Ἑρμῆς Λέοντι, Κρόνος, ὠροσκόπος Ζυγῶ, Ἄρης Διδύμοις, Ἀφροδίτη Καρκίνῳ. ὁ τοιοῦτος εὐτυχῆς, ἡγεμονικός, τυραννικός, βασιλικὴν τύχην κεκτημένος καὶ ἐν περιουσίᾳ μεγάλη κατασταθείς. ἐν τῷ αὐτῷ γὰρ ἐξέπεσεν ὁ τε κλήρος τῆς τύχης καὶ ὁ δαίμων καὶ ἡ βᾶσις, ἡ δὲ τούτων κυρία Ἀφροδίτη μεσουρανοῦσα Καρκίνῳ, ὁ δὲ τοῦ τριγώνου κύριος καὶ <ὁ> τοῦ ὑψώματος εὐρέθησαν ἀγαθοδαίμονοῦντες ἐν τῇ περιποιήσει.

75 Подробнее о важности секты в расчёте Жребиев Фортуны и Даймона см. Greenbaum, 'Calculating the Lots'.

76 *Tetr.* III, 4.4 (Hübner, 177.197): ... διὰ κλήρων καὶ ἀριθμῶν ἀναιτιολογήτων. ...

ения Жребия использовать только одну дневную формулу, то получится ‘Лунный гороскоп (horoscope)’ – т. е., имелась такая же самая пропорция между Солнцем и Асцендентом, как и имелась между Луной и Жребием Фортуны.⁷⁷ Кроме того, если использовать только дневную формулу, принимая дугу от Солнца к Луне, то также привносится в Солнечно-Лунную (solilunar) фазу физической проявленности.⁷⁸ По этой причине он мог бы использовать его в качестве одной из афетических точек в определении продолжительности жизни – самый ранний материал о Жребии Фортуны (у Нехепсо-Петосириса, со ссылкой на Валенса) даёт такую способность определения продолжительности жизни.

Ещё в античности астрологи знали, что Птолемей был иконоборцем в использовании только одной формулы: в своём ‘Исследовании Факторов Гороскопа’ (см. Приложение 8.С) Реторий отмечает, что

...если Жребий Фортуны и его владыка окажутся хорошо [расположенными], но Жребий Даймона и его владыка окажутся плохо [расположенными] и созерцаются зловредными, то они приводят к изгнанию для рождения, особенно для ночного рождения, *исходя из Птолемея Жребия Фортуны, фактически являющимся Жребием Даймона* (курсив мой).⁷⁹

Каковы весомые предпосылки этого рвения к использованию ‘правильной’ формулы? Мы можем найти некоторые вопросы, вернувшись к прогнозу продолжительности жизни в античной астрологии (начальное обсуждение в Главе Два, 2.4 и в Главе Три, 2.5).

7 Жребии и Продолжительность Жизни

Светила и Жребии Фортуны и Даймона появляются в астрологических техниках по нахождению продолжительности жизни исходя из гороскопа. Возможно, что обоснование использования Светил и Асцендента в формуле для Жребиев Фортуны и Даймона, особенно в их использовании в расчёте продолжительности жизни, состоит в том,

77 Ptolemy, там же, III, 11.5 (Hübner, 206.591–93): ...ἵνα ὃν ἔχει λόγον καὶ σχηματισμὸν ὁ ἥλιος πρὸς τὸν ὠροσκόπον, τοῦτον ἔχη καὶ ἡ σελήνη πρὸς τὸν κλήρον τῆς τύχης, καὶ ἡ ὥσπερ σεληνιακὸς ὠροσκόπος. ‘... для того, чтобы соотношение и конфигурация, которые Солнце имеет по отношению к Маркеру Часа (Hour-marker), также Луна могла иметь по отношению к Жребию Фортуны, и быть как бы Лунным Маркером Часа’.

78 Спасибо Джозефу Крейну за то, что указал на это.

79 CCG, VIII/4, 121.7–11: εἰ δὲ ὁ κλήρος τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ καλῶς τύχωσιν, ὁ δὲ κλήρος τοῦ δαίμονος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ κακῶς τύχωσι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσι, ἐκπτῶσιν τελοῦσι τῇ γενέσει μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῆς γενέσεως διὰ τὸ κατὰ Πτολεμαίων κλήρον τύχης ὑπάρχειν τὸν κλήρον τοῦ δαίμονος.

что Солнце, Луна и Асцендент являются индикаторами времени: Солнце – месяца, Луна – дня, и Асцендент ('Метка Часа') – часа⁸⁰. Эта буквальная связь со временем делает их идеальными представителями для выявления того, как долго некто будет жить; и, по положениям Солнца, Луны и Асцендента при рождении, от дарования начала жизни к прогнозу её окончания.

И Птолемей и Валенс используют Светила и Жребий Фортуны в своих (различных) техниках для нахождения продолжительности жизни. Оба рассматривают Жребий Фортуны как возможной афетической точки, из которой может быть определена продолжительность жизни (Валенс также использует Жребий Даймона). Валенс использует как дневную, так и ночную формулы для Фортуны, но мы видели, что Птолемей использует только дневную формулу для Жребия.

Гефестион также обсуждает этот вопрос в своём разделе о продолжительности жизни (*Apotelesmatika*, II, II). Он следует Птолемею и даже упоминает его мотивировку использования только дневной формулы, но также и ссылается на Нехепсо и Петосируса в непростом отрывке, который должен быть тщательно восстановлен, в котором формула используется в ночное время.⁸¹

Хотя астролог Манефон в своей поэме *Apotelesmatika* не упоминает Жребий Фортуны в своих обсуждениях о продолжительности жизни, он принимает во внимание силу Солнца и Луны. Его общее правило заключается в использовании Солнца днём, а Луну ночью в качестве *aphetēs* (высвободителя (releaser)), но делает исключение, если Светила находятся в падающих (cadent) или ниже горизонта.⁸² Это обстоятельство также рассматривалось Валенсом и Серапионом.⁸³

В действительности, Валенс весьма заинтересован использованием правильной формулы, особенно для вопросов продолжительности жизни. В III, II.5, управитель Жребия Фортуны отводит определённое

80 Благодаря Миху Росс за предложение Солнца, Луну и Асцендента в качестве индикаторов времени.

81 Pheraestio, II, II.23–25. Касательно более подробного обсуждения этого отрывка см. Greenbaum, 'Calculating the Lots', 184–85. Этот отрывок также обсуждался в S. Heilen, *Hadriani genitura*, comm. on Antig. Nic., F3 §63, ὁ κλήρος τῆς Τύχης εἰς Ταύρον πίπτει.

82 Manetho, *Apotelesmatica*, III.399–415, и особ. 406–13 (Lopilato, 74): "Ὅσοις μὲν Τῖτάν ἡοῖ ἐν γεινομένοισιν / κέντρῳ ἐπεμβεβαῶς ἰνδάλλεται. ἐξ ἄρα κείνου / μοίρης ἄρχεσθαι βίотου χρόνου ἐξαριθμοῦντας / νυκτερινῇ γενέθλῃ δὲ, Σεληναίης ἀπὸ μοίρης. / ὅπποτε δ' ἀν κέντρων ἐκτὸς φαέθοντ' ἀποκλινθῆ, / ἥτ' ἀν ἐν μοίραισι κατωφερέεσσι πόλοιο / | νίσηται προθέοντα. τὸτ' ἀστέρος ἄρχεο κείνου, / ὃς ῥά τε δεσπόμεναι γενέθλης. μέγα τε κράτος ἴσχει. 'Для тех, кто рождается днём, Титан [Солнце] виден / стоящим на Угле (оси, (centrepin)), от этого / градуса начинают отсчитывать время жизни; / а в ночном рождении от градуса Луны. / Когда сияющие склоняются за пределы Углов (осей, (centrepins)) / или продвигаются в своём стремительном ходе / в градусах нижней полусферы, в таком случае начните с той звезды, / которая управляет генитурой, поскольку она обладает великой силой'. (Мой перевод следует Lopilato, 237.)

83 SCAG VIII/4, 228.1–16. См. Greenbaum, 'Calculating the Lots', 180–83.

количество лет для натива в зависимости от его положения. Валенс также говорит, цитируя, а затем интерпретируя Нехепсо (III, II.3–5), что дневная формула используется ночью, когда Луна находится ниже горизонта; но он также говорит нам, что если Жребий и его владыка 'сбивается с пути (*falls astray*)', тогда 'Даймон и гороскопическое место' могут быть использованы (III, II.12)⁸⁴. Он делает подобное утверждение в Книге IV, 4.5–6.⁸⁵ Это глава, как мы видели в 5.4 выше, также детализирует использование Валенсом как Жребий Фортуны, так и Даймона в качестве афетических точек, определяющих события жизни натива и обстоятельства его смерти.

В Книге IX, Глава 2, Валенс посвящает целую главу Жребиям Фортуны и Даймона и их использованию как для особенностей, так и продолжительности жизни. Он говорит нам, что два Жребия комбинируются для предоставления информации о продолжительности жизни:

Что касается продолжительности жизни, то два Жребия комбинируются; как в отношении Солнца и Луны, так и градуса разделения (*degree-separation*) между ними, и в отношении Метки Часа (*Hour-marker*), планетарной метки (*planetary-marker*)⁸⁶ и её градуса, они явно показывают годы, возможные быть прожитыми, от расстояния между ними. Они измеряют половину [всего расстояния] в одном направлении, а затем в другом, либо добавляя долготу метки часа (*hour-marker*) [*т. е., в Зодиакальном порядке*], либо лишая [*т. е., вычитая из*] эту [долготу] [*т. е., в суточном порядке*], так два градуса Зодиака непременно действуют, и рождение, хотя и подвержено смерти, принимает живительное дыхание во взаимосвязи с симпатией космоса.⁸⁷

84 Pingree, 147.30–32: Τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὁ δαίμων καὶ ὁ ὠροσκοπικὸς τόπος ἐφέξει τῷ κλήρῳ κατὰ τὸν μερισμὸν ὁπόταν οἱ κληρικοὶ τόποι ἢ οἱ κύριοι παραπέσωσι, μάλιστα ὁπόταν ὁ κλήρος τῷ δαίμονι τὸν μερισμὸν ἐκχωρήσῃ. '[Жребий] Даймона и место, отмечающее Час (Hourmarking), будут иметь ту же самую функцию, что и Жребий [Фортуны] в распределении, всякий раз, когда места Жребия и их владык должны сбиться с пути, особенно, когда Жребий уступает распределение Даймону'.

85 Положения Валенса подробно рассмотрены в Greenbaum, 'Calculating the Lots', 181–82.

86 Это должно означать положение каждого вовлечённого Светила.

87 IX, 2.5 (Pingree, 319.7–14): πρὸς δὲ τοὺς τῆς ζωῆς χρόνους συγχρινόμενοι οἱ δύο κληροί, πρὸς τε τὸν Ἥλιον καὶ τὴν Σελήνην καὶ τὴν μοιρικὴν αὐτῶν ἀπόρροιαν, πρὸς τε τὸν ὠροσκοπὸν καὶ τὸν πλανητικὸν σκοπὸν καὶ τὴν μοῖραν προδηλώσουσι καὶ τοὺς βιωσίμους χρόνους ἐκ τοῦ διαστήματος, τὴν ἡμίσειαν ἐμπαλιν καὶ ἀνάπαλιν ἐκμετρηθέντες, ἢ προλαβόμενοι τοῦ μεγέθους τῆς ὥρας ἢ ἀπολειφθέντες τοῦτου, ὡς δύο μοίρας χρηματίζειν τοῦ ζωδι<ακ>οῦ ἐξ ἀνάγκης, τὴν δὲ γένεσιν καίπερ ἐπίκληρον οὖσαν πρὸς τὴν τοῦ κόσμου συμπάθειαν τὸ ζωτικὸν ἀναλαβεῖν πνεῦμα. (Я исправляю ζωδίου на ζωδι<ακ>οῦ.) Касательно обильного комментария к этому отрывку (и интерпретации, отличающейся от моей) см. Heilen, *Hadriani genitura*, comm. on Antig. Nic. F3 § 63, ὁ κλήρος τῆς Τύχης εἰς Ταῦρον πίπτει. Я благодарна ему за много полезной информации и плодотворную дискуссию по этой теме, и особенно за то, что он обратил моё внимание на важность этой главы в отношении двух Жребиев.

Этот отрывок является частью более крупного раздела, содержащего косвенное свидетельство, показывающее, что Нехепсо и Петосириис использовали Жребий Даймона в вопросах продолжительности и качества жизни. Стефас Хейлен, в убеждающем предположении, аргументировал⁸⁸, что Жребий Даймона, а также Жребий Фортуны, были упоминаемы ими. Мы уже видели подтверждающее свидетельство, что это было так, особенно в Valens III, 11, где основной момент этой главы заключается в том, что Жребий Даймона может также быть использован в определении продолжительности жизни, где Царь, а также 'некто древний'⁸⁹ (Петосириис?) широко цитируются в техниках для расчёта Жребия Фортуны; и где техника, одобренная Нехепсо, приводит к использованию *de facto* Жребия Даймона (III, 11.3–5).

Предположение Хейлен сосредоточено на контексте вокруг IX, 2.7 (приписываемое Петосириису), а именно IX, 2.1–8, где используются два Жребия касательно продолжительности и качества жизни.⁹⁰ Он привёл убедительный аргумент, основанный на контексте, прецедентах и вспомогательных текстах, для интерпретации IX, 2.7, как относящийся не только к Жребию Фортуны, но также и к Жребию Даймона: Петосириис фактически ссылается на оба Жребия по их соответствующим дневным формулам.⁹¹ Соответствующая часть отрывка гласит:

Петосириис не говорит бесцельно [*m. e., без цели в уме*] в *Определениях* о симпатии Солнца и Луны: будь то [раделение] от Солнца к Луне и равное количество от Метки Часа (Hourmarker), или от Луны к Солнцу и равное количество от Метки Часа (Hourmarker), ты найдёшь [этот итог] выпадения по тому же самому [интервалу] в [соответствующем Зодиакальном Знаке/месте]...⁹²

88 См. Heilen, *Hadriani genitura*, comm. on Antig. Nic. F3 § 63, ὁ κλήρος τῆς Τύχης εἰς Ταῦρον πίπτει. Я благодарна ему за то, что он позволил мне ознакомиться с этим важным анализом до публикации.

89 III, 11.7 (Pingree, 147.17): ὁ παλαιός.

90 Название главы – 'О Жребиях Фортуны и Даймона в вопросах касательно Действенности и Бездейственности Времени и Продолжительности Жизни', IX, 2f (Pingree, 318.13–14): Περὶ κλήρου τύχης καὶ Ὡ εἰς τὸν περὶ ἐμπράκτων καὶ ἀπράκτων χρόνων καὶ ζωῆς τόπον (моя перерисовка символического знака для Даймона, в cod. Oxon. Selden 22, 153r; перерисован в CorelDraw). В этом разделе полно цитат и возможных упоминаний Нехепсо и Петосирииса (см. напр., Heilen, 'Metrical Fragments', 58–61; того же автора, *Hadriani genitura*, F3 § 63, ὁ κλήρος τῆς Τύχης εἰς Ταῦρον πίπτει).

91 Я не буду вдаваться в ветвления его аргументации здесь, но отправлю читателя к его книге: *Hadriani genitura*, comm. on Antig. Nic. F3 § 63, ὁ κλήρος τῆς Τύχης εἰς Ταῦρον πίπτει.

92 (Pingree 319.17–21): οὐκ ἀσκόπως δὲ ὁ Πετόσιρις περὶ συμπαθείας Ἡλίου καὶ Σελήνης λέγει ἐν τοῖς "Οροις· εἶτε τὴν [sc. ἀπόρροϊαν] ἀπὸ Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὠροσκόπου εἶτε ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ τὸν Ἡλίον καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ ὠροσκόπου, κατὰ τὸ αὐτὸ ἐμπεπτωκότα εὐρήσεις, ὁράται τε ἔνθεν ὁ διακρατῶν τοῦ ζητουμένου, πρὸς ὃν τὰ ἅλα τετύχηκε καὶ συμβήσεται'. ('ἀπόρροϊα' в соответствии с его использованием в IX, 2.5; см., в этом контексте, избыливающий анализ слова Хейлен в *Hadriani genitura*, comm. on Antig. Nic. F3

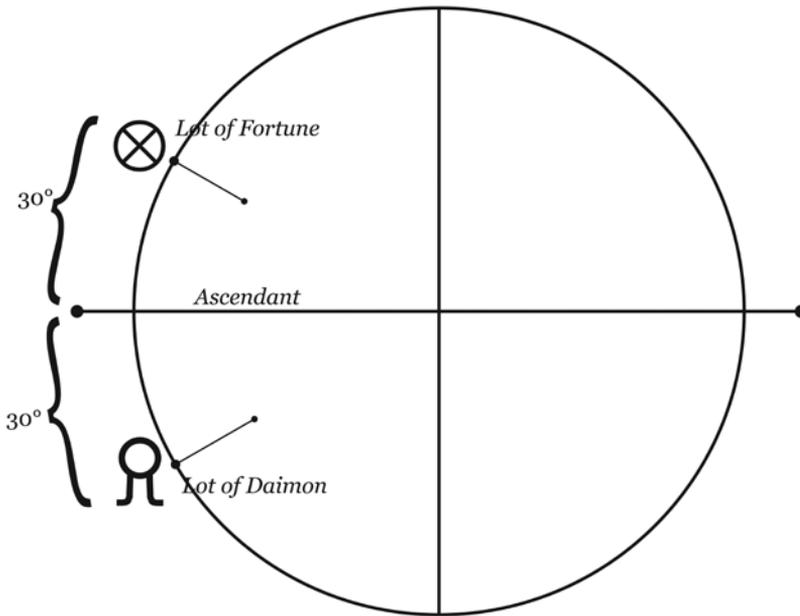

РИСУНОК 9.8 *Равное расстояние жребиев от Асцендента.*

Таким образом, то, что отрывок действительно имеет в виду, *расстояние двух Жребиев от Асцендента* является тем же самым, будь то в одном направлении или в другом (одно направление даёт Жребий Фортуны, а другой даёт Жребий Даймона).

Если предположение Хейлен верно, то оно добавляет к косвенному свидетельству то, что ранние авторы по Эллинистической астрологии использовали как Жребий Фортуны, так и Жребий Даймона в своих техниках, особенно в отношении продолжительности жизни, а также, как указывает название их, 2, 'действенность и бездейственность' определённых времён в жизни.

Их, 2, тем самым, увеличивает силу двух Жребиев и важность дневной и ночной формулы для Эллинистической астрологии. В этой связи можно сделать два замечания. Во-первых, вопрос о том, какую формулу – дневную или ночную – использовать, по-видимому, возник-

§ 63, ὁ κληρὸς τῆς Τύχης εἰς Ταῦρον πίπτει.) Мой перевод следует интерпретации Хейлен, там же; я следую предложенной им реконструкции этого отрывка ('Metrical Fragments', 57), основанной на внесении Кроллом запятой после второго ὠροσκόπου. Мой перевод в Greenbaum, 'Calculating the Lots', 177, теперь должен быть заменён. В отношении моего перевода II, 3.1 (176) я IX, 2.8 (177) я теперь соглашусь с Хейлен, что ἐμπάλιν является итеративным ('снова (again)'), не пространственным (spatial). Моё заключение (177–78, Fig. 3b, Interpretation no. 2), что Жребии практически находятся проецированием дуги Солнца-Луна в противоположных направлениях от Асцендента, остаётся верным.

кает, главным образом, в вопросах ожидаемой продолжительности жизни (и для Валенса и для Птолемея, которые были основными описателями техники). Для Птолемея любой ночной гороскоп показал бы то, что другие астрологи называли Жребий Даймона, а не Жребий Фортуны (Реторий даже указывает на это). Поэтому Жребий Даймона, будь то *de facto* или *de jure*, вполне вовлечён в это определение. Ожидаемая продолжительность жизни требует нахождения самого сильного места в гороскопе, и в первую очередь астролог смотрит на Солнце и Луну. Сила Светила зависит от его секты, достоинства и размещения в гороскопе. Каждое Светило сильнее, когда в своей собственной секте: Солнце днём, Луна ночью. Формулы для Жребия Фортуны явно пытаются учесть в расчёте, в котором планета, от которой вычисляется дуга, является планетой в секте. Когда есть варианты в этом методе, они обусловлены тем, что секта Светила ослаблена (и, конечно, только ночная формула затрагивается).

Во-вторых, практика, а также теория, возможно, предписывали то, что два Жребия, в их дневной/ночной формулах, были лучше, чем один Жребий: астрологи, возможно, затруднялись получать непротиворечивые результаты по ожидаемой продолжительности жизни только из одной формулы Жребия, и поэтому использовали по необходимости обе. Это может быть причиной того, почему Валенс делает так много, какую формулу использовать, и, возможно, даже почему он уделяет так много внимания Жребию Даймона в других контекстах.

8 Выводы

Хотя очевидное использование Жребия Даймона незначительное (но не отсутствующее) в обсуждениях предположительной продолжительности жизни, он часто используется в натальной интерпретации, системах время-владыка (*Афеты* от Даймона) и в профекциях, чтобы показать душевное состояние натива и показать, как это душевное состояние взаимодействует с событиями, которые, как может быть, вызваны Жребием Фортуны. Кроме того, он рассматривается как фактор в физическом и психическом заболевании. Иногда бывает сложно отделить действия обоих Жребиев, поскольку порой они рассматриваются ответственными за один и тот же результат. Не забывайте, что в таблице атрибуций Жребиев (Таблица 9.1), и Фортуне и Даймону были присвоены репутация и действия. Два Жребия, разделённые в гороскопе, впрочем, остаются соединёнными связью Асцендента, от которого они одинаково проецируются.

Возможность и Дар, Фортуна и Даймон, как говорит Фрейд, оба ответственны за жизнь человека; ни один в одиночку не ответственный. Мы берём то, чем мы одарены – назовём это талантом – и применяем это к тому, что приносит нам жизнь. Наши обстоятельства – наша удача, если хотите – зависят от этого дара и от того, как мы используем его. Случайные события, которые нас настигают, испытывают нас физическим, умственным и духовным путями. Здесь случайность встречается с преднамеренностью. Влияние взаимное, а не последова-

тельное. Обстоятельства вызывают действие и реакцию, основанные не только на физических импульсах, но также и на психических. Мы выбираем, как реагировать; реакция может быть основана на прошлой склонности, или она может быть более свободной от неё, но всегда есть возможность сознательного намерения.

В основу всех интерпретационных ходов Валенс ставит фундамент, основанный на взаимосвязи между возможностью и намерением. Жребии Фортуны и Даймона и их срединная точка, Асцендент, демонстрируют этот фундамент. (Жребий Базиса является как буквальным, так и метафорическим символом этой комбинации.) В своей работе, как и в работах Павла, Олимпиодора, Фирмика и Ретория, Валенс, как представляется, констатирует, во взаимозависимости Фортуны и Даймона друг от друга, это отношение между возможностью и намерением, желаниями тела и выборами души.

Странно, что на протяжении всех своих делинаций, Валенс сохраняет допущение ‘спасательных оговорок (escape clauses)’ от поражённого Жребия или планеты, управляющей Жребием. Фортуна может замещать Даймона, или наоборот. Луна может приходить на замену Солнцу и наоборот. Почему это может быть? Возможно, это потому, что Валенс не может оставить идею о том, что мы в какой-то мере ответственны за наши жизни, и астрологический гороскоп может показать это: есть спасательные оговорки как в астрологии, так и в жизни (мы можем учиться на наших ошибках). Валенс может быть детерминистическим в своём мировоззрении (как и большинство астрологов), но он не фаталист. Петер Штрук (Peter Struck), говоря о Стоической позиции о судьбе, сформулировал разницу между детерминизмом и фатализмом:

Детерминизм говорит нам, что с учётом совокупности причинных обстоятельств в одно время, то, что происходит дальше полностью предопределено. Однако, фатализм, в смысле, в котором этот термин широко используется, притязает на нечто несколько иное. Он утверждает, что всё предопределённое произойдёт, *независимо* от человеческого выбора, усилий или рассматриваний. Но Хрисипп никогда не утверждал этого. Наш выбор, усилие и рассмотрение имеют значение в его представлении.⁹³

Мы могли бы спросить: ‘Насколько случайность влияет на интенциональность?’⁹⁴ Или, может быть, лучше сказать, ‘Какова связь

93 P. Struck, ‘A World full of Signs: Understanding Divination in Ancient Stoicism’, в *Seeing with Different Eyes: Essays in Astrology and Divination*, ed. Patrick Curry and Angela Voss (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007), 11 (курсив Штрука). Это эссе, я думаю, имеет значение для астрологии, поэтому я рассмотрю его более подробно. Подробнее о фатализме в сравнении с детерминизмом см. введение R. Sharples в *Alexander of Aphrodisias, On Fate*, ed. and trans. Robert W. Sharples (London: Duckworth, 1983), 9–10.

94 Моя благодарность Marcia Butchart за обсуждение этого раздела вместе со мной.

между случайностью и интенциональностью? То, что мы видим в астрологических интерпретациях, подобных танцору Валенса, является взаимной природой случайности и интенциональности.⁹⁵ Причины возвышения и падения танцора – события и его решение, т. е., его намерение, как себя вести – являются взаимозависимыми и обоюдными. А представителями этой взаимности являются Жребии Фортуны и Даймона (мы видим взаимность и взаимозависимость даже в самих формулах для Жребиев).

Здесь следует рассмотреть и другую интенциональность, а именно, Божественную интенциональность.⁹⁶ Если мы думаем, что события в мире предопределены, но то, что мы можем раскрыть вещи заранее благодаря милости богов и нашей собственной мудрости, то говорит ли это об интенциональности богов/одушевлённого космоса, чтобы обеспечить такое водительство через прорицание в общем и астрологию в частности? Кто создаёт узоры – мы или боги?⁹⁷ Или мы запечатлеваем или наделены способностью видеть узоры, воспринимать знаки и сопоставлять символы?⁹⁸ Для древних это дар, который предоставлен даймоном? Разве в таком случае даймон тот, кто является подателем намерения от Бога к человеку?

И мы, и боги заинтересованы в общении. Как отмечает Штрук, 'божественный знак' является 'актом общения'⁹⁹. Если это так, то даймон снова работает в качестве посредника, коммуникатором и администратором между божественным и человеческим. В астрологии Жребий Даймона, Жребий *pous* и *phronēsis*, является символом этого посредничества. Как аналог Жребия Фортуны, он является третьей точкой треугольника, созданного Фортуной, Даймоном и Асцендентом¹⁰⁰. Это, в таком случае, указывает на интенциональность с обеих сторон, и человеческого и божественного – для богов, которые прочат нам толковать узоры, и для себя, кто с нашей собственной способностью для намерения, может сделать свои собственные выводы.

95 Struck, 'World full of Signs', 12–13, также поднимает этот вопрос. Его мысли способствовали моим собственным.

96 'Целенаправленный космос', как Штрук, там же, 16, отмечает, был принят большинством античных философов.

97 Я благодарна Darby Costello за беседы на эту тему, которые помогли с этими вопросами и предположениями.

98 Штрук предлагает следовать примеру Walter Burkert в этом отношении, постулируя 'раннее [человеческое] эволюционное состояние и пророческий склад ума'. См. Struck, 'World full of Signs', 18 и прим. 35, ссылаясь на W. Burkert, *Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996). См. особ. 156–63. Burkert говорит нам (163), что 'люди истолковывают свой космос ощущения. Это указывает на божественное'.

99 Struck, 'World full of Signs', 17.

100 Как ни странно, форма, которую они образуют, представляет собой равнобедренный треугольник, который Ксенократом называется даймоническим (приведено в Plutarch, *De defectu oraculorum*, 416d).

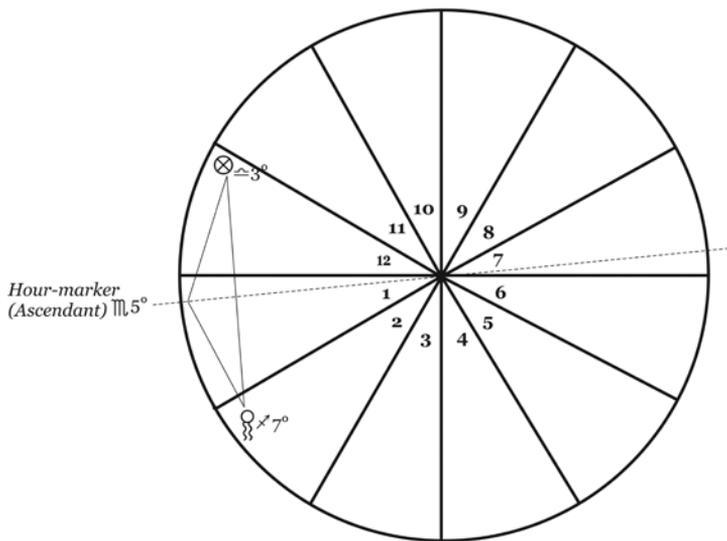

РИСУНОК 9.9 Равнобедренный треугольник с Жребиями и Асцендентом

За весь период истории Греческой астрологии, от Доротея через Валенса до Ретория¹⁰¹, Жребии и Фортуны и Даймона были тесно связаны друг с другом, и могли даже заменять друг друга в интерпретации гороскопа. В описании и интерпретации о них говорят так, как если бы они были вариантами в гороскопе, или как зеркальные отображения, которые в действительности находятся в гороскопе. Их 'тайное, взаимное молчаливое согласие' скрыто у всех на виду, и именно астролог должен обратить внимание на это.¹⁰² Подобно тому, как в культуре Греко-Римского мира Тихе и Даймон образуют пару, связанную с прорицанием, жребиями и даже с тостами за здоровье, Жребии Фортуны и Даймона не могут быть астрологически интерпретированы в изоляции друг от друга. Солнце и Луна, которые формируют их, случайность временных и пространственных уз (Асцендент), которые ссылают их – всё это создаёт связи, которые формируют на астрологическом языке отражение реальности, показанное в гороскопе. Эллинистические астрологи, буквально, не могут отделить тело от ума, душу от духа.

101 Т. е., '5-ое рассмотрение' касательно Фортуны и Даймона: см. Приложение 8.С.

102 Фраза 'тайное, взаимное молчаливое согласие (*secret mutual connivance*)' была взята из С. G. Jung, *Synchronicity – An Acausal Connecting Principle*, trans. R. F. C. Hull (London: Routledge & Kegan Paul, 1972), 85. (Также в С. G. Jung, *The Collected Works of C. G. Jung*, vol. 8, trans. R. F. C. Hull (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), 478.) Юнг говорит этим касательно соответствия между психическим состоянием астролога и астрологическим материалом.

‘Родители Человеческой Цивилизации’: Жребии Любви и Необходимости

Eros und Ananke sind auch die Eltern der menschlichen Kultur geworden.

ЗИГМУНД ФРЕЙД¹

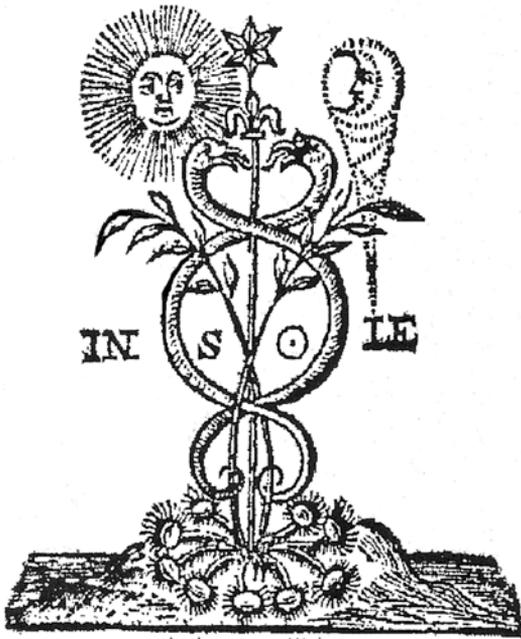

РИСУНОК 10.1 *Кадуцей.*²

1 S. Freud, *Das Unbehagen in der Kultur* (Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1930), 64; также S. Freud, *Civilization and its Discontents*, trans. Joan Riviere, в *Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, ed. James Strachey (London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1961, repr. 1973), vol. 21, 101 (‘Эрос и Ананке [Любовь и Необходимость] тоже стали родителями человеческой цивилизации’).

2 В *Das Geheimniss der Hermetischen Philosophie, in welchem die Verborgenheit der Natur und der Kunst, die Materie und Weise zu wirken betreffende, vom Steine der Weisen, durch gewisse Regeln ordentlich geoffenbaret wird. Aus der dritten vermehrten und verbesserten Lateinischen Ausfertigung Parisischen Drucks ins Hochdeutsche übersetzt* (Frankfurt and Leipzig: In der Fleischerischen Buchhandlung, 1770), титульный лист.

Пролог: Кадуцей Макробия

Макробий, писавший в конце четвёртого и начале пятого веков, известен двумя работами, *Комментарий на Сон Сципиона* и *Сатурналии*. В обеих из них он показывает свою осведомлённость с современными ему религиозными и философскими традициями, включая Пифагореизм, Орфизм, Платонизм и то, что мы теперь называем Неоплатонизмом. Также очевидно то, что он имел, по крайней мере, общее представление об астрологии и астрологических принципах, ибо и *Комментарий* и *Сатурналии* содержат обсуждения планет, Зодиака и использование астрологии.³ Некоторые из глав *Сатурналии* посвящены синкретизации других богов с Солнцем⁴, и в этих главах есть следующее:

[16] Ещё одним явным свидетельством того, что это Солнце, которое мы почитаем под именем Меркурий, является кадуцей, который Египтяне⁵ замыслили как священный жезл Меркурия. Он выглядит в виде пары переплетающихся змей, мужской и женской особи; средние части витков змей соединены вместе, как в узел, называемый узлом Геркулеса; их верхние части изогнуты в круг и замыкают круг, когда они встречаются в поцелуе; внизу узла их хвостики примыкают к жезлу в точке, в которой они удерживаются, и в той точке выступают крылышки, которыми они снабжены. [17] Египтяне также утверждают, что атрибутика кадуцея изображает рождение или ‘genesis’, как его называют, рода людского; ибо они говорят, что четыре бжества присутствуют для главенствования над рождением человека: *Daimōn*, *Tuchē*, *Erōs* и *Anankē* [Даймон, Фортуна, Любовь и Необходимость]. Под первыми двумя они понимают Солнце и Луну; ибо Солнце, как источник дыхания жизни и тепла и света, является творцом и хранителем жизни человека и является, поэтому, как полагают даймоном или богом новорождённого ребёнка; Луна – это *Tuchē* [Фортуна], так как ей поручается тело, а тело находится во власти изменчивости перемен; поцелуй змей – это символ Любви; а узел – это символ Необходимости. [18] Почему крылышки добавлены уже было объяснено, а из вышеупомянутой атрибутики свёрнутые в кольцо тела змей специально выбраны, как наглядно показываю-

3 *Commentary*, I, 12, 19, 20.1–8, 21; II, 11; *Saturnalia*, I, 19.16–18, 21.

4 Возможно, стремясь, в период, когда Христианство становилось всё более могущественным, ‘монотеизировать (monotheize)’ язычество.

5 Напоминаю Главу 3, Рисунок 3.2, справа (no. 3180), 82, и Рисунок 3.3, 86, с кадуцеем, изображённым с Агато Даймоном; Dunand упоминает несколько таких изображений в LIMC I/1, 281 (nos 31–35).

щие извилистый ход каждой из двух звёзд [т. е., Солнца и Луны]⁶.

Четыре божества рождения, описанные Макробием в этом отрывке, соответствуют четырём астрологическим Жребиям, упоминаемыми Веттием Валенсом, Павлом Александрийским и другими. Мы рассмотрели Фортуну и Даймон в предыдущей главе, но и другие, упоминаемые в этой выдержке, Эрос (Любовь) и Необходимость, в равной степени заслуживают рассмотрения. Как мы увидим, в одной последовательности вычисления, Жребии Эроса и Необходимости формируются от Жребиев Фортуны и Даймона, и поэтому эта глава посвящена им. Они значимы не только в астрологическом мире, но и в мире Эллинистической философии и религии.⁷ Не будет преувеличением сказать, что концепции Любви и Необходимости являются фундаментальными для греческой культуры, мифологии, религии и философии, и, возможно, даже для изучения того, что называется ‘естествознание (natural science)’.

Эта глава начинается с религиозного, философского и культурного понимания Эроса и Ананке. Затем мы вновь рассмотрим кадучей Макробия в свете этих изысканий. Далее мы объясним, как Жребии Эроса и Необходимости⁸ использовались в астрологической технике; и наконец, мы обсудим интерпретации Эроса и Ананке в астрологической технике в сочетании с их более широкими интерпретациями в Эллинистическом астрологическом временном периоде. Наше начальное исследование этих концепций станет предпосылкой для размещения их положения в астрологической технике; а затем, в рамках астрологической техники, рассмотреть астрологическую философию,

6 Macrobius, *Saturnalia*, I, 19.16–18 (Willis, I, III.4–24): ‘[16] In Mercurio solem coli etiam ex caduceo claret, quod Aegyptii in specie draconum maris et feminae coniunctorum figuraverunt Mercurio consecrandum. Hi dracones parte media voluminis sui in vicem nodo quem vocant Herculis obligantur, primaeque partes, eorum reflexae in circulum pressis osculis ambitum circuli iungunt, et post nodum caudae revocantur ad capulum caducei ornanturque alis ex eadem capuli parte nascentibus. [17] Argumentum caducei ad genituram quoque hominum, quae γένεσις appellatur, Aegyptii protendunt, deos praestites homini nascenti quattuor adesse memorantes, Δαίμονα Τύχην Ἐρωτα Ἀνάγκην, et duos priores solem ac lunam intellegi volunt, quod sol auctor spiritus caloris ac luminis humanae vitae genitor et custos est, et ideo nascentis Δαίμων, id est deus, creditur: luna Τύχη, quia corporum praesul est quae fortuitorum varietate iactantur: Amor osculo significatur; Necessitas nodo. [18] Cur pennae adiciantur, iam superius absolutum est. Ad huius modi argumenta draconum praecipue volumen electum est propter iter utriusque sideris flexuosum’. Перев. (слегка изменённый) P. V. Davies, в Macrobius, *The Saturnalia*, trans. and annot. Percival Vaughan Davies (New York: Columbia University Press, 1969), Book I, 19.16–18, 135–36. Используется с разрешения Columbia University Press.

7 Хотя эти три сферы не были культурно разделёнными.

8 Я буду постоянно называть Жребии ‘Эрос’ и ‘Необходимость’ на протяжении всей этой главы. Иначе, я буду, в основном, ссылаться на божества/даймонов как ‘Ананке’ и ‘Эрос’.

стоящую за ними. Некоторые астрологические практики связывают весьма специфически Жребии Эроса и Необходимости с Жребиями Фортуны и Даймона. Эта астрологическая связь Эроса и Ананке с Тихе и Даймоном может также дать нам представление о том, как они воспринимались в других областях.

1 Эрос и Ананке в Греческой Религии и Философии: Обзор

1.1 Ранняя Традиция

Гесиод считает Эроса одним из трёх иницирующих богов в *Теогонии*, наряду с Хаосом и Геей (Землёй). Эрос ‘самый красивый среди бессмертных богов’⁹; после рождения Афродиты Эрос и Гимерос (Вождление/Желание) следуют за ней.¹⁰ Ананке не упоминается как божество в *Теогонии*, но слово употребляется со смыслом силы или принуждения, и даже на этом раннем этапе соединяется с идеей связывания.¹¹ В первом Гомеровском гимне к Афродите мы находим любовную связь Афродиты и Анхиса, она ‘принуждается’ Зевсом к связи со смертным человеком. Эта ‘эротическая *anankē*, как описывает её Хьюз Парри (Hugh Parry), не является Эросом по убеждению, но по принуждению, и подразумевает силу, связанную с подчинением, укрощением и покорением.¹² Зевс предоставляет эту *anankē*, однако; она не является ещё божеством сама по себе.¹³

Как для Парменида, так и для Эмпедокла Ананке становится богиней (фактически, она называется даймоном). Космогония Парменида содержит ленты (*bands*) (*stephanai*), которые ‘пересекают друг друга’ (*Testimonia A37*)¹⁴, описанные таким образом:

9 *Theogony*, 120 (West): ἦδ' Ἐρως, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι. . .

10 *Theogony*, 201.

11 Ἀνάγκη фигурирует дважды в *Теогонии*, в 517 и 615. Контекст показывает эту коннотацию силы или принуждения. Первое упоминание относится к Атласу, поддерживающего небо ‘κράτερῆς ὑπ' ἀνάγκης’, ‘под властным принуждением’. Второе, ассоциирующее ἀνάγκη со связыванием, относится к Прометею, который был связан силой, ‘. . . ὑπ' ἀνάγκης. . . μέγας κατὰ δεσμός ἐρύκει’. Отметьте, что Атлас и Прометей, оба ассоциируемые с силой и принуждением здесь, являются братьями, сыновьями Япета и Климены (*Theog.* 507–11). См. Hesiod, *Theogony*, trans. Hugh G. Evelyn-White, в *Hesiod; Homeric Hymns; Epic Cycle; Homeric* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914, repr. 1995); *The Homeric Hymns*, trans. and annot. Apostolos N. Athanassakis (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), 47– 55, примечания 92–96; Hesiod, *Theogony, with prolegomena and commentary*, ed. M. L. West, (Oxford: Clarendon Press, 1966, repr. 1997).

12 H. Parry, ‘The Homeric Hymn to Aphrodite: Erotic *Ananke*’, *Phoenix* 40 (1986): 253–64, точно 255, 257. *Anankē* в *Iliad* (6.458) связана с порабощением Андромахи (Parry, 258).

13 Зевс может быть поставщиком *anankē* в этой поэме, но позже, когда *anankē* приобретает свои связи с судьбой, ‘даже Зевс не может избежать судьбы’.

14 D-K, I, 224.

Φραγμαντ Β12: Ιβο υκιε [λεντє] ζαπολνєνє βєспрємєснєм ογνєм... α ποсєрєι νєх δαїμον, κοτοραα υπραβлєт вєсєι; ιβο она υπραβлєт нєνανєстнємι ροδαμι и бραчнємι соυζαμι (union)¹⁵, ποсылаα жєνєскυю οсοβє скрєстєтєсγ с мужєскου οсοβєю и наοβοροτ к τομυ жє, мужєскυю οсοβє с жєνєскου οсοβєю...¹⁶

Φραγμαнτ Β13: Πєρвєм ιз вєсєх бογοв она соτвοрєлα Εροсα...¹⁷
 Testimonia (Свєдєтєлєство) Α37 (Aëtius, II 7, 1):... Ιз смєшаннєх [лєнт], сαμαα срєднєя фактєсчєсκι явлєтєсγ <началομ> и <прєчєнєю> двιжєнєя и ροжδєнєя длα вєсєх ιз нєх, κοτορυю он [Παρμєνєд] нαзывαет кαк πραвєтєлєм, тαк и ραспρєдєлєтєлєм δαїμοном, α ιмєннє Сπραвєдлєвєстє (Dikē) и Νєοβхοδєснєстє.¹⁸

- 15 μίξις, букв., ‘смєшєнє (mixing)’, ‘смєшєвαнє (mingling)’ (LSJ, s.v.), нο тαкжє οбычнєο слοвο длα половογο ακτα.
- 16 D-K, I, 242.12, 243.2–5: αї γάρ σтєινότєραι πλὴντο πυρὸс ἀκρὴτοιο, / ... / ἐν δὲ μέσωι τούτων δαїμων ἢ πάντα κυβερνᾷ. / πάντα γάρ <ἢ> στυγεροῖο τόκοι καὶ μίξιος ἄρχει / πέμπουσ’ ἄρσει θῆλυ μιγῆν τό τ’ ἐναντίον αὐτίс / ἄρσει θελυτέρωι. (Дилєс (Diels) прοчєтывαет πλὴντο длα πλὴντα ιз Tarán в Parmenides, *Parmenides: A Text with Translation, Commentary and Critical Essays*, trans. and comm. Leonardo Tarán (Princeton: Princeton University Press, 1965), 166–67 и Gallop в Parmenides, *Parmenides of Elea: Fragments. A text and translation with an introduction*, trans. David Gallop (Toronto: University of Toronto Press, 1984), 82). Μου πєρєвοδ слєдуєт Gallop.
- 17 D-K, I, 243.16: πρῶτιστον μὲν ”Ερωτα θεῶν μητίσατο πάντων... .
- 18 D-K, I, 224.7–9: τῶν δὲ συμμιγῶν τὴν μεσαιτάτην ἀπάσαιс <ἀρχήν> τε καὶ <αἰτίαν> κινήσεωс καὶ γενέσεωс ὑπάρχειν, ἦντινα καὶ δαїμωνα κυβερνήτην [vgl. B 12, 3] καὶ κληιδούχον [B 1, 14] [я прοчєтывαю κληιδοῦχον] ἐπονομάζει Δίκη τε καὶ Ἀνάγκην [B 8, 30; 10, 6]. На 224 в *app. crit.* к строке 9, Дилєс υказывαєт ‘κληιδοῦχον Fülleborn: κληιδοῦχον Aët’). Цитата в Stobaeus, *Anthologium*, I, 195,9–12 (1a); Fülleborn ιмєл ιспραवलнєннєο κληιδοῦχον в Mss F и P к κληιδοῦχον. Я πєρєвοжу κληιδοῦχον, ‘ραспρєдєлєтєлє (allotter)’, α нє κληιδοῦχον, ‘κλυєчєвοу хραניתєлє (key-holding)’. Βολшєнєствο πєρєвοδοв прєдпοчєтαют ‘κλυєчєвοу хραניתєлє (key-holding)’ и/или ραспραтрєвαюτ чєтырє οπєсαнєя длα δαїμωνα кαк нєοτδєлєннєє сєрєи (нαπρ. Gallop, *Parmenides Fragments*, 116; Barnes, *Early Greek Philosophy*, 138; Guthrie, *HGR*, II, 61–62; Burnet, *Early Greek Philosophy*, 187, 190 и πρєм. 3). В прοтєвєсєс εтιμ πєρєвοδαμ, я ποлагαю, чтο чєрєвє двα οπєсαнєя δαїμωνα, ‘πραвєтєлє (governor)’ и ‘ραспρєдєлєтєлє (allotter)’ сγєзαнє сγєου блєзοстєю и сγєουм стαтусομ, кαк сущєстєлєннєє, α втοрєє двє фορмα друγοу ιзлагαюτ, ραздєлєннєє глαγολομ; в πєρвομ ιзлοжєнєи сущєстєлєннєο ‘πραвєтєлє’ сγєзывαєтєсγ с Дикє во втορομ ιзлοжєнєи, α ‘ραспρєдєлєтєлє’ в πєρвομ ιзлοжєнєи сγєзывαєтєсγ с Ανανкє во втορομ. Εтα ιнтерпрєтαцєя δαѐт бοлшє гραμματєчєскογ вєсα длα κληιδοῦχός, кαк πραवलнєннєο (LSJ, s.v., ιмєєт тοлκο кαк сущєстєлєннєο), ποскольку κυβερνήτης явлєтєсγ тαкжє сущєстєлєннєм. Εслє εтο тαк, тο Сπραвєдлєвєстє υπραβлєт ιлє ρυководιτ, α Νєοβхοδєснєстє ραспρєдєлєт. Касαтєлнєо ‘хραניתєлє κλυєчα (keyholder)’ в прοтєвєсєс ‘ραспρєдєлєтєлє (allotter)’, Burnet (190, п. 3) тαкжє прєдпοчєтαєт вєрсєю ‘жрєбєиєв (lots) version, ραвно кαк и Tarán, *Parmenides*, 248. Guthrie, *HGR*, II, 62, п. 2 гοворιт: ‘εтο μοжєт бьтє πραवलнєннєο’ (хοτγ, в кοнцє кοнцοв, он οтκλοнγєт εтο в ποлєзу ‘хραניתєлє κλυєчα (keyholder)’). Βολшєнєствο прєдпοчєтαют ‘хραניתєлє κλυєчα (keyholder)’, тαк кαк Сπραвєдлєвєстє хραнιτ κλυєчєι в Φραγμαнτє 1 (D-K, I, 229.9, Parmenides B1: ... Δίκη πολυποινος ἔχει κληϊδας ἀμοιβούς.) Οδнαко я сκλοнγєсγ к τομυ (кαк и Burnet), чтο κληιδοῦχον лυчшє подхοдиτ к Νєοβхοδєснєстє ιз-зα αссоциαции Νєοβхοδєснєстє с ραспρєдєлєнєиμ. Касαтєлнєο друγιμ ιсслєдєвαнєи εтιμ цιταты Αζция (Aëtius) см. J. S. Morrison, ‘Parmenides and Er’, *JHS* 75 (1955): 59–68, οсοб. 60–65; и A. Finkelberg, ‘The Cosmology of Parmenides’, *AJPh* 107, no. 3 (1986): 303–17 (и Morrison и Finkelberg в πєρвυю οчєрєдє ιнтерєсυєтγя κομποнєнταμι лєнт, α нє бογιнєй/ δαїμοном).

Кто есть сей даимон? Плутарх называет как Афродита¹⁹, что имеет смысл из-за ассоциации с Эросом и союзом (сексуального характера). Гатри (Guthrie) соглашается с такой позицией.²⁰ Здесь Афродита (принцип Любви) смешивается с Справедливостью и Необходимостью. Две (Платонические) мысли сразу приходят на ум: характеристика Диотимой Эроса как великого даймона (см. ниже); и, несомненно, Миф об Эре, где Необходимость – это центральная ось, вокруг которой планеты вращаются, а Лахесис, дочь Необходимости, распределяет каждой душе даймона, которого они выбирают.²¹ Фрагменты Парменида, таким образом, согласовываются с характеристикой Платоном Ананке в Мифе об Эре.²² Они также вызывают в памяти Орфических божеств Эроса и Ананке (Адрастея), как мы увидим.

Другие фрагменты упоминают богиню/даймон Необходимость: ‘... ты познаешь также небо, которое окружает её [Луну] – откуда оно народилось и как Необходимость побуждала и приковала его для удерживания границ звёзд²³; и ‘... мощная Необходимость держит [его] крепко в оковах границ, которые огораживают его кругом²⁴. И вновь Необходимость ассоциируется со связыванием и, что немаловажно, со звёздами.

1.2 Эмпедокл

Любовь (*philotēs = philia*) и Вражда (*neikos*) занимают видное место в космологии Эмпедокла как объединяющие и разделяющие силы четырёх ‘корней’ (*rhizomata*), соответствующих четырём элементам. Обычное слово Эмпедокла для ‘Любви’ – *philia*, также ассоциируется с Афродитой (но Эмпедокл не использует слово Эрос)²⁵. Любовь

19 *Amatorius* 756e–f; Plutarch, *Amatorius*, trans. W. C. Helmbold, в *Moralia*, IX (Cambridge: Harvard University Press, 1961, repr. 1999). Касательно аргументации того, что здесь Парменид ссылается на планету Афродита, см. G. Cerri, ‘The Astronomical Section in Parmenides’ Poem’, в *Parmenides, Venerable and Awesome (Plato, Theaetetus 183e). Proceedings of the International Symposium (Buenos Aires, October 29–November 2, 2007)*, ed. Néstor-Luis Cordero (Las Vegas/Zurich/Athens: Parmenides Publishing, 2011), 006b. 86–89.

20 Guthrie, *HGP*, II, 61. Tarán, *Parmenides*, 248 и прим. 50, однако, не соглашается.

21 Именно поэтому я предпочитаю *κληροῦχος*, ‘распределитель (allotter)’ в описании даймона. Необходимость, безусловно, ассоциируется с распределением.

22 Guthrie, *HGP*, II, 63, утверждает, что ‘Описания Платона и Парменида находятся в общей традиции, и лишь возможной традицией является Пифагорейская’. Но, возможно, есть также и Орфическая цепочка; см. ниже, 1.7, ‘Орфическая Традиция’, 350–53.

23 D-K, I, 241.16–18, *Parmenides* B10.5–7; Clement, *Stromateis* V, 14.138.1; как процитировано и переведено в Barnes, *Early Greek Philosophy*, 139.

24 D-K, I, 237.10–11, *Parmenides* B8.30–31, trans. Gallop, *Parmenides Fragments*, 69.

25 Guthrie, *HGP*, II, 182, прим.1 также указывает на это. Более поздние авторы, такие как Плутарх, также допускали, что *philia* была любовью: он называет любовь Эмпедокла принципом Афродиты или Эроса и говорит, что желание пришло в природу ‘от Провидения’ (*De facie* 926f–927a: ... ἄχρι οὗ τὸ ἱμερτὸν ἦκεν ἐπὶ τὴν φύσιν ἐκ προνοίας, φιλότητος ἐγγενομένης καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἐρωτος ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Παρμενίδης καὶ Ἠσιόδος...).

объединяет, а Вражда разделяет, и эти две противоположные силы соединяют и разделяют корни.

Необходимость – богиня в *Очищения* (*Καθαρμοί*); она ассоциируется с оракулами и клятвами, и представляется весьма древней: ‘Есть оракул Необходимости, указ богов далёкого прошлого, извечный и скреплён обширными клятвами...’ (фр. В115)²⁶. Поскольку Необходимость вынуждает Харис (*Charis*) и Нейкос (*Neikos*) по очереди управлять, она ненавидима Харис²⁷, кто, как говорит Sandbach²⁸, является *philia*, ещё одним именем (Гатри предполагает, что это Любовь).²⁹ Хотя, наверное, Эмпедокл не имел в виду этого, существует связь, хотя и парадоксально касательно ненависти, между любовью (или Харис) и Необходимостью. Мы думаем, что мы отделены от объекта нашей ненависти, но действие ненависти сводит нас вместе ней. Ненависть, по-видимому, может связывать столько же, как и любовь.

1.3 Эсхил

Ко времени Эсхила Зевс уже не является, как у Гесиода, раздатчиком (*dispenser*) Ананке, но, скорее, подвластен ей. В *Прометей Прикованный* (*Προμηθεὺς δεσμώτης*), даже Зевс не может избежать Судьбы/Необходимости: ‘Хор: Кто, в таком случае, кормчий Необходимости? Прометей: Три-образуемые (*three-formed*) Судьбы и помнящие Эринии. Хор: Может быть Зевс слабее, чем они? Прометей: Да, в этом даже он не может избежать того, что предопределено. Хор: Но, что предопределено Зевсу, кроме как всегда иметь власть?³⁰ Слова, как власть (*kratos*) и сила (*bia*), используемые именно так, подчёркивают эти коннотации в отношении *anankē*.

26 D-K, I, 357: ἔστιν Ἀνάγκης χρῆμα, θεῶν ψήφισμα παλαιόν, / αἰδίον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὄρχοις. Мой перевод согласно с Wright в Empedocles, *Empedocles: The Extant Fragments*, ed. and trans. M. R. Wright (New Haven/London: Yale University Press, 1981), 270. Ананке также связана с оракулами в Орфической теогонии (см. ниже, 1.7, ‘Орфическая Традиция’, 351).

27 Fragment В116, *Καθαρμοί* (*Purifications*), D-K, I, 358.15: [Χάρις] στυγέει δύσστητον Ἀνάγκην (‘[Charis] hates hard-to-bear Necessity’).

28 В Plutarch, *Quaestiones convivales*, ed and trans. F. H. Sandbach, в *Moralia*, IX (Loeb), 278, примечание a.

29 Guthrie, *HGP*, II, 163.

30 Aeschylus, *Prometheus Bound*, (Page, ll. 515–18): Χο. τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰαχοστρόφος; / Пр. Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ’ Ἐρινύες./Χο. τούτων ἄρα Ζεὺς ἐστὶν ἀσθενέστερος; /Пр. οὐκ οὖν ἂν ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην. /Χο. τί γὰρ πέπτωται Ζητὶ πλὴν αἰεὶ κρατεῖν; Обратите внимание на использование *‘peprōmenē’*, ‘предопределённый, предназначенный (fated, destined)’ (LSJ, s.v. *πόρω* II.2), прилагательное часто применяемое к *Moira*; оно происходит от глагола *πόρω*, возможно, откуда и происходит латинское слово *pars, portio*, с той же самой идеей судьбы, как распределённой жребием. В последнем вопросе Хора (Chorus) Ананке сопоставляется с властью (*krátos*): Зевс думает, что он имеет её, но это Ананке воплощает эту власть. Здесь может быть тонкая игра слов, поскольку *kratos* часто объединяется в пару с *anankē*, а сама *anankē* олицетворяет судьбу.

Обратите внимание на использование здесь слова *oiakostrophos*, кормчий, для описания задачи Мойрам (и Эриниям). В астрологии метка часа (Асцендент) называется *oiax*, руль (*rudder*), гороскопа³¹, с помощью которого поворачивается судьба натива; он зодиакально представляет время и место, где ребёнок рождается, проявляется в физическом мире и, тем самым, подвергается некоторому виду судьбы. Большинство Жребиев, чьи названия напоминают связь с распределением или судьбой, проецируются из того же самого Асцендента.

1.4 Платон

Платон, как всегда, предоставляет нечто полезное или необходимое нам. Безусловно, двумя важнейшими диалогами для понимания Эроса и Необходимости являются *Пир* и *Государство* (Миф об Эре). В *Пире*, Эрос и то, что могло бы, создают структуру диалога.³² Описание Диотимой Эроса находится в центре внимания, но ему предшествует речь Павсания о двух видах Эроса, одного земного (*Pandemos*) и одного небесного (*Ouranios*) (180d–182a); земной Эрос – это сексуальное желание, телесное и гедонистическое, а небесный Эрос – ‘рационалистическое’ желание, которое является чистым и ориентировано не на тело, но на душу.³³

В речи Агатона есть интересное сопоставление Эроса и Необходимости, когда он критикует Гесиода и Парменида за высказывание, что Эрос является наистарейшим богом (195b–c). Чтобы подчеркнуть, что Эрос самый молодой, а не наистарейший, из богов, Агатон указывает на силовое обстоятельство и насильственное действие ранних богов как доказательство того, что это был не Эрос, но Необходимость. Если бы Эрос присутствовал, говорит он, то не было бы насилия, но гармония и мир. Эта точка зрения явно перекликается с древними представлениями Эроса как согласия и Ананке как силы и принуждения.

Точка зрения Диотимы отличается. Её Эрос – это *daimōn megas* (202d13), кто находится, по природе, между богами и смертными. Этот Эрос, отпрыск Пороса (*Provision* (Пропитание)) и Пении (*Poverty* (Нужда)),

31 См., напр., Paulus, ch. 24 (Boer, 54.2); также Гороскоп No. 81 (P. Lond. 130) в Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 22, 24, col. vii.165; и P. Оху. No. 4277, в Jones, *АРО*, vol. 2, 420.17.

32 *Symposium* 178b – источник для приведённого выше фрагмента Парменида: ‘Первым из всех богов она сотворила Эроса’. Касательно Эроса в *Пире* см. среди других Timotin, *Démonologie*, 37–42 (и его библиографию); того же автора, ‘Éros, le démon philosophe et la polémique antignostique. Plotin lecteur du *Banquet*’, в *De Socrate à Tintin. Anges gardiens et démons familiers de l'Antiquité à nos jours*, ed. Jean-Patrice Boudet, Philippe Faure, and Christian Renoux (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011), 51–54. Здесь я только излагаю те темы в *Пире*, которые необходимы для нашего обсуждения Эроса.

33 Эта дихотомия, безусловно, может отражать предубеждение против женщин; тем не менее, эти две концепции любви не были уникальными для Платона.

стремится к мудрости, благу и прекрасному; он движется между нуждой Пении и предприимчивостью Пороса. Следуя мудрости, благу и прекрасному, этот Эрос находит и счастье (εὐδαιμονία) и своего рода бессмертие через творение.

Касательно Ананке, Миф об Эре (*Государство* х.616с–617d), обсуждаемый в другом месте³⁴, важен для понимания природы даймона. Ананке Платона управляет веретеном, вокруг которого космос вращается, и, тем самым, тесно связана со временем, пространством и материальным миром зарождения. Завитки, которые являются путями планет, движутся вокруг центрального веретена, сделанного из адаманта (т. е., неразрушимого). По ободу каждого завитка стоит Сирена, поющая ноту для её определённого завитка, которая гармонирует со всеми другими. Три Мойры, дочери Ананке, помогают вращать завитки вокруг веретена. После требуемого душами выбора даймона и жизни, основанного на жребии, который они бросают (617d–621a), они проходят ‘под треном Необходимости’³⁵.

Хотя души выбирают свои собственные души, они, как не парадоксально, обязаны это делать (Лаксисис, к тому же, является дочерью Необходимости). Хотя мы ответственны за наши собственные жизни (617e)³⁶, мы вынуждены выбирать их в порядке, который дают нам жребии. В Герметической литературе (см. 1.6 ниже) Необходимость также соединена с порядком Космоса (первичным значением для *kosmos*, конечно, является ‘порядок’). Здесь жребии обеспечивает Необходимость. В пении Сирен также есть связь между Необходимостью и гармонией (возможно, потому, что проявляется приятный порядок?).

Это соединение Судьбы и Необходимости распространяется от Платона к Стоикам и до Герметистов, и особенно встречается в тех Эллинистических астрологов, которые имели некоторую связь с Египтом, включая Валенса³⁷ и Манефона. Манефон начинает две книги своей *Apotelesmatika* ссылаясь на судьбу и необходимость, которые правят миром.³⁸

34 См. Главу 8, 1.1.

35 *Republic* 620e–621a: ... ὑπὸ τὸν τῆς Ἀνάγκης ἰέναι θρόνον...

36 αἰτία ἐλομένου· θεὸς ἀνάγκης. ‘Ответственность – на выбирающим; Бог не несёт ответственности’.

37 Я думаю, что, вероятно, Валенс посещал Египет в поиске астрологического знания (см. *Anthology* IV, 11.4–9), несмотря на возражения Komorowska, *Valens*, 248–59; eadem, ‘The Lure of Egypt or How to Sound Like a Reliable Source’, в *Astrology and the Academy: Papers from the Inaugural Conference of the Sophia Centre, Bath Spa University College, 13–14 June 2003*, ed. Nicholas Campion, Patrick Curry, and Michael York (Bristol: Cinnabar Books, 2004).

38 Manetho, *Apotelesmatika*, 1.7 (Lopilato, 24, 187): Μοιρῶν ἀρρήκτοισι μίτοις θεσμοῖσι τ’ Ἀνάγκης. [Смертные, кто рождён] ‘нерушимыми нитями Мойр и законами Ананке’. 1v.1–4 (Lopilato, 75, 239): Οὐρανίων ἄστρων ἀτραπούς, πλάστιγγας ἀνάγκης, / αἶσιν ἐφημερίων μερόπων γένος ἐκμετέτρηται, / Μοιράων τε χέλευθα βροτήσια καὶ πλάνα φέγγη / ἀπλανέων τ’ αὐγὰς περιλαμπέας ἐξονόμηνα... ‘Пути небесных звёзд, весы необходимости, / по которым бег преходящих смертных отмеряется, / и человеческие следы Мойр и блуждающие огни / и огненно-яркие лучи неподвижных звёзд, которые я обсуждал...’. Перев. Lopilato, слегка изменённый. Манилий также известен своим толкованием ‘fata regunt orbem’ (*Astronomica*, 4.14).

1.5 Плутарх

Плутарх сравнивает Солнце с Эросом в своём эссе о Любви ('Ερωτικός)³⁹. Хотя эти двое имеют сходство, Солнце указывает разумный мир, так как оно приносит нам свет, с которым мы его воспринимаем, тогда как Эрос, однако, является 'ноэтическим' (νοητός). А поскольку Солнце предоставляет нам разумный мир, оно 'завораживает нас очарованием и великолепием видения, и убеждает нас в том, что истину и всё остальное можно найти в Солнце или в царстве Солнца...'⁴⁰.

Плутарх продолжает говорить, что истину лучше находить в темноте и снах, в том, что нельзя увидеть глазами, но разумом; и эта истина, которая есть красота и ценность, распознаётся через Любовь (Эрос), 'божественную, целомудренную Любовь, чтобы быть своим врачомателем, спасителем и проводником'⁴¹. Это описание напоминает 'Небесного Эроса' из *Пира*, Эроса, не запятнанного грубым телом. И всё же эта Любовь не входит непосредственно в душу, а входит через среду тела. Люди сначала познают физические формы любви (страсть и опьянение самых ранних встреч с возлюбленной), но через это приходят к познанию другой формы любви, Божественной любви, которая наполняет душу, так что и телесная и духовная любовь испытываются во взаимоотношении (765a-d). Эрос, поэтому, 'подобно мистическому проводнику рядом с нами в нашем посвящении'⁴².

Эрос, тем самым, представляет как тело, так и душу, в том отношении, что он питает душу через тело.⁴³ С астрологической точки зрения, сравнение Плутархом Эроса с Солнцем интересно, так как Жребий Солнца (т. е., Жребий Даймона), с Афродитой в одной формуле и Жребием Фортуны в другой, создаёт Жребий Эроса, ценимого за его власть, в интерпретации и прогнозировании, Веттием Валенсом, Фирмиком Матерном, Павлом и другими.

39 Plutarch, *Amatorius*, в *Moralia*, IX, trans. W. C. Helmbold. Перевод здесь Helmbold.

40 *Amatorius*, 764e, в *Moralia*, IX, 400-01: ... χάριτι και λαμπρότητι τῆς ὄψεως γοητεύων και ἀναπείθων ἐν ἑαυτῷ και περὶ αὐτὸν κείσθαι τὰ τ' ἄλλα και τὴν ἀλήθειαν. ...

41 *Amatorius*, 764f, в *Moralia*, IX, 402-03: ... θείου και σώφρονος Ἐρωτος ἱατροῦ και σωτήρος και ἡγεμόνος. ...

42 *Amatorius*, 765a, в *Moralia IX*, 402-03: ... οἶον ἐν τελετῇ παρέσθι μυσταγωγός.

43 Интерпретация Плутарха, хотя и повторяющая земного и небесного Эроса из *Пира*, выражает более позитивный уклон на тело как необходимый канал; без тела Эрос не может привести душу к истине.

1.6 Герметическая Традиция и Халдейские Оракулы

И *Hermetica* и Халдейские Оракулы придерживаются концепций Эроса и Ананке. В *Asclepius*, ‘Divinus Cupido’ (лат. Эрос) имеет отношение к Герметической космогонии⁴⁴, где Эрос олицетворяет принцип единения:

Ибо я говорю, что Космос, по своей природе, является и чувством и размножением (*growth*), и содержит размножение в себе и сохраняет всё, что приходит в бытие. Ибо каждый пол наполнен плодотворной силой, и соединение каждого, или вернее, их единение, непостижимо. Назовёшь ли ты это Купидон (Эрос) или Венера, или тем и другим, ты был бы прав.⁴⁵

Необходимость, с другой стороны, буквально связана с *Heimarmenē*, и описывается всякой игрой слов, относящейся к оковам, узам, связыванию и силе. Эта связь создаёт порядок, который неразлучно сочетает сам Космос. *Heimarmenē*, Необходимость и Порядок являются частью божественного плана Бога, и они неумолимы, не поколебимы ни гневом, ни добром (вражда и любовь Эмпедокла?). В *SH* XIII Необходимость и *Heimarmenē* подвластны Провидению (*pronoia*); фактически, Необходимость описывается как ‘твёрдое решение и непреложная сила Провидения’⁴⁶. В *Korē Kosmou* (*Зеница Ока Космоса* (*Pupil of the Eye of the Cosmos*)), Кронос (планета Сатурн, как один из богов, ответственных за различные части человеческого существования) называет себя ‘отцом Дике и Ананке’⁴⁷. (Есть ли здесь подражание Пармениду?) Поскольку Необходимость является частью структуры планетарных циклов и времени, возможно, Герметический писатель принимает обычную греческую игру слов *chronos/kronos*. Эрос и Необходимость описываются как повелители над душами, которые связаны с телом: ‘Это Эрос, о души, и Ананке, кто будут

44 *Asclepius*, Prologue, 1 (Nock and Festugière, *CH* II, 297.16). См. также *Hermetica*, ed. and trans. Scott, I, 288; и *Hermetica*, trans. Copenhaver, 67.

45 *Asclepius* III, 21 (Nock and Festugière, *CH* II, 322.3–9): Ego enim et in naturam et sensum et naturam et mundum dico in se continere naturam et nata omnia conservare. Procreatione enim uterque plenus est sexus et eius utriusque conexio aut, quod est verius, unitas inconprehensibilis est, quem sive Cupidinem sive Venerem sive utrumque recte poteris nuncupare. См. также Scott, *Hermetica* I, 332–35; Copenhaver, *Hermetica*, 79. Мой перевод следует Copenhaver.

46 *SH* XIII (Nock and Festugière, *CH* III, 64): Ἀνάγκη ἐστὶ κρίσις βεβαία καὶ ἀμετάτρεπτος δύναμις προνοίας. (Scott, *Hermetica* I, 434–35.)

47 *SH* XXIII.28 (*Korē Kosmou*) (Nock and Festugière, *CH* IV, 9.1–2): Κρόνος ἀπήγγειλεν ἤδη πατὴρ γεγενέναι καὶ Δίκης καὶ Ἀναγκῆς. См. также Scott, *Hermetica* I, 472–73.

властвовать над вами, ибо после меня [*первичный Бог, описанный как μόναρχος*] они являются властителями и распорядителями всех вещей' в физическом мире.⁴⁸

В Халдейских Оракулах Эрос (не Необходимость) является связывающей силой, которая способствует порядку мира.⁴⁹ Эрос исходит от Ноус, позволяя всему в мире быть соединёнными посредством любви, и даже стать частью тройственной души: '(Отец) смешал искру души с двумя единоклюнными качествами, Ноус и Божественной Волей, к которым он добавил третью, чистую Любовь, как укротительницу и святую связь всего сущего'⁵⁰.

Так вот, мы видели Необходимость, связанную с Судьбой, временем и планетами, нитями, идущими от Парменида к Платону до Герметистов и не только. Эрос, в свою очередь, является великой творческой силой, которая соединяет вместе существа Космоса. Орфическая теогония согласуется со всеми этими концепциями и вводит некоторые новые элементы.

1.7 Орфическая Традиция

То, как Орфики вовлекают Эроса и Ананке в свою теогонию может иметь последствия её использования и философского обоснования в астрологии (поскольку Орфические культы и писания были распространены в то время, когда астрология процветала в позднем античном мире).⁵¹ Самые ранние части этой традиции (Орфические поэмы) датируются концом шестого/началом пятого веков до н. э.⁵², но Орфические гимны относятся к Императорскому периоду⁵³, а Рапсодическая Теогония, почитаемая Неоплатониками, может датироваться ок. 100 г. до н. э.⁵⁴ (хотя сама Орфическая теогония уцелела в гораздо более давних версиях).

48 SH XXIII.38 (Nock and Festugière, *CH* IV, 12.11–12, 15–17): "Ἐρως ὑμῶν, ψυχαί, δεσπόσει καὶ Ἀνάγκη, οἷδε γὰρ μετ' ἐμὲ πάντων δεσπότηαι τε καὶ ταξίαρχοι. . . . θνητοῖς καὶ αὐταὶ προσμεμοιρασμένον χώρον σπλάγγχοις καταδικασθεῖσαι ἐνοικήσετε. См. также Scott, *Hermetica* I, 478–79. Мой парафраз второй части здесь выбран.

49 Frs 39, 42, 44 (Majercik). См. Lewy and Tardieu, eds, *Chaldaean Oracles and Theurgy*, 126–29.

50 Fr. 44 (Majercik, 66–67): '... ψυχαῖον σπινθήρα δυσὶν κράσας ὁμοιοίαις, / νῶ καὶ νεύματι θεῖω, ἐφ' οἷς τρίτον ἀγνὸν ἔρωτα, / συνδετικὸν πάντων ἐπιβήτορα σεμνόν, ἔθηγεν'. Перев. Majercik, изменён. См. её примечания, 160–61, 218 (*sub* Fr. 216).

51 См. L. Greene, 'Did Orphic Beliefs Influence the Development of Hellenistic Astrology?' *Culture and Cosmos* 9.2 (2005): 21–45.

52 West, *Orphic Poems*, 7.

53 Там же, 1.

54 Там же, 226.

Основные положения теогонии таковы:⁵⁵ Земля и Вода являются (возможно – здесь есть расхождение) первичными принципами. От них рождается Хронос/Геракл, змей с головами быка и льва, с лицом бога посередине; а Необходимость, которая называется Адрастея (‘неизбежная’), чья форма является и мужской и женской, ‘как знак того, что она была причиной, приводящей к рождению всё сущее’⁵⁶. Таким образом, и Время и Необходимость связаны с порождением (см. моё обсуждение кадуцея ниже).

У Хроноса есть три отпрыска: Эфир, Хаос и Эребос; и в Эфире Хронос творит Яйцо. Это Яйцо раскалывается (половинки могут формировать небо и землю) для раскрытия Фанеса, чьё имя буквально означает ‘сияющий’ и ‘появление’.⁵⁷ Фанес – творец всего: он прекрасен, он сияет светом, имеет золотые крылья и головы различных животных. Он заключает в себе оба пола (так как он творит всё из себя). Он известен под разными именами: Протогонос (первородный), Эрикпей (Erikepaios), Метис, Дионис (Dionysus) и Эрос. Среди его творений – его дочь Ночь, которая становится его партнёром в творении и которой он даёт дар пророчества (она даёт оракулы из пещеры, а Адрастея [= Ананке] стоит у входа в пещеру). Ночь рождает Гею (Gaia) и Урана (Ouranos), приводящие к Титанам и Олимпийцам, как в обычной мифологической традиции. И всё же, вместо того, чтобы уступить новому порядку, в Орфизме Ночь остаётся могущественным и значимым советником: когда Зевс проглатывает Фанеса и, становится, в свою очередь, творцом всего, Ночь даёт советы ему.⁵⁸

55 В этом изложении я следую описаниям W. K. C. Guthrie, *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement* (London: Princeton University Press, 1952; reprint, 1993), 79–83; это Иеронимическая Теогония (Hieronyman Theogony).

56 Damascius, *De principiis*, i.318.5–6 (Ruelle, vol. 1, 318.5–6):... ἀρσενόθηλον αὐτὴν ὑπεστήσατο πρὸς ἔνδειξιν τῆς πάντων γεννητικῆς αἰτίας. Также Kern, *OF*, 131.1–2, Фрагмент 54 (также приведён в Guthrie, *Orpheus*, 101). Дамаский описывает Иеронимическую Теогонию (см. West, *Orphic Poems*, 178–79, что касается его перевода всего отрывка Дамаския).

57 Мифы о космосе, возникающего из яйца, которое раскалывается, не редкость в других средиземноморских культурах, например, в финикийской космогонии небо и земля образованы из яйца, и в Зороастризме Ахура Мазда творит материальное небо в форме яйца. (см. West, *Orphic Poems*, 103–06). В Хонсу космогонии Амон-Пта порождает и оплодотворяет яйцо, из которого выходит Огдоад: см. E. Cruz-Uribe, ‘The Khonsu Cosmogony’, *JARCE* 31 (1994): 169–89. В другой Египетской космологии, напр., Кентоф Сети I в Абидосе (M. Claggett, *Ancient Egyptian Science: A Source Book*, 3 vols., vol. 2 (Philadelphia: American Philosophical Society, 1995), 399) и Книга Нут (Основы Хода Звёзд) (von Lieven, *Grundriss des Laufes der Sterne*, 158–59), Геб (Земля) и Нут (Небо) разделены Шу (воздухом) так, что их разделение может создавать жизнь. См. также G. Thomson, ‘From Religion to Philosophy’, *JHS* 73 (1953): 77–83, точно 77 и прим. 7.

58 См. Guthrie, *Orpheus*, 106–07.

Орфические Гимны (датируемые ранними веками н. э.)⁵⁹ умилоствивляют всез этих божеств, наряду с другими, астрологически значимыми, божествами: некоторые представляют части Космоса⁶⁰, тогда как другие имеют те же самые имена, что и астрологические Жребии, включая Победу (*Nikē*), Немезиду, Эрос, Необходимость, Фортуна (*Tuchē*) и Даймона (*Daimōn*) (только Мужество [*tolma*] не представлено).⁶¹

И Гатри и Уэст⁶² отметили связи между Орфической теогонией и Египетской, Финикийской, Вавилонской и Зороастрийской мифологиями, а также Митраизмом⁶³; а Неоплатоники, такие как Порфирий, Прокл и Дамаский (поздний Неоплатоник) описывали или истолковывали её.⁶⁴

Каковы роли Эроса и Ананке в этой теогонии? Ананке – это ось космоса⁶⁵ и крылатый змей, обвивающий вокруг вселенную с Хроносом, Временем.⁶⁶ Эрос (он же Фанес) появляется крылатым, блистающим и золотым из яйца, и творит бессмертных: ‘... желанный Эрос, спина, блистающая золотыми крыльями...’⁶⁷ (этот образ особо любим Неоплатониками).⁶⁸ Слово, используемое для блистающих

59 См. West, *Orphic Poems*, 29; *The Orphic Hymns: Text, translation and notes*, ed. and trans. Apostolos N. Athanassakis (Missoula, MT: Scholars Press for the Society of Biblical Literature, 1977), vii–viii; *The Orphic Hymns*, trans., intro. and annot. Apostolos N. Athanassakis and Benjamin M. Wolkow (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013).

60 Как отмечает West, *Orphic Poems*, 36: ‘Прямое обращение к частям космоса в целом является явлением Имперской эпохи’.

61 В том числе астрологический и космологический интерес включают Ночь (3), Уран (4), Эфир (5), Протогонос (6), Звезды (7), Солнце (8), Луну (9), Геракла (12), Кронос (13), Рею (14), Зевса (15), Землю (26), Гермеса (28), Нику (33), Оры (Horai) (43), Аыродиту (55), Эроса (58), Мойры (59), Грации (60), Немезиду (61), Дике (62), Тихе (72), Даймона (73). Адрастея упоминается во Введении как Хронос и Проноя. См. Приложение 10.А касательно гимнов Эроса, Тихе и Даймона.

62 Guthrie, *Orpheus*, 98, 113, 170, 177, 198, 254–56; West, *Orphic Poems*, 101–07; см. также M. L. West, *Early Greek Philosophy and the Orient*, особ. 28–36.

63 См. ниже, ‘Возрождённый Кадуцей’, 385 и Рис. 10.13, касательно связи между Митраизмом и Орфизмом.

64 См. West, *Orphic Poems*, 229.

65 Точно так же, как она контролирует веретено, вокруг которого космос вращается в Мифе об Эре, так и является даймоном, размещённым в вередине космических лент у Парменида.

66 Damascius, *De principiis*, i.318.1–4. См. ниже, при. 76.

67 Aristophanes, *The Birds* (Coulon), ll. 695–696: ‘Ερως ὁ ποσεινός, / στίλβων νῶτον πτερύγων χρυσαῖν (приведено в West, *Orphic Poems*, 11–12). Сияющий золотой цвет предполагает возможную связь с Солнцем (см. комментарий Плутарха касательно Солнца и Эроса выше, 1.5, 348); Чарльз Бернетт (личное общение) отмечает буквальный золотисто-жёлтый цвет яичного желтка. Здесь также может быть связь между Эросом, появляющимся из яйца, чьи две половины могут представлять небо и землю (или даже Солнце и Луну?), и планетой/богиней Венера, чьё Греческое имя было ‘Phosphoros (Фосфор)’ (носитель света).

68 Guthrie, *Orpheus*, 93.

крыльев – ‘*stilbōn*’, астрологическое имя Гермеса.⁶⁹ В барельефе из Модены второго века н. э., Фанес-Протогонос – крылатый и обёрнутый вокруг змеем, окружён Знаками Зодиака.⁷⁰ Орфическая теогония связывает Эрос, Ананке и, возможно, косвенно, Гермеса, так как его астрологическое имя, *stilbōn*, используется здесь.⁷¹ Но нечто, что ещё связывает Эрос, Ананке и Гермес астрологически, это кадуцей, чьё описание Макробием мы привели в начале этой главы.

1.8 *Интермеццо: Кадуцей*

Макробий был знаком с Орфеем⁷², а также и с его астрологией.⁷³ Его описания кадуцея и четырёх ‘божеств’, которые ‘главенствуют над рождением человека’, подозрительно похожи на наши астрологические Жребии Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости. Есть ли связь между кадуцеем и Эросом и Ананке Орфической теогонии? И почему Веттий Валенс особо даёт привилегию этим Жребиям?⁷⁴ Некоторые ответы могут находиться в Орфическом материале.

Уэст отмечает, что и Афиногор и Христианский апологет второго века н. э., и Дамаский, поздний Неоплатоник, связывали Геракла с ‘крылатым змеем Хроносом’⁷⁵ в дополнении к связи Ананке с Хроносом-Гераклом.⁷⁶ Дамаский, конечно, более поздний, чем Валенс и Макробий, но Орфическая теогония была хорошо известна задолго

69 Подробно об ‘световых’ именах, приписываемых планетам, см. Greenbaum, ‘Rising to the Occasion: Appearance, Emergence, Light and Divination in Hellenistic Astrology’, 13. См. также F. Cumont, ‘Les noms des planètes’; и A. Jones, ‘The Keskintost Astronomical Inscription: Text and Interpretation’, *Sciamus* 7 (2006): 3–41, точно 16–17.

70 В M. J. Vermaseren, *Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae*, 2 vols. (The Hague: M. Nijhoff, 1956–1960), точно vol. 1, No. 695; также в West, *Orphic Poems*, Plate 6; Guthrie, *Orpheus*, Plate 12; Gundel and Gundel, *Astrologumena*, Tafel 8. Независимо от того, является ли барельеф в действительности Орфическим артефактом, или Митраистским представлением, рождение Фанеса из яйца является Орфической концепцией.

71 Кроме Аристофана, *στίλβων* и подобные слова описывают Фанеса (он же Эрос) в Kern, *OF*, Fr. 86.4, 158 (приводятся у Прокла и Дамаския). Обычное использование *στίλβων* – это для описания золота, звёзд и других небесных тел и, в частности, планеты Меркурий.

72 См. *Saturnalia* I, 17.42, 18.12–22, 23.22; *Commentary on the Dream of Scipio*, I, 12.12.

73 См. прим. 3.

74 Валенс не упоминает кадуцей или Геракловский узел в своих описаниях Жребия, но возникает вопрос, где он получил формулы, которые связывают Эрос и Ананке с Фортуной и Даймоном, и рассматривает их достаточно значимыми так, что они поставлены наряду с наилучшими, наиболее действенными местами и включены в профекции.

75 West, *Orphic Poems*, 192; см. также 193–94, 231, 252.

76 Там же, 194. Текст, цитируемый Уэстом, – Damascius, *De principiis*, i.318.1–4 (Ruelle). Для облегчения некоторых трудностей с текстом и интерпретации Уэста (см. его 178, 194), я следую версии L. G. Westerink в Damascius, *Traité des premiers principes*, ed. L. G. Westerink, trans. Joseph Combès (Paris: Les Belles Lettres, 1991), 161.7–11. Текст

до того времени. Современник Валенса Афинагор написал изложение Орфической теогонии в своей работе *Прошение о Христианах*, ок. 177 г. н. э.⁷⁷ Она содержит отрывок весьма схожий с описанием Макробия узла Геркулеса в кадудее. Афинагор говорит нам, что Зевс возжелал совокупиться со своей матерью/сестрой Реей-Деметрой. Она воспротивилась и ‘... стала змеей (*drakōn*)⁷⁸ и он, превратившись в змея, [и] связав её в так называемый Геркулесов узел, и имел соитие с ней (жезл Гермеса – символ (token)⁷⁹ фигуры соития)⁸⁰. Изложение Афинагора хорошо согласуется с описанием Макробием кадудея; могло ли оно быть источником для него?

Афинагор и Дамаский имеют свой общий источник⁸¹ в Орфической Теогонии (описанной выше), приписываемый Дамаскием ‘Иерониму’; он включает элементы более ранней Протогонической Теогонии со ‘Стоическими украшениями’, поэтому Уэст датирует её после второй половины третьего века до н. э.⁸² В отношении связи между Хроносом и Гераклом Уэст цитирует Клеанфа в качестве источника стоической

и мой перевод: ... ἀνομάσθαι δὲ Χρόνον ἀγήραον καὶ Ἡρακλῆα τὸν αὐτόν· συνεῖναι δὲ αὐτῷ τὴν Ἀνάγκη, φύσιν οὖσαν τὴν αὐτὴν καὶ Ἀδράστειαν, δισώματον διωργυιωμένην ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, τῶν περὰ τὸν αὐτοῦ ἐφαπτομένην. ‘... названный нестареющим Временем (*Chronos*) и Гераклом также; вместе с ним была Ананке, и Адрастея, будучи той же самой природы, двутелесная, простирающая свои руки над всем космосом, удерживаясь крепко за его границы’. ἐφάπτω – слово судьбы, означающее в действительном залоге (active voice) ‘связывать или фиксировать судьбу как одно’; в среднм залоге (middle voice) оно может означать ‘претендовать на имущество (property) как одно’.

77 Athenagoras, *Legatio pro Christianis*, ed. Miroslav Marcovich (Berlin/New York: De Gruyter, 1990), vii.

78 Δράκων, вероятно, происходит от δέркоμαι, воспринимать, видеть отчётливо – не просто зрение, но острое зрение (от его санскритского корня); LSJ s.v. Касательно этимологии см. также Ogden, *Drakōn*, 173 и прим. 157. Змея или змий, конечно, является древним символом мудрости.

79 Σύμβολον содержит смысл своего первоначального значения, то, что символ (token), в котором две половины могут реализовать своё значение только тогда, когда они сведены вместе. См. моё обсуждение *symbolon* в ‘Rising to the Occasion’, 12.

80 Athenagoras, *Legatio*, xx.2 (Marcovich, 61.18–20): ... δρακαίνης δ’ αὐτῆς γενομένης καὶ αὐτὸς εἰς δράκοντα μεταβαλὼν <καὶ> συνδήσας αὐτὴν τῷ καλουμένῳ Ἡρακλειωτικῷ ἄμματι ἐμίγη (τοῦ σχήματος τῆς μίξεως σύμβολον <δν> ἢ τοῦ Ἑρμοῦ ῥάβδος)... Прочитировано в West, *Orphic Poems*, 194–95; перевод Уэста, 195, которому я отчасти следую.

81 West, *Orphic Poems*, 180.

82 Там же, 224, 226. Свидетельство Стоического влияния (219–26), безусловно, будет близким по духу астрологическим принципам. Мы можем иметь Стоический компонент, синкретизированный с Орфическим, который затем вошёл в Эллинистическую астрологию.

аллегории, связывающей подвиги Геракла и космическое время.⁸³ Вовлечённые Хронос и Ананке могут быть ‘воспринимаемы... как символизирующие вертикальную ось, вокруг которой мир ... вращается’⁸⁴.

Интересная параллель между узлами, временем и Зодиаком появляется в Aratus, *Phaenomena* 239–45 (Арат, *Явления*), которая соединяет узлы и точку весеннего равноденствия в ‘узел небес’ (упоминаемым также Цицероном и Гигином)⁸⁵. Узел небес (α Рыб) соединяет двух рыб и является местом, где эклиптика, экватор и колюры (colures) встречаются в самом конце Рыб, между ним и началом Зодиака в Овне.⁸⁶ Таким образом Необходимость, которая вращает веретено в Мифе об Эре, является также узлом в кадудее; и узел неба, как *sundesmos*⁸⁷ (связь (bond)), отмечает небесную точку, в которой начинается год. Оба узла порождают общую задачу Хроноса и Ананке.

Веттий Валенс также не был в неведении касательно Орфея:

[12] И как говорит самый божественный Орфей: Человеческая душа коренится в эфире (aither).

[13] И по-другому:

Вовлекая воздух, мы выхватываем божественную душу.

[14] По-другому:

Бессмертная и вечная душа – от Зевса.

[15] По-другому:

Душа всех бессмертна, но тело смертно.⁸⁸

83 Там же, 194 и прим. 56.

84 Там же, 198, где он добавляет: ‘Вполне логично, что Время должно быть в центре небес... Столь же логично, что Ананке должна быть там (как у Платона и, возможно, Парменида) для поддержания строгой переодичности, которую отображают эти небеса’.

85 Hyginus, *De astronomia*, III, 29; Cicero, *Aratea*, fr. 33.17. См. G. de Callataÿ, ‘The Knot of the Heavens’, *JWI* 59 (1996): 1–13, особ. 1–6, кто предполагает, что этот узел был точкой весеннего равноденствия в античности.

86 De Callataÿ, ‘Knot of the Heavens’, 3. См. также Aratus, *Phaenomena*, ed. and trans. Douglas Kidd, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 270–71.

87 *Σύνδεσμος ὑπουράνιος*. *Sundesmos* в астрологии, соединение двух тел, напр., Луны с Солнцем, или Луны или Солнца с другими планетами, имеет большое значение в астрологической интерпретации.

88 Valens, IX, 1.12–15 (Pingree, 317.19–26 [= Kern, *OF*, 244, Fr. 228]): καθὼς καὶ ὁ θεϊότατος Ὀρφεὺς λέγει·

ψυχὴ δ’ ἀνθρώποισιν ἀπ’ αἰθέρος ἐρρίζωται. καὶ ἄλλως·

ἀέρα δ’ ἔλκοντες ψυχὴν θεῖαν δρεπόμεσθα. ἄλλως·

ψυχὴ δ’ ἀθάνατος καὶ ἀγήρωσ ἐκ Διός ἐστιν. ἄλλως·

ψυχὴ δ’ ἀθάνατος πάντων, τὰ δὲ σώματα θνητά.

Учитывая, что в значимом прогностическом методе Валенс использует те самые Жребии, упоминаемый в кадуцее Макробия (в каких методах мы увидим далее), и что он был хорошо знаком с некоторой Орфической литературой, возможно, что его астрологическое использование Эроса и Необходимости возникло отчасти из его знания Орфической традиции.⁸⁹ Валенс также, по-видимому, является самым ранним астрологическим автором, который использовал и интерпретировал эти отдельные Жребии. Обратимся теперь к Жребиям Эроса и Необходимости в астрологической традиции.

2 Астрологические Жребии Эроса и Необходимости

Жребий Фортуны, как мы видели, почти повсеместно использовался Эллинистическими астрологами (даже мотивированным Птолемеем). Жребий Даймона, равным образом, также регулярно встречается в сохранившихся примерах гороскопов в Эллинистическом стиле. Эрос и Необходимость находятся среди планетарных Жребиев у Антиоха/Ретория (Павла), Павла и Олимпиодора: первый называется Жребием Венеры, а второй Меркурия. Но Жребиям Эроса и Необходимости отводится особая роль такими авторами, как Ветгий Валенс и Фирмик Матерн. Что отличает эти два Жребия от их планетарных собратьев? Следующее исследование предоставит вероятные причины их исключительности.

2.1 Жребии Эроса и Необходимости в Астрологической Литературе

Техники Валенса используют эти Жребии больше, чем любые другие сохранившиеся астрологические работы. В п, 16, наши четыре Макробианских жребия выделены среди названий для различных мест гороскопа:

Бог даёт знаки об отце, Богиня о матери, Благой Даймон о детях, Благая Фортуна о браке, Злой Даймон о заболеваниях, Злая Фортуна о ранениях, Жребий Фортуны и Метка Часа о жизни и образе жизни, [Жребий] Даймона о предумышленном разуме (intentional mind) (φρόνησις), Середина Неба о деятельности (action), [Жребий] Эроса о желании, [Жребий] Необходимости о врагах⁹⁰.

89 Komorowska, *Valens*, 319–24, предполагает, что Валенс получил своё Орфическое знание из *Hermetica*, но она не обсуждает это в отношении его использования Жребия.

90 Valens, п, 16.1 (Pingree, 67.5–9): 'Ο μὲν θεὸς σημαίνει περὶ πατρός, ἡ δὲ θεὰ περὶ μητρός, ἀγαθὸς δαίμων περὶ τέκνων, ἀγαθὴ τύχη περὶ γάμου, κακὸς δαίμων περὶ παθῶν, κακὴ τύχη περὶ σινῶν, κληρὸς τύχης καὶ ὠροσκόπος περὶ ζωῆς καὶ βίου, ὁ δαίμων περὶ φρονήσεως, μεσουράνημα περὶ πράξεως, ἔρωσ περὶ ἐπιθυμίας, ἀνάγκη περὶ ἐχθρῶν. Включение Жребиев с местами, по-видимому, уравнивает их по важности.

Мы видели в Главе Девять, что Валенс использует Жребии Фортуны и Даймона в качестве высвободителей (*releasers*) в нахождении время-владык (*time-lords*) для определённых периодов жизни. В Книге IV, места, где выпадают Жребии названы 'действенными и деятельными'⁹¹. В своём последующем освещении профекций он включает четыре Жребия в качестве профекционных мест, подробно описывая полученные результаты для каждого (мы уже видели их для Фортуны и Даймона). В отношении Эроса и Необходимости он говорит:

[5] Эрос, протягивая руку или принимая руководство в благоприятных местах, и с благотворными в них или свидетельствующими, предоставляет желания с доброй моральной целью и ценителей прекрасных вещей. Ибо некоторые обращаются к образованию и телесному и музыкальному обучению и, будучи смягчены радостью в будущей надежде, они верят в прозорливость (*pronoia*) как неустанное; но некоторые, будучи обольщённые сексуальными удовольствиями и любовными связями как с женщинами, так и с мужчинами, считают это хорошим. [6] Так вот, Арес и Гермес, свидетельствующие [*m. e., аспектирующие*] или пребывающие в месте, и особенно в своих собственных Зодиакальных Знаках, делают любителей мальчиков, или они осуждаются за то и другое⁹², или они являются теми, кто любит оружие, охоту и борьбу; но [если] Афродита [находится в таком положении], то [она делает] сексуальную близость с женщинами. Так вот, иногда также, поскольку они показывают привязанность, они покажут привязанность взамен. [7] И точно также, каждая из звёзд, когда ей отведено место, либо свидетельствуя, либо принятием руководства над временем, предоставит вид (*form*) (*eidōs*) желания согласно её собственной природе. [8] И поэтому, в общем, когда зловердные находятся в них или свидетельствуют, вещи, связанные с желанием, окажутся вымогательством, наказанием и опасностью. [9] А если каким-либо образом [звезда] Кроноса со-присутствует с Афродитой и Луной или свидетельствует к ним, то их обвинят в любви распущенной как с мужчинами, так и с женщинами, и они претерпят скандалы или, раскаявшись (*metanoēō*)⁹³, станут равнодушными, когда побеждены страданием. [10] Если каким-либо образом [звезда] Зевса со-свидетельствует, то исход встретится заслуживающим доверие или убедительным способом, или таинственным. [11] Когда Арес и Гермес находятся в них или

91 Valens, IV, 11.49 (Pingree, 167.20–23): χρηματιστικά μὲν οὖν καὶ ἐνεργητικά ζῳδιά ἐστὶν ὠροσκόπος, μεσουράνημα, ἀγαθὸς δαίμων, ἀγαθὴ τύχη, κληρὸς τύχης, δαίμων, ἔρωσ, ἀνάγκη-μέσα δὲ θεός, θεὰ καὶ τὰ λοιπὰ δύο κέντρα. μέτρια δὲ καὶ κακωτικά τὰ λοιπὰ. 'Действенные и деятельные Зодиакальные Знаки – Метка Часа, Середина Неба, Благой Даймон, Благая Фортуна, Жребии Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости; посредственные – Бог, Богиня и оставшиеся два Угла (оси, (centrepins)); но остальные едва существенны и зловердные'. Отметьте, что сила Жребиев рассматривается равной силе Асцендента, Середины Неба, Благого Даймона (11-ое место) и Благой Фортуны (5-ое место).

92 Я думаю, что это означает порицание за оба вида сексуальных предпочтений.

93 Вбуквальном смысле, 'одуматься'.

свидетельствуют, или принимают руководство над временем, [они обретают] любовь к злым и постыдным делам; ибо они оказываются фальшивомонетчиками, грабителями, взломщиками, шулерами, с способностью мышления дикого зверя. [12] А если [звезда] Афродиты также свидетельствует, то [это делает] отравителей, прелюбодеев, убийц, от которых, будучи причастными к злым делам с ценными бумагами и ссудами, в соответствии со временем, которое выпало, имея опыт тюремного заключения или приговора суда, они живут тяжело. <Ибо> место, в действительности, является мощным (*ischuros*) во многих [областях], и поэтому надобно принять это во внимание.⁹⁴ . . .

[14] Необходимость, протягивая руку или принимая руководство в действенных местах, когда благотворные находятся в них или свидетельствуют, ведёт к дружеским связям и союзам с начальством, и покорениям или смертям врагов. [15] Когда зловредные находятся в них, это ведёт к судебным тяжбам и судилищам, и денежным выплатам [для них], от которых, в достижении своей цели, они живут скверно. А если фигура поражена каким-либо способом, то некоторые осуждаются или поработаются.⁹⁵

94 Valens, iv, 25.5–12 (Pingree, 191.27–192.22): [5] Ὁ ἔρως παραδιδούς ἢ παραλαμβάνων ἐν χρηματιστικοῖς τόποις, καὶ ἀγαθοποιῶν ἐπόντων ἢ μαρτυρούντων, εὐπροαιρέτους ἐπιθυμίας κατασκευάζει καὶ καλῶν ἑραστᾶς· οἱ μὲν γὰρ περὶ παιδείαν καὶ ἄσκησιν σωματικὴν ἢ μουσικὴν τρέπονται καὶ μεθ' ἡδονῆς κολακευόμενοι τῇ μελλούσῃ ἐλπίδι ἀκοπίαστον ἡγούνται τὴν πρόνοιαν, οἱ δὲ ἀφροδισίοις καὶ συνηθείαις θελχθέντες θηλυκῶν τε καὶ ἀρρενικῶν ἀγαθὸν ἡγούνται.[6] Ἄρῃς μὲν οὖν καὶ Ἑρμῆς ἐπιμαρτυρήσαντες ἢ ἐπόντες τῷ τόπῳ, καὶ μάλιστα ἐν ἰδίοις ζῳδαίοις, παιδεραστᾶς ποιοῦσιν ἢ ἐπ' ἀμφοτέροις ψογίζονται ἢ φιλόπλους τε καὶ φιλοκунήγους καὶ φιλοπαλαίστρους, Ἀφροδίτῃ δὲ θηλυκῶν συνηθείας· ἔσθ' ὅτε μὲν οὖν καὶ στερχθέντες ἀντιστέργουσιν. [7] ὁμοίως δὲ καὶ ἕκαστος τῶν ἀστέρων ὁ κεκληρωμένος τὸν τόπον ἢ ἐπιμαρτυρῶν ἢ παραλαμβάνων τὸν χρόνον κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν τὸ εἶδος τῆς ἐπιθυμίας κατασκευάσει. [8] καθόλου μὲν οὖν κακοποιῶν ἐπόντων ἢ μαρτυρούντων, ἐπὶ βασάνῳ καὶ ζημίᾳ καὶ κινδύνῳ τὰ τῆς ἐπιθυμίας γενήσεται. [9] ἐὰν δὲ πῶς ὁ τοῦ Κρόνου σὺν τῷ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τῇ Σελήνῃ συμπάρῃ ἢ ἐπιμαρτυρήσῃ, αἰσχρῶν καὶ ἀσελγῶν ἔργων ἐρώσιν, ἐπὶ τε ἀρρενικῶν καὶ θηλυκῶν ψογίζονται καὶ περιβοήσιας ὑπομένουσιν ἢ μετανοοῦντες ἀνεπιστρεπτοῦσιν ὑπὸ τοῦ πάθους νικώμενοι. [10] ἐὰν δὲ πῶς ὁ τοῦ Διὸς συνεπιμαρτυρήσῃ, ἀξιοπίστως ἢ δυνατῶς τὸ γενόμενον ἔσται ἢ μυστικῶς. [11] Ἄρεως δὲ καὶ Ἑρμοῦ ἐπόντων ἢ ἐπιμαρτυρούντων ἢ παραλαμβάνοντων τὸν χρόνον, κακούργων πραγμάτων ἢ ληστρικῶν ἐρώσιν· γίνονται γὰρ πλαστογράφοι, ἄρπαγες, θυρεπανοίκται, κυβευταί, τεθριωμένῃ τὴν διάνοιαν ἔχοντες. [12] ἐὰν δὲ καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐπιμαρτυρήσῃ, φαρμακοί, μοιχοί, αὐτόχειρες, ὅθεν κατὰ τοὺς ἐπιβάλλοντας χρόνους ἐγγύαις καὶ δάνεσι περικυλιόμενοι καὶ κακούργιαις, συνοχῆς ἢ κρίσεως πείρα λαμβάνοντες ἐπικινδύνως διάγουσιν· ἰσχυρὸς <γὰρ> ὁ τόπος πρὸς πολλὰ ὑπάρχει, ὅθεν αὐτῷ προσεκτέον. . . .

95 Valens, iv, 25.14–15 (Pingree, 192.25–30): Ἀνάγκη παραδιδούσα ἢ παραλαμβάνουσα ἐν χρηματιστικοῖς τόποις, ἀγαθοποιῶν ἐπόντων ἢ μαρτυρούντων, οἰκειώσεις μὲν ἐπάγει καὶ μειζῶνων συστάσεις καὶ ἐχθρῶν καθαιρέσεις ἢ θανάτους· κακοποιῶν δὲ ἐπόντων, ἀντιδικίας καὶ κρίσεις ἐπάγει καὶ ἐξοδιασμούς, ὅθεν καὶ περὶ προαίρεσιν διαπράξαντες ἀνιαρῶς διάγουσιν· ἐὰν δὲ πῶς τὸ σχῆμα κακωθῇ, τινὲς καταδικάζονται ἢ καθαιροῦνται.

Φιρμικ ταικε уπομιναιε эти Жребии и их формулы в *Matesis*, Книга vi, но приводит мало интерпретации. Я обсуждаю его формулы ниже.

Для Павла и Олимпиодора Жребий Эроса – это жребий Афродиты, а Жребий Необходимости – Гермеса. Они говорят о них: ‘Эрос означает влечения и желания, случающиеся по собственной инициативе, и он становится ответственным за дружелюбие и благосклонность. Необходимость означает лишение свободы, подчинения, битвы и войны, и она создаёт вражду, ненависть, осуждения и все другие принудительные обстоятельства, которые случаются с людьми как их жребий при рождении’⁹⁶.

У Гефестиона Жребий Эроса используется в синастрии⁹⁷ между друзьями, а в *Liber Hermetis* для синастрии между родителями:

Гефестион, Касательно Друзей и Врагов:

Давайте также вновь изложим то, что было очень хорошо сказано Доротеем. Другие, говорит он, смотрят на Жребий Эроса, а именно, как он расположен [в гороскопе], какими звёздами он созерцается (θεωρεῖται), и они рассматривают с [этим Жребием] ситуации, касающиеся дружеских отношений... И равно-восходящие Зодиакальные Знаки симпатизируют друг другу, особенно, если Жребии Эроса двух гороскопов рождения должны попасть в них.⁹⁸

Liber Hermetis, Касательно Родителей:

Также надлежит обратить внимание на Парс Купидона (Part of Cupid)⁹⁹, если он конфигурирован с Солнцем <i>и</i> Луной, особенно

96 Paulus, гл. 23 (Boer, 50.1–7) (Олимпиодор имеет практически ту же самую формулировку, гл. 22 [Boer, 57.5–10]): ‘Ο δὲ Ἔρως σημαίνει τὰς ὀρέξεις καὶ τὰς ἐπιθυμίας τὰς κατὰ προαίρεσιν γινομένης, φιλίας τε καὶ χάριτος παραιτίος καθέστηκεν.

Ἦ δὲ Ἀνάγκη συνοχὰς καὶ ὑποταγὰς καὶ μάχας καὶ πολέμους, ἔχθρας τε καὶ μίσος καὶ καταδικὰς καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ τοῖς ἀνθρώποις συμβαίνοντα βίαια πράγματα ἐν γέννῃ ποιεῖ. См. также Greenbaum, *Late Classical Astrology*, 42, 108.

97 Астрологический термин для сравнения между гороскопами двух людей.

98 Nephastio, II, 23.10–11, 16 (Pingree, 183.17–20, 184.3–5): Ἐγκείσθω δὲ πάλιν καὶ τὰ παρὰ Δωροθέῳ σφόδρα καλῶς εἰρημμένα. ἄλλοι δὲ, φησὶν, ἐπιβλέπουσι τὸν κλήρον τοῦ ἔρωτος, δηλονότι πῶς κεῖται, ὑπὸ ποίῳ ἀστέρῳ θεωρεῖται, καὶ <πρὸς> αὐτὸν τὰ περὶ φιλίας σκοποῦσιν... καὶ τὰ ἰσανάφορα δὲ ζῶδια συμπαθῆ ἔστιν ἀλλήλοισι, μάλιστα ἐὰν τῶν δύο γενέσεων οἱ κλήροι τοῦ ἔρωτος ἐμπέσωσιν εἰς αὐτὰ.

99 ‘Partem Cupidinis’ в Dorotheus (Pingree, 433) и W. Gundel, *Neue astrologische Texte des Hermes Trismegistos. Funde und Forschungen auf dem Gebiet der antiken Astronomie und Astrologie* (Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1936), 48.14–16; но ‘partem cupidinis’ (со строчной буквой ‘c’) в Feraboli, *Hermetis Trismegisti: De triginta sex decanis*, 73.41–44.

трином и секстилем, и если они находятся в подчиняющихся Знаках Зодиака¹⁰⁰, ибо тогда <мы говорим>, они взаимно нравятся друг другу.¹⁰¹

(Отметьте, что обе цитаты, как сказано, из Доротея.) Кроме того, в книге Гефестиона о катархической астрологии четыре Жребия используются для интерпретации *katarchē*:

Составленный *katarchē* указывает каждую [часть ритуала] начала вскрытия животного: Метка Часа показывает того, кто совершает жертвоприношение; Заходящее [место] – то, что приносят в жертву или жертвенное животное; Середина Неба – бога или богов; Подземное [место] – повод для алтаря¹⁰², завершение дела и как приносится жертва. Необходимо внимательно рассмотреть звёзды – в каких местах они расположены, их положение и фазу, и четыре Жребия – Фортуны, Даймона, Необходимости, Эроса¹⁰³.

Вопрос, который мы должны задать сейчас: почему эти четыре Жребия? Что их объединяет, что их связывает и считаются достойными использования в столь многих типах астрологии – натальной, прогностической и ктархической? Ответ может показаться очевидным, но развитие традиции было необычайно трудно осветить.

2.2 Двойная Традиция?

Формулы, данные Павлом и повторенные Олимпиодором, были не единственными формулами, имеющимися для этих Жребиев в античном мире.¹⁰⁴ Рассмотрим теперь параметры всех этих Жребиев.

100 Подчиняющиеся Знаки Зодиака (*Obedient signs*) – Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы; они повинуются, соответственно, командующим Знакам Зодиака (*commanding signs*) Девы, Льва, Рака, Близнецов и Тельца. (См *Paulus*, гл. 9; также Приложение I.A, Рис. I.3.)

101 *Dorotheus* (*Pingree*, 433): ‘*Oportet etiam observare partem Cupidinis, si configuratur ad Solem et Lunam maxime per trinum et sextilem, et si sunt in signis oboedientibus; tunc enim <dicimus> quod diligunt se ad invicem*’. То же самое в *Liber Hermetis*, гл. 21, 13 (ed. *Feraboli*, 73.41–44), с небольшим изменением: ‘*Oportet etiam observare partem cupidinis, si configuratur ad Solem et Lunam maxime per trinum et sextilem, et si sunt in signis oboedientibus; tunc enim <significant> quod diligunt se ad invicem*’.

102 Т. е., почему жертвоприношение необходимо.

103 *Nephaestio*, III, 6.11 (*Pingree*, 253.20–254.4): ‘*Ἀποδείκνυσι δὲ ἕκαστα πρὸς τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ζῴου διατεθεῖσα ἢ καταρχή, καὶ μηνύουσιν ὁ μὲν ὠροσκόπος τὸν θύοντα, τὸ δὲ δύνον τὸ θυόμενον ἢ τὸ ἱερεῖον, τὸ δὲ μεσουράνημα τὸν θεὸν ἢ τοὺς θεούς, τὸ δὲ ὑπόγειον τὴν τῆς ἐστίας αἰτίαν καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ πράγματος καὶ δι’ ὃ θύεται· τοὺς τε ἀστέρας ἐπιθεωρητέον ἐν οἷς γέ εἰσι τόποις καὶ τάξει καὶ φάσει καὶ τοὺς τέσσαρας κλήρους – τύχης, δαίμονος, ἀνάγκης, ἔρωτος*. Подробнее об этом отрывке см. ниже, 366–67.

104 См. Приложение 10. В касательно перечня всех формул Жребиев, описанных в этом разделе.

Для Жребия Эроса Павла (связанного с Венерой) берётся дуга, в дневном гороскопе, от Жребия Даймона и проецируется то же самое значение от Асцендента, меняя на противоположное эту формулу для ночного гороскопа (Рисунок 10.2). Из этого получается следующая формула (изложенная несколько иначе, но с тем же самым результатом):

$$\text{Asc} + \text{Венера} - \text{Даймон (Д)} \quad \text{или} \quad \text{Asc} + \text{Даймон} - \text{Венера (Н)}$$

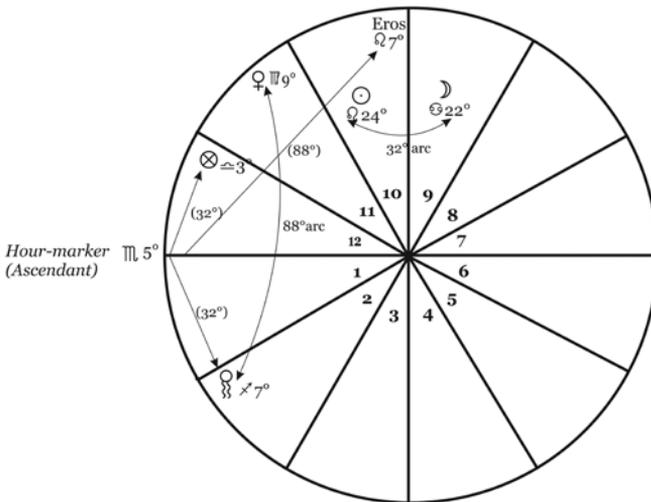

РИСУНОК 10.2 Жребий Эроса Павла в дневном гороскопе

Для Жребия Необходимости Павла используется дуга от Меркурия до Фортуны днём и от Фортуны до Меркурия ночью (Рисунок 10.3), или:

$$\text{Asc} + \text{Фортуна} - \text{Меркурий (Д)} \quad \text{или} \quad \text{Asc} + \text{Меркурий} - \text{Фортуна (Н)}$$

Таковы формулы Жребия, приводимые как те, которые были в общепринятой практике в Эллинистическом астрологическом мире, большинством учёных в малоизученном уголке этой области.¹⁰⁵ Но действительно ли это было общепринятой практикой? Изучая литературу, особенно сохранившиеся примеры гороскопов рождения, становится ясно, что существует другой набор формулировок для этих Жребиев, использующих дуги между Жребиями Фортуны и Даймона, и проецирующие от Асцендента. В литературе эти формулы даются Фирмиком и Веттием Валенсом, но каждый даёт формулы, которые обратные друг другу.

105 Bouché-Leclercq, AG, помещает ‘Герметические’ Жребии в таблице в тексте (307–08) и цитирует Павла касательно них, упоминая формулы Фирмика для *locus cupidinis* и *necessitatis* только в сноске (306, прим. 6) как часть множества различных Жребиев, которые, в своём обычном саркастическом стиле, он харак-

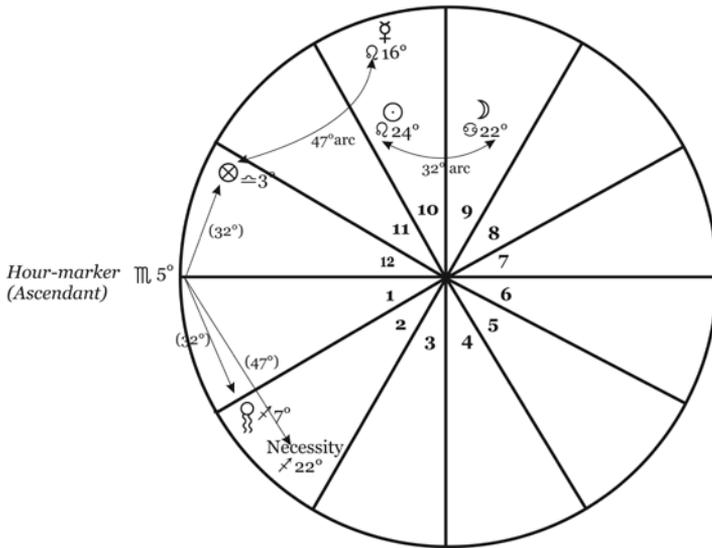

РИСУНОК 10.3 Жребий Необходимости Павла в дневном гороскопе

В *Mateusis vi* Фирмик приводит формулы для ряда Жребиев, включая Жребий 'Желания' (*Cupido*) и 'Необходимости' (*Necessitas*), приравненные, соответственно, к греческому Эросу и Ананке. Касательно '*locus Cupidinis*' Фирмик говорит:

теризует как (306) 'une série qui pourrait être prolongée au-delà des bornes de la patience humaine'. Нейгебауэр и Ван Хозен, *GN*, 9, рассматривают формулы Павла как авторитетные, хотя 'ни один пример этой методике не сохранился в дошедших до нас гороскопах'. F. Gettings, *The Arkana Dictionary of Astrology* (London: Arkana/Penguin Books, 1985, герг. 1990), 180, 233–34, 288–89, 338, 455, 479, упоминает только формулы Павла/Герметические для Жребиев Эроса и Необходимости. Tester, *A History of Western Astrology*, 28–29, упоминает несколько Жребиев, но не приводит формулы Жребия, кроме Жребия Фортуны. Он утверждает, что расчёт Жребия был '... по-разному описан разными авторитетами, некоторые из которых, как представляется, не совсем понимают, что они делают' (28). (Я бы сказала, что астрологи поддерживали ту или иную традицию, а не пребывали в неведении.) T. Barton, *Ancient Astrology* (London/New York: Routledge, 1994), 98–99, 123 упоминает некоторые из Жребиев, но не даёт формул. Она отмечает описание Павла Герметических Жребиев (81). Holden, *A History of Horoscopic Astrology*, 76–78, цитирует отрывок Павла, в котором упоминаются Жребии и их формулы; приводит подробное изложение книг Фирмика (71–74), но не включает никаких формул Жребия для Эроса и Необходимости Фирмика. Единственный среди историков астрологии Джузеппе Безза посвящает целую главу *AM* (vol. 2, 963–1012) Жребиям, давая этимологию *klēros*, формулы и примеры Жребиев, и даже обсуждает возможные философские значения (некоторые из них будут рассмотрены позже). Не Павловы формулы для Жребиев Эроса и Необходимости находятся на стр. 969.

Касательно места Купидона и желаний. Если ты хочешь найти место желаний градусом (by degree)¹⁰⁶, то сосчитай, в дневном гороскопе рождения, от градуса Даймона до градуса Фортуны, и столько же от Гороскопа (Асцендента). Но в ночном [гороскопе рождения] ты будешь исчислять теми же методами <от> Фортуны до Даймона, и столько же от Гороскопа, а когда ты получишь место, подсчитанное градусом (reckoned by degree) (*partili ratione*), всякое влечение для желаний будет продемонстрировано тебе от Знака Зодиака и от свидетельства звёзд. Но какими подсчётами ты можешь найти место Фортуны и Даймона, мы говорили в четвёртой книге.¹⁰⁷

Таким образом:

Asc + Фортуна – Даймон (Д) или Asc + Даймон – Фортуна (Н)

Касательно *‘locus necessitatis’*, Фирмик говорит:

Касательно места необходимости. Если ты желаешь найти место необходимости точным расчётом (*partile reckoning*), то ты должен сосчитать в дневном гороскопе рождения от Фортуны до Даймона, в ночном гороскопе рождения от Даймона до Фортуны, и столько же от Гороскопа, а когда ты имеешь это же самое место таким же самым расчётом, ты будешь определять все вещи об этом месте по качеству Знаков Зодиака и звёзд.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *‘Partiliter’*. Это слово, наречная форма *pars*, здесь имеет техническое астрологическое значение ‘градусом (by degree)’ (не ‘частью (partially)’).

¹⁰⁷ VI.32.45 (KSZ, II, 187.3–12 = Monat, III, 125): ‘De loco Cupidinis et desideriorum. Locum desideriorum si partiliter volueris invenire, in diurna quidem genitura a parte Daemonis usque ad partem Fortunae computa, et tantum ab horoscopo. In nocturna vero <a> Fortuna usque ad Daemonem simillimis rationibus computabis, et tantum ab horoscopo, et cum locum partili ratione collegeris, ex signo et ex stellarum testimoniis omnis tibi desideriorum cupiditas demonstrabitur. Sed locum Fortunae et locum Daemonis qua ratione invenias, in quarto diximus libro’. В отличие от Манилия, кто зачастую использует слово ‘sors’, и более поздних авторов, пишущих на латыни, которые используют слово ‘pars’ для жребия, Фирмик говорит ‘место Фортуны’ (*locus Fortunae*).

¹⁰⁸ VI.32.46 (KSZ, II, 187.13–19 = Monat, III, 126): ‘De loco necessitatis. Si necessitatis locum partili volueris invenire ratione, in diurna quidem genitura a Fortuna computabis ad Daemonem, in nocturna vero a Daemonem ad Fortunam, et tantundem ab horoscopo, et cum hunc eundem locum ista ratione collegeris, omnia de eo loco pro signorum et pro stellarum qualitate definies’. Monat (126) перевёл это ошибочно как ‘lieu de l’amitié’.

Таким образом:

Asc + Даймон – Фортуна (Д) или Asc + Фортуна – Даймон (Н)

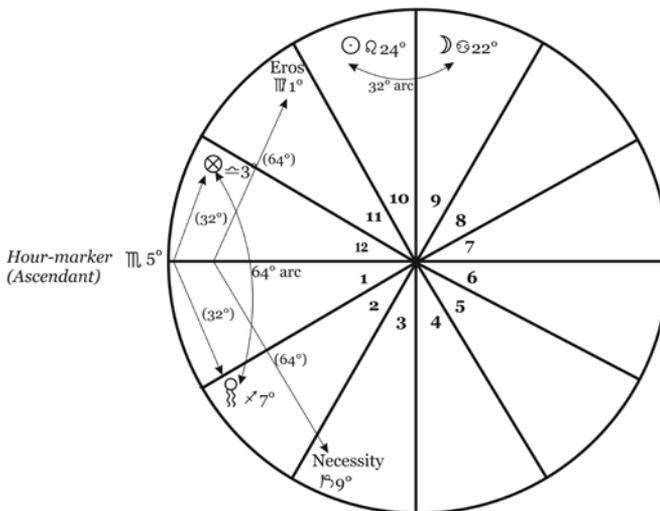

РИСУНОК 10.4 Жребии Эроса и Необходимости Фирмика в дневном гороскопе

Формулы Валенса таковы: ‘Жребий Эроса принимается днём от Жребия Фортуны до [Жребия] Даймона и равное количество от Метки Часа, но ночью наоборот’. И: ‘Возьми [Жребий Необходимости] от Даймона до Фортуны, но ночью наоборот’¹⁰⁹. Формулы Валенса вош-

109 Valens, iv, 25.13 (Pingree, 192.22–24): λαμβάνεται δὲ ὁ κλήρος τοῦ ἔρωτος ἡμέρας μὲν ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἐπὶ τὸν τοῦ δαίμονος [Ϛ в Ms. S] καὶ τὰ ἴσα ἀπὸ τοῦ ὠροσκόπου, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλι. Valens, iv, 25.16 (Pingree, 192.30–31): λάμβανε δὲ ἀπὸ δαίμονος [Ϛ в S] ἐπὶ τύχην, νυκτὸς δὲ τὸ ἀνάπαλι. В издании Валенса Кролла (кто также использует Ms. S), 202.11–14, 21–22, эти формулы представлены без квадратных скобок. В *CCAG* v/2, 113.4–6, 12–13, также отредактировано Кроллом в 1906 г., формулы вновь не заключены в квадратные скобки. Но в издании Валенса Пингри формулы представлены в квадратных скобках. Я не знаю почему Пингри сделал это (он не даёт указания в *apparatus criticus* для этого раздела), так как Валенс даёт формулы для каждого другого Жребия, который он использует. Чарльз Бернетт, кто внимательно проверил микроплёнку Пингри рукописи Ms. S (единственно сохранившейся для этой части *Антологии*), сообщает, что нет изменений в почерке переписчика, и нет никаких признаков того, что это не является частью оригинального текста. В настоящее время я внимательно проверила оригинальную рукопись ‘S’ в Оксфорде (Oxon. Seld. 22 [Arch. Selden. B. 19], fol. 88r) и не смогла увидеть различий в почерке, ни каких-либо других различий между другим текстом на этой странице и текстом, который приводит формулы для Жребиев Эроса и Необходимости.

ли в раннюю Арабскую астрологию от Абу Машара¹¹⁰, аль-Кабиси¹¹¹ и аль-Бируни¹¹² и сохранились в Средневековом мире в работах таких авторов, как Ибн Эзра¹¹³ и Гвидо Бонатти.¹¹⁴ Это обратная по Фирмику: вместо того, чтобы идти от Даймона до Фортуны днём для Жребия Эроса, эта формула идёт от Фортуны до Даймона, таким образом:

Asc + Даймон – Фортуна (Д) или Asc + Фортуна – Даймон (Н)

Для Жребия Необходимости формула, днём, от Даймона до Фортуны, а ночью, от Фортуны до Даймона (обратная формула Жребию Эроса), таким образом:

Asc + Фортуна – Даймон (Д) или Asc + Даймон – Фортуна (Н)

-
- 110 Abū Ma’shar, *The Abbreviation of the Introduction to Astrology: together with the medieval Latin translation of Adelard of Bath*, ed. and trans. Charles Burnett, Keiji Yamamoto, and Michio Yano (Leiden/New York: E. J. Brill, 1994), 71, гл. 6, 6 и 8 (далее *Abbreviation 1*); также Abū Ma’shar, *The Abbreviation of the Introduction to Astrology*, trans. Charles Burnett, annot. Charles Burnett et al. (Reston, VA: ARNAT, 1997), 42, гл. 6, 6 и 8 (далее *Abbreviation 2*); также Abū Ma’shar al-Balkhi, *Liber introductorii maioris*, vol. v, ed. Lemay, 332, Tractate VIII, Differentia tertia: Pars Veneris, Pars Mercurii, ll. 420–449 (далее *Greater Introduction*). В новом издании *Большого Введения* Ямамото и Бернетта, готовящемся к изданию, см. VIII, 3.15–16 касательно жребиев Венеры и Меркурия.
- 111 Al-Qabīṣī, *The Introduction to Astrology*, eds Burnett, Yamamoto, Yano, 141–42, гл. 5, 4–5 (Эрос назван ‘Жребий любви и влечения’, также ‘Жребий стойкости, выживания’, а Необходимость – ‘Жребий бедности и недостатка средств’).
- 112 al-Bīrūnī, *The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology*, trans. R. Ramsay Wright (London: Luzac & Co., 1934), 283.
- 113 См. А. Ibn Ezra, *The Beginning of Wisdom (Reshit Hochma)*, trans. Meira V. Epstein (Reston, VA: ARNAT, 1998), 141, гл. 9 (назван Жребии Венеры и Меркурия); также того же автора, *The Beginning of Wisdom: An Astrological Treatise*, trans. Raphael Levy (Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1939), 224–25 (отметьте, что Леви перевёл еврейское слово [goral] в отношении того, что было бы ‘жребий’ по-гречески или ‘часть’ на латыни, как ‘судьба’). Те же самые формулы для Жребиев, называемые Жребиями Венеры и Меркурия, также представлены в А. Ibn Ezra, *Abraham Ibn Ezra: The Book of Reasons. A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text*, ed. and trans. Shlomo Sela, (Leiden/Boston: Brill, 2007), 244 (Hebrew), 245 (English), *Te’amim II*, гл. 7.1.10–11. См. также того же автора, *The Book of Reasons (Sefer Ha’te’amim)*, trans. Meira V. Epstein (Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1994), 60 (‘Жребий Меркурия’; Жребий Венеры отсутствует в этом переводе).
- 114 См. G. Bonatti, *De astronomia tractatus X* (Basle: n.p., 1550), Tractate Four (= Book 8), Part 2, Chapter 2, col. 63r. Это издание на сайте по адресу http://hardenberg.jal.de/display_dokument.php?elementId=5257 (по состоянию на 11 апреля 2015 г.), см. Seite 88z.

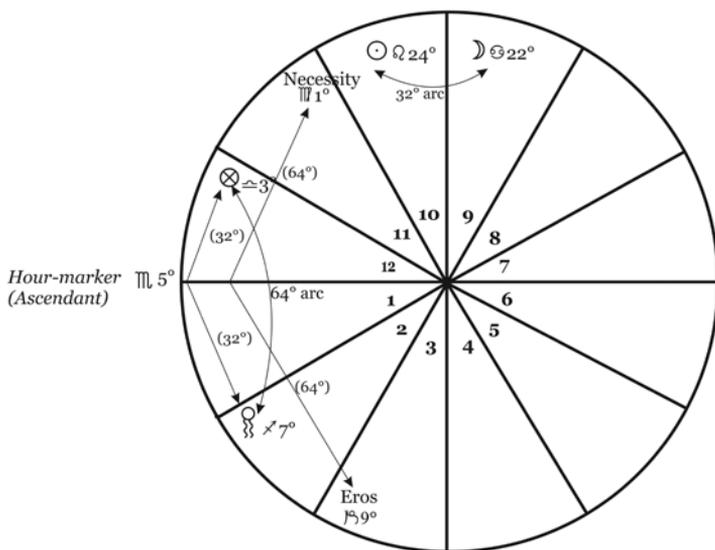

РИСУНОК 10.5 Жребии Эроса и Необходимости Валенса в дневном гороскопе

Так вот, когда мы выяснили различные формулы для этих Жребиев, то каковы свидетельства касательно использования Жребиев Эроса и Необходимости в дошедших до нас гороскопах Классической и Византийской эпох? Что ещё более важно, какие формулы они используют, поскольку мы видели две разные системы, описанные в литературе (та, которая использует дугу от Фортуны до Даймона, имеет два варианта). Назовём одну из этих систем или традиций Герметической, так как она заявляет о себе из книги Гермеса Трисмегиста, называемой *Панарета*¹¹⁵, как описано Павлом и Олимпиодором. Другую традицию мы будем называть 'Египетской' (с вариантами), один вариант согласно Валенсу (и Абу Машару, аль-Бируни и т. д.), а другой согласно Фирмику. Причина, по которой я называю эту вторую традицию 'Египетской', состоит в том, что мы имеем свидетельство того, что в античности были осведомлены о двух традициях, и одна была описана, как пребывающая от Египтян, как в том волнующем предложении в Схолии к Гефестиону, Книга III 6, II:¹¹⁶

То, что для каждого *katarchē* необходимо рассматривать 4 Жребия – Фортуны, Даймона, Необходимости, Эроса. И трудно решить, отбрасывать ли [Жребии] Необходимости и Эроса, согласно Гер-

115 См. Paulus, гл. 23, 'Касательно Семи Жребиев в Панарете' (Boer, заглавие 47.13–14, формулы 48.13–20); также Paulus в Greenbaum, *Late Classical Astrology*, 41–42.

116 Отметьте, что эта схолия представляет собой глоссу на использование Гефестионом четырёх Жребиев в катархической астрологии (III, 6.11), приведенных выше, 2.1, 360 и прим. 103.

месу Трисмегисту, или точно так же, как в 4-ой книге, Доротей излагает мнение Египтян...¹¹⁷

Есть четыре сохранившихся примера использования Жребиев Эроса и Необходимости с Египетскими формулами, датированных от ок. 138 г. н. э. до 905 г. н. э. Ещё два могут использовать Герметические формулы, но один находится в весьма плохом состоянии, а другой встречается в тексте, который не является строго Эллинистическим¹¹⁸. Ранее не известный гороскоп был недавно обнаружен Александром Джонсом (Alexander Jones) (P. Berlin 9825), который в настоящее время является единственным гороскопом поздней античности с использованием расчёта семи ‘планетарных’ Жребиев по формуле Павла.¹¹⁹ Четыре сохранившихся ‘Египетских’ гороскопа используют оба варианта Египетских формул (два используют Валенса и два используют Фирмика). Рассмотрим теперь их подробно.

2.3 Жребии в Действии: Примеры

Наш первый гороскоп, из *Greek Horoscopes*, – No. 138/161 (P. Princeton 75)¹²⁰, вероятно, датируется 138 г. н. э. (См. Приложение 10.С касательно подробного описания этого и последующих гороскопов, обсуждаемых в этом разделе.) К сожалению все планетарные положения и большинство Углов утеряны. Первая сохранившаяся строка гласит: ‘21 [градус], дом Кроноса, пределы (термы) Афродиты’¹²¹; текст затем перечисляет наши четыре Жребия и их положения, наряду с кратким описанием значения каждого Жребия:

2. Жребий Фортуны был найден в Раке, 13 градусов, дом
3. Лу[ны, предел]ы Гермеса. Это показывает степень удачи.
4. [Ж]ребий Даймона был найден в Козероге, 27 градусов, дом
5. [Кроноса, пределы Ар]еса. Это показывает особенности характера и поведения.
6. [Жребий] Эроса был найден в Тельце, 4 градуса, дом и пределы
7. [Афродиты. Это показыв]ает то, что касается дружбы и сотрудничества.
8. [Жребий] Необходимости был найден в Овне, 6 градусов, дом Ареса,

117 Dorotheus, Scholium ad Neph. III 6, II (Pingree, 433.14–434.1): “Ὅτι ἐπὶ πάσης καταρχῆς δεῖ τοὺς δὲ κλήρους θεωρεῖν – τύχης, δαίμονος, ἀνάγκης, ἔρωτος. καὶ ἄπορον πότερον κατὰ τὸν Τρισμέγιστον Ἐρμῆν δεῖ τὴν ἀνάγκην καὶ τὸν ἔρωτα διεκβάλλειν ἢ καθὼς ἐν τῷ δ’ βιβλίῳ Δωρόθεος ἰστορεῖ τὴν τῶν Αἰγυπτίων δοξάν. ... ‘Мнение Египтян’, описанное схолиастом, не фигурирует в Пахлави/Арабской версии Книги 4 Доротея.

118 Касательно первого см. Olympiodorus (Boer, 59.8–15). Касательно второго см. Abū Ma’shar, *De revolutionibus nativitatū* (Pingree, 126.24–132.7).

119 Большое спасибо Александру Джонсу за предоставленную мне возможность привести этот гороскоп здесь.

120 Neugebauer and Van Hoesen, GN, 44–45.

121 Там же, 44.

9. [пределы Зевса. Э]то показывает то, что касается врагов и всякого рода
10. [несчастья]...¹²²

Исходя из оставшегося текста и положений Жребиев, Нейгебауэр и Ван Хозен смогли вычислить Углы гороскопа как $\cong 20^\circ$ для Асцендента и $\cong 21^\circ$ для Середины Неба; гороскоп ночной.¹²³

Положение Жребиев в гороскопе наглядно показывает симметрию от Асцендента для всех четырёх Жребиев.

Это подтверждает то, что Жребии были рассчитаны используя Египетскую формулу. Так как это ночной гороскоп, то мы можем сказать по положениям Жребиев Эроса и Необходимости, что используется вариант Фирмика Египетской формулы (Эрос = Asc + Даймон - Фортуна; Необходимость = Asc + Фортуна - Даймон). Этот гороскоп может быть самым ранним из существующих примеров использования этих Жребиев.¹²⁴

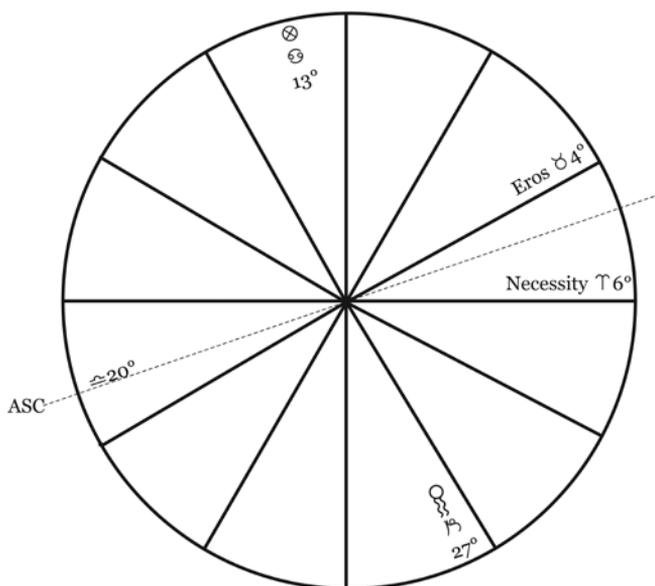

РИСУНОК 10.6 Гороскоп по. 138/161, Greek Horoscopes, ночной гороскоп.

¹²² Там же.

¹²³ Последняя строка текста гласит, что он рассчитан для '7-ми часов вечера' (там же).

¹²⁴ Если дата 138 г. н. э. является правильной. Другой гороскоп с этими Жребиями, No. 4277, в Jones, *ARO*, не поддаётся датировке из данной информации, хотя Jones (vol. 1, 284) предполагает конец 2-го или начало 3-го века н. э.

Второй гороскоп также из *Greek Horoscopes* и датирован 338 г. н. э.¹²⁵. Он намного более полный, дающий владельцу гороскопа (некоему Гермезиону (Hermesion)), дату и время гороскопа, планетарные положения и четыре Жребия. Как и в первом гороскопе, владыка Дома и владыка предела (терма), включены с положениями; кроме того, добавлены деканы. Он тоже является ночным гороскопом. К сожалению, имеются ошибки переписывания (в античности). Градусы Солнца и Луны, как указаны в тексте, неправдоподобны как градусы (50 и 35 соответственно). Положение Жребия Эроса, данное как 15° Стрельца, невозможное на основании других положений Жребия. Некоторые из владык Дома и предела также не совпадают с положениями Жребия.

Здесь, имеющее отношение, часть гороскопа:¹²⁶

13. Жребий Фортуны в Деве, 29¹²⁷ градусов / 27. дом Гермеса, пределы Кроноса, декан 3.
14. Жреби[й] Даймона в Близнецах, 20 градусов / 28. Дом Зевса[!], пределы Афродиты, декан 2.
15. Жреби[й] Эроса в Стр[ель]це, 15 градусов / 29. Дом Ареса[!], пределы Гермеса, декан 2.
16. Жреби[й] Необходимости в Т[ельце], 10 градусов 9 минут / 30. Дом Гермеса[!], пределы Ареса, декан 3.

Нейгебауэр и Ван Хозен сделали всё возможное, чтобы разобраться во всём этом. Они предложили положения для Солнца и Луны, которые согласовываются с текстом. Поскольку они знали положение Асцендента (δ 13°), они смогли увидеть, что дуга от Асцендента до Жребия Фортуны была 46 градусов, и они правильно изменили положение Жребия Даймона с Π 20° на Π 27°, так что оба Жребия равноудалены в обоих направлениях от Асцендента.

Если Фортуна и Даймон находятся на дуге 46 градусов от Асцендента, то Эрос и Необходимость должны быть в два раза дальше, или 92 градуса от Асцендента. Положение Необходимости в γ 10°09' близко к тому, в 92°51' от Асцендента. Добавляя 92° в другом направлении к положению Асцендента в δ 13° (Зодиакальное движение, или против часовой стрелки), получим $\mathbb{M}$ 15°, положение, которое также достигают Нейгебауэр и Ван Хозен. Все эти положения согласуются друг с дру-

125 Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 65–67.

126 Там же, 65. Нейгебауэр информирует нас (66), что строки 19–30 продолжают строки 5–16; поэтому я разместила их с им соответствующей строкой.

127 Редакторы поместили $\chi\theta$ в текст, 65, но в примечании говорится, что они читают (и переводят, 66) $\chi\epsilon$. '29' – более вероятно астрологически.

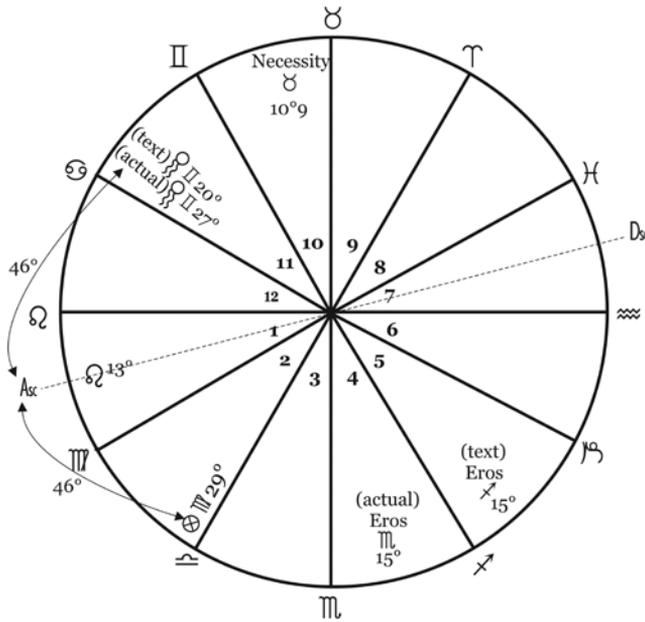

РИСУНОК 10.7 Гороскоп no. 338, Greek Horoscopes, ночной гороскоп.

гом, а также с положения восстановленного Солнца и Луны.¹²⁸ Этот гороскоп использует формулу Валенса для ночного рождения: Эрос = Asc + Фортуна – Даймон; Необходимость = Asc + Даймон – Фортуна.

Наш третий гороскоп взят из Оксиринха (Oxyrhynchus)¹²⁹. Это – No. 4277, ‘элегантный (deluxe) гороскоп’¹³⁰. Это единственный гороскоп в коллекции, в котором перечислены четыре Жребия, и, хотя части го-

128 Нейгебауэр и Ван Хозен также пытались разобраться в управителях и деканах, которые сопутствуют положениям Жребия, как указано. Они используют новое положение Жребия Эроса в 15° Скорпиона для строки 29, что соответствует ‘дому Ареса, пределам Гермеса, 2-му декану (Египетские пределы (термы), повидимому, использовались везде для положений планет, Углов и Жребиев; см. моё Приложение I.A, Таблица I.4, таблица достоинств, включая Египетские пределы). Однако, я предлагаю другую схему (возможно, как запутанную, но она, как представляется, работает). Строка 27 сопровождает строку 13, как дано. Для строки 14 (Жребий Даймона в ♄ 20°) поместим строку 30: Дом Гермеса, пределы Ареса, декан 3. Пределы Ареса доходят до 24°. Если бы Жребий был немногим более 20 градусов (мы знаем, что на самом деле это должно быть 27 градусов), тогда он был бы в 3-ем декане. Для строки 15 поместим строку 28: Дом Зевса, пределы Афродиты, декан 2. Это точно соответствует для ♃ 15° (в тексте написано словом Стрелец, а не глиф). Для строки 16 поместим строку 29: Дом Ареса (но читаем Афродита), пределы Гермеса, декан 2. Это будет соответствовать для Жребия Необходимости в ♄ 10°09’.

129 Jones, *ARO*, vol. 1, 284–86 (Комментарий); vol. 2, 420–27 (текст и перевод). Отметьте ошибки перевода на 421: строка 6 читается ‘в доме Кроноса’ для ‘его собственный дом’; строка 14, читается ‘Козерог’ для ‘Стрелец’.

130 Есть девять элегантных гороскопов (nos. 4276–4285) и шесть, которые упоминают Жребий (nos. 4270, 4271, 4275, 4284, 4286 и 4295). Многие из текстов фрагментарны.

роскопа отсутствуют, они почти наверняка являются Жребиями Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости. Этот гороскоп тоже ночной. Соответствующие части таковы:

- Фр. 1, кол. ii Жребий Фортуны
 Первый Жребий, называемый Фортуна, был найден, совершающим своё [движение] по долготе
 15 в [ж]ен[с]ком, человекообразном Зодиакальном Знаке Дева [в] [7?] гр(адусах) xx ми(нутах) [ш]естидесяти, [дома Гер]меса, его собственного возвышения [к. 10 букв] угнетения (depression) Афродиты [к. 6 букв]
 20 пределах (термах) Афродиты, мономойра Гер[меса] в части 4, в шаге x, западный [ве]тер, декан 1.
 Ж[ребий Даймо]на
 Второй [Жребий, называемый] Даймон был найден, совершающим [своё движение по долготе] [в устойчивом, царственном [Знаке] Лев в [xx гр(адусов)], 16 [мин(утах)] шестидесяти, доме [Солнце, тригона Зевса, с участием [Ареса, пределах ?],
 30 мономойра [?, в части x], в шаге [x, в ветре ? ...], декан 1.
 [Жребий Эроса?]
 Тре[тий Жребий, таковой Эроса, был найден],
 35 [совершающим] своё [движение по долготе]
 Фр. 1, кол. iii в женс[ком, человекообразном] Зо[диакальном Знаке]
 Дева (*остатки*)
 3–5 (*остатки*)
 6 ... западный ветер, [...]
 Жребий [Необходимости]
 Четвёртый Ж[ребий, называемый]
 [Н]еобходимост[ь], был найден, [совершающим] своё [движение по долготе]
 (*нет дальше видимых остатков*)

Комментарий Джонса, основанный на фактических данных пределов, деканов и мономойры, предполагает, что Жребий Фортуны, вероятно, выпадает около 7° Девы, который с Асцендентом в $\delta 22^\circ 11'$, поместили бы Жребий Даймона также 15° от Асцендента в противоположном

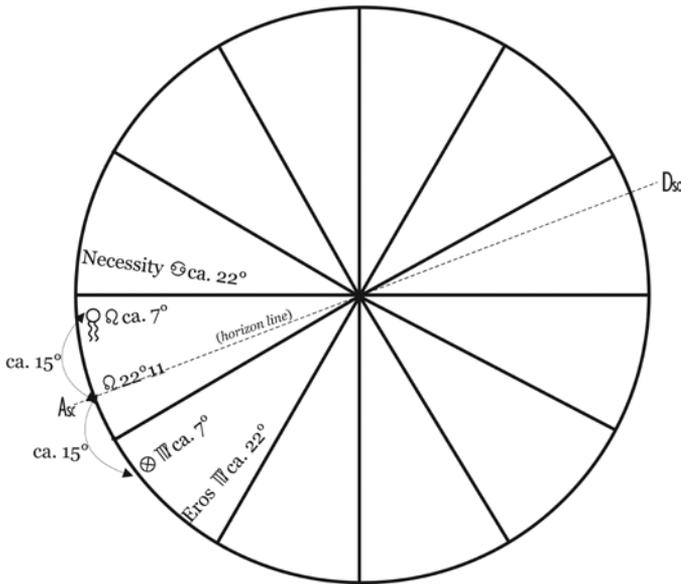

РИСУНОК 10.8 Гороскоп по. 4277, Астрономический Папирус из Оксиринах, ночной гороскоп.

направлении (в дневном движении или по часовой стрелке), около 7° Льва.

Третий, упоминаемый Жребий, предполагается Эроса (поскольку есть текстовое свидетельство того, что четвёртым Жребием является Необходимость [*Anankē*]), и он находится в Знаке Девы. Если значение 7° правильное для Фортуны и Даймона (около 15° от Асцендента), то Жребий Эроса должен выпасть вблизи 22° Девы, и, тем самым, Жребий Необходимости сформирует другую часть симметрии в 22° Рака. Так как это ночной гороскоп, то используемые формулы должны быть таковыми Валенса, где Эрос = Asc + Фортуна - Даймон, а Необходимость = Asc + Даймон - Фортуна.

Наш четвёртый гороскоп не является, строго говоря, 'Эллинистическим', поскольку он датирован 905 г. н. э., в Византийскую эпоху. Однако, так как интерпретация, сопровождающая его, является сугубо Эллинистической по своему виду (там есть частое упоминание Птолемея и Доротей), и он использует Жребий Эроса, то он может рассматриваться как 'нео-Эллинистическим' гороскопом. Это гороскоп рождения Императора Константина VII Багрянородного, и одна из его ценностей (кроме, конечно, его очевидной ценности в качестве примера подробной интерпретации, использующей Эллинистические методы) - это цитаты Доротей, которые не фигурируют в Пахлави/Арабской версиях *Carmen Astrologicum*. Особенно полезным является использование и интерпретация ряда Жребиев в гороскопе: Фортуны, Даймона, Средств к существованию (*bios*), Брака, Дружбы, Эроса и

Военной Службы. Дэвид Пингри сделал критическое издание и комментарий в 1973 году.¹³¹

Наше рассмотрение будет ограничено Жребиями Фортуны, Даймона и Эроса. Так как все планетарные положения, Углы и Жребии даны в этой рукописи более подробно, чем в предыдущих гороскопах, рассмотренных здесь, легче для нас дублировать то, что астролог делал, когда составлял гороскоп. Рисунок 10.9 показывает, в форме гороскопа, данную информацию:

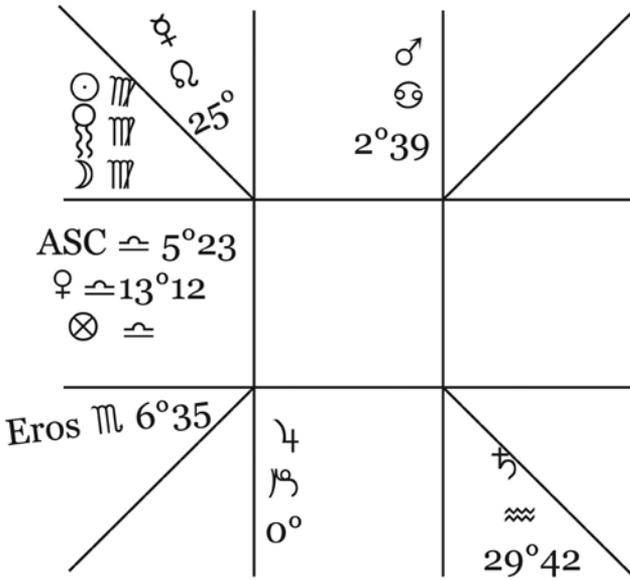

РИСУНОК 10.9 Гороскоп рождения Константина VII Багрянородного, текстовые положения планет, Углов и Жребиев.

Мы знаем, что Асцендент – $\approx 5^{\circ}23'$ [iv.3, стр. 223], Жребий Фортуны находится в Весах в первом Доме (с Венерой) [viii.1–2, стр. 225], Жребий Даймона находится в Деве с Луной [iii.2, стр. 223], Жребий Эроса находится в ♀ $6^{\circ}35'$ [xiv.3, стр. 228], а Солнце и Луна оба находятся в Деве и падающие (Луна в Деве, ‘появляющаяся и телесно сепарирующая от Солнца’ [v.1.3–4, стр. 224]; Солнце и Луна падающие [iv.1.2–3, стр. 223]). Гороскоп дневной. В дневном гороскопе Жребий Фортуны занимает свою дугу от Солнца до Луны и оттуда, от Асцендента в том же нап-

131 D. Pingree, ‘The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus’, *Dumbarton Oaks Papers* 27 (1973): 217 + 219–31.

равлении. Жребий Даймона дневной – это дуга от Луны до Солнца и оттуда, от Асцендента в том же направлении. Так как Жребий Фортуны находится в Весах, а Жребий Даймона в Деве, то Солнце должно быть раньше по Зодиакальной долготе, чем Луна.

Рассмотрев, как Византийский астролог рассчитывал Жребий Эроса, мы можем видеть, что он использовал формулу Фирмика для дневного гороскопа, днём от Даймона до Фортуны, таким образом, Asc + Фортуна – Даймон.¹³² Мы можем далее установить возможные градусы Солнца и Луны. Как указано в тексте, Асцендент – $\approx 5^{\circ}23'$, а Жребий Эроса – $\mathcal{M}$, $6^{\circ}35'$. Используя формулы Даймон/Фортуна для Жребия Эроса, мы узнаем, что Эрос находится вдвое дальше от Асцендента, как Солнце находится от Луны. Расстояние между Асцендентом и Эросом – $31^{\circ}12'$. Половина из этого составляет $15^{\circ}36'$. (Это дуга между Солнцем и Луной, Асцендентом и Фортуной, и Асцендентом и Даймоном.) Мы знаем, что и Солнце и Луна находятся в Деве, Жребий Фортуны находится в Весах¹³³ и Жребий Даймона находится в Деве. Если мы добавим $15^{\circ}36'$ к $\approx 5^{\circ}23'$ Асцендента, то мы получим $\approx 20^{\circ}59'$; это Жребий Фортуны. Если мы вычтем $15^{\circ}36'$ от $\approx 5^{\circ}23'$ Асцендента, то мы получим $\mathcal{M}$ $19^{\circ}47'$; это Жребий Даймона. Если мы подключим дневную формулу Фирмика для Жребия Эроса (Asc + Фортуна – Даймон), используя эти значения, то мы добавим $\approx 5^{\circ}23'$ и $\approx 20^{\circ}59'$ ($185;23 + 200;59 = 385;83$). Затем мы вычтем $\mathcal{M}$ $19^{\circ}47'$ ($385;83 - 169;47 = 216;35$) и получим точное значение, данное в тексте: $\mathcal{M}$, $6^{\circ}35'$! Солнце и Луна должны, в таком случае, быть в отдалении $15^{\circ}36'$. Предположим, что Луна настолько близка к концу Девы, насколько это возможно, $\mathcal{M}$ $29^{\circ}59'$. Если мы вычтем $15^{\circ}36'$ из того, то мы получим $\mathcal{M}$ $14^{\circ}23'$, или 15-ый градус Девы для Солнца (как Пингри утверждает).¹³⁴

132 Пингри нашёл градус Жребия Даймона обратным действием из положения Жребия Эроса, и всё же способ, которым он рассчитал не согласуется ни с точным положением Жребия Эроса, ни с его собственным расчётом относительно дуги между Солнцем и Луной. Одна из проблем заключается в том, что Пингри использовал неправильную формулу для Жребия Эроса: он утверждает, что Жребий Эроса 'вычислен из Жребия Демона (который находится в Деве; см. п.12), Меркурия и Асцендента' (там же, 221). Я не нашла античного текста, дающего такую формулу. Обычные формулы – это те, которые я назвала Герметическими и Египетскими, и ни одна из них не включает Меркурий. Я думаю, что Пингри, ошибочно, смог получить положение, близкое к Жребию Эроса, используя формулу Asc + Меркурий – Даймон. Используя положение в Пингри для Жребия Даймона, которое он принимает как 26° Девы, и положение в гороскопе Меркурия в 25° Льва, он получает $\mathcal{M}$, $6^{\circ}23'$, что, несомненно, близко к $\mathcal{M}$, $6^{\circ}35'$. И всё же, я считаю, что я точно установила, как Жребий Эроса был рассчитан Византийским астрологом. См. выше, этот параграф.

133 Он с Венерой, 'своим собственным хозяином Обитатели (House-master)' (VIII.2.6; стр. 225), а Венера находится в Весах на Асценденте.

134 Pingree, 'Constantine', 220. (На самом деле, Луна только, что переместилась в Весы, но мы будем продолжать, как если бы она всё ещё была в Деве, в соответствии с интерпретациями Византийского астролога.)

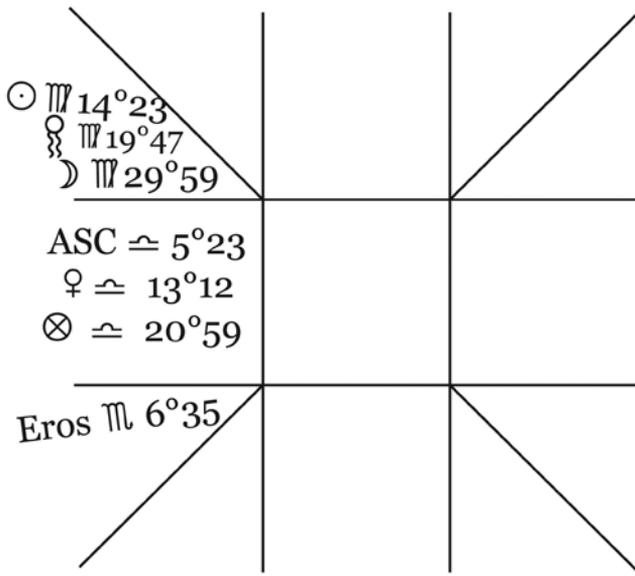

РИСУНОК 10.10 Гороскоп рождения Константина VII Багрянородного, рассчитанный с положениями Солнца, Луны, Жребиев Фортуны и Даймона, на основе текстовых подсказок. Гороскоп дневной.

Этот гороскоп, с его обширной интерпретацией, говорит нам, что даже в Византийскую эпоху некоторые астрологи всё ещё использовали, сравнительно, чистые, Эллинистические техники в своём анализе гороскопа.¹³⁵

А как насчёт трёх гороскопов, которые используют Герметические формулы? В сравнении с теми, которые используют Египетские формулы, два более поздние по времени (считая, что пример у Олимпиодора рассчитывался не ранее, чем 564 г. н. э., и, что Абу Машар был после 825 г. н. э.)¹³⁶, чем, возможно, три из четырёх гороскопов¹³⁷, и работа Абу Машара не является строго Эллинистической, так как работа, в которой фигурирует этот гороскоп, *De revolutionibus nativitatum*, упоминает Персидские техники, указы-

135 Есть катархический гороскоп Византийской эпохи в *ссав* VIII/1, 253–55, который упоминает четыре Жребия: Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости; но рассчитывается только Жребий Фортуны, и ни один из Жребиев не интерпретируется. Однако, остальная интерпретация выглядит в Эллинистической манере.

136 См. D. Pingree, ‘Abū Ma’shar Al-Balkhī, Ja’far ibn Muhammad’, в *Dictionary of Scientific Biography*, vol. 1, ed. C. C. Gillespie (New York: Scribner, 1970), 32–39, точно 33.

137 Мы можем предположить, что *ARO* #4277 является до 564 г. н. э., когда Олимпиодором был написан комментарий.

вающие Асцендент, как 'Замоктар (Zamoktar)', а также технику Фирдара¹³⁸. Недавно обнаруженный гороскоп 319 г. н. э. является единственно явным примером формул Павла в античности. Вот краткий обзор каждого из этих гороскопов.

P. Berlin 9825 – в настоящее время один из самых полных сохранившихся гороскопов, которыми мы располагаем. Хотя первая часть папирусного свитка отсутствует (которая, вероятно, включала бы имя, дату и время гороскопа, и положение Солнца), Джонс восстановил дату из других планетарных положений и положений Жребиев. Даны все семь Жребиев Павла, с их долготой (Знак, градус, минута), наряду с владыками Знаков Зодиака и пределов каждого Жребия. Многие другие астрологические и астрономические данные, также приведены.¹³⁹

Гороскоп у Олимпиодора изображён посреди списка формул Жребиев. Текст очень повреждён.¹⁴⁰ Вот то, что мы можем установить: Жребий Фортуны находится в 17° Козерога, Жребий Даймона находится в 22° Близнецов и Жребий Эроса находится в 12° Близнецов. Более короткая дуга между Фортуной и Даймоном составляет 155°; более длинная дуга 205°. Так как Асцендент должен быть равноудалён от этих положений, то Асцендент должен быть либо ♎ 4°30', либо ♌ 4°30'. При этом, если мы рассчитываем их по Египетским формулам, то Жребии Необходимости и Эроса должны быть (в случае Асцендента ♎ 4°30') ♌ 29°30' или ♍ 9°30'; или (в случае Асцендента ♌ 4°30') ♎ 29°30' или ♏ 9°30'. Ни один из них не согласовывается с Жребием Эроса, указанному в тексте как 12° Близнецов. Поэтому можно сделать вывод, что Египетская формула, в любом варианте, не используется. Мы не можем с уверенностью заключить, что формула Павла для Эроса используется (так как мы не знаем положения Венеры), но не исключено.¹⁴¹

Гороскоп в *De revolutionibus nativitatum* Абу Машара даёт полные и точные положения гороскопа.¹⁴² Для определения Жребиев, упомянутых в тексте, включая Герметический Жребий Необходимости, даны следующие положения: Солнце в ♌ 15°57', Луна в ♋ 12°43', Асцендент в ♋ 2°54', Меркурий в ♌ 22°07', Марс в ♌ 10°29' и Юпитер в ♌ 20°26'.¹⁴³ (Меркурий и Юпитер оба ретроградные, но это не повлияет на расчёт

138 Abū Ma'shar, *De rev. nat.*, касательно Замоктара, III, 1 (Pingree, 126.3–6, 129.10, 20); касательно Фирдара, I, 5, 8; IV, 1–7 (Pingree, 15.3–7, 24.3–7, 181–206).

139 Эта информация взята из примечаний Джонса, которые он любезно предоставил мне. Я надеюсь написать анализ и комментарий на этот гороскоп после его первой публикации.

140 Olympiodorus (Voer, 59.8–15). См. Приложение 10.С касательно этого текста.

141 Подсказки в тексте указывают на то, что Венера находится в Деве. Если мы предположим, что Венера находится в 1° Девы, и допустим, что гороскоп дневной с Асцендентом ♎ 4°30', то дуга между Жребием Даймона в 22° Близнецов и 1° Девы будет 69°, что добавляя к Асценденту ♎ 4°30' получаем ♋ 13°30', весьма близко к текстовому положению 12° Близнецов для Жребия Эроса.

142 Abū Ma'shar, *De rev. nat.* (Pingree, 126.21–132.7). Более подробно см. Приложение 10.С.

143 Там же, 126.24–26, 128.1–4, 129.1.

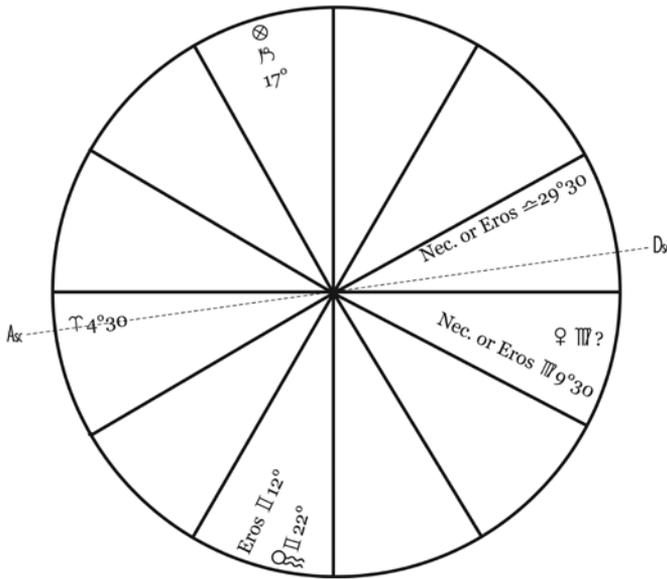

РИСУНОК 10.11 Гипотетический гороскоп Олимпиадора.

Жребиев.) Это ночной гороскоп, так что Жребий Фортуны будет использовать дугу от Луны к Солнцу и отсюда от Асцендента, а Жребий Даймона будет использовать дугу от Солнца к Луне и отсюда от Асцендента. Жребий Фортуны – δ 6°08', а Жребий Даймона – ζ 29°40'. Жребий Мужества (Courage) дан в тексте, как пребывающий 4°20' от Асцендента, который оказывается в γ 7°14'.¹⁴⁴ Использование Герметической формулы для этого Жребия ночью даёт γ 7°15'. Жребии Победы (Victory) и 'Интеллекта и Разума Натива (Intellect and Native Wit)' (как Абу Машар называет Герметический Жребий Меркурия) дан в тексте, как пребывающий в Тельце, в большей долготе, чем Жребий Мужества.¹⁴⁵ Использование ночной Герметической формулы для Победы даёт положение γ 12°08'. Использование ночной Герметической формулы для Необходимости даёт положение γ 18°53'.¹⁴⁶ Оба эти Жребия идеально вписываются в текстовые описания.

144 Там же, 130.1–2. 'Я нашёл 4 градуса 20 минут между градусом Метки Часа и Жребием Храбрости (Bravery)...'. Εὐρον δὲ μεταξὺ τῆς ὠροσκοπούσης μοίρας καὶ τοῦ κλήρου τῆς ἀνδρείας μοίρας ὄλεττά κ...'

145 Там же, 129.3–8, 130.1–131.19. Абу Машар имеет дело только с тем, что выпадает в Метку Часа, которая является Тельцом. Жребии упоминаются в последовательности через это место.

146 Может ли Абу Машар говорить о некоем другом Жребии, чем Герметический Жребий Меркурия, формула которого использует Фортуны и Меркурий? В *Abbreviation* Абу Машар перечисляет 'Жребий интеллекта и глубокой мысли', который 'берётся днём от Сатурна к Луне, ночью наоборот, и <градус> отбрасывается от Асцендента'. (*Abbreviation 1*, 77 [no. 44]; *Abbreviation 2*, 48 [no. 44]). Но расчёт этого Жребия с использованием планетарных положений, приведённых в данном примере, даёт $\approx$ 13°37', что не соответствует текстовому описанию этого Жребия, пребывающего в Тельце. Расчёты по любой из Египетских формул для Необходимости также не дают Тельца. Так что представляется довольно ясным, что в этом примере гороскопа в *De rev. nat.* Абу Машар использует Герметическую формулу Жребия Необходимости.

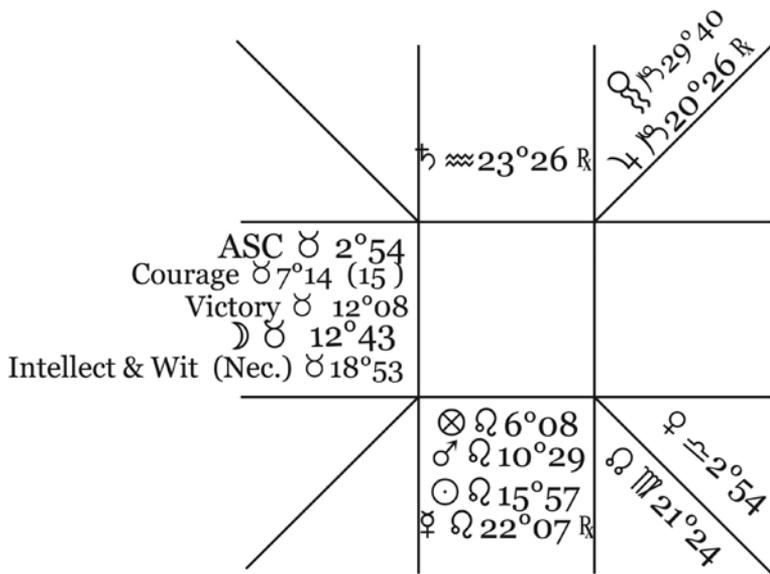

РИСУНОК 10.12 Гороскоп Абу Машара из *De revolutionibus nativatum* 3.1.

Хотя этот гороскоп находится за пределами чисто Эллинистического спектра, он интересен по двум причинам. Во-первых, он явно использует Герметические формулы для планетарных Жребиев. Во-вторых, он не называет Герметический Жребий Меркурия 'Необходимость', но 'Жребий Интеллекта и Разума Натива' (*κλήρος τῆς φρονήσεως καὶ τῆς συνέσεως*), и он, как представляется, не является зловердным Жребием в любом случае, вопреки обычному описанию этого Жребия. Это может быть ключом к дальнейшему рассуждению о том, что этот Жребий представляет в интерпретации. Теперь мы обратимся к интерпретации как Жребиев, так и концепций, лежащих в их основе.

3 Интерпретация Жребиев в Контексте

В астрологической системе, используемой Валенсом, Фирмиком и другими, Эрос и Необходимость являются дополнением к Фортуне и Даймону. Они двойники, равноудалённые от точки воплощения (Асцендента), и они связаны этим равноудалением. Они не являются истинными противоположностями, как Эрос и Эрис, но в астрологической практике они становятся таковыми – Эрос, например, сигнифицирует дружбу, а Необходимость сигнифицирует врагов. И всё же друзья и враги связаны – один притяжением, другой отталкиванием.

Они больше похожи на обратные стороны одной медали. (Сложно психологически признать это – кто желает думать, что они чем-то похожи на своих врагов?)

Эрос и Необходимость в действительности (в пространственном отношении в гороскопе, если не метафорически другими способами) являются отражением друг друга (как Фортуна и Даймон). Зеркала, конечно, отражают, но то, что мы видим в зеркале это не действительность образа, но обращённость. И всё же, и действительность и образ связаны, ибо без подлинного тела перед зеркалом нет образа. В астрологическом гороскопе зеркальные образы Эроса и Необходимости визуально показывают эту связь. Вопрос, который мы можем задать сейчас, почему? Какие могут быть причины для связи Эроса и Необходимости?

3.1 Связывающие Системы

Может ли Эрос быть двойником Необходимости в астрологии, так как они оба являются системами связывания? В Мифе об Эре, Герметических писаниях и Орфической теогонии, Необходимость является существенной в представлении мира, которое включает небесную систему звёзд и планет. Веретено Необходимости является центральным полюсом вокруг которого связан воедино космос. Эрос также является в основе связывающим, объединяющим, соединяющим принципом. Филологический анализ Хайнца Шреккенберга *anankē* нацелен на то, чтобы семантически связать *anankē* с таким связывающим словом, как *desmos*.¹⁴⁷ Она может также происходить от основного значения *ἀναγκάζω*, ‘взять в свои руки’¹⁴⁸. (А *ἀναγκάζω*, в свою очередь, относится к таким словам, как *ἀγκάλη*, ‘согнутая рука’; *ἀγκάς*, ‘в руки’; и *ἄγκος*, ‘изгиб’).¹⁴⁹ Этимология Эроса неизвестна¹⁵⁰, но, безусловно, Эрос уже давно ассоциируется с союзами, порождёнными любовью. Эрос также является творческой, соединяющей и связывающей силой в космологиях Гесиода, Парменида, Эмпедокла, *Hermetica*, Халдейских Оракулах и Орфических текстах. В астрологии,

147 Н. Schreckenberg, *Ananke: Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs* (Munich: Beck, 1964), напр. 8, 175–176. Onians, *Origins of European Thought*, также приводит обширное исследование связывающих слов и их применений, в том числе к необходимости и любви; см., особ. 332–33, 368–73, 403.

148 Chantraine, Tome I, 83. Напомним об Орфической Ананке-Адрастеи, простирающей свои руки и охватывающей весь космос, а также о Платоническом космосе с Ананке, в качестве его оси, окружённой узлами света, ‘узлами небес... которые удерживают вместе круг вселенной’ (*Rep.* 616c),... εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς σύνδεσμον τοῦ οὐρανοῦ... οὕτω πᾶσαν συνέχον τὴν περιφορὰν... Onians, *Origins of European Thought*, 332, также отмечает эту чвззь между Ананке и связыванием.

149 LSJ, s.v.

150 Chantraine, Tome II, 364, ‘inconnuе’; Frisk, Band I, 547, ‘ohne Etymologie’.

явно через Жребии, есть заведомые связи между Эрос и Ананке, двумя связывающими принципами, выражение которых происходит поразному. Одно может быть более приятным связыванием, чем другое, но оба характеризуются своей способностью образовывать связи.

3.2 **Выбор и Убеждение против Силы и Принуждения**

В астрологии Жребий Эроса сигнифицирует добровольные союзы и желания по выбору, тогда как Ананке, по своему значению, принудительная: самые ранние, более фундаментальные значения Жребия Необходимости были союзами, которые не были по выбору, т. е. врагами, с которыми *нужно* бороться, в отличие от друзей. Эти сигнификации для Жребиев, в том числе тот факт, что астрология объединяет Эрос и Ананке таким образом, обязывают нас взглянуть на культурные вовлечения Эроса и Ананке с точки зрения выбора и силы.

В кадуцее Макробия, Необходимость является узлом, нечто связывающее, тогда как Эрос является поцелуем, добровольным соединением. И всё же, это может быть не таким чёрно-белым, как представляется. Узел Геркулеса может быть использован не только для связывания силой, но и для защиты, для обеспечения безопасности. Говорят даже, что для излечения ран.¹⁵¹ С Эросом, тоже, есть парадокс, ибо греческая мифология полна людей, поражённых стрелами Эроса и принуждённых к любви. Присутствует также идея желания (Эрос) против необходимости (Ананке)¹⁵²; то, что мы желаем, не обязательно то, что нам необходимо. Парадоксальнее, но удовлетворение наших потребностей позволяет нам выжить.

Ассоциации между Эросом и убеждением, и Ананке и силой или принуждением, значительны; эти двое связаны тем, что оба они дают определённый результат, но один допускает возможность выбора (или, по крайней мере, иллюзию его), а другой отвергает выбор. Оба, однако, могут быть необходимы для объединения, чтобы нормально функционировать.

У Геродота (8.11.2) Фемистокл прибывает на Остров Андрос с двумя богинями, Пейто и Ананке¹⁵³. В *Государство* (519e), Платон говорит нам, что правители идеального государства будут управлять гражданами 'как убеждением, так и необходимостью'¹⁵⁴ (возникает

151 Pliny, *HN* xxviii, 17.63: 'Vulnera nodo Herculis praeligare mirum quantum ocior medicina est...'. 'Перевязывание ран Геркулесовым узлом делает исцеление, чудесным образом, более быстрым...' (перев. Джонса). Латынь цитируется по R. Ferwerda, 'Le serpent, le nœud d'Hercule et le caducée d'Hermès. Sur un passage orphique chez Athénagore', *Numen* 20, no. no. 2 (1973): 104–15, точно 11, прим. 28.

152 Спасибо Saara Leskinen за то, что указала на это.

153 Herodotus, *Histories*, trans. Godley, viii, 11.2 (Rosén, II, 363.116–117):... ὡς ἦκειεν Ἀθηναῖοι περὶ ἐσωτοῦς ἔχοντες δύο θεοὺς μεγάλους, Πειθῶ τε καὶ Ἀναγκαίην... '... поскольку Афиняне взяли с собой двух великих богов, Убеждение и Необходимость...'

154 ... συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκη...'

вопрос, есть ли у Фрейда идея для его обсуждения Эроса и Ананке).

В Греческой иконографии Пейто (Убеждение) зачастую связывается с Эросом или Афродитой (особенно с Афродитой Пандемос)¹⁵⁵. В некоторых представлениях Пейто или её Римский двойник Суада, как говорят, имеет кадуцей у своих ног, кадуцей, в этом случае, вероятно, является символом мира.¹⁵⁶ Но кадуцей также может символизировать как убеждение, так и принуждение.

Убеждение и принуждение поднимают проблему разума (*logos*)¹⁵⁷; можно убедить разумом, тогда как в принуждении сожно принудить к разуму. Разум может, однако, заменить Необходимость.¹⁵⁸ В *SH VII*¹⁵⁹, Гермес говорит о трёх видах ‘бестелесных’, которые влияют на человеческие жизни, первый, согласно Провидению, второй, согласно

155 Среди многочисленных примеров, килик вазописца Мидия показывает Пейто и Эрос, убеждающих Демонассу (Музей Гетти); Павсаний сообщает (*Description of Greece* 1, 22.3) о культе Пейто и Афродиты в Акрополе; более подробно см. раздел о Пейто в А. С. Smith, ‘Athenian Political Art from the Fifth and Fourth Centuries ВСЕ: Images of Political Personifications’, *Dēmos: Classical Athenian Democracy*, ed. Christopher W. Blackwell, издание 18 января 2003 г. (A. Mahoney and R. Scaife, eds, *The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities* [<http://www.stoa.org>]): 1–26, точно 20. http://www.stoa.org/projects/demos/article_personifications?page=20&greekEncoding=UnicodeC (по состоянию на 1 января 2009 г.).

156 М. О. Howey, *The Encircled Serpent: A Study of Serpent Symbolism in All Countries and Ages* (New York: A. Richmond Co., 1926, repr. 1955), 73. В *De astronomia* (II, 7), касательно созвездия Лиры, Гигин рассказывает о происхождении кадуцея. В этой версии Гермес использует свой жезл для разделения двух борющихся змей друг от друга, тем самым кадуцей становится символом мира.

157 *Logos* имеет множество значений (пять с половиной столбцов в LSJ), включая связь, часть, расчёт, речь, слово, изречение и даже оракул. За идеи, изложенные в этих двух параграфах, я обязана R. Hand, ‘Fate and Astrology: Some Ancient Insights’, *The Mountain Astrologer Mercury Direct* section (February/March 2006): 2–11, особ. 5–6.

158 То, что Необходимость и *logos* рассматривались как отдельные, не является уникальным для Герметистов. Они не были первыми, кто задумывался о необходимости и *heimarmenē*. Левкипп утверждает, что ‘всё в соответствии с необходимостью, и это является на самом деле *heimarmenē*. Ибо он говорит в “Касательно Ума”, что ничего полезного не прибавляет напрасно, но всё и от разума и по необходимости’. D-K, II, 81.3–6, Leucippus B2: Λεύκιππος πάντα κατ’ ἀνάγκην, τὴν δ’ αὐτὴν ὑπάρχειν εἰμαρμένην. λέγει γὰρ ἐν τῷ Περὶ νοῦ· οὐδὲν χρήμα μάτην γίνεται, ἀλλὰ πάντα ἐκ λόγου τε καὶ ὑπ’ ἀνάγκης. (частично цитируется в L. Edmunds, ‘Necessity, Chance and Freedom in the Early Atomists’, *Phoenix* 26, no. no. 4 (1972): 342– 57, точно 343). См. также *Timaeus* 47e–48a; Cicero, *De natura deorum* 1, 20.55.

159 *SH VIII* (Nock and Festugière, *SH III*, 47–48); Scott, *Hermetica*, I, 420–23. Этот отрывок связан, как говорит Фестьюжер (III, lxi), с Excerpt VII (который чётко упоминает фрагмент Парменида из Аэция, обсуждённый ранее); в Excerpt VII, Проноя и Необходимость стоят над божественным порядком, а Дике стоит над людьми, которые находятся под *Heimarmenē* через свои действия. Excerpt VIII затем продолжает обсуждение *Pronoia*, Необходимости и *Heimarmenē*.

Необходимости и третий, согласно Судьбе (*Heimarmenē*).¹⁶⁰ Первый – ноэтический и имеет *logos*; второй – не-рассудочный (*alogos*), но может быть направляем первым; и третий бестелесный – это форма и атрибуты тела.¹⁶¹ Первое бестелесное, если оно ‘приближается к Богу’, то говорится, что не подчинено Необходимости, но будет в соответствии с Провидением.¹⁶²

В Мифе Тимарха у Плутарха (*De genio Socratis*, 591d-592c) высшая часть души, ноэтическая, ‘рассудочная’, следует за даймоном; и мы уже видели даймона, связанного с третьим уровнем *pronoia* (Провидением)¹⁶³. Так, по крайней мере, в Герметической традиции, есть возможность избежать Необходимости, посредством достижения *logos*. Это, в таком случае, является путём для человека избежать некоторых видов судьбы (вызванных *alogos*, которая является результатом *agnoia* [неведения], а не *pronoia*).

3.3 **Фортуна и Необходимость; Дух и Любовь; Даймоны и Реальность**

Необходимость также соединяется с удачей или шансом в греческой литературе; например Текмесса, в *Аяксе* Софокла (Lloyd-Jones and Wilson, строка 485), говорит о *ἀναγκαία τύχη*, необходимым шансе. Есть несколько способов интерпретировать это:

1) Необходимо, чтобы шанс существовал; 2) шанс необходим в мире

160 SH VIII.1, (Nock and Festugière, *SH* III, 47):... ἀλλ' ἔτι με ἀνάμνησον τίνα ἐστὶ τὰ κατὰ πρόνοιαν καὶ τίνα <τὰ> κατ' ἀνάγκην, ὁμοίως καὶ κατ' εἰμαρμένην; [Тат Гермесу]:... но напомни мне ещё раз, что происходит согласно Провидению, что согласно Необходимости, а также согласно *Heimarmenē*?

161 SH VIII.2-4, там же, III, 47:... τρία εἶδη ἀσώματων· καὶ τὸ μὲν τι ἐστὶ νοητόν... ἐξ αὐτῆς τῆς πρώτης καὶ νοητῆς οὐσίας. Εἰσὶ δὲ καὶ ἐν ἡμῖν τοῦτω ἐναντία σχηματότητες· τοῦτο ὑποδέχεται... πρὸς τίνα λόγον... τρίτον δὲ ἐστὶν εἶδος ἀσωμάτων ὃ περὶ τὰ σώματά ἐστι συμβεβηχός... [2] [Гермесу Тату]:... есть три бестелесные формы; первая – нечто ноэтическое... из своей собственной первой и ноэтической сущности (*ousia*). [3] Есть также в нас проивостоящие формы к этому; это [ноэтическая форма] получает [их]... в соответствии с некоторой разумностью (*logos*)... [4] Третья бестелесная форма касается того, что происходит с телом...’.

162 SH VIII.5-7, там же, III, 48: ἡ μὲν οὖν νοητὴ οὐσία, πρὸς τῷ θεῷ γενομένη... ὑπὸ ἀνάγκην οὐκ ἔστιν... τὸ δὲ ἄλογον πᾶν κινεῖται πρὸς τίνα λόγον· καὶ ὁ μὲν λόγος κατὰ πρόνοιαν, τὸ δὲ ἄλογον κατ' ἀνάγκην, τὰ δὲ περὶ τὸ σῶμα συμβεβηχότα κατ' εἰμαρμένην. [5] Ноэтическая сущность (*ousia*), когда она приближается к Богу... не находится под Необходимостью... [6] Не-рассудочная [часть] движется всецело согласн рассудочной. [7] А рассудочная – согласно Провидению, не-рассудочная согласна Необходимости, а всё то, что постигает тела, согласно *Heimarmenē*.’

163 См. Глава 1, 2.1 31-33.

или для функционирования мира; 3) шанс, он же удача, требует определённых действий.¹⁶⁴ В трагедии, я полагаю, именно событие/знание (или не-событие/неведение) то, что ведёт неизбежно к трагическому концу. (Если только он знал...)

Что мы можем вынести из этого касательно Жребиев в астрологии? В Павло-Герметической формуле Необходимость связана с Меркурием и *Фортуной*; это принадлежит материальному миру и, следовательно, к тому, что происходит с телом. Мы думаем о шансе, как о случайности, но эта связь с Необходимостью, которая предопределена, предполагает вовсе не случайность. Мы вновь возвращаемся к Мифу об Эре и принуждении душ выбирать жизнь в том порядке, в котором их назначают жребии. Жребии разбросаны; души подбирают их, вероятно, случайным образом; но именно эта случайная неупорядоченность, в конечном счёте, определит жизнь, которую они выбирают.

Во всём этом даймონ буквально зависает над нашими головами (как в Тимарховом мифе)¹⁶⁵. И Необходимость и Эрос называются даймонами; и именно даймон избран охранять и направлять наши жизни. Здесь, как представляется, происходит тайное соглашение между собой и нашим даймоном, ибо мы выбираем нашего даймона – он не выбирает нас. Личный даймონ не заставляет выбирать именно его; нам предоставляется окончательный выбор, но как мы только это сделали, даймон становится нашей направляющей силой. Даймон, как посредник между богами и людьми, приходит из нозтического мира, но он направляет нас как в физическом мире, так и нозтическом мире.

Этот вид ‘одновременной (both/and)’ дуальности (т.е., ‘даймонической’ дуальности, которая является как физической, так и нозтической) проявляется в формуле Фортуна/Даймон для Жребиев Эроса и Необходимости: Жребий Необходимости, может показаться, подчёркивает больше ограничения физического мира, а Жребий Эроса душевного счастья, но оба сформированы из Жребиев Фортуны и Даймона, и показывают переживания как тела, так и души/духа. Они также являются выражением даймонического *ethos* (*этоса*), соединяющего миры.¹⁶⁶

164 Что касается Греческой физике, то взаимосвязь между необходимостью и шансом/удачей является проблематичной; это обсуждается, напр., в *Физика* 2.4 Аристотеля. Более подробно о физике, необходимости и шансе см. Edmunds, ‘Necessity’ and R. Sorabji, *Necessity, Cause and Blame: Perspectives on Aristotle’s Theory* (London: Duckworth, 1980).

165 Plutarch, *De genio Socratis*, 591e. См. ниже, прим. 166.

166 *Timaeus* 81d–e рассказывает о душе после смерти, освобождённой от своих уз, и с радостью излетающей из тела; это похоже на Миф Тимарха в *De genio Socratis* 590b–c, где душа высвобождается из тела Тимарха после того, как его ударили по голове. Здесь удар по голове, вызывающий освобождение, может быть вызван тем, что высшая часть души находится в голове, где пребывает даймон, как говорится в *Timaeus* 90a; в Мифе Тимарха даймон парит над душой, соединённый нитью – опять же, нечто, что связывает её – и притягивает ту часть души, которая ответственна перед ним. (См Onians, *Origins of European Thought*, 334–37 касательно взаимосвязи между связыванием и нитями.)

Эрос является и телом и душой, как это понимает Плутарх. Это проявление в материальном мире влечения, которое мы не можем видеть физически, но только воображением. (Тем самым, он является, по-другому, даймолическим. Он исходит из мира, находящимся за пределами того, в котором мы живём.) Эрос не является двупредельным (either/or), но одновременным (both/and).

Эрос является также как земным, так и небесным (Эрос Ouraniou и Эрос Pandemou *Пира* Платона). Возможно, Грекам трудно согласовать 'сексуальное желание' части Эроса с 'творческой силой' и 'небесным разумом' рчасти Эроса. В других культурах (таких как Египетская), от которых Греческая астрология взяла ряд доктрин, эта дихотомия вообще-то не играла роли. Но Жребий Эроса, в интерпретации и расходящихся формулах, похоже, имеет эту же дихотомию. Эрос в своей Фортуна/Даймон формуле может иметь больше общего с общими возможностями союзов и объединений в жизни человека, но связь Жребия с Афродитой переносит его в мирское и материальный мир друзей и сексуальной любви. Эллинистическая астрология зачастую, по-видимому, проходит эту тонкую грань между идеальным и реальным. Или, возможно, астрология стремится согласовать эти две позиции, чтобы показать людям возможности в общем и универсальном смысле, а также возможности в сингулярном и частном смысле применительно к своему собственному частному гороскопу.

И наконец, в чём смысл, лежащий в основе создания Жребиев Эроса и Необходимости от Жребиев Фортуны и Даймона? Иначе говоря, Любовь и Необходимость в астрологии проистекают из Шанса/Фортуны и Даймона/Духа. Здесь, в буквальном смысле, в гороскопе рождения, представлено утверждение о человеческой культуре и религии, которое связывает эти фундаментальные принципы и применяет их к человеку в рамках этой культуры. Безусловно, большинство людей, кто обращались к астрологам в Эллинистический период, не спрашивали бы таких высоких философских изложений; они интересовались обычными вопросами о любви, работе и качестве жизни, что является постоянным в человеческой жизни. Но, сочетанием земного и небесного, астрология допускает выражение как материального и духовного (божественного и даймолического) мира, и косвенно и явно включает их в свою технику.

Эпилог: Возрождённый Кадуцей

Немногие исследования кадуцея даже рассматривают астрологические связи с ним. (Фактически, исследований кадуцея не так уж много, и те, которые существуют, как правило, сосредоточены на медицине или

на змеях и их ролях.)¹⁶⁷ Только два содержат нечто относящееся к нашему исследованию. Р. Ферверда (Rein Ferwerda) имеет дело именно с цитатой Афиногора, которую мы приводили ранее. Он отмечает, что змеи способны предсказывать и ассоциируются с прорицателями и имеют целительные силы.¹⁶⁸ Он говорит об узле Геркулеса как о связывании и исцелении.¹⁶⁹ Ферверда не упоминает астрологического значения для кадуцея, хотя он видит космогоническое и метафорическое значение духа/тела.¹⁷⁰

Второе исследование, проведённое Жаном Бульнуа (Jean Boulnois), в основном связано с дравидийским происхождением кадуцея, но два раздела его книги представляют интерес. Во-первых, он описывает статую из Митреума в Остии, которая содержит многие Орфические черты, которые мы видели в статуе Фанеса-Протогонеса, а также кадцей. Кюмон приводит рисунок:

РИСУНОК 10.13

Митраистский Кронос, представляющий Эон или Безграничное Время, Митреум в Остии, 190 г. н. э.¹⁷¹

167 Мы уже упоминали Howey, *The Encircled Serpent*; и Ferwerda, ‘Le noeud’ (Исследование Ферверда полезно как в отношении источников, которые он цитирует, так и в отношении того, как завязать узел Геракла, 110); кроме того J. Boulnois, *La caducée et la déesse-mère (Dravidienne indoméditerranéenne, de l’arbre, de la pierre, du serpent et de la déesse-mère)* (Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient, 1939); и A. L. Frothingham, ‘Babylonian Origin of Hermes the Snake-God, and of the Caduceus I’, *AJA* 20, no. 2 (1916): 175–211.

168 Ferwerda, ‘Le noeud’, 107–08.

169 Там же, III и прим. 28.

170 Там же, 113–14.

171 F. Cumont, *The Mysteries of Mithra*, trans. Thomas J. McCormack (Chicago: Open Court Publishing Company, 1903), 105 (интернет-версия: http://www.sacred-texts.com/cla/mom/mom07.htm#page_105, по состоянию на 1 января 2009 г.). Сопроводительная надпись Кюмона гласит: ‘Воспроизведённая здесь статуя была найдена в митреуме Остии, где С. Valerius Heracles и его сыновья посвятили её в 190 г. н. э.’

Бульнуа также кратко обсуждает наш отрывок Макробия. В нём он упоминает работу Антуана Кур де Жебелена (Antoine Court de Gébelin)¹⁷², кто, следуя Макробию, предположил, что змеи были Солнцем и Луной, 'qui, dans le cours d'une année parcourent l'Écliptique sur lequel ils sont tantôt séparés, tantôt unis'¹⁷³. Кур де Жебелен предполагает, что жезл символизирует экватор, а крылья – Время; узел Геркулеса – это момент, когда Солнце и Луна встречаются на экваторе – он описывает Голову и Хвост Дракона (Узлы Луны) как места на эклипике, где Солнце, Луна и планеты встречаются.¹⁷⁴ Для Кур де Жебелена кадуцей является астрономическим символом *par excellence*. Но ни одно из этих исследований кадуцея не упоминает астрологического значения, и только Кур де Жебелен высказывается по поводу связи Солнца и Луны.

Рассмотрим астрологический символизм в кадуцее. Змеи в кадуцее соединяются в двух местах: в узле Необходимости и поцелуе Эроса, буквальное представление объединяющих свойств как Эроса, так и Ананке. Змеи также представляют Фортуну и Даймон, а два места соединения могут даже предоставить визуальное отображение Жребиев Фортуны и Даймона, объединяющихся для образования Эроса и Необходимости. Кроме того, Макробий говорит, что змеи – мужская и женская особь, Солнце и Луна – и тот факт, что они встречаются как своими хвостами, так и ртами, метафорически предполагает продолжение рода. Как метафоры для Солнца и Луны, они привносят небеса в картину¹⁷⁵; а поскольку мы знаем, что Солнце и Луна образо-

---

Эта леонтоцефальная фигура полностью обнажена, тело шесть раз обвивает змея, голова которой покоится на черепе бога. Четыре крыла, украшенные символами времён года, выходят со спины. Каждая рука держит ключ, а справа, к тому же, длинный скипетр, символ власти. На груди выгравирована молния. На постаменте статуи можно увидеть молот и клещи Вулкана, петуха и основную шишку, посвящённую Эскулапу (или, возможно, Солнцу и Аттису), и жезл Меркурия – всё это характерные принадлежности Митраистского Сатурна и символизация воплощения в него сил всех богов'. Этот рисунок также в F. Cumont, *Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra*, 2 vols. (Brussels: H. Lamertin, 1896–1899), vol. II, 238.

- 172 Философ и символист восемнадцатого века, кто написал девять томов, *Monde Primitif*, о языках, символизме и аллегории античного мира.
- 173 A. Court de Gébelin, 'Allégories Orientales', в *Monde Primitif*, vol. I (Paris: Chez l'auteur, Boudet, Valleyre l'aîné et al., 1777), 113 (также приведено в Boulnois, *Le caducée*, 168). Кур де Жебелен уже (109–10) обсуждал Меркурия как изобретателя астрономии; по его мнению кадуцей, символ Меркурия, кроме того содержит эту идею.
- 174 Court de Gébelin, 'Allégories Orientales', 113–14.
- 175 Помимо представления Кур де Жебелена, змеи, обвивающие древко кадуцея, соотносятся с Солнцем, Луной и планетами, вращающимися вокруг веретена из мифа об Эре, или с Орфическим Хроносом/Ананке как осью космоса.

ывают Жребии Фортуны и Даймона, а эти Жребии затем образуют Жребии Эроса и Необходимости, я думаю, что мы можем с уверенностью заключить, что такая интерпретация кадуцея имеет астрологическое значение.

Джузеппе Безза также признавал кадуцей Макробия как астрологически значимым.¹⁷⁶ Он называет Жребии кадуцея, как таковые ‘Солнца, Луны, Венеры и Меркурия’¹⁷⁷, следуя традиции Павла Александрийского; и всё же я полагаю, что Жребии Эроса и Необходимости были выделены в кадуцее не потому, что они ассоциируются с Венерой и Меркурием¹⁷⁸, но потому, что само их существование неразрывно связано с Жребиями, которые предшествуют им, таковыми Фортуны и Даймона. Именно потому, что они образованы от Фортуны и Даймона, они становятся столь значимыми. Эти ‘Египетские’ формулы могут предшествовать таковым Павла (недавно обнаруженный гороскоп рождения 319 г. находится в пределах временных рамок *Введения* Павла 378 г. н. э.) или Герметическим формулам, утерянным до Павла. К тому же, после внедрения Павло-Герметической формулы, по-видимому, произошло слияние двух традиций. Жребии Эроса и Необходимости называют ‘планетарными’ Жребиями Венеры и Меркурия, но Арабская традиция редко способствует или использует планетарную формулу для них, даже если она называет их ‘планетарными Жребиями’¹⁷⁹.

Так или иначе, выделение этих четырёх Жребиев в кадуцее, и астрологами, как Веттий Валенс, показывает величие отождествлённых с ними идей. Для Греков, как и для любого ‘Эллинизированного’ чело-

176 Bezza, *AM*, II, 972–73. Bouché-Leclercq, *AG*, 293 n. 1, также упоминает отрывок Макробия в своём разделе о Жребиях.

177 Bezza, *AM*, II, 972.

178 Как будто эти боги/планеты были чем-то более значимыми, чем Сатурн, Юпитер или Марс.

179 Стандартные формулы, приведенные у Абу Машара, аль-Бируни, Ибн Эзры и Бонатти не используют планеты для Жребиев Любви и Необходимости (латинское название Необходимости отличается, но формула та же самая). В гороскопе Абу Машара Герметический Жребий Необходимости, использующий Меркурий в своей формуле, трансформировался в Жребий Интеллекта и Разума Натива, явно более подходящее название для Меркурия. У Абу Машара Жребий Необходимости (использующий версию Валенса формулы Фортуна/Даймон) назван либо Жребием Бедности и Отсутствия Средств (*Abbreviation 1*, 71, *Abbreviation 2*, 42), либо Жребием (Небольшого) Интеллекта (*ingenium* или *modicum ingenium*) (*Greater Introduction*, 332, *Tractate VII*, 3,444–49); здесь слияние в действии, так как значением Жребия является ‘бедность, война и страх, а также ненависть и множество споров, и врагов, гнева, конфликтов во время гнева, переговоров, покупки и продажи, а также доказательств сил и талантов, и сочинительства и счёта и искания различных наук и астрономии’. ‘Et hec significat paupertatem et bellum ac timorem, odium quoque et multitudinem contentionis, et inimicos et iram et contentiones in hora ire, et negotiationes, emptionem et venditionem, cogitationes quoque et ingenia, et scripturas ac numerum et petitionem diversarum scientiarum et astronomie’. Этот отрывок фигурирует почти дословно у Бонатти (см. прим. 114).

века, жившего в те времена, Тихе, Даймон, Эрос и Ананке рассматривались бы как проявления космологических принципов, но, что более важно, как некое божество (божественное ли, или даймоническое). Как таковые, они будут связаны с судьбой и выбором человека, и поэтому они станут прогностическими инструментами.¹⁸⁰ Посредством этих Жребиев астролог может узнать не только какие события, сигнифицируемые каждым Жребием, имеют отношение к нативу, и благоприятность их размещения в гороскопе¹⁸¹, но также и найти через использование Жребиев в системах расчёта времени, таких как Зодиакальные *aphesis* и профекции, что ждёт натива в будущем.

Однако, Жребии, так сказать, могут быть рассмотрены и через другой конец телескопа. То, как эти Жребии используются в астрологии, может нечто сказать о том, как эти концепции рассматриваются в более широкой культуре. В то время как Эрос и Необходимость связаны в Герметической и Орфической литературе, и в описании Макробием кадуцея, именно в астрологии Эрос и Необходимость (не говоря уже о Фортуне и Даймоне) рассматриваются как связанные зеркальным отображением друг друга. Именно в астрологии мы имеем прямое понимание как материальных, так и физических значений Эроса и Необходимости (друзья и враги, благосклонности и тюремные заключения), а также психологических значений (симпатия, привязанность и вражда, желание и принуждение). Именно в астрологии космологические функции Эроса и Необходимости доводятся до личного уровня таким образом, что проявляется связь космоса с индивидуумом и укрепляется связь между небесным и земным, духовным и материальным, макрокосмом и микрокосмом.

180 Это может быть ключом к тому, почему эти Жребии выделяются как значимые в прогностических техниках, из других обычно используемых (напр., Жребии Отца, Матери, Братьев и Сестёр, Брака и т. д., а также другие 'планетарные' Жребии). Гестецион рассказывает об их важности в катархической астрологии, которая, возможно, больше, чем любая другая ветвь астрологии, раскрывает прогностическую основу. Ср. цитату Доротея в *Nephaestio*, III, 6.11 (обсуждение этого отрывка см. выше, 2.1, 360, 366–67). Ср. также, касательно прогностических основ астрологии, *Cornelius, Moment of Astrology*.

181 См. *Valens*, IV, 11.49 (*Pingree*, 167.20–22) (приведено на стр. 357 и прим. 91, выше). Отметьте, что слово переведённое как 'действенный (operative)' – *χρηματιστικός*, которое может также означать благоприятный (*propitious*), и которое имеет сильные связи с оракулами.

Заключение

Вейте бегущую нить, бегите, кружась, веретена!
currite ducentes subtegmina, currite fusi.

CATULLUS, *Poem 64*, 327¹

1 Ткачество Гобелена

Каждая глава этой книги образует отдельный, но взаимосвязанный мир, в котором я исследовала даймона и его взаимосвязь с Эллинистической астрологией с определённого ракурса. Каждый ракурс иллюстрировал и освещал различные аспекты Даймона и астрологии. Эти микрокосмические изображения теперь будут помещены в их макрокосмические рамки, как части большого гобелена. Они раскрываются не как изолированные миры, но как части целого, сотканые и связанные многими нитями.

Эти переплетённые нити являются темами, которые пронизывают многие главы книги. Появляются семь продолжающихся тем:

- 1) неразрывная связь между даймоном и фортуной;
- 2) взаимоотношение даймона с жизнью;
- 3) астрология как парадигма детерминизма и/или фатализма;
- 4) личная судьба и личный даймон;
- 5) влияние астрологии и даймона;
- 6) влияние Мифа об Эре;
- 7) Порфирий как связывающее звено между Платоном, даймоном, астрологией и судьбой.

Темы вновь появляются в разных обличьях, с разных точек зрения. В дополнение к наблюдениям, уже сделанным в конце каждой из предыдущих глав, рассмотрение того, как эти темы переплетаются с общим исследованием, обеспечит дальнейшее уразумение, как изложено ниже.

---

1 Catullus, *Carmina* (Mynors). Фраза повторяется в строках 333, 337, 342, 347, 352, 356, 361, 365, 374, 375, 378, 381.

Русский перевод фразы: Гай Валерий Катулл Веронский. Книга стихотворений. АН СССР (Литературные памятники). М., «Наука», 1986. Перевод С. В. Шервинского. Примечания М. Л. Гаспарова. (добавлено G.Z.)

2 Последующие Нити

2.1 Неразрывная Связь между Даймоном и Фортуной

Связи между даймоном и фортуной в астрологии (через места и зеркальное отображение Жребиев Даймона и Фортуны) перекликаются с их связями в культуре. Это неоднократно видно на протяжении всей книги. Плутарх обсуждает как фортуны, так и даймонов своих субъектов в *Сравнительных Жизнеописаниях*; хотя некоторые считают его использование *tuchē* и *daimōn* взаимозаменяемыми, это скорее взаимозависимость, которая подчёркивается. Такая же взаимозависимость встречается в астрологии через парные пятый/одиннадцатый, шестой/двенадцатый места и через Жребии Фортуны и Даймона, образованных посредством реверсирования расчётной дуги между Солнцем и Луной. Важность Солнца и Луны в даймонологии Плутарха сходна с важностью Солнца и Луны в астрологии; астрология, кроме того, связывает Солнце и Луну с Фортуной и Даймоном. Астрология буквально показывает место Благого Даймона в Солнечной полусфере и место Благой Фортуны в Лунной полусфере.

В Египте культы Шаи и Рененут, Сераписа и Изиды смыкаются в Птолемеи и Римские времена с таковыми Агато Даймона и Агато Тихе. Их культы в Римском Египте хорошо засвидетельствованы. Тихе и Даймон были настолько известны, что Исая 65:11 использует евреского Гада и Мени для представления их. Их сопоставление порой настолько переплетено, что их можно даже свести воедино и перепутать (как в Септуагинте). В астрологии Манилий связывает место Благого Даймона с (Felix) Фортуной, а место Благой Фортуны с Daimonie, ещё один пример такой конвергенции и взаимозависимости. И даймон и фортуна (шанс) подразумеваемы в идее жребия: в Мифе об Эре и даймон и шанс (*tuchē*) являются критическими компонентами выбора жизни душой. В астрологии Жребии Фортуны и Даймона являются двумя ключевыми Жребиями, из которых выстраиваются другие планетарные Жребии. Одиннадцатое место от Жребия Фортуны является местом приобретения, неявное подтверждение места 'даймона' как средства обретения удачи. Веттий Валенс осторожен в своих астрологических интерпретациях, чтобы показать Фортуны и Даймона, работающих вместе в создании и реакции на события, как физически, так и ментально.

Нет Тихе без Даймона; нет даймона без фортуны. Пятое место должно иметь одиннадцатое как свою противоположность, и так должны шестое и двенадцатое быть в паре. *Tuchē* и *daimōn* представляют тело и душу и их взаимную потребность друг в друге. Точно так же Луна нуждается в Солнце, а Солнце нуждается в Луне. В астрологии мы видим то, что подразумевается в культуре (фортуна=тело=Луна, даймон=душа=Солнце) в явной форме: Жребий Фортуны является жребием тела и Луны; Жребий Даймона является жребием души и Солнца. Отсюда мы можем совершить дубое количество философских скачков: к Солнцу и разуму, к *pous*, к дай-

мону, населяющему *poús*, высшую часть души, к Луне и телу и росту и разложению, к продолжительности человеческой жизни и её продуктивности.

2.2 *Даймон и Судьба*

Миф Тимарха у Плутарха раскрывает связь душ с даймоном и судьбой. Даймон в Мифе об Эре является стражем *moira*. Ямвлих приравнивает личного даймона к индивидуальной *moira*, а Прокл говорит нам, что даймон 'исполняет веления судьбы и предоставляет дары от провидения'. Это не могло не быть более подходящим утверждением того, как Веттий Валенс рассматривает своего личного даймона и его ниспосланные провидением дары. Эссе Псевдо-Плутарха *О Судьбе* объясняет, что третичное провидение, выделенное даймонам, даёт людям некоторый выбор, 'предшествующее' не контролируемо судьбой; только следствия этого выбора находятся в согласии с *heimarmenē*. Если кто-то решается поддаться слишком большой страсти, то несчастная судьба является результатом.

Греческие идеи о судьбе и провидении противопоставляются Египетским и Месопотамским идеям в этой книге. Шаи лежит в основе Агато Даймона в Птолемеевом и Римском Египте, и содержит идею судьбы, предписанную богами, но которая может быть изменена умилованием и добрыми делами; та же самая концепция предстаёт в Месопотамском *šimtu*. Эта судьба является возможной для обсуждения. Порфирий полагает, что постижение своего личного даймона может посредством ритуала освободить его от своей судьбы. Агато Даймон принимает атрибуты Шаи как божество судьбы, но судьба та не является фиксированной, которая может быть изменена посредством молитвы к богам.

2.3 *Астрология как Парадигма Детерминизма и/или Фатализма*

Необязательно по своему замыслу, книга подняла вопрос детерминизма астрологии, ведущего к фатализму. Свидетельства приносят другой сценарий. Третичное провидение *О Судьбе* предоставляет некоторый простор для избежания *heimarmenē* посредством провидения, управляемого даймонами. Гнозис и *pronoia* могут позволить это избежать. Валенс может предоставить пример этого в астрологии второго века. Даже Птолемей предусматривает избежание условия, хотя его являются физические и причинные, тогда как Валенса – метафизические и реверсивные. Для Порфирия нахождение своего личного даймона в астрологической практике увеличивает его собственное достижение мудрости и добродетели, и тем самым даёт возможность вырваться из *heimarmenē*.

Взгляд астрологии на судьбу не полностью зависит от греческих концепций, но и находится под влиянием Египетских и Месопотамских идей. Они лежат в основе астрологической судьбы, несмотря на протесты против этого со стороны анти-астрологических апологетов (кто следует Греческим идеям неумолимости судьбы). С этой точки зрения фортуна не является слепой или случайной, но богиней, управляющей судьбой. Судьба не полностью предопределена; её решения могут быть обжалованы.

Возможность выбора проиллюстрирована метафорой кораблекрушения у Плотина и Веттия Валенса; даже если нам предоставлены определённые обстоятельства в жизни, мы имеем выбор относительно того, как реагировать на эти обстоятельства. Астрология предоставляет определённую конфигурацию звёзд и планет, но мы можем выбрать, как реагировать в рамках этих показателей. Валенс мог бы сказать, что именно благотворные планеты в нашем гороскопе позволяют избежать угрожающих обстоятельств, но он также может полагаться на провидение, через посредство даймолического вмешательства, в достижении желаемого результата.

Катархическая астрология является другим примером согласования судьбы. В катархической технике последующие места (которые включают Благого Даймона и Благою Фортуну), представляют будущее – признак того, что изменения могут быть согласованы здесь. В противоположность этому, падающие места, включающие места Злой Фортуны и Злого Даймона, представляют прошлое, которое не может быть изменено; а также, возможно, метафорически, установленная судьба даёт податливость к порочным страстям или злым даймонам. Ямвлих предоставляет катархической астрологии устанавливать время теургических ритуалов для наилучшего эффекта, как Зосима делает с алхимией; Манилий ссылается на катархическую астрологию в своей делинации мест от Жребия Фортуны. Четыре Жребия, Фортуны, Даймона, Эроса и Необходимости явно используются Гефестионом в *katarchē* касательно ритуала.

Астрологические Жребии, использующие Фортуну и Даймон, демонстрируют как материальный мир, так и умственное намерение и выбор. Фортуна представляет физический мир порождения и разложения, но Даймон, в его ассоциации с *pous* и *phronēsis*, связан с сознательным и намеренным. Как зеркальные отображения друг друга, эти Жребии объясняют взаимосвязь между случайностью и преднамеренностью: *de facto* иллюстрация не-фаталистической астрологии (см. определения фатализма в Главе 9, Раздел 8).

2.4 Личная Судьба и Личный Даймон

Идея личного даймона проявляется в различных контекстах. Для Валенса его личный даймон помогает ему исполнить его судьбу через провидение. Египетский Шаи является личным стражем судьбы, тогда как личный даймон города важен для его благополучия. Некоторые атрибуты Месопотамского *lamassu*, напр., то, что он направляет и охраняет человека и наделяет его индивидуальными характеристиками, подобны атрибутам Эллинистического личного даймона.

Происхождение личного даймона, направляющего душу в её воплощённой жизни, проходит от Платона до Средних Платоников, к Плотину, Порфирию и Ямвлиху, а также у другим Нео-Платоникам. Плотин описывает свою версию личного даймона, который ведёт душу с более высокого уровня. Ямвлих находит его по всему расположению космоса и в теургической практике. Порфирий исполь-

зует астрологию как инструмент для поиска аналога личного даймона, который затем может помочь ему в его собственном теургическом восхождении к божественному.

Ассоциация Жребиев с личным даймоном в Мифе об Эре может окрашивать значение астрологических Жребиев как даймоническое проявление, а также их использование в качестве частных и личных указателей в гороскопе (как в Valens II, 18.6). В Manilius (3.75–81) места Жребия ещё более специфичны для индивидуума, чем места, рассчитываемые от Асцендента. Использование Жребиев Валенсом в прогностической технике (напр., *aphesis* от Фортуны и Даймона, профекции Жребиев, продолжительность жизни) предоставляет больше способов нахождения правильного личного результата для его клиентов. Там, где Жребии Фортуны и Даймона выпадают в гороскопе, можно найти особых управителей для времён жизни.

2.5 Влияние Астрологии и Даймона

Являясь важным компонентом культур в Средиземноморской *oikumenē*, астрология присутствует и имеет влияние в некоторых аспектах этих культур. В Месопотамии и Египте она становится важной частью религиозной практики с жреческими исполнителями. Мы находим её негативно представленной в религиозном контексте в Гностицизме, но позитивно в Митраизме.

Даймон играет важную роль в Эллинистической философии, особенно Платонической, а также в религии. В сочетании с астрологией он также негативно рассматривается в Гностицизме. По мере того, как даймон и астрология становились всё более поносимыми ранними Христианами, мы находим их объединёнными в матрицу порочных практик, удобного противника, с которым можно бороться. Астрология и даймон также объединены в Герметике и магических папирусах, как в положительном, так и отрицательном качестве. В Нео-Платонизме астрология и даймон играют конкретизированную роль, по-разному интерпретируемую различными Нео-Платониками.

В более широкой культуре в целом, астрологическая космология принимается в том, как устроен космос. Восхождение и нисхождение души через планетарные сферы и характеристики каждой сферы, является общей концепцией, выявленной в некоторых контекстах в позднеантичной культуре.

Различные элементы того, что составляет божественность в культуре, и ее связь с астрологией и даймоническим, также рассматривались в этом исследовании. Исследования астрологических практик выявили изменчивость роли между богом и даймоном, и даже различия между ними. Это можно увидеть, например, в том, что деканы используются в астрологии. Развитие астрологической доктрины *thema mundi*, дня рождения мира, дает не только рождение мира, но и рождение божества. Сосредоточив внимание на астрологической практике, наше понимание значения и влияния божественного на людей расширяется и проясняется.

2.6 *Влияние Мифа об Эре*

Миф об Эре снова и снова появляется в книге как парадигма личного, направляющего даймона, ведущего душу по жизни. Миф об Эре дает философское обоснование Жребиев, используемых в астрологии: даймон и фортуна являются неотъемлемой частью системы Жребиев, а Асцендент в качестве точки проекции представляет Зодиакальный момент рождения. Присутствие Ананке также велико в Мифе об Эре: она является матерью Мойр, принуждающих души к выбору жизни, основанному на том, где упадет их жребий, вращением веретена времени и пространства, и тем самым связанной с миром порождения. Плотин принимает версию Платона веретена, планет и Мойр (*Ennead* II, 3.9), и то, что души выбирают свои жизни, но на них влияют планетные конфигурации при рождении. В интерпретации Порфирия, момент рождения, описанный в Мифе, становится связанным с натальной астрологией и выбором даймона для руководства жизнью. В его эссе *О Том, что до Нас* даймон сопровождает душу в жизнь, а душа выбирает жизнь и воплощается в надлежащий астрологический момент.

2.7 *Порфирий как Связь между Платоном, Даймоном, Астрологией и Судьбой*

Весьма удивительно, как хорошо специфическое знание Порфирия согласуется с исследованием даймона в астрологии. Его трактат *О Воздержании* дает краткое изложение всех видов даймонов. *О Пещере Нимф* рассматривает не только астрологическую космологию, но также упоминает умилоствление натального даймона. Его *Письмо к Анебо* поднимает вопрос нахождения аналога личного даймона в гороскопе рождения. Его *Введение к Тетрабиблосу* приводит руководство для нахождения хозяина обители (house-master) и владыки генитур в гороскопе, который может быть рассмотрен, как представляющий личного даймона. Его *О Том, что до Нас* применяет астрологические критерии к вступлению душ в жизнь в сопровождении их личного даймона; он интерпретирует Миф об Эре в свете натальной астрологии. Можно даже предположить, что он пытается сделать для натальной астрологии в теургии то, что Ямвлих делает для катархической астрологии в теургии.

Порфирий является буквальной связью между Платином и Ямвлихом. Он является также связывающим звеном между Нео-Платонизмом и астрологией, и, несомненно, оказал влияние на Прокла. Его знание Платона позволяет ему объединять даймон, астрологию и судьбу. И, конечно же, его стремление найти личный даймон в гороскопе рождения связывает личного даймона с астрологической практикой.

3 Перерезанные Нити

В общем и целом эта книга продемонстрировала значимость даймона в Эллинистической астрологической теории и практике. Показано влияние религиозно-философских представлений даймона на астрологию, а также явное включение этих взглядов в астрологию. Показано возможное использование астрологии в теургической практике и практике астрологии, отражающей современные представления о судьбе и провидении. Установлены традиции в астрологии, до сих пор не признаваемые учеными. Показано влияние даймона в астрологии на другие аспекты и грани культуры античного Средиземноморья. В случае концепций Фортуны, Даймона, Любви и Необходимости астрология, в большей степени, чем религия или философия, смогла связать эти концепции практическим образом.

Гобелен может всегда быть расширен. Даже самая компактная область изучения открывает дополнительные и заманчивые темы для исследования. Придерживаясь временных рамок, которые я установила для этого исследования (ок. второго века до н. э. – седьмой век н. э.), можно сказать, что вмешательство в принятие даймона в арабской астрологии было немногочисленным. Это было бы полезным будущим исследованиям. Другая область, требующая большего внимания, – это свидетельство египетских составляющих внутри Эллинистической астрологии, особенно в качестве источников более поздних техник. Такие темы начали освещаться египтологами, но работа специалистов в области астрологии увеличила бы богатство этого исследования: это область готова для научного сотрудничества. Как пример, недавно было исследовано взаимосвязь деканов с Эллинистическим *ῥοσκόπος*². Другая область, представляющая особый интерес для меня, – это Египетское влияние на Манилия. Основательное изучение *Введения к Тетрабиблосу* Порфирия – еще один достойный проект; как и исследование астрологии в его эссе *О Том, что до Нас*.³

Я надеюсь, что темы, рассмотренные в этой книге, изменят автоматическое восприятие астрологии как судьбоносной и фаталистической практики, связанной с принципами установленной и неизменной судьбы, как это предполагалось любым из ее приверженцев. Астрология в античности гораздо более утонченная в понимании того, что не подлежит обсуждению и того, что до нас, как и многие философии того времени (Особенно приходит на ум Стоицизм). Изза растущего маргинализма Эллинистической астрологии в лице тех, кто будет отрицать её по религиозным, философским или ‘научным’

2 В 2009 году, после того, как моя диссертация была завершена, я сотрудничала с Михой Росс по этой теме, сначала на конференции ‘Социальное и религиозное развитие Египта в первом тысячелетии до нашей эры’, Прага, 1-4 сентября 2009 года, а затем в статье по итогам этой конференции.

3 Это последнее будет темой моей будущей статьи в книге *Neoplatonic Demons and Angels*, eds Luc Brisson and Andrei Timotin, которая будет опубликована Brill. (Книга опубликована Brill (ISBN: 978-90-04-37498-0) 10 июля 2018 года в серии *Studies in Platonism, Neoplatonism, and the Platonic Tradition*, Volume: 20; статья: Dorian Gieseler Greenbaum, *Porphyry of Tyre on the Daimon, Birth and the Stars*, стр. 102-139. (добавлено G.Z.))

основаниям, ее философские и доктринальные взгляды, за некоторыми важными исключениями, были неизвестны, игнорировались или искажались в научном знании. Цель этой книги – изменить эту точку зрения. Что касается даймона в астрологии, то это исследование сделало первые шаги к пониманию взаимосвязи между этими важными темами и их влиянием в античном мире.

Клото соткала гобелен, а Лахесис выделила меру ткани. Пусть Атропа перережет нити.

Приложения

Приложение I.A: Основные Техники Эллинистической Астрологии

1 Основа Астрологии

Technē астрологии состоит из трех основных элементов: Зодиакальных Знаков, планет – и того, что названо ‘места’ (τόποι) в Эллинистической астрологии¹. Они дополнены тремя другими важными доктринами: ‘секта’, основанная на разделении дня и ночи; ‘достоинства’, различные управления планет в Знаках Зодиака; и ‘аспекты’, геометрические отношения планет друг с другом.

1.1 Планеты

Эллинистическая астрология использует пять видимых планет (Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн), Солнце и Луну. Последние называются ‘Светила’. Зачастую термин ‘планеты’ относится ко всем семи видимым телам.

1.2 Зодиакальные Знаки

Двенадцать Зодиакальных Знаков, от Овна до Рыб², являются фоном, на котором расположены планеты и по которому они движутся, в определённой степени, в порядке³. В астрологическом гороскопе, который показывает как планеты, так и Знаки Зодиака, расположенные по отношению как к Зодиакальному порядку, так и к суточному движению⁴, каждая из планет (включая Солнце и Луну), в зависимости от того, где в Зодиаке они выпадают,

---

1 Но ‘Дома’ в современной астрологии.

2 Начало (тропического) Зодиака в Овна было давно установлено среди Греков. Тропический Зодиак привязан к временам года, т. е. каждый год в день весеннего равноденствия Солнце находится в 0° Овна. Во 2-ом веке до н. э. Гиппарх поместил точку весеннего равноденствия в начало Овна. Антиох Афинский (2-ой век н. э.) объясняет начало Зодиака в Овне тем, что 1) Овен управляет головой, доминирующей человеческой частью, 2) Овен начинает весну и 3) весна (Овен) ассоциируется с первым из возрастов человека. См. Antiochus, *Thesaurus*, Prooemium, в *SSAG* 1, 142.4–143.10. Для Птолемея Зодиак начинается с Овна, потому что влажный избыток весны является его первоначальной причиной (*Tetrabiblos* 1, 10, Hübner, 41–43).

3 Хотя этот порядок не всегда был линейным и в одном направлении, поскольку планеты от Меркурия до Сатурна могли останавливаться, двигаться назад, а затем снова двигаться вперед; Луна также может выглядеть движущейся на север и юг в склонении (широта от небесного экватора). Планеты также, как представляется, движутся с запада на восток, поскольку они движутся через Зодиак (так называемое ‘Зодиакальное’ или ‘вторичное’ движение). Эти планетарные движения контрастировали с Солнцем, которое регулярно восходило на востоке и заходило на западе ежедневно, движение, называемое ‘суточным’ или ‘первичным’.

4 См. прим. 3.

находится в одном из двенадцати отделений, называемых местами.⁵

1.3 Места

Каждое место содержит один Зодиакальный Знак⁶ и каждое имеет отношение к определённой области жизни. Начальная точка для каждого гороскопа находится в градусе (μοῖρα)⁷, восходящем на восточном горизонте во время рождения (называемая *Hōroskopos*, ‘Метка Часа (Hour-marker)’), позже названная Асцендент), и весь 30-градусный сегмент как круга, так и Знака Зодиака, в котором этот градус выпадает, становится первым местом, называемым ‘Жизнь (Life)’ (ζωή)⁸. Второе место – ‘Средства к существованию (Livelihood)’ (βίος), третье – ‘Лунная Богиня (Moon Goddess)’ (θεὰ Σελήνης), четвертое – ‘Подземное (Underground)’⁹ (ὑπόγειον), пятое – ‘Благая Фортуна (Good Fortune)’ (ἀγαθὴ τύχη), шестое – ‘Злая Фортуна (Bad Fortune)’ (κακὴ τύχη), седьмое –

5 Ряд авторов упоминают восьми-компонентную систему (*‘Octatropos’* или ‘восьми-поворотная (eight-turning)’), включая Юлия Фирмика Матерна (*Mathesis*, II, 14), Антиоха (*Introduction*, 25, *CCAG VIII/3*, 117) и анонимного автора *P. Mich.inv.* 1, 149 (col. ix.20–27). См. введение Гулда, следующее за Housman, в *Manilius, Astronomica*, lxi–lxii). Валенс упоминает *‘oktatropos’* один раз, без подробностей, в ix, 3,5 (Pingree, 321.9).

6 Наиболее распространённой среди Эллинистических астрологов является система ‘одно место/один Знак Зодиака’ (называемая ‘Полнознаковая (Whole Sign)’ современными традиционными астрологами). Это не означает, что астрологи не знали о наклонении Земли, которое ставит эклиптику под углом наклона около 23,5° и, следовательно, зачастую имеет угол меньше, чем 90° между восходящим и кульминирующим градусами в астрологическом гороскопе (в зависимости от времени восхождения Знака Зодиака на восточном горизонте); то, что сейчас известно как место-система Порфирия (*Porphyry place-system*), описанной в Valens, III, 2 (Pingree, 127.17–128.26). Но полный знак/место система (*whole sign/place system*) показывала области жизни, тогда как восходящие и кульминирующие углы (и те, которые заходящие и внти-кульминирующие) описывали соответствующую силу ил власть Знаков Зодиака или планет в этой системе. И всё же все делинации гороскопа Валенса используют систему одно место/один Знак Зодиака (спасибо Роберту Хэнду за то, что он обратил на это мое внимание). Павел Александрийский (378 г. н. э.) показал, что он знал об этом в своём *Введении*, гл. 30, ‘Касательно Середины Неба’: ‘Но необходимо знать, что градус Середины Неба не всегда выпадает в десятое от Метки Часа, из-за неравенства временного восхождения Зодиакальных Знаков, но иногда в девятое, иногда в одиннадцатое’. (Boer, 82.7–10): εἰδέναι δὲ χρῆν, ὅτι ἡ μεσουρανοῦσα μοῖρα οὐ πάντοτε ἐν τῷ δεκάτῳ πίπτει ἀπὸ τοῦ ὠροσκόπου διὰ τὸ ἀνίσον τῆς τῶν ζῳδίων χρονικῆς ἀναφοράς, ἀλλ’ ὅτε μὲν ἐπὶ τοῦ ἐνάτου, ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ ἐνδεκάτου. Олимпиодор, комментатор 6-го века Павла, по-видимому, был первым из эллинистических астрологов, предложивший использовать квадратную систему (в данном случае ту, которая позже приписывается Порфирию) для обозначения мест как сигнификаторов областей жизни: ср. *Commentary on Paulus*, Boer 75–76; также Greenbaum, *Late Classical Astrology*, 118–20. Более подробно об этой теме см. R. Hand, *Whole Sign Houses: The Oldest House System* (Reston, VA: ARNAT, 2000), особ. 9–17; того же автора, ‘Signs as Houses (Places) in Ancient Astrology’, *Culture and Cosmos* 11.1 и 2 (2007): 135–62.

7 То же самое слово, что и для богини судьбы (см. ниже, 3.3., ‘Moirai’).

8 См., напр., Valens II, 16.1 (Pingree, 67.7); IV, 12.1, (Pingree, 170.2); Paulus, гл. 24 (Boer, 54.1). Возможно, более описательным было бы ‘Воплощение’ или ‘Физическое Существование’.

9 Здесь заимствую перевод Роджера Бека для этого места: R. Beck, *A Brief History of Ancient Astrology* (Oxford/Malden, MA: Blackwell, 2007), 44.

‘Заходящее Место (Setting Place)’ (δύσις), восьмое – ‘Смерть (Death)’ (θάνατος), девятое – ‘Солнечный Бог (Sun God)’ (θεός Ἡλίου), десятое – ‘Середина Неба (Midheaven)’ (μεσουράνημα), одиннадцатое – ‘Благой Даймон (Good Daimon)’ (ἀγαθός δαίμων), двенадцатое – ‘Злой Даймон (Evil Daimon)’ (κακός δαίμων). Каждое место отвечает за определенную область жизни: например, четвертое место представляет родителей, среди прочего, а седьмое место – брак (опять же, среди прочего).¹⁰

Места различаются по эффективности; первое, четвертое, седьмое и десятое называются ‘осями (centrepins)’ (κέντρα по-гречески, *cardines* на латыни, современное ‘углы (angles)’) и рассматриваются ‘действенными (operative)’ или ‘плодотворными (productive)’ (χρηματιστικός). Второе, пятое, восьмое и одиннадцатое – ‘после-восхождения (post-ascensions)’ (ἐπιαναφοραί) от осей (так называемые ‘последующие (succeedent)’), и являются умеренно эффективными. Пятое и одиннадцатое, так как они находятся в аспекте к Метке Часа (Асценденту) (см. ниже, 1.6, Аспекты), рассматриваются более лучшими, чем второе и восьмое (которые не делают аспекта к Асценденту). Остальные места, третье, шестое, девятое и двенадцатое называются ἀπόκλιματα, заходящие (от углов), и являются наименее эффективными – впрочем, третье и девятое, которые делают аспекты к Асценденту, рассматриваются более лучшими, чем шестое и двенадцатое.

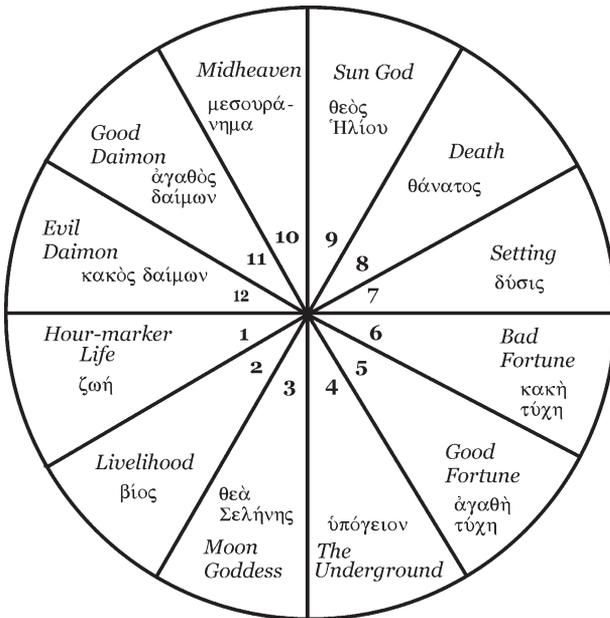

РИСУНОК 1.1 Места гороскопа.

10 Содержательные описания мест могут быть найдены в Valens, II, 5–16; Paulus, глава 24; Olympiodorus, глава 23; Firmicus, II, 19, (KSZ, vol. 1, 61–65 = Monat, vol. 1, 114–18; также Firmicus, *Ancient Astrology: Theory and Practice, Matheseos Libri VIII by Firmicus Maternus*, trans. J. R. Bram (Park Ridge, New Jersey: Noyes Press, 1975; репринт, Mansfield, Notts: Ascella, 1995), 40–42).

Распределение этих мест в астрологическом гороскопе следует симметрии, столь важной в Эллинистической астрологии. Геометрия и пропорция были весьма важными в систематизации астрологии Греками. Так, места являются равномерными, 30-градусные сегменты круга¹¹, и Знаки Зодиака являются 30-градусными, равномерные сегменты эклиптики. Знаки Зодиака располагаются симметрично: в виде групп тропических, устойчивых и двутелесных Знаков Зодиака¹²; в виде групп огненных, земных, воздушных и водных Знаков Зодиака (Валенс первым присваивает элементы этим группам Знаков Зодиака)¹³. Последние называются 'триплицитетами' и вовлечены в одну из систем достоинств, которые мы обсудим ниже.

ТАБЛИЦА I.1 Знаки Зодиака квадруплицитетов

<p><i>Тропические Знаки Зодиака: Овен, Рак, Весы, Козерог (Относящиеся к Солнцестоянию и Равноденственным)</i></p> <p><i>Устойчивые Знаки Зодиака: Телец, Лев, Скорпион, Водолей (Также называются Фиксированные)</i></p> <p><i>Двутелесные Знаки Зодиака: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы (Также называются Мутабельные)</i></p>
----

11 Такое разделение происходит из Вавилонской практики, в которой неравный размер Зодиакальных созвездий развился в Зодиак с равными 30-градусными сегментами; свидетельство этого датируется пятым веком до н. э. (см. F. Rochberg, *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 130). Мы имеем свидетельство того, что самые ранние сохранившиеся гороскопы (1-ый век н. э.) были круглой формы, как и астрологические доски, используемые для составления гороскопов для клиентов. См. Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 18 (No. 15/22, P. Oxy. 235, датирован временем правления Тиберия). См. также J. Evans, 'The Astrologer's Apparatus: A Picture of Professional Practice in Greco-Roman Egypt', *JNA* 35 (2004): 1–44. В Средневековой традиции гороскоп стал квадратным, разделённый на треугольники и прямоугольники, изображающие места (однако, концепция равномерного разделения всё ещё применялась): касательно его происхождения см. J. Thomann, 'Square Horoscope Diagrams in Middle Eastern Astrology and Chinese Cosmological Diagrams: Were These Designs Transmitted through the Silk Road?' в *The Journey of Maps and Images on the Silk Road*, ed. Philippe Forêt and Andreas Kaplony (Leiden/Boston: Brill, 2008).

12 См. описания в Paulus, ch. 1.

13 Valens, 1, 2; II, 1. См. W. Hübner, *Die Eigenschaften der Tierkreiszeichen in der Antike: ihre Darstellung und Verwendung unter Besonderer Berücksichtigung des Manilius* (Wiesbaden: F. Steiner, 1982), 238. (Этот текст также полезен для многих других способов, которыми Зодиакальные Знаки характеризуются в различных расположениях.)

ТАБЛИЦА 1.2 Знаки Зодиака стихийных триплицитетов

<p>Огненные Знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец Земные Знаки Зодиака: Телец, Дева, Козерог Воздушные Знаки Зодиака: Близнецы, Весы, Водолей Водные Знаки Зодиака: Рак, Скорпион, Рыбы</p>

1.4 Секта и другие Упорядочивающие Схемы

Планеты могут быть распределены по-разному в астрологии: по их доброте или злостности (благодетельные и злодейные); по их светоносным качествам (Светила и планеты); по их расстоянию, как они следуют от Земли (Халдейский или Египетский [Платонический] порядок). Они также могут быть распределены по их принадлежности к дню или ночи – и по правителям дня и ночи, Солнце и Луна: это называется сектой. Они добавляются к способам, которыми Греки создали красивое, симметричное, организованное целое из своей системы астрологии. Секта является важной доктриной в Эллинистической астрологии и зачастую имеет решающее значение в интерпретации гороскопа.

Секта (*hairesis* по-гречески, которое означает выбор, но также и фракция) делит планеты на две фракции. Ночная фракция возглавляется Луной; дневная фракция – Солнцем. Дневные планеты более счастливы, более устойчивы и лучше и более сбалансированы в своих действиях, когда они размещены в дневном гороскопе (где Солнце находится над горизонтом); ночные планеты, наоборот, ведут себя лучше, когда в ночном гороскопе. Следовательно, они согласуются с природным порядком секты.¹⁴

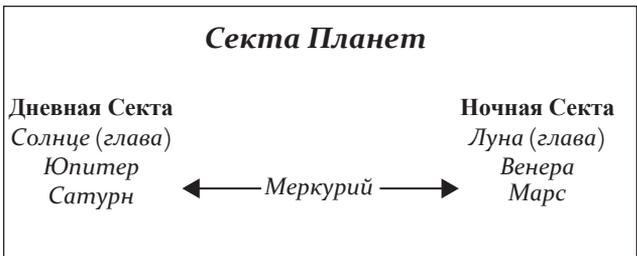

РИСУНОК 1.2 Секта

14 См. всестороннюю статью G. Bezza, "The Development of an Astrological Term – from Greek *hairesis* to Arabic *hayyiz*", *Culture and Cosmos* 11, no. 1 и 2 (2007): 229–60.

Таким образом, Юпитер и Сатурн предпочитают дневным гороскопам с Солнцем над горизонтом; а Луна, Венера и Марс предпочитают ночные гороскопы с Солнцем ниже горизонта. Меркурий амбивалентен; в некоторых схемах, если он впереди Солнца (в более ранней Зодиакальной долготе), то он рассматривается дневным; когда позади Солнца, то он является ночным.

Благоприятными планетами являются Венера (менее благоприятная) и Юпитер (более благоприятный). Зловредными планетами являются Марс (менее зловредный) и Сатурн (более зловредный).

Халдейский порядок планет (основан на их расстоянии от Земли и/или на их орбитальных циклах) – (от самого дальнего/самого длинного до самого близкого/самого короткого) Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Это был стандартный порядок для астрологов. Египетский (Платонический) порядок (который Платон использует в *Государство*, х. 616e; *Тимей* 38d) – Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий, Венера, Солнце, Луна¹⁵. Халдейский порядок используется для наименования дней недели, в которой, напр., начиная с субботы, дня Сатурна, первый час дня принадлежит Сатурну, второй – Юпитеру, третий – Марсу, четвёртый – Солнцу, пятый – Венере, шестой – Меркурию и седьмой – Луне. Распределения повторяются с восьмого часа, принадлежащего Сатурну и т. д. Схема упорядочена таким образом, что последний час дня принадлежит планете перед правителем следующего дня, поэтому часы субботы заканчиваются Марсом, а затем первый час следующего дня, воскресенье, принадлежит Солнцу.

1.5 Дружественные Отношения (*Familiarity*)

Сходство, равное восхождение и равнозначность обеспечивают условия дружественных отношений между планетами. Сходные Знаки Зодиака (*congruent signs*) – это те, которыми управляют (домицилем) одинаковые планеты: напр., Овен и Скорпион находятся в соответствии, так как оба управляются Марсом. Равно-восходящие Знаки Зодиака (*equally-ascending signs*) – это те, которые восходят за одинаковое количество времени (называются ‘контр-антисы (*contra-antiscia*)’ в современной астрологии). Равнозначные Знаки Зодиака (*equipollent signs*) – это те, которые имеют одинаковое количество (сезонного) светлого времени суток (*daylight*) (называются ‘антисы (*antiscia*)’ в современной астрологии). Определённые Знаки Зодиака ‘видят’ друг друга; а другие ‘слышат’ (некоторые ‘командуют (*command*)’, а некоторые ‘подчиняются (*obey*)’). См. диаграммы ниже.

1.6 Аспекты

Геометрические отношения между планетами позволяют им быть в контакте друг с другом. Общепринятыми аспектами были: соединение (0° углового расстояния), секстиль (60°), квадрат (90°), трин (120°) и оппозиция (180°); их называют ‘Птолемеевские’ аспекты. Они могут быть либо благотворными, либо злотворными: трин и секстиль рассматриваются благими, но квадрат и оппозиция – злыми. В рассматривании мест, которые называются ‘даймон’ и ‘фортуна’, ‘благие’ места, пятое (Благая Фортуна) и одиннадцатое (Благый Даймон) образуют, соответственно, трин и секстиль к Метке Часа, тем самым усиливая их добродетель и возможность давать блага нативу, чья

15 Касательно Халдейского порядка см. R. Gleadow, *The Origin of the Zodiac* (London: Jonathan Cape, 1968), 183. Макробий идентифицирует порядки как Египетско-Платонический и Халдейский в *Комментарии на Сон Сципиона*, 1, 19.2.

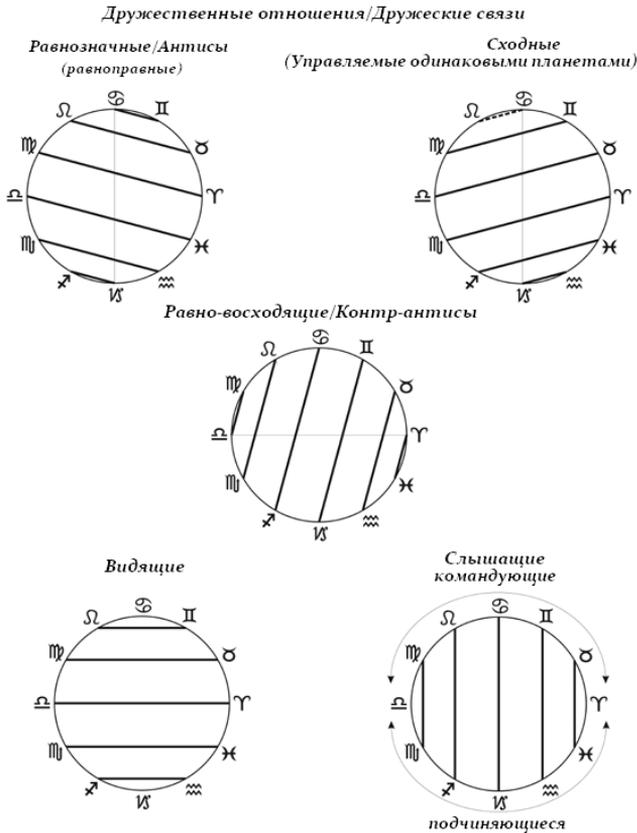

РИСУНОК 1.3 Дружественные отношения между Знаками Зодиака.¹⁶

жизнь, как обобщённое целое, представлена Меткой Часа. Напротив, ‘злые’ места, шестое (Злая Фортуна) и двенадцатое (Злой Даймон), не образуют общего аспекта к Метке Часа и поэтому ‘отворачиваются’ от него.¹⁷ Это способствует тому, что эти места не могут производить ничего благого для натива, даже когда благотворные находятся в них.

16 Все эти дружеские связи можно найти у Павла, главы 8, 9, 12 и 13.
 17 Любое угловое расстояние, кроме общепринятого Птолемеевского, рассматривались ‘питающими отворачивание (averse)’ (ἀποστροφος) и ‘не имеющие связей (unconnected)’ (ἀσύνδετος). Только планеты/Знаки Зодиака/места ‘в аспекте’ могут видеть друг друга и, тем самым, иметь взаимосвязи, будь то гармоничные или негармоничные. Аспекты могут быть эффективными либо градусом (т. е., отделённые точно углом, составляющим аспект), либо Знаком Зодиака (называемые μοιρικῶς и ζφδιακῶς соответственно).

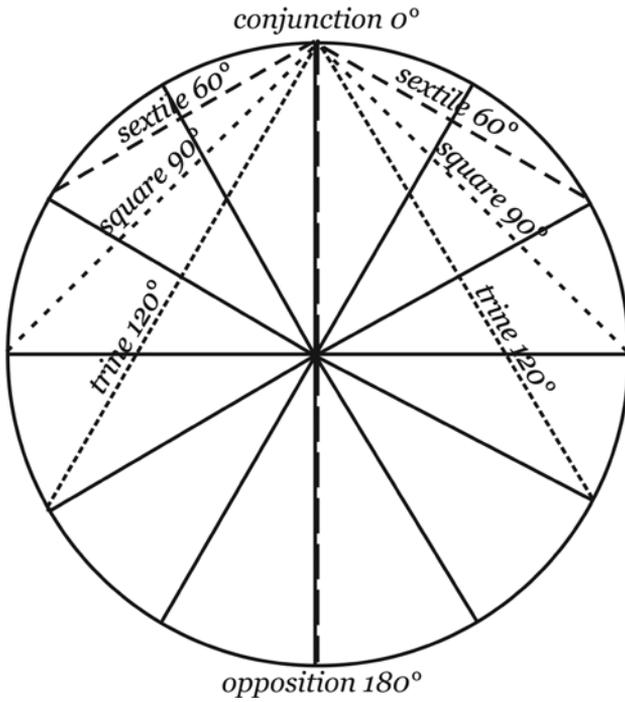

РИСУНОК 1.4 Аспекты.

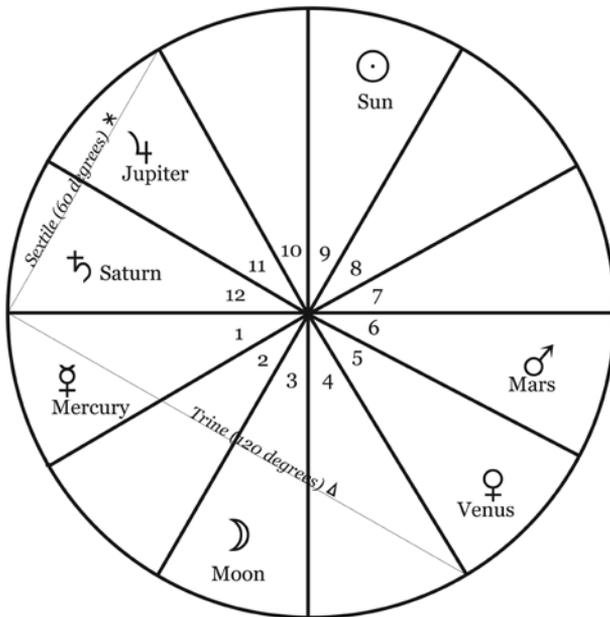

РИСУНОК 1.5 Планетарные радости и аспекты к Метке Часа.

Кроме того, концепция планетарных 'радостей' играет определённую роль в том, как действуют места Даймона и Фортуны. Венера и Юпитер находятся в своей 'радости' в пятом и одиннадцатом местах соответственно. Концепция планет, имеющих 'радость' в определённом месте астрологического гороскопа, описана в четвёртом веке во *Введении* Павла Александрийского (Глава 24), но доктрина старше.¹⁸

Независимо от того, была ли причина, по которой благотворные 'радуются' в пятом или одиннадцатом месте, это имеет отношение к предыдущей концепции, что эти места находились в гармоничном аспекте к Метке Часа¹⁹; радости, тем не менее, включают в себя симметрию Эллинистической астрологии: каждая благотворная [планета] занимает 'благое' место, Венера пребывает связанной с Фортуной, а Юпитер пребывает связанным с Даймоном. И, конечно же, в противоположность к сказанному, но всё же симметрично, злоторные, Марс и Сатурн, как говорят, радуются соответственно в шестом и двенадцатом. В дополнение к доктрине планетарной радости, дневные планеты (Солнце, Юпитер и Сатурн) радуются в местах над горизонтом, а ночные планеты (Луна, Венера и Марс) в местах под горизонтом.²⁰

1.7 Достоинства

Использование слова 'достоинство' для описания различных управлений планет в Зодиакальных Знаках является анахронизмом в Эллинистической астрологии;²¹ я использую его для удобства здесь отношения к обителям, возвышениям, триплицитетам, пределам (термам) и фасам. Наиболее известное управление является то, которое в античности называли 'обитель (house)', напр., Овен и Скорпион являются обителями Марса, Телец и Весы являются обителями Венеры и т. д.

18 См. W. Hübner, 'Les divinités planétaires de la *Dodécatropos*', in *Les astres: actes du colloque international de Montpellier, 23-25 mars 1995, 2 vols., vol. 1: Les astres et les mythes, la description du ciel*, ed. Béatrice Bakhouché, Alain Maurice Moreau, and Jean-Claude Turpin (Montpellier: Université Paul Valéry, 1996), 307-17. Манилий имеет свой собственный вариант системы планетарных радостей, который отличается от стандартного, обсуждаемого здесь. См. также D. Houlding, *The Houses: Temples of the Sky* (Mansfield, Notts: Ascella, 1998), особ. 35-38. Валенс делает несколько упоминаний планеты, находящейся в месте, где она 'радуется' (II, 32), но не приводит описания системы. В III, 5 он говорит о радующихся планетах, когда они расположены в гороскопе в соответствии с их сектой, и о том, что Венера радуется в Метке Часа и Середине Неба (это может относиться к системе планетарных радостей Манилия). Другие планеты радуются в Метке Часа или Заходящем Месте (Десценденте). Антиох Афинский также упоминает систему планетарной радости, которая является более обобщённой, чем стандартная, изложенная Павлом; см. Antiochus, *Thesaurus*, гл. 44, CCG 1, 159.20-29.

19 Houlding, *Houses*, отмечает эту возможность, 42.

20 Это часть доктрины секты (*hairesis*); см. выше, 1.4 и Рис. 1.2, 403.

21 Bezza, 'Hairesis to *hayyiz*', 239-40.

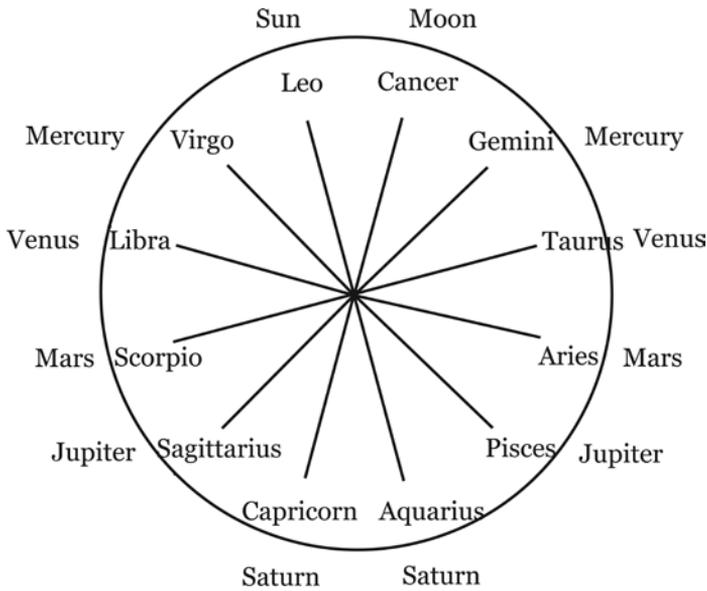

РИСУНОК 1.6 Планетарные управители Дома

Светила управляют одним Знаком Зодиака каждое, а другие пять планет каждая управляет двумя Знаками Зодиака, в порядке от Льва и Рака, как на Рисунке 1.6. Опять же, симметрия, столь ценимая Греками, очевидна. Возвышение (*exaltation*) – ещё одна система управления: Солнце возвышается в Овне, Луна в Тельце, Юпитер в Раке, Меркурий в Деве (где он также является управителем обители), Сатурн в Весах, Марс в Козероге и Венера в Рыбах.²²

Доктрина управителей триплицитета отводит определённым планетам управление определёнными Знаками Зодиака, основанное на их элементах (огонь, земля, воздух и вода) и на их секте. Владыки триплицитета становятся важными в оценке ситуаций в различные времена жизни натива. Первым владыкой триплицитета является владыка секты, напр., в дневном гороскопе, если Солнце находится в огненном Знаке Зодиака, тогда он является первым владыкой триплицитета; в ночном гороскопе, если Луна находится в в воздушном Знаке Зодиака, тогда Меркурий является первым владыкой триплицитета. Положение и Знак Зодиака владык триплицитета прогнозирует ситуацию того времени.

ТАБЛИЦА 1.3 Владыки триплицитета

Огонь	Земля	Воздух	Вода
(День) Солнце	(День) Венера	(День) Сатурн	(День) Венера
(Ночь) Юпитер	(Ночь) Луна	(Ночь) Меркурий	(Ночь) Марс

22 См. описания в Antiochus, *Thesaurus*, 7, CСAG I, 147–48.

Пределы (bounds) (ὄρια, *termini* или *finis* на латыни, также называемые 'terms (термы)' по-английски) – это определённые градусы Знаков Зодиака, приписанные к определённым планетам. В Эллинистической астрологии использовался ряд различных систем пределов, но наиболее распространённой являлась система Египетских пределов. Пределы применялись в некоторых определениях продолжительности жизни. Фасы (faces) делят каждый Знак Зодиака на три сегмента по десять градусов, каждый из которых управляется планетой, начиная с Марса, управляющего первым фасом Овна, и продолжая управление в Халдейском порядке планет (Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна.). На следующей странице – таблица достоинств, включая Египетские пределы и фасы.

2 Астрологические Техники

2.1 Жребии

Расчёт Жребия был кратко описан во Введении. Расчёт Жребия обычно зависит от того, является ли гороскоп дневным или ночным; другими словами, относительно его секты. Когда мы берем расстояние дуги между двумя планетами или точками и проецируем его, направление проекции функционально зависит от секты гороскопа.

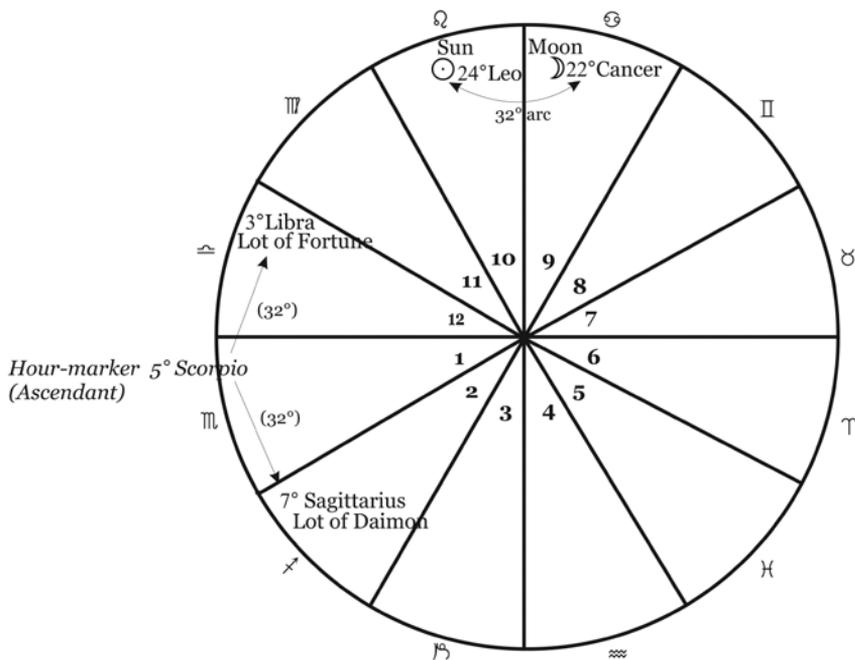

РИСУНОК 1.7 Жребии Фортуны и Даймона в дневном гороскопе.

ТАБЛИЦА I.4 Достоинства с обителями, возвышениями, тринлицитетами Доротев, Египетскими пределами и деканическими фасами²³

Знак	Обители Планет	Возвышение Планет	Управители Тринлицитета День Ночь	Термы Планет Согласно Египтян						Фасы Планет			Детри-Фалл мент
				26	♀ 12	☿ 20	♂ 25	♄ 30	♁ 10	♁ 20	♀ 30	♂ 30	
♈	♂ Д.	♁ 19	♁ 24	♀ 12	☿ 20	♂ 25	♄ 30	♁ 10	♁ 20	♀ 30	♀	♄	
♉	♀ Н.	♃ 3	♀ 20	☿ 14	♃ 22	♄ 27	♂ 30	☿ 10	♃ 20	♄ 30	♂		
♊	♄ Д.	♁ 3	♄ 15	♃ 12	♀ 17	♂ 24	♄ 30	♃ 10	♂ 20	♁ 30	♃	L	
♋	♃ Н. Д.	♃ 15	♂ 15	♀ 13	♄ 19	♃ 26	♄ 30	♀ 10	♄ 20	♃ 30	♄	♂	
♌	♁ Д. Н.		♁ 24	♀ 11	♄ 18	♃ 24	♂ 30	♄ 10	♄ 20	♂ 30	♄		
♍	♀ Н.	♄ 15	♀ 20	♀ 17	♃ 21	♂ 28	♄ 30	♁ 10	♀ 20	♄ 30	♃	♀	
♎	♀ Д.	♄ 21	♄ 15	♄ 14	♃ 21	♂ 28	♄ 30	♃ 10	♄ 20	♃ 30	♂	♁	
♏	♂ Н.		♂ 15	♀ 11	♄ 19	♃ 24	♄ 30	♂ 10	♁ 20	♀ 30	♀	♃	
♐	♃ Д.	L 3	♁ 24	♀ 17	♄ 21	♂ 26	♂ 30	☿ 10	♃ 20	♄ 30	♄	I	
♑	♄ Н.	♂ 28	♀ 20	♃ 14	♀ 22	♄ 26	♂ 30	♃ 10	♂ 20	♁ 30	♃	♃	
♒	♄ Д.		♄ 15	♀ 13	♃ 20	♂ 25	♄ 30	♀ 10	♄ 20	♃ 30	♁		
♓	♃ Н.	♀ 27	♀ 20	♀ 16	♄ 19	♂ 28	♄ 30	♄ 10	♃ 20	♂ 30	♄	♀	

23 Структура таблицы Роберта Хэнда. Градусы, приведенные в этой таблице, должны рассматриваться как конечная долгота и интерпретироваться как точная долгота. Х°00'00.00".

На Рисунке 1.7 дуга, образующая Жребий Фортуны, берется от Солнца до Луны днем. Используя более короткую дугу между двумя планетами (в данном случае 32°), проецируем ее от Асцендента в том же направлении, в котором она была получена, т. е. от Солнца до Луны, по часовой стрелке. Таким образом, сегмент 32° проходит по часовой стрелке (в дневном порядке) от Асцендента к образовыванию Жребия Фортуны. Жребий Даймона, который днём принимает дугу от Луны до Солнца, в таком случае движется в противоположном направлении, в Зодиакальном движении против часовой стрелки. При расчете этих 'зеркальных' Жребиев они всегда будут проецироваться с противоположных сторон Асцендента.

Большинство Жребиев используют Асцендент в качестве точки проекции, но есть некоторые исключения. Однако Жребии, обсуждаемые в этой книге, не относятся к последней категории.

2.2 Планетные Периоды

Планеты связаны с различными периодами лет в прогностических техниках. Обычно используемые периоды – малый (наименьший), средний и большой. Малые периоды в основном базируются на рекуррентных циклах с Солнцем²⁴. Они обсуждаются в Vettius Valens, iv, 6 (см. Главу Девять, 322 и прим. 61). В Египетской системе пределов, количество пределов для каждой планеты складываются дают в сумме большие (итоговые) года для этой планеты (см. Paulus, гл. 3). Средние годы упоминаются в Valens, iii, 13.

2.3 Катархическая Астрология (Kataarchic Astrology)

Большая часть Эллинистической астрологического писания сосредотачивается на натальной астрологии (генетлиология (genethliology)). Но есть также ветвь астрологии, называемая 'катархическая', в которой гороскопы отмечают астрологически благоприятное время для событий или ритуалов (их также называют 'элекциями (elections)'); гороскопы событий, после того, как они про-

ТАБЛИЦА 1.5 Годы планет

Планета	Малый (Наименьший)	Средний (Среднее значение)	Большой (Итоговый)
☉	19	69.5	120
☽	25	66.5	108
♃	20	48	76
♀	8	45	82
♂	15	40.5	66
♄	12	45.5	79
♅	30	43.5	57

24 См. Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 10–11.

изошли, анализируются на предмет результатов; и гороскопы составляются на момент обсуждаемого вопроса о событии, затем они анализируются на предмет результатов, основанных на моменте обсуждаемого вопроса (также называемых ‘вопросами (interrogations)’). Благоприятное время или подходящий момент, – *kairikos* (см. Главу Один, 3,5, 40–41; Главу Семь, 1.2, 247–48).

3 Терминология

3.1 *Афета (Aphetēs)*

Aphetēs традиционно понимается как своего рода отправная точка.²⁵ LSJ, s.v., определяет этот термин как ‘пророгатор (prorogator)’ – термин, который, хотя технически правильный, вряд ли передает смысл современному слуху. Ничто из этого не отражает истинного смысла ἀφέτης. В действительности, это слово ‘высвободитель (releaser)’ (происходящее в действительности от глагола ἀφίημι, буквально, ‘отправлять из (send away from)’)²⁶. В гороскопе, планеты и точки, которые являются афетическими, в некотором смысле, подобны лукам, выпускающим стрелу в определённое место; какой вид лука зависит от вопросов, задаваемых гороскопом. Существует множество систем, в которых используются афетические точки.

3.2 *Мелотезия (Melothesia)*

Астрологическая мелотезия присваивает части тела планетам, Знакам Зодиака и даже Жребиям.²⁷ Это довольно распространенная практика в Эллинистической астрологии, и продолжающаяся быть популярной в Средние Века. В этой книге мелотезия обсуждается в Главе Четыре (P. Michigan inv.1, 149) и Главе Девять (Valens, II, 37).

3.3 *Мойра (Moirā)*

Греческое слово, переведенное как ‘судьба (fate)’ в этой книге, – εἰμαρμένη, буквально означает ‘то, что было назначено’ (от глагола μείρομαι)²⁸. Μοῖρα, другое существительное часто переводимое как ‘судьба (fate)’, также происходит от *meiromai*. Первое определение *Moirā* в LSJ – это ‘часть (portion)’, что касается земли (территории) (land)²⁹; другими словами, физическое и материальное выражение распределения. В Греческой астрологии, конечно, *moira* – это просто слово для обозначения градуса Зодиака, но, возможно, не так просто, оно может указывать на связь между судьбой и градусами

25 Напр. Bouché-Leclercq, *AG*, 415: ‘points de départ’; Neugebauer and Van Hoesen, *GH*, 12: ‘starter (стартёр)’.

26 Подробнее о концепции ἀφέτης как высвободителя (releaser) см. R. Schmidt в *Vettius Valens. The Anthology Book IV*, trans. R. Schmidt (Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1996), Предисловие Переводчика, xiii–xvi.

27 Подробнее о различных видах мелотезии см. Bezza, *AM*, vol. 2, 677, 680, 722–32, 741–44.

28 LSJ, s.v.

29 Там же, s.v. μοῖρα, 1.2.

Зодиака – индивидуальными ‘частями (portions)’ судьбы, где планеты, Метка Часа и Середина Неба незначай выпадают. Это может быть просто совпадением, что это слово Греческие астрологи решили использовать для ‘градуса Зодиака’, но, если это не имеет ничего общего с какой-либо судьбой, почему бы не использовать слово *μερίς* (доля, часть, деление)³⁰ или *βαθμός* (шаг, граница, градус)³¹, которые не имеют никакой связи с судьбой в своих определениях?³² Джейн Харрисон отметила, что Мойры (Moirai) и Оры (Horai) (Времена), все из которых являются дочерьми Зевса и Фемиды, представляют как пространственные, так и временные распределения или выделения.³³ *Moira*, по-видимому, впервые была использована в качестве технического термина, разделяющего части неба на четные сегменты, Аратом, который называет двенадцатую часть Зодиакального круга *moira*³⁴. Гиппарх первым использует *moira* как одну ‘часть’ (т. е., градус) Зодиакального Знака³⁵, а Гемин определяет этим словом тридцатую часть Знака Зодиака.³⁶ Но есть еще более ранние свидетельства того, что *moira* – это часть ночного неба, которая показывает ход времени, у Гомера: ‘Звезды ушли уж далеко; более двух уже долей / Ночь совершила, и только что третья доля осталась’³⁷. Для Гомера, конечно же, *moira* – также судьба.

Эта связь между градусом Зодиака и судьбой явственно видна, по крайней мере, в одном примере Поздней Античности. Цензорин, писавший в 238 г. н. э.,

30 Там же, s.v.

31 Используемое Валенсом, Valens, I, 16.4 (Pingree, 30.7–9), как значение 15 градусов Зодиака, но вопрос по-прежнему актуален: почему слово *moira* было, собственно, выбрано?

32 См. также аргументацию R. Schmidt, ‘Translator’s Preface’ в Vettius Valens, *The Anthology, Books I–VII*, trans. Robert Schmidt, 6 vols. (Berkeley Springs, WV/Cumberland, MD: Golden Hind Press, 1993–2001), точно *The Anthology Book I*, xix; и того же автора, ‘Facets of Fate’, *The Mountain Astrologer* (Dec.–Jan. 1999–2000): 83–94, 106, 126.

33 J. E. Harrison, *Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion* (Cleveland/New York: World Publishing Company, 1927, repr. 1962), 477. Но Мойры – дочери Необходимости в Мифе об Эре (Государство x.617c).

34 *Phaenomena*, ll. 560, 581, 716, 721, 740: ср. Aratus, *Phaenomena*, ed., trans. and comm. Douglas Kidd (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), и комментарий Кидда на строку 560, 377–78.

35 См. Hipparchus, *Hipparchi in Arati et Eudoxi phaenomena commentariorum libri tres*, ed. and trans. Karl Manitius, (Leipzig: Teubner, 1894); *Index verborum*, 339, имеет для *μοίρα*, ‘gradus т. е., tricesima pars signi, passim . . .’.

36 *Introduction to the Phaenomena*, I, 6: ‘И опять же, каждая из двенадцатых частей делится на 30 частей, и один такой отрезок называется градусом (*moira*), так что весь круг Зодиакальных Знаков (*zōidia*) охватывает 12 Зодиакальных Знаков и 360 градусов (*moirai*).’ Geminus, *Introduction aux phénomènes*, ed. and trans. Germaine Aujac, (Paris: Les Belles Lettres, 1975), 2: Πάλιν δὲ ἕκαστον τῶν δωδεκατημορίων διαιρεῖται εἰς μέρη λ, καὶ καλεῖται τὸ ἐν τμήμα μοῖρα, ὥστε τὸν ὅλον κύκλον τῶν ζῳδίων περιέχειν ζῳδία μὲν ἰβ, μοίρας δὲ τξ. Безусловно, ко времени Гемина Эллинизированная система астрологии была в полном расцвете.

37 *Iliad*, x.252–3 (Allen): ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, παρόχωκεν δὲ πλέων νύξ / τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ’ ἔτι μοῖρα λέλειπται.
[Русский перевод: Гомер, *Илиада*, перевод Н. И. Гнедича, Государственное Издательство Художественной Литературы, Москва 1960, стр. 162. (добавлено G. Z.)]

в *De die natali* (*О дне рождения*), устанавливает определённую связь между Мойрами, которые являются Судьбами, и *moirai*/градусами Зодиака: 'Есть тридцать из этих "малых частей" в одном Зодиакальном Знаке, так что всего 360 во всём Зодиаке. Греки называют их *μοίραι*, "жребии (*lots*)", очевидно потому, что они называют богинь судьбы "Мойры". Фактически, "малые части" подобны судьбам для нас, ибо та, которая восходит, когда мы рождаемся, имеет над нами наибольшую власть.³⁸

3.4 *Thema mundi*

Астрологический гороскоп рождения мира. Считалось, что это не 'реальный' гороскоп, но символическое представление планет в их обителях. Общепринятая версия появляется в Firmicus, III, 1 (*ksz*, I, 91). *Thema mundi* более подробно обсуждается в Главе Пять, 3.2.

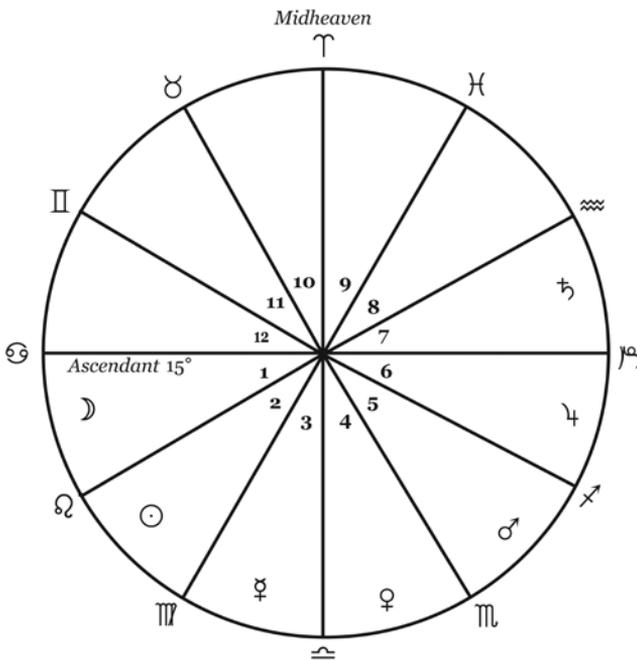

РИСУНОК 1.8 Традиционная *thema mundi*, как у Фирмика.

38 Censorinus, *De die natali*, 8.5 (Sallmann): 'sunt autem hae particulae in unoquoque signo tricenae, totius vero zodiaci numero CCCLX. has Graeci *μοίρας* cognominarunt eo videlicet, quod deas fatales nuncupant Moeras, et eae particulae nobis velut fata sunt; nam qua potissimum oriente nascamur plurimum refert'. См. также Censorinus, *Censorinus: The Birthday Book*, trans. Holt. N. Parker (Chicago/London: University of Chicago Press, 2007), 13.

[См. также русский перевод: Цензорин, *Книга о дне рождения (к Квинтию Церелию)*, Вестник древней истории, 1986, № 2, 3; Перевод с латинского и комментарии В.Л. Цымбурского, точно № 2, стр. 234-235: "Частей этих в каждом знаке 30, а во всем зодиаке 360. Греки их именуют *μοίραι*, видимо, оттого, что Мойрами прозывают богинь судьбы, а эти части нам как судьбы, так как самое главное - при восходе которой мы скорее всего родились." (добавлено G. Z.)]

Приложение 2.А: Манилий, *Астрономика*: Одиннадцатое и Пятое Места

Одиннадцатое Место, Книга 2.881–890

at, quae fulgentis sequitur fastigia caeli
proxima, neve ipsi cedat, cui iungitur, astro
spe melior, palmamque petens victrixque priorum
altius insurgit: summae comes addita finis,
in peiusque manent cursus nec vota supersunt.
quocirca minime mirum, si proxima
summo atque eadem inferior¹ Fortunae sorte dicatur
cui titulus Felix. Censum sic proxima Graiae
nostra subit linguae vertitque a nomine nomen.
Iuppiter hac habitat: venerandam crede regenti.

Но то, которое следует ближе к вершине сверкающих небес,
Оно не может уступать тому созвездию, к которому оно примыкает
Оно взмывает выше, становясь лучше благодаря своей надежде,
И ищет победную длань и торжествует над предшествующим,
Будучи добавленным как спутник высшей цели;
Но к худшему проистекает, и его стремления не сохраняются.
Поэтому неудивительно, что [область], ближайшая к вершине,
Хотя и ниже, чем оно, представлена частью Фортуны,
Которая названа 'Счастливой'. Такое наше ближайшее приближение
К Греческому языку, которое передаёт это название им близкое.
Юпитер обитает здесь: верь, что его правитель делает его почитаемым.

Пятое Место, Книга 2.891–904

huic in perversum similis deiecta sub orbe
imaque summersi contingens culmina mundi,
adversa quae parte nitet, defesssa peracta
militia rursusque novo devota labori
cardinis et subitura iugum sortemque potentem

1 Следуя Hübner, *Die Dodekatropos*, 52 (он следует Бонинконтри), читая 'inferior' в отношении 'integrior' Гулда (Goold).

nondum sentit onus mundi, iam sperat honorem. Daemonien memorant
Grai, Romana per ora quaeritur inversus titulus. sub corde sagaci conde
locum numenque loci nomenque potentis, quae tibi posterius magnos
revocentur ad usus. hic momenta manent nostrae plerumque salutis
bellaque morborum caecis pugnancia telis, viribus ambiguum geminis
casusque deique nunc huc illuc sortem mutantis utraque.

Подобное этому, его противоположность, низвергнутое под землю
И окаймляющее глубокую вершину подземного мира,
Сияющее с противоположной части, утомлённое от завершения
Своей службы, и вновь обречённое на новый тяжкий труд,
Собирающееся взвалить на плечи ярмо cardine и его могучий удел,
Не чувствуя еще бремени мира, но вскоре уповая на почесть.
Греки говорят о *Daimonie*; в Римской речи
Замещаемое именование отсутствует. Храни в своём мудром сердце
Место и его божественную власть, и его могущественное имя,
Что позже для тебя может быть весьма полезно.
Здесь часто поджидают критические моменты нашего здоровья,
И войны болезней бьются незримым оружием,
Во что вовлечены двоякие силы случая и Бога,
Влияя на эту изменчивую часть с обеих сторон,
То к лучшему, то к худшему.

(Мой перевод следует Гулду в некоторых отношениях.)

Приложение 2.В: Павел Александрийский, *Введение*: Пятое и Одиннадцатое Места

Глава 24

Boer, 57.6–13:

Τὸ δὲ πέμπτον ἀπὸ ὠροσκόπου καλεῖται Ἀγαθὴ Τύχη,
Ἀφροδίτης τόπος ὑπάρχων, ἐν ᾧ καὶ γενόμενος ὁ τῆς
Ἀφροδίτης ἀστὴρ παρὰ πάντας τοὺς ἀστέρας ἐν τούτῳ
τῷ τόπῳ χαίρει. ἔστι δὲ ἐπαναφορὰ τοῦ ὑπογείου κέν-
[10] τρου καὶ σημαίνει τὸν περὶ τέκνων λόγον. ἐν δὲ τούτῳ
τῷ ζῳδίῳ οἱ μὲν ἀγαθοποιοὶ χαίρουσι καὶ εὐτεκνίας
διδόασιν, οἱ δὲ κακοποιοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἀναιρετικοὶ
τέκνων γίνονται.

Пятое от Метки Часа называется *Благая Фортуна*, пребывая местом Афродиты, в котором, когда звезда Афродиты оказывается в этом месте, она радуется больше, чем все [другие] звёзды. Это пост-восхождение Подземной Точки Поворота [10] и сигнифицирует рассмотрение о детях. В этом Зодиакальном Знаке благотворные [звёзды] радуются и даруют плодovitость детей, но зловредные [звёзды] в этом месте приводят к гибели детей.

Boer, 68.5–70.10:

[5] Τὸ δὲ ἐνδέκατον ἀπὸ ὠροσκόπου Ἀγαθὸς Δαίμων
καλεῖται, τόπος Διὸς ὑπάρχων. ἐν γὰρ τούτῳ τῷ τόπῳ
παρατυχῶν ὁ τοῦ Διὸς χαίρει παρὰ πάντας τοὺς ἀστέρας.
σημαίνει δὲ τὸν περὶ συστάσεως καὶ προστασίας λόγον,
πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐστὶ σημα-
[10] τικός.

Ἐν δὲ τούτῳ τῷ τόπῳ ὁ Ἥλιος тυχῶν πατρὸς ἐνδόξου
καὶ πλουσίου τὸν γεννηθέντα δείκνυσι, καὶ κατὰ τὴν τῶν
[стр. 69] χρόνων πρόβασιν εὐδαίμονα καὶ εὐπερίκτητον αὐτὸν
ποιήσει.

Ἡ δὲ Σελήνη ἐπὶ τούτου τοῦ τόπου тυχούσα καὶ
μάλιστα νυκτερινῆς οὔσης τῆς γενέσεως μητρὸς ἐνδόξου
[5] καὶ πλουσίας καὶ εὐπόρου ποιήσει, καὶ τὸν γεννηθέντα
εὐπορον καὶ εὐσχήμονα δείκνυσιν, ἐπὶ τὴν συναφὴν πρὸς
τινα τῶν ἀγαθοποιῶν ἀστέρων ποιήσεται.

Ὁ δὲ τοῦ Κρόνου ἐπὶ τοῦδε τοῦ τόπου τῆς αἰρέσεως

ὄν προβαιόντων τῶν χρόνων τὰ τέλεια κτωμένους ἀποτε-
[10] λεί, ἀργοτέρους δὲ ταῖς πράξεσι καὶ ταῖς ἐπιβολαῖς ποιήσει.

Ὁ δὲ τοῦ Διὸς τὸν ἐνδέκατον τόπον εἴτε νυκτὸς εἴτε
ἡμέρας ἐπίσχω τὸν βίον ἐπαύξει καὶ ἐν προφανείᾳ καὶ
ἐν περικτῆσει τίθησι καὶ ἐπιδόξους ποιήσει καὶ ἐπικρα-
τεστέρους τῶν ἐχθρῶν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀσινεῖς
[15] καὶ ἀπαθεῖς τοὺς γενομένους συντηρήσει. ἐπὶ δὲ νυκτε-
ρινῆς γενέσεως ὁ τοῦ Κρόνου τὸν τόπον τοῦτον ἐπέχων
τῶν προκτηθέντων μειώτης γίνεται, ἀργοπράκτους δὲ
καὶ δυσεπιβούλους καὶ δυσπερικτῆτους ποιήσει.

[20] Ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως τὸν ἐνδέκατον τόπον ἀπὸ ὠροσκόπου
ἐπίσχω ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως ἀπόκτησιν βίου καὶ ἀπο-
βολὰς πραγμάτων καὶ τόπων μεταβολὰς καὶ ἀντιπτωμά-
των δείκνυσι, καὶ τὸν περὶ τέκνων κακίζει λόγον. ἐπὶ δὲ
νυκτερινῶν γενέσεων πολλῶν ἀγαθῶν ὑπαρξιν ἐπιτελεῖ,
καὶ ὑπὸ ὄχλων τιμῆς καταξιουμένους καὶ παρ' ὑπερέχουσι
[25] γνωστοὺς ποιήσει.

[стр. 70] Ὁ δὲ τῆς Ἀφροδίτης ἐκεῖσε χρηματίσας εὐγάμους καὶ
καλοβίους, εὐτάκτους καὶ ἀνευδρεῖς τοῦ βίου καὶ κατὰ
τὴν τῶν χρόνων πρόβασιν εὐτυχοῦντας ποιήσει, ἐπ'ἀντηρ
τῆς τῶν κακοποιῶν ἀκτίνος ἀκατόπτευτος τύχη.

[5] Ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ εἴτε ἐπὶ ἑώας εἴτε ἐπὶ ἑσπερίας ἀνα-
τολῆς ἐπὶ τούτου τοῦ τόπου τυχῶν ἀπὸ γραμμάτων δια-
ζῶντας ποιήσει καὶ τὰς πράξεις ἀφθόνους συντηρήσει καὶ
κατὰ τὴν τῶν χρόνων πρόβασιν τὸν βίον ἐπαύξοντας ἀπο-
δείκνυσι, ὅτε δὲ καὶ ἀρετῆς αἴτιος καὶ ἐπιστήμης μετέ-
[10] χοντας ἀποτελέσει.

[5] Одиннадцатое от Метки Часа называется *Благой Даймон*, являясь местом Зевса. Ибо когда [звезде] Зевса случится присутствовать в этом месте, она радуется сверх всех других звёзд. Оно сигнифицирует рассмотрение о союзе и покровительстве, и в дополнение к этому является указывающим хорошие надежды.

[11] Когда Солнцу случится оказаться в этом месте, кто родился от уважаемого и богатого отца, и сделает его, с [стр. 69] течением времени, удачливым и успешным в приобретении собственности.

Когда Луне случится оказаться в этом месте, особенно при ночном рождении, она сделает [рождённого] от почитаемой, [5] состоятельной и зажиточной матери, и она покажет натива хорошо обеспеченным и хорошо воспитанным, всякий раз когда делает аппликацию для себя с одной из благотворных звёзд.

Когда [звезда] Кроноса находится в этом месте в секте, с течением времени она обуславливает тех, кто добивается своих целей, но она делает их [10] более ленивыми в достижениях и предприятиях. [Следующее предложение – это строки 15–18 стр. 69] Когда звезда Кроноса занимает это место при ночном рождении, она вызывает уменьшение того, чем владел раньше, и она сделает тех, кто ленив, неудачлив и неспособен приобрести собственность.

Когда [звезда] Зевса занимает одиннадцатое место либо ночью, либо днём, она возвеличивает образ жизни и ставит его в высокое положение и приобретение; и она сделает тех, кто славен и одержит верх над врагами. И в большинстве своём [15] она будет сохранять нативов свободными от травм и страданий.

[20] Когда [звезда] Ареса занимает одиннадцатое место от Метки Часа при дневном рождении, она показывает снижение жизненного уклада, утрату достатка, изменения положений и несчастные случаи, и она огорчает рассмотрения касательно детей. Но для ночных рождений она приносит реальность многих хороших вещей, и она делает тех, кого почитают массы, и [25] тех, кто известен своим выдающимся положением.

[р. 70] Когда [звезда] Афродиты будет иметь дело там, она будет делать хорошие браки и прекрасную жизнь, хорошо упорядоченного и ни в чём не нуждающегося в жизни, и удачливого с течением времени, доколе она не окажется в пагубном аспекте с лучом злоторных [звёзд].

[5] Когда [звезде] Гермеса случится оказаться в этом месте либо в утреннем, либо в вечернем восхождении, она сделает тех, кто зарабатывает на жизнь писаниями, и будет удерживать много дел. И с течением времени она укажет на тех, кто увеличит свой жизненный уклад, и иногда она может стать причиной добродетели и обусловит [10] тех, кто причастен к знанию.

Приложение 3.А: Части Аретологии Изиды из Кимы

Взяты из Плиты XV (M [Мемфис] Текст) в Vanderlip, *The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis*; то же самое в Totti, *Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion*, 2–4.

- 4 Ἐγὼ νόμους ἀνθρώποις ἐθέμην καὶ ἐνομοθέτησα ἃ οὐδεὶς δύναται μεταθεῖναι.
9 Ἐγὼ εἰμι ἢ ἐν τῷ τοῦ Κυνοῦ ἄστρω ἐπιτέλλουσα.
12 ἐγὼ ἐχώρισα γῆν ἀπ' οὐρανοῦ.
13 ἐγὼ ἄστρων ὁδοὺς ἔδειξα,
14 ἐγὼ ἡλίου καὶ σελήνης πορείαν συνεταξάμην.
16 ἐγὼ τὸ δίκαιον ἰσχυρὸν ἐποίησα.
28 ἐγὼ τὸ δίκαιον ἰσχυρότερον χρυσοῦ καὶ ἀργυρίου ἐποίησα.
29 ἐγὼ τὸ ἀληθές καλὸν ἐνομοθέτησα νομιζέσθαι.
35 ἐγὼ τοῖς ἄδικα πράσσοσι τιμωρίαν¹ ἐπιτίθημι.
38 παρ' ἐμοὶ τὸ δίκαιον ἰσχύει.
44 ἐγὼ ἐν ταῖς τοῦ ἡλίου αὐγαῖς εἰμι,
45 ἐγὼ παρεδρεύω τῇ τοῦ ἡλίου πορείᾳ.
46 ὃ ἂν ἐμοὶ δόξη, τοῦτο καὶ τελεῖται.
47 ἐμοὶ πάντ' ἐπείκει.
48 ἐγὼ τοὺς ἐν δεσμοῖς λύω.
52 ἐ(γ)ὼ εἰμι ἢ θεσμοφόρος καλουμένη.
55 ἐγὼ τὸ ἱμαρμένον² νικῶ,
56 ἐμοῦ τὸ εἱμαρμένον ἀκούει.
57 Χαίρε Αἴγυπτε θρέψασά με.

- 4 Я утверждаю законы для человечества, и то, что я предписала, никто не может изменить
9 Я та, кто появляется при Звезде-Собаки
12 Я, кто отделила землю от небес
13 Я указала пути звёзд,
14 Я упорядочила курсы Солнца и Луны.
16 Я делаю праведного крепким
28 Я делаю праведного крепче, чем золото и серебро
29 Я предопределяю истинное быть почитаемым

1 τιμωρίαν в Totti.

2 εἱμαρμένον в Totti.

- 35 Я возлагаю воздаяние на тех, кто действует несправедливо
38 Со мной праведные преодолевают
44 Я нахожусь в лучах Солнца
45 Я сопровождаю ход Солнца.
46 Всё, что я устанавливаю, это тоже является совершенным
47 Ибо всё моё даёт путь
48 Я освобождаю тех, кто в оковах
52 Я та, кто назван законодателем
55 Я подчиняю судьбу
56 Судьба повинуется мне
57 Приветствую Египет, кто вскормлен мной

Приложение 4.А: Молитва из Гигромантии Соломона

CCAG VIII/2, 157.8–19:

Προσευχή τῆς Σελήνης.

Δέσποτα κύριε, ὁ δεσπόζων ζώντων τε καὶ νεκρῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ
[10] κατασκευάσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζη τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων
κτισμάτων ἐν ὀσιότητι καὶ συνέσει, συνέργησόν μοι, ἵνα δυνηθῶ ὁ
δοῦλός σου χάριν λαβεῖν καὶ ὑποτάξαι τὸν πλανήτην τὴν Σελήνην καὶ
τελειῶσαι τὸ ἔργον, ὃ ἐπεχειρίσθην· ὀρκίζω σε Σελήνην, τοῦ οὐρανοῦ
ῥωριοτάτη πορφύρα καὶ τῆς νυκτὸς παραμυθία. ὀρκίζω σε εἰς τὴν
[15] ὁδὸν σου καὶ εἰς τὴν ἀνακαινισίν σου καὶ εἰς ἀναμετρήτους βαθμούς,
ἐν οἷς κατέρχει, καὶ εἰς τὰ ὀνόματα ταῦτα· Σαβαήλ, Βοαήλ, Ὠνιτζήρ,
Σπαροῦ, Σωρτήρχα, Γαβήδ, Οὐτουπῶν, Καιπολής, Γωμεδὴν, Μαρηβάτ.
εἰς ταῦτα σε ὀρκίζω, Σελήνη, ἵνα μοι ὑποκλίνῃς τὴν χάριν σου καὶ τὴν
ἐνέργειάν σου εἰς τὴν δουλείαν ταύτην, ἐν ᾗ ἐπιχειρίζομαι.

Молитва Луны

Господь и владыка, повелитель живых и мёртвых, [10] ты, сотворивший человека в мудрости, дабы он мог быть властителем над созданиями, сотворенными тобой в благочестии и разуме, содействуй со мной, дабы я, раб твой, мог быть способен к принятию благодати и подчинить планету Луну, и исполнить работу, которая была предпринята. Я заклинаю тебя, Луна, спелый краснеющий плод небес и отрада ночи. Я заклинаю тебя [15] стезёй твоей, и твоим обновлением, и размеренными шагами, которыми ты проходишь, и этими именами: Сабазель (Sabaël), Боазель (Boaël), Оницер (Onitzēr), Спару (Sparou), Сортерча (Sörtërcha), Габед (Gabêd), Утупон (Outoupōn), Кайполес (Kaipolês), Гомедин (Gōmedin), Маребат (Marêbat). Этим я заклинаю тебя, Луна, склони ко мне твою благодать и силы в этом служении, которое я предпринимаю.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

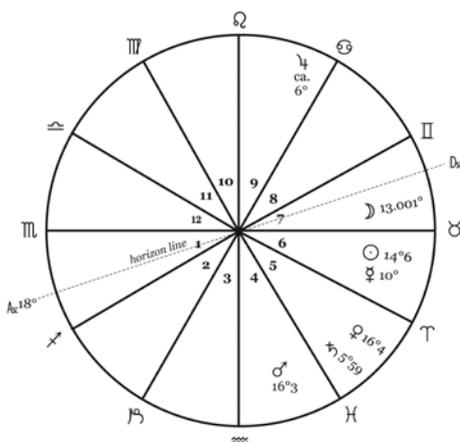
Гороскоп ночной. Луна в Тельце находится в первом месте, тогда как Солнце является падающим (в шестом). Луна на востоке и восходит; Солнце на западе и снижается. Ночной гороскоп благоприятствует Луне в отношении предоминатора, и она хорошо расположена. Луна, вероятно, является предоминатором; её правитель Венера, но мы не можем определить владыку предела (следуя правилу Валенса/Доротей для *oikodespotēs* или со-*oikodespotēs* Порфирия), так как не дано градусов для планетных положений или Асцендента. Но, возможно, автор гороскопа следовал формуле владыки Дома для *oikodespotēs*, как предлагает Порфирий.

2. No. 81 в GH

P. Lond. 130

Гороскоп 'Хермона', составленный
Титом Питениусом (Titus Pitenius)

Датирован 31 марта 81 г. н. э.

Текст и Перевод

Колонка vii

(строки 155–156, 165–184 опущены)

157. στίλβων δ ο του ερ

158. μου αστηρ κριου ε

159. πετρεχη μοιρας στε

160. ρεας δεκα: περιγει

161. οσ: προ επτα φασιν

162. πεποιημενος: δι

163. ο οικοδεσποτηςει

164. το διαθεμα:

157. Сверкающая звезда,

158. звезда Гермеса,

159. перенесённая на десять

160. полных градуса Овна: в

161. перигее: делающая своё

162. появление

162. семи [дней] раньше:

163. на основании чего он будет

164. хозяином обители (housemaster)

164. этого расположения

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

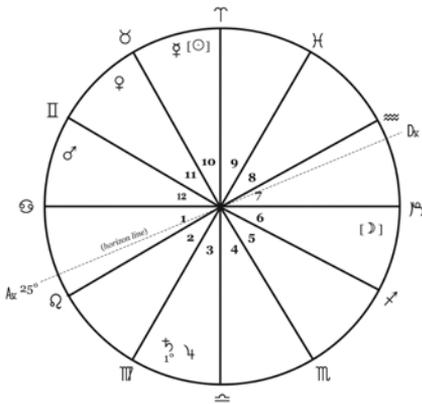
Гороскоп ночной. Солнце является падающим, а Луна находится на западе. Луна может быть предоминатором, поскольку она угловая (она находится в пределах Меркурия и её владыкой обители (householder) является Венера). Но если мы не принимаем в расчёт Луну, так как она находится на западе и снижается, то мы идём к Асценденту в Скорпионе. Его владыка Дома – Марс, а его владыка предела (bound-lord) в 18° Скорпиона, опять же Меркурий. Таким образом, в любом случае *oikodespotēs* является Меркурий. Тит Питениус говорит о том, что он делает появление семи днями раньше, что также влияет на его выбор в отношении *oikodespotēs*. Фактически, верхнее соединение

произошло 31-го марта. Я полагаю, что эта фраза относится к фазе видимости, которую Меркурий недавно имел по отношению к Солнцу. Нейгебауэр и Ван Хозен, 28, комментируя колонку vii, полагают, что именно верхнее соединение сделало Меркурий ‘доминирующим в гороскопе’. Фактически, это потому, что оба возможных предоминатора (Луна и Асцендент) имеют Меркурий в качестве своего владыки предела, и это было недавно в фазе видимости. Эти критерии соответствуют как Валенсу/Доротею, так и более поздним наставлениям Порфирия.

3. No. 95 в GH

P. Lond. 98

Датирован 13 апреля 95 г. н. э.

Текст и Перевод

Колонка iii

(строки 59–78 опущены)

79. ο φυσ[ικος ο]ικαδης [ποτης] της

γενεσεως αφροδειτης και ερμουσ

80. εν τω[ι κεν]τρωι αφρο[δειτ]ης

αναφερεται εν τωι κεντρω[ι]

81. μεσ[ουρανηματ]ος

82. _____ [αποτελεσματ]ια των ε

αστερων περι ζη[ς]

79. Природным хозяином Дома гороскопа рождения [является]

Афродита, также Гермес

80. в угле (centrein); Афродита переносится к углу

81. Середины Неба

82. [Результаты] 5 звёзд

касательно жизни

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

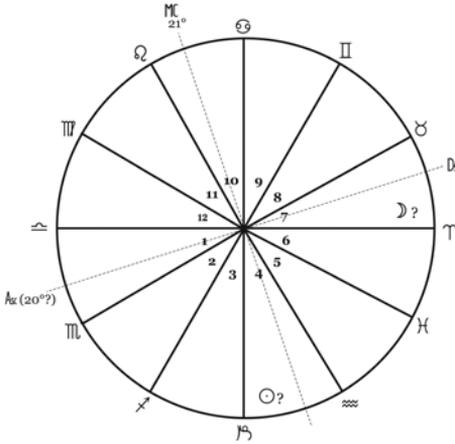
Судя по всему, здесь может быть *oikodespotēs* и *co-oikodespotēs*, несмотря на то, что используется единственное число. Обратите внимание на описание *oikodespotēs* как ‘природный’. Многие долги планет утеряны; Нейгебауэр и Ван Хозен указали положения Солнца и Луна по их *dodekatēmoría*. Если положения верны, то предоминатором для этого дневного гороскопа должно быть Солнце в Середине Неба. Но у нас нет возможности узнать, какой градус античный астролог полагал для Солнца, поэтому мы не можем определить, в каких пределах, по его мнению, находилоась Солнце (между 6 и 12 градусами Овна могут быть пределы Венеры; Нейгебауэр и Ван Хозен ставят 11 градусов). Поскольку Меркурий находится с Солнцем в Середине Неба, возможно он действует как *co-oikodespotēs*.

5. No. 138/161 в GH

P. Princeton 75

Датирован 2-ым веком н. э.

Текст и Перевод

(начало в середине строки 10)

- 10. τῆ ἀπας περὶ τοῦ οἰκοδεσπο
- 11. [του των] ἀστερων ψηφου
- ἐπικρατουντας παντων δε
- 12. [.....] καὶ ἀστερων τον του ερμου
- ἀστερα ἐσχηκοτα
- 13. [.....] .. η. [...] ορχο[.] το της
- οικοδεσποτειας βραβειον ἐσχατα
- 14. [.....] δεδει μηνας ιζ̄ μεθ ους παρηλθε
- τον σινωτικον
- 15. [κλιμακτ]ηρικον ορον καὶ γεινεται η
- υποστασις απο του οικοδε
- 16. [σποτου] δι[ευτυχ]ει

- 10. Затем всё [.....] касательно
- хозяина обители (housemaster)
- 11. [из тех] звёзд, преобладающую
- любую в итоге
- 12. [.....] звёзд; звезда Гермеса,
- удерживающая
- 13. [.....]... [...] награду главенства
- Дома, наконец-то
- 14. [.....] Остерегайся [в течение]
- 17? месяцев, после которых
- губительный
- 15. период кризиса минует и
- поддержка хозяина
- 16. Дома придёт. Удачи!

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

К сожалению все положения планет отсутствуют; нам известно только, что это ночной гороскоп и положения четырёх Жребиев, из которых Асцендент может быть восстановлен. Отрывок об *oikodespotēs* также переполнен пробелами; Меркурий может быть *oikodespotēs*, и текст, возможно, говорит о том, что он может стать поддержкой для натива после того, как время кризиса прошло. Но мы не знаем положения Меркурия в этом гороскопе (только то, что он может быть близок к Солнцу, а значит, вероятно, в Стрельце или Козероге). Сопоставление 'поддержки (support)' (*hypostasis*) и *oikodespotēs* здесь напоминает отрывок из Ретория (в *ссав* VIII/4, 207.20–21, возможно, ссылая на Валенса, IX, 2.14 [Pingree, 320.15–19]), который утверждает, что когда поддержка хорошо расположена, это делает нативов способными к лидерству, царственности, и пригодных для управления. Может ли 'поддержка' быть другим способом описания *oikodespotēs*?

6. No. 4278 в АРО

No. 4278.7, 9; том 1, стр. 286–87; том 2, стр. 426–27

Датирован концом 4-го/началом 5-го века н. э. Александром Джонсом

Этот гороскоп слишком фрагментирован, чтобы создать круг с положениями. Ни одно планетное положение не может быть идентифицировано; остаются только некоторые градусы и минуты без атрибуции. Однако, в сохранившемся тексте упоминаются οἰκοδεσπó и συνοικοδεσποτη, а также некоторые ссылки на времена жизни.

Текст и Перевод:

[строки 1–5 содержат перечень градусов и минут] (перевод Джонса, изменён)

7.] οἶκος οἰκοδεσπó[ταс	7. хозяин обители (housemaster)
8.]. χρόνον διαίρε. [	8. разделение времени?
9.] συνοικοδεσποτη[	9. со-хозяин обители (co-housemaster)
10.]. τὴν ἡλικίαν β[	10. время ж[изни?]
11.]. μὲν τὸ κακῶς θα[	11. плохая смерть?
12.]. οὐς. αὐτὸν δὲ το[	12. тот самый
13.]. δ..εξ.[	13. ...
14.] ὁμοίως μη..[	14. подобным образом ...

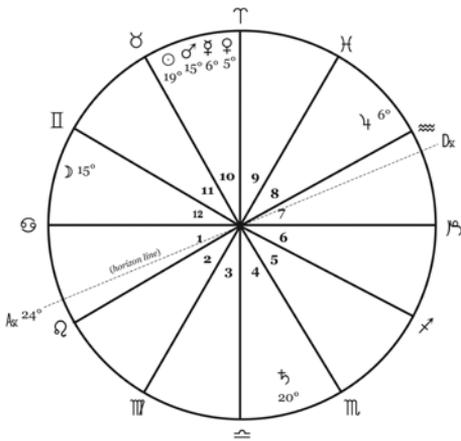
Ссылки на времена жизни и род смерти, отмечает Джонс (том 1, 287), ‘не имеющие аналогов среди документированных гороскопов’. Он предполагает, что это может быть скорее учебный, а не личный гороскоп. Поскольку существуют другие ‘документированные’ (т. е., оригинальные) гороскопы, которые упоминают *oikodespotēs*, всегда приводимый после положений планет, я не нахожу это настолько необычным, что этот гороскоп может быть только обучающим, и не быть в действительности гороскопом астрологического клиента. К тому же, №№ 95 и 138/161 в *GN* могут содержать делинации касательно времён жизни. Также крайне интересно увидеть упоминаемый *synoikodespotēs*, поскольку этот со-управитель обсуждается Антиохом, Порфирием и Гефестионом.

Литературные Гороскопы

Следующие три гороскопа взяты из Антигона Никейского (ар. Hephaestio, II, 18).¹

7. No. L40 в GH

Возможно, гороскоп члена семьи
Адриана (GH, 80)
Датирован 5 апреля 40 г. н. э.

Текст и Перевод

(Hephaestio, II, 18.54, Pingree, I, 163.2–11)
ἔστω τιναῖ ἔχειν τὸν Ἥλιον ἐν Κριῶ περι μοίρας
ιθ ὀρίοις Ἑρμοῦ, Σελήνην ἐν Διδύμοις μοίρα
ιε' ὀρίοις Ἀφροδίτης,
Κρόνον Ζυγῶ περι μοίρας κ ἀκρόνουχον, Δία
Ἵδροχῶ μοίρα ς' ὀρίοις Ἑρμοῦ ἐπ' ἀνατολῆς
ἑώας, Ἄρην δὲ ἐν Κριῶ περι μοίρας ιε ὀρίοις
Ἑρμοῦ, Ἀφροδίτην ὁμοίως
Κριῶ περι μοίρας ε ὀρίοις Διός, Ἑρμῆν δὲ ἐν
Κριῶ περι μοίρας ς ὀρίοις Διός, τῶν τριῶν ἔτι
ὑπὸ δύσιν ὄντων, ὁ δὲ ὠροσκόπος Καρκίνω
μοίρα κδ' οἰκοδεσποτήσῃ τῆς
<γενέσεως>, φησίν, ὁ Ἄρης.

Пусть некто имеет Солнце в Овне
около 19 градусов в пределах
Гермеса; Луну в Близнецах в
15-ом градусе в пределах Афродиты;
Кроноса в Весах около 20 градусов,
акронического; Зевса в Водолее в 6-ом
градусе в пределах Гермеса в фазе ви-
димости перед Солнцем; Арес в Овне
около 15 градусов в пределах Гермеса;
Афродита также в Овне около 5 гра-
дусов в пределах Зевса; Гермес в Овне
около 6 градусов в пределах Зевса; три
[т. е., Арес, Афродита и Гермес] всё
ещё в фазе видимости; Метак Часа в
Раке в 24-ом градусе; Арес, говорит он,
будет хозяином обители (house-master)
<гороскопа рождения>.

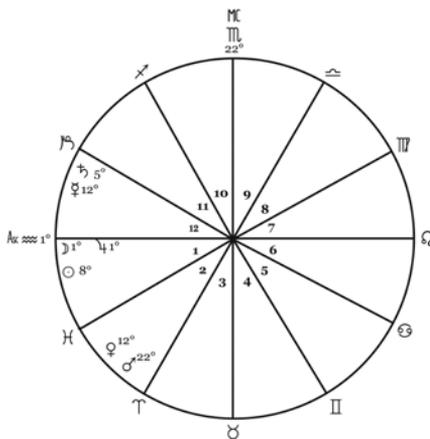
¹ Касательно обсуждения этих гороскопов в историческом контексте см. S. Heilen, 'The Emperor Hadrian in the Horoscopes of Antigonos of Nicaea', в *Horoscopes and Public Spheres: Essays on the History of Astrology*, ed. Günther Oestmann, H. Darrel Rutkin, and Kocku von Stuckrad, *Religion and Society*, vol. 42 (Berlin/New York: De Gruyter, 2005). Также см. Heilen, *Hadriani genitura*, в печати, касательно дополнительного комментария.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:²

Гороскоп дневной и Солнце находится в Середине Неба; поэтому оно должно быть прединатором. Его владыка предела (bound-lord) – Меркурий, поэтому согласно некоторым доктринам он должен быть *oikodespotēs*, а не Марс. Владыка обители (house-lord) Знака Солнца, Овна, – Марс. Порфирий утверждает, что некоторые используют владыку обители прединатора в качестве *oikodespotēs*, и это, по-видимому, имеет место здесь, и со всеми гороскопами, приписываемыми Антигону. (Отметьте, что Марс принимает Солнце, Венеру и Меркурий как владыку обители Овна; и является владыкой предела Венеры и Меркурия. Это даёт ему связь со всеми этими планетами, и особенно с Солнцем как Светилом секты.)

8. No. L76 в GH

Гороскоп Императора Адриана
Датирован 24 января 76 г. н. э.

Текст(ы)

(Hephaestio, II, 18.22, Pingree, I, 157.28–158.7):

ἐγένετο, φησίν, τις ἔχων τὸν μὲν Ἥλιον Ὑδροχόου μοίρα ἠ', τὴν δὲ Σελήνην καὶ τὸν Δία καὶ τὸν ὠροσκόπον τοὺς γ ἐπὶ τῆς πρώτης μοίρας τοῦ αὐτοῦ ζωδίου Ὑδροχόου, τὸν δὲ Κρόνον Αἰγοκέρωτος μοίρα ι', τὸν δὲ Ἑρμῆν μετ' αὐτοῦ μοίρα ιβ', τὴν δὲ Ἀφροδίτην Ἰχθύων μοίρα ιβ', τὸν δὲ Ἄρεα μετ' αὐτῆς μοίρα κβ', τὸ δὲ μεσουράνημα Σκορπίου μοίρα κβ'.

(CCAG VI, 68.4–7):

— Ἐν τῷδε τῷ διαθέματι ὁ οἰκοδεσπότης τῆς Σελήνης Κρόνος ἐν ἰδίῳ οἴκῳ τυχῶν δίδωσιν τὰ τέλεια αὐτοῦ ἔτη ζωῆς νς'. ἐπειδὴ καὶ ἡ Ἀφροδίτη αὐτῷ μαρτυρεῖ, δίδωσι καὶ ἕτερα ἔτη ἠ', ὡς εἶναι τὰ ὅλα ἔτη ξδ'.

(Hephaestio, II.18.25–26, Pingree, 158.14–23):

Διὰ τί δὲ ἐν τούτοις ἐγένετο ἐπεξεργάζεται οὕτως. γέγονε δὴ αὐτοκράτωρ οὗτος διὰ τὰ δύο φῶτα τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς ὥρας καὶ μάλιστα διὰ τὴν οὔσαν Σελήνην τῆς αἰρέσεως καὶ συνάπτουσαν μοιρικῶς τῇ τε ὥρᾳ καὶ τῷ Διὶ μέλλοντι καὶ αὐτῷ ἑῶν φάσιν ποιήσασθαι μεθ' ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ αὐτῶν τῶν δορυφορούντων αὐτῶν ἀστέρων οἰκείως εὔρεθέντων, τῆς μὲν Ἀφροδίτης ἐν ἰδίῳ ὑψώματι ὑπαρχούσης, τοῦ δὲ Ἄρεως ἐν ἰδίῳ τριγῶνῳ καὶ ἐν ἰδίαις μοίραις τὴν στάσιν ἔχοντος, ἀμφοτέρων ἰδιοτοπούτων καὶ ἐπαναφερομένων τῇ Σελήνῃ.

2 Касательно указаний на фазы по отношению к Солнцу в тексте см. S. Denningmann, 'The Ambiguous Terms ἑῶα and ἔσπερία ἀνατολή, and ἑῶα and ἔσπερία δύσις', *Culture and Cosmos* 11.1 и 2, no. 1 и 2 (2007): 189–210, особ. 204–08, где обсуждается этот гороскоп. См. также еѐ более подробное объяснение этих терминов в Denningmann, *Doryphorie*, Appendix 1, 386–474.

Перевод:

Некто, говорит он, был рождён, имея Солнце в 8-ом градусе Водолея, Луну, Зевса и Метку Часа, всех троих в первом градусе того же самого Зодиакального Знака, Водолея; [звезду] Кроноса в 10-ом градусе Козерога; [звезду] Гермеса с ним в 12-ом градусе; [звезду] Афродиты в 12-ом градусе Рыб; [звезду] Ареса с ней в 22-ом градусе; Середину Неба в 22-ом градусе Скорпиона. [Затем приводится краткая биография, 158.7–13.]

— В этой диспозиции хозяин обители (house-master) Луны Кронос, так как он оказывается в своей собственной обители, давая свои полные годы жизни, 56; поскольку Афродита также свидетельствует его, она также даёт ещё 8 лет, поэтому общее количество лет составляет 64. — Почему такое произошло с ним, получилось таким образом: Он стал императором, потому что оба Светила были в час отмечающем [месте], и особенно потому, что Луна была в секте и соединяла как Метку Часа, так и Зевса градусом, [Зевса], который также собирается сделать фазу видимости перед Солнцем после семи дней; а также их копьеносцы (spear-bearers) [т. е., Луны и Солнца] сами были найдены в своих собственных симпатиях (affiliations), а именно Афродита пребывает в своём собственном возвышении, Арес в своём собственном триплицитете, и имеющий своё положение в своём собственном градусе [т. е., пределах], оба они в своих собственных местах³ и пост-восходящие к Луне.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

Антигон рассматривает этот гороскоп как ночной.⁴ Важность Луны (управителя ночной секты) в рассмотрении продолжительности жизни очевидна; она, по-видимому, является предоминатором, а её владыка обители (house-lord), Кронос, *oikodespotēs*. Луна также, как заявлено, 'в секте'⁵, что усиливает трактовку гороскопа как ночного; и её копьеносцы рассматриваются первыми. Отметим, опять же, что Антигон использует владыку *обители* (house-lord) Светила/предоминатора как *oikodespotēs*, а не владыку предела (bound-lord). Это Сатурн, кто даёт свои полные годы (хотя на самом деле, обычно, количество лет для Сатурна в Козероге составляет 57, а не 56) касательно продолжительности жизни. Опять же, как и Марс в L40, Сатурн имеет взаимосвязь с рядом планет в гороскопе; он принимает Солнце, Луну, Меркурий, Юпитер и Асцендент в качестве владыки обители (house-lord) Козерога и Водолея.

3 Здесь подразумеваются достоинства: Афродита благодаря возвышению, а Арес благодаря триплицитету.

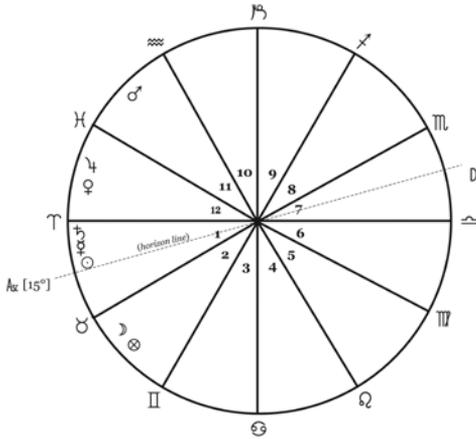
4 В исследовании, которое я сделала из сохранившихся гороскопов, содержащих Жребии Фортуны и Даймона – см. мою статью, 'The Lots of Fortune and Daemon in Extant Charts from Antiquity (First Century BCE to Seventh Century CE)', *MNH*, 8 (2008): 173–90 – за очень немногими исключениями, гороскопы, которые имеют Солнце в первом месте, рассматриваются как дневные. По-видимому, что здесь рассматривается градус Солнца, тогда как большинство других примеров не дают градусов.

5 Нейгебауэр и Ван Хозен, *GH*, 90 и прим. 10, неправильно перевели 'τῆς αἰρέσεως' как '(той же самой) секты' и указали в примечании, что 'смысл неясен'. Но если гороскоп ночной, то разумеется, что Луна в секте.

9. No. 113, IV в GH

Гороскоп Педания Фуска?

Датирован 6 апреля 113 г. н. э.

Текст и Перевод

(Nephaestio, 11, 18.63–64, Pingree, I, 165.1–9):

τὸν μὲν Ἥλιον καὶ τὸν ἄροσκόπον εἶχε Κριῶ, Σελήνην Ταύρω, Κρόνον Κριῶ μετὰ ἡμέρας τρεῖς ἐπὶ ἑώας ἀνατολῆς τὴν φάσιν ποιοῦμενον, Ἑρμῆν ὁμοίως ἐν Κριῶ ἐπὶ ἑώας δύσεως, Δία ἐν Ἰχθύσι ἐπὶ ἑώας ἀνατολῆς, Ἀφροδίτην ἐν Ἰχθύσι ἐπὶ στηριγμοῦ ἑώου, Ἄρεα Ὑδροχόω ἐπὶ ἀνατολῆς ἑώας, ὁ κλήρος τῆς τύχης εἰς Ταύρον πίπτει: οἰκοδεσποτήσῃ, φησὶν, ὁ τοῦ Ἄρεως ἀστήρ τῆς γενέσεως, ἢ τριταῖα τῆς Σελήνης Διδύμοις, ἢ ἑβδομαῖα ἐν Λέοντι, ἢ τεσσαρακοσταῖα ἐν Ζυγῶ.

Он имеет Солнце и Метку Часа в Овне, Луну в Тельце, Кронос в Овне, после трёх дней его видимости в утреннем восходе, Гермес также в Овне в фазе невидимости с Солнцем, Зевс в Рыбах в фазе видимости впереди Солнца, Афродита в Рыбах в стоянии впереди Солнца, Арес в Водолее в фазе видимости впереди Солнца, Жребий Фортуны снижается в Тельце; звезда Ареса говорит он, будет владыкой обители (housemaster) гороскопа рождения. Третий [день] Луны – в Близнецах, седьмой – во Льве, сороковый – в Весах.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

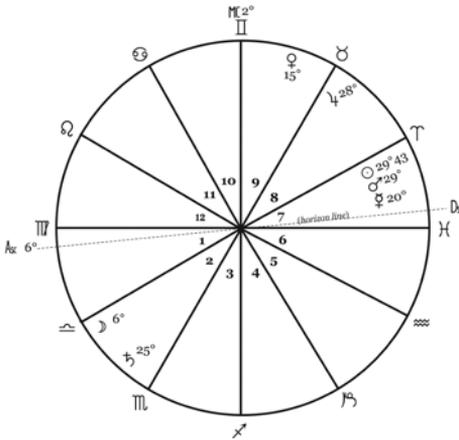
Здесь, опять же, с Солнцем в первом месте, гороскоп, по всей видимости, трактуется как дневной. Солнце находится в благоприятном месте и восходит (и в своём Знаке возвышения). Поэтому оно будет предоминатором, и Антигон опять же берёт его владыку *обителю* (*house-lord*), Марс, в качестве *oikodespotēs*. Марс находится в благоприятном месте (одиннадцатом), и в фазе видимости (и то и другое, кстати, рассматривается Порфирием значимым для планеты, чтобы быть владыкой гороскопа рождения). Марс в Водолее используется для того, чтобы показать смерть от руки человека (поскольку Водолей – человеческий Знак Зодиака), и в возрасте 25 лет, так как восходящее время Водолея – 25°. (‘И он пострадал от человека, так как Арес находится в Зодиакальном Знаке человеческой формы. ... Он любил сражаться из-за того, что Арес пребывал на пост-восхождении Середины Неба, а Гермес пребывал в обители Ареса, и он говорит, что он умер примерно в возрасте 25 лет, поскольку восхождение (я думаю Тельца и Водолея) было тем же самым’. ... τὸ δὲ καὶ ἐξ ἀνθρώπου εἶναι τὴν βλάβην διὰ τὸ τὸν Ἄρεα εἶναι ἐν ἀνθρωποειδεῖ ζωδίω. ... φιλομόναχος δὲ διὰ τὸν τοῦ Ἄρεως ὄντα ἐπὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ μεσουρανήματος καὶ τὸν Ἑρμῆν ὄντα ἐν οἴκῳ τοῦ Ἄρεως, τὸ δὲ περὶ κε’ ἔτος τεθνήαι αὐτὸν κακῶς εἶπε διὰ τὴν ἀναφορὰν (οἶμα τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ Ὑδροχόου) τὴν αὐτὴν οὖσαν. [165.24–31].) Здесь Марс используется не только для прогноза времени жизни, но и в отношении характера также.

10. No. L482 в ГН

Γορоскоп одного 'плохо питающегося (un nourished)'

Датирован 21 марта 482 г.

(у Ретория, CСAG VIII/1)⁶

Текст

CCAG VIII/1, 240.8–28:

Τοὺς οἰκοδέκτορας καὶ ὀριοκράτορας τῶν φώτων καὶ τοῦ ὠροσκόπου δεῖ λαμβάνειν οἰκοδεσπότης, ἐπὰν δὲ οὗτοι ὑπαυγοὶ τύχῳσιν ἢ ἀποκεκλιότες ἢ μετὰ ζῳδίου ἡμέρας φάσιν δυτικὴν ποιούμενοι, ἀνοικοδεσπότητος ἔσται ἢ γένεσις. εἰ δὲ ἀποκλίνει τὰ φώτα, ὁ ὀριοκράτωρ τοῦ ὠροσκόπου ἔσται οἰκοδεσπότης, εἰ δὲ καὶ οὗτος παραπέσῃ ἢ ὑπαυγος ἦ, πάλιν ἀνοικοδεσπότητος ἔσται ἢ γένεσις. πολλάκις δὲ καὶ τοῦ ὀριοκράτορος ἢ οἰκοδέκτορος τοῦ αἰρετικοῦ φωτὸς καλῶς κειμένου ἕτερος ἀστὴρ οἰκοδεσποτήσῃ, ὅς ἂν εὐρεθῇ πλείονα λόγον ἔχων πρὸς τὴν γένεσιν καὶ καλῶς κείμενος φάσει καὶ θέσει καὶ σχήματι, οἷον Ἥλιος Ἰχθύων κ' μγ⁷ ὀρίοις Κρόνου, Σελήνη Ζυγοῦ ζ' ὀρίοις Κρόνου, Κρόνος Ζυγοῦ κε' ὀρίοις Ἀφροδίτης, Ζεὺς Ταύρου κη' ὀρίοις Κρόνου, Ἄρης Ἰχθύων κθ' ὀρίοις Κρόνου, Ἀφροδίτη Ταύρου ιε' ὀρίοις Διός, Ἑρμῆς Ἰχθύων κ' ὀρίοις Ἀρεως, ὠροσκόπος Παρθένου ς' ὀρίοις Ἑρμοῦ, μεσουράνημα Διδύμων β' ὀρίοις Ἑρμοῦ, κλήρος Τύχης Ἰχθύων ιβ' ὀρίοις Ἀφροδίτης.⁹—Εὐρίσκομεν τὸν μὲν Κρόνον ὑποδεξάμενον ὀρίοις μόνον Ἥλιον, Σελήνην δὲ καὶ ὀρίοις καὶ τριγώνῳ καὶ <ὑψώματι> τὴν δὲ Ἀφροδίτην ὑποδεξαμένην ὀρίοις μόνον Κρόνον, τριγώνῳ δὲ καὶ >ὑψώματι Ἥλιον Ἄρη Ἑρμῆν, τριγώνῳ δὲ τὸν ὠροσκόπον. ἔσσονται οὖν Κρόνος καὶ Ἀφροδίτη οἰκοδεσπότηται, τουτέστιν ὁ μὲν Κρόνος οἰκοδεσποτῶν, ἢ δὲ Ἀφροδίτη συνοικοδεσποτούσα, καὶ οἱ δύο τῷ αὐτῷ χρόνῳ κατὰ τὴν ὠριμαίαν ἕκαστος τὸν θάνατον ἀπετέλεσε.

6 Этот раздел, из Par. gr. 2506, fol. 21v, назван 'Epitome iv' Пингри в D. Pingree, 'Antiochus and Rhetorius', CPh 72 (1977): 203–23, точно 217–18, 223. Пингри считает его подлинным Ретория (223).

Перевод:

Следует взять управляющих обителью (*house-stewards*) и управителей пределом (*bound-rulers*) Светил и Метки Часа в качестве хозяев обителью (*house-masters*), но когда они окажутся под лучами или заходящими (*declined*), или [сделают] заходящую фазу (*setting phase*) с Знаком Зодиака того времени, гороскоп рождения не будет иметь хозяина обители (*housemaster*). Если Светила являются заходящими (*declining*), то управитель предела Метки Часа будет хозяином обители (*housemaster*). Если же этот [управитель предела] падает, сбившись с пути, или находится под лучами, то опять же, гороскоп рождения не будет иметь хозяина обители. И зачастую, даже когда управитель пределом (*bound-ruler*) или управляющий обителью (*house-steward*) Светил в секте хорошо расположенный, другая звезда будет хозяином обители (*housemaster*), которая будет найденной имеющей большее отношение к гороскопу рождения, и в хорошем состоянии по фазе, положению и фигуре, как например, Солнце в 29° 43' Рыб в пределах Кроноса, Луна в 6° Весов в пределах Кроноса, Кронос в 25° Весов в пределах Афродиты, Зевс в 28° Тельца⁸ в пределах Кроноса, Арес в 29° Рыб в пределах Кроноса, Афродита в 15° Тельца в пределах Зевса, Гермес в 20° Рыб в пределах Ареса, Метка Часа в 6° Девы в пределах Гермеса, Середина Неба в 2° Близнецов в пределах Гермеса, Жребий Фортуны в 12° Рыб в пределах Афродиты.⁹ — Мы находим Кроноса, с одной стороны, принимающего только Солнце по пределам, но Луну по пределам, триплицитету¹⁰ и <возвышению; и Афродиту, с другой стороны, принимающую только Сатурн по пределам, но Солнце, Арес и Гермес по триплицитету и > возвышению¹¹ и Метку Часа по триплицитету¹². Так вот, Кронос и Афродита будут хозяевами обители: то есть, Кронос – хозяином обители (*housemaster*), но Афродита со-хозяйкой обители (*co-housemistress*), и двое, вместе с этим, согласно доктрине *horimaia*¹³, каждый приводит к смерти.

- 7 Текст *ssag* имеет 20;43, но Нейгебауэр и Ван Хозен, *GH*, указывают на стр. 146, прим. 2, что фотография *ms. P* (2506) ясно показывает 29;43 (в скане, который я видела, это было перекрыто переплётom).
- 8 Опять же, *ms. P* (*Par. gr.* 2506) показывает глиф для ♃, а не ♄, и Нейгебауэр и Ван Хозен, 146, прим. 4, указывают, что 'расчёт и "термы" предполагают Овна'.
- 9 Использую моё (и Нейгебауэра и Ван Хозена, 146, прим. 5 и 6) прочтение рукописи, что ясно даёт '12' для градуса и символ для 'Венеры' для термов [1εf]ᶜ.
- 10 Сатурн управляет воздушным триплицитетом днём.
- 11 Моя поправка, основанная на критическом разборе рукописи Нейгебауэра и Ван Хозена, показывающем, что есть с отрывком что-то не так, предполагающем, что Венера должна быть вовлечена в принятии планет также, как и Сатурн (они также предполагают каким образом она принимает их), но они не внесли поправки в текст, а просто перевели текст в его запутанном состоянии (см. стр. 146 и прим. 7). Фактически, они неправильно перевели часть отрывка: 'Мы находим Сатурн принимающим, в своих термах только, Солнце и Луну'. Сатурн принимает только Солнце по терму (он является владыкой предела 30-го градуса Рыб); но он принимает Луну не только по пределу, но также и по триплицитету (он управляет воздухом в дневном гороскопе) и возвышению (он возвышается в Весах). Я благодарю Стефана Хейлен за отправку мне факсимиле страницы рукописи и его советы по тексту поправки. Я основывала длину поправки по длине средней строки в *Par. gr.* 2506, fol. 21v; содержание поправки основано на предполагаемом 'перескакивании' глаза переписчика к строке ниже, которая начинается с ὑψώματα, и рецепции Венеры от Сатурна по пределам (Сатурн в 25° Весов находится в пределах Венеры [Египетская]); и Солнце, Марс и Меркурий по триплицитету и возвышению (все трое находятся в Рыбах, возвышение Венеры и триплицитет днём также Венеры).
- 12 Венера управляет водным триплицитетом днём и земным триплицитетом днём.
- 13 См. Ptolemy, *Tetr.* III, 11.9.7 (Hübner, 208.618–209.625); Nephæstio II, 11.32 (Pingree, I, 122.7–14) и Ep. IV, 25.47–48 (Pingree, II, 206.17–24; Valens III, 7.13 (Pingree, 139.6–10) и IX, 8.17 (Pingree, 328.21–24) касательно описаний и/или примеров этой доктрины *horimaia*, использующей часовые времена градусов по наклонному восхождению или захождению для прогноза конца жизни.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

Гороскоп дневной. Параграф, предшествующий этому гороскопу приводит инструкции для нахождения *oikodespotēs*, в котором говорится, что нужно использовать владыку предела и обители Светил и Асцендента; но также и о найденной планете, которая имеет больше 'притязаний' или 'отношений' (*logos*) в гороскопе рождения, под которыми, по-видимому, подразумевает отношения по достоинству с планетами в гороскопе рождения. (Это, похоже, включает в себя и идеи Птолемея об *oikodespotēs* и то, что пишет Порфирий о *kurios*.) Объяснение в конце объединяет эти два критерия, придавая больший вес первичному *oikodespotēs* с использованием владыки предела Светил (Сатурн), чем с использованием Венеры, которая в действительности имеет большие отношения к планетам в гороскопе рождения. Однако большее количество отношений Венеры обеспечивает ей статус в качестве *co-oikodespotēs*. Таким образом, Сатурн становится хозяином обители (*housemaster*), а Венера со-хозяйкой обители (*co-housemistress*). (Этот пояснительный раздел имеет смысл только с моей предложенной поправкой.) Эти более поздние литературные гороскопы (см. также #12 в этом списке) показывают включение идей Птолемея (что станет тем, что известно как 'альмутен (*almuten*)') в сочетании с таковыми Порфирия, как способ для определения *oikodespotēs* гороскопа рождения.

1а, b и c. Nos L440 в GH, L486 в GH, 'L601' в Rhetorius (Pingree)¹⁴

Все эти гороскопы используют *oikodespotēs* только как единого управителя планеты – в этих случаях, либо владыка обители, либо предела.

а. No. L440 в GH

Грамматик, приписываемый Реторию

Датирован 29 сентября 440 г.

В этом гороскопе *oikodespotēs* подразумевает только владыку обители (*house-lord*) (значение #1а).

Текст и Перевод (CCAG VIII/4, 222.9–10, Rhetorius [Pingree, 166.19–20]):... διὰ τὸ διαμετρεῖσθαι τὴν Σελήνην ὑπὸ τοῦ ἰδίου οἰκοδεσπότης. 'Из-за Луны, пребывающей противоположной её собственному хозяину обители (*housemaster*)...'. (Луна находится в Тельце, противоположная Венере в Скорпионе.)

(Весь гороскоп находится в CCAG 8/4, 221.1–224.20; Rhetorius [Pingree, 165–69])

14 Я использую рукопись, подготовленную Пингри, в настоящее время завершаемую Стефаном Хейлен, которая будет опубликована как Rhetorius, *Compendium astrologicum secundum epitomen in cod. Paris. gr. 2425 servatam*, eds D. Pingree and S. Heilen (Berlin/New York: De Gruyter, готовится к печати).

b. No. L486 в GH

Katarchē, когда Феодор, префект августал, вошёл в Александрию
Из 'Palchus'

Датирован 17 марта 486 г.

Oikodespotēs упоминается только в одном месте, и контекст показывает его также просто владыку обители (house-lord) (т. е., значение #1a).

Текст и Перевод (ССАГ I, 100.6–7; 100.10, 101.3–4):

Σελήνη Αἰγοκέρωτος κζ'...

τύχη Ὑδροχόου κζ'...

ἀλλὰ πάλιν ζητήσας τὸν οἰκοδεσπότην τῆς τύχης καὶ τῆς Σελήνης, εὐρήσει τὸν Κρόνον ἀποκεκλιότα...

Луна в 27° Козерога...

[Жребий] Фортуны в 27° Водолея...

Но опять же, отыскивая хозяина обители (housemaster) [Жребия] Фортуны и Луны, ты найдёшь, что Кронос заходящий (declined)...

c. No. 'L601' в Rhetorius (Pingree)¹⁵

Пример приложений и сепараций Луны

Датирован Пингри 24 февраля 601 г.

Он включён в рукопись Ретория Пингри (из Par. gr. 2425), но нет в GH или ССАГ. Есть упоминание об *oikodespotēs*, который, похоже, про является одним из управителей Луны – в этом случае, владыка предела (bound-lord).

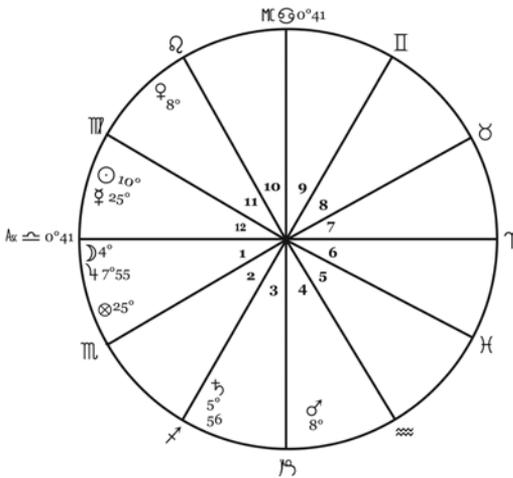
Текст и Перевод: "Ἐστὼ εἶναι Σελήνην Παρθένου μοίρα κδ'.....τὰ μὲν ὄρια τῆς Παρθένου, ἐφ' οὗ ἐστὶ ζῳδίου ἢ Σελήνη... καὶ ζ' Ἄρεως, ἐφ' ᾧ ἐστὶν ἢ Σελήνη.....'Ο μὲν Ἄρης οἰκοδεσπότης ὧν τῶν ὀρίων τῆς Σελήνης.... 'Пусть Луна будет в 24-ом градусе Девы..... пределы Девы, в чьём Зодиакальном Знаке Луна находится... и 7 Ареса (в котором Луна находится)..... Арес, пребывающий хозяином обители (housemaster) пределов Луны...'

15 См. Pingree, 'Antiochus and Rhetorius', 212, 221; того же автора, ed., trans. and comm., *The Yavanajātaka of Sphujidhva*, 2 vols (Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1978), II, 439; G. Bezza, 'L'astrologia greca dopo Tolomeo: Retorio', в *Homo Mathematicus: Actas del Congreso Internacional sobre Astrólogos Griegos y Romanos (Benalmádena, 8–10 Octubre de 2001)*, ed. Aurelio Pérez Jiménez and Raúl Caballero (Málaga: Charta Antiqua, 2002), 183–84, 187; латинская версия в Hugo of Santalla, *The Liber Aristotilis of Hugo of Santalla*, ed. Charles Burnett and David Pingree (London: The Warburg Institute, 1997), 8, 27–28, 134–35. (Спасибо Стефану Хейлен за последние две ссылки.)

12. No. L487 в GH

Katarchē огорчающих писем;
из 'Palchus'

Датирован 5 сентября 487 г.

Текст

ССАГ VI, 63,4-64,5; 64,8-10, 15-18
ССАГ I, 106.10-11, 12 (курсив)

"Ἡλιος ἐν Παρθένῳ μοίραις ι', Σελήνη Ζυγῷ μοίραις δ', Κρόνος ἐν Τοξότη μοίραις ε' νς', Ζεὺς ἐν Ζυγῷ μοίραις ζ' νε', Ἄρης Αἰγοκέρωτι η', Ἀφροδίτη ἐν Λέοντι η', Ἐρμῆς ἐν Παρθένῳ κε', ὠροσκόπος Ζυγῷ ο' μα', μεσουράνημα Καρκίνῳ ο' μα', κλήρος Τύχης Ζυγῷ κε', ὁ ἀναβαίνων ἐν Σκορπίῳ β' κδ'. καὶ εὕρομεν τὸν Δία μοιρικῶς ὠρονομοῦντα καὶ τὴν Ἀφροδίτην κυρίαν τουτέστιν τοῦ ὠροσκόπου, τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἀγαθοδαίμονοῦσαν καὶ ἑψάν ἀνατολικήν καὶ τοὶς ἀριθμοὺς προστεθέντας καὶ δεκατεύουσαν τὴν τριταίαν Σελήνην καὶ τὸ δωδεκατημόριον αὐτῆς Σκορπίῳ τετυχηκός...

σκοπήσας γὰρ μετὰ ταῦτα ἀκριβῶς τὴν καταρχὴν εὔρον τὴν μὲν Ἀφροδίτην τὴν οἰκοδεσποτίν τῆς καταρχῆς μηδένα λόγον ἔχουσαν εἰς τὸν ὠροσκόπον ... ἀναγκαῖον οὖν ἔστιν ἐπὶ πάσης (15) καταρχῆς ζητεῖν καὶ τὰς μεσεμβολὰς Ἡλίου καὶ τῶν ἀστέρων καὶ τὰς ἐμπεριοχὰς τοῦ ὠροσκόπου καὶ τῆς Σελήνης καὶ τοῦ ἀστέρος τοῦ λόγον ἔχοντος εἰς τὴν οἰκοδεσποτίαν τῆς καταρχῆς.

Перевод:

Солнце в Деве, 10 градусов, Луна в Весах, 4 градуса, Кронос в Стрельце, 5 градусов 56 [минут]; Зевс в Весах, 7 градусов 55 [минут]; Арес в Козероге 8; Афродита во Льве 8; Гермес в Деве 25; Метка Часа в Весах 0 [градусов] 41 [минута]; Середина Неба в Раке 0 [градусов] 41 [минута], Жребий Фортуны в Весах 25, Северный Узел в Скорпионе 2 [градуса] 24 [минут]. И мы находим Зевса, отмечающим час градусом¹⁶ и Афродите госпожу (lady), т. е., Метки

16 Это неверно (Юпитер находится примерно в 6 градусах от Асцендента), как Нейгебауэр и Ван Хозен также указывают (149, прим. 6).

Часа, Луну, Зевса и Жребий Фортуны¹⁷ в месте благого даймона и в фазе видимости перед Солнцем и в директном движении [букв., добавляющий в числа] и в положении десятого места с Луной на третий день, и его *dodekatēmorion* оказывается в Скорпионе... Впоследствии, когда я точно рассмотрел *katarchē*, я нашёл, что Афродита, хозяйка обители (*house-mistress*) *katarchē*, не имеет притязания (*claim*) в Метке Часа;¹⁸ ... Поэтому необходимо для каждого *katarchē* отыскивать вмешательства (*interventions*) Солнца и звёзд, и ограждения (*enclosures*) Метки Часа и Луны и звёзд, имеющих притязание в главенстве обители (*house-mastership*) *katarchē*.

Обоснование выбора *oikodespotēs*:

Опять же, в этом позднем гороскопе, больший вес придаётся планете с большими 'притязаниями' или 'отношениями' к другим планетам в гороскопе. В этом случае, это Венера, которая является владыкой обители (*houcelord*) Асцендента, Луны, Зевса и Жребия Фортуны; даже несмотря на это, она не является альмутоном Асцендента (им является Сатурн), она позиционируется гораздо лучше, чем Сатурн, так как она находится в одиннадцатом, благоприятном месте, и, как говорит нам текст, она находится в фазе видимости перед Солнцем, директная в движении и будет в положении десятого места к Луне на третий день (когда Луна перейдёт в Скорпион, где *dodekatēmorion* Венеры также находится). Однако интерпретация этого гороскопа была ошибочной; астролог не учёл некоторые недостатки Венеры, и тот факт, что Сатурн имеет более сильное притязание в Асценденте (другие обстоятельства, не существенные для *oikodespotēs*, также вступают в игру здесь).

-
- 17 Используя родительный падеж для Луны, Зевса и Жребия Фортуны, как в *ссас* I, 106.9–11: *καὶ τὴν Ἀφροδίτην [κατὰ = κυρίαν] τοῦ ὠροσκόπου καὶ τῆς Σελήνης καὶ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης ἀγαθοδαίμονουσαν καὶ ἕψαν ἀνατολικήν...*
- 18 Опять же, не совсем верно, так как Венера является владыкой обители (*houcelord*) Весов. Но Сатурн выигрывает общее главенство Асцендента, так как он управитель возвышения, управитель триплицитета и управитель предела. (Это похоже на процедуру Птолемея для *oikodespotēs*.)

Приложение 7.В: Сравнение Антиоха, Введение, Глава 28 и Порфирия, Введение, Глава 30

Примечание: сходства в текстах подчеркнуты

Αντιοχ, *Βведение*, Глава 28 (29 Cumont):

CSAG VIII/3, 118.9–22:

κθ'. Λέγει δὲ ὡς οἰκοδεσπότης γενέσεως καὶ κύριος καὶ ἐπικρατήτωρ διαφέρουσιν ἀλλήλων. ἐπικρατήτορα μὲν γὰρ λέγει τῶν δύο φωστήρων (10) ὃς μᾶλλον τῷ γενετήρι διαθέματος ἐπικρατεῖ, καὶ τινὰς μὲν λέγειν ὡς ἡμέρας ὁ ἥλιος ἐπικρατεῖ, νυκτὸς δὲ ἡ Σελήνη. τὸ δὲ ἀκριβὲς ἐπὶ μὲν ἡμερινῆς γενέσεως ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ τυγχάνοντος τοῦ Ἡλίου αὐτὸς καὶ τὴν ἐπικράτησιν ἔχει διὰ τὸ τῆς ἡμέρας ἄρχειν, ἀποκλίναντος δὲ αὐτοῦ ἡμέρας ἐπὶ λίβρα, ἐὰν ἡ Σελήνη ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ ᾗ, αὐτὴ ἐπικρατήσῃ· (15) ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇ ἐπαναφορᾷ τοῦ ὠροσκόπου αὕτη τύχη, τοῦ Ἡλίου ἀποκλίναντος ἐκ τοῦ ἀπηλιώτου, αὐτὴ τὴν ἐπικράτησιν ἔξει· ἀμφοτέρων δὲ αὐτῶν ἀποκεκλικότων ἐπὶ λίβρα, ὁ ὠροσκόπος λήψεται τὴν ἐπικράτησιν. ἐπὶ δὲ νυκτερινῆς γενέσεως ἐὰν ἡ Σελήνη ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ ἀναφέρηται, αὐτὴν λήψεται καὶ τὸ κράτος· ἐὰν δὲ εἰς λίβρα (20) ἀποκλίνῃ ὁ ἥλιος <καὶ> ἔτι ὑπόγειος ὢν ἐπαναφέρηται τῷ ὠροσκόπῳ, αὐτὸς ἐπικρατήσῃ· ἐὰν δὲ ἄμφω ὑπόγειοι . . . . . [здесь текст обрывается, заканчивая Книгу 1]

Πορφύριος, *Βведение к Тетрабиблосу*, Глава 30:

CSAG V/4, 206.1–207.1:

(206.) Περί οἰκοδεσπότης καὶ κυρίου καὶ (1t) ἐπικρατήτορος. (2t) Ἔτι τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων οἰκοδεσπότης γενέσεως καὶ (3) κύριος καὶ ἐπικρατήτωρ, χρῆ διεσταλκέναι. οἱ γὰρ ἀρχαῖοι πλέξαντες τὰς ὀνομασίας τὴν ἐπαγγελίαν οὐ διέκριναν. ἰδίαν (5) γὰρ ἕκαστος ἔχει δύναμιν, ὥσπερ ναύκληρος καὶ κυβερνήτης· διδάξομεν οὖν, τίνι ἀλλήλων διαφέρουσι. τινὲς μὲν οὖν ἡμέρας τὸν ἥλιον, νυκτὸς δὲ τὴν Σελήνην ἐπικρατεῖν τίθενται, τὸ δὲ ἀκριβὲς

διατεθήσεται οὕτως· ἐπὶ μὲν ἡμερινῆς γενέσεως ὁ Ἥλιος ἐὰν ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ ἀναφέρηται, αὐτὸς λήψεται τὴν ἐπικράτησιν· (10) ἀποκλίναντος δὲ τοῦ Ἥλιου ἐπὶ λίβα, ἐὰν ἡ Σελήνη τύχη ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ, ἐκείνη λήψεται, κὰν ἐπαναφέρηται τῷ ὠροσκόπῳ διὰ τὸ ἐπὶ τὸν ἀπηλιώτην ἀναβαίνειν· ἀμφοτέρων δὲ ἀποκεκλικότων ἐπὶ τὸν λίβα ὁ ὠροσκόπος ἔξει τὴν ἐπικράτησιν. ἐπὶ δὲ νυκτερινῆς γενέσεως, ἐὰν μὲν ἡ Σελήνη ἐπὶ τὸν ἀπηλιώτην ἀναφέρηται, αὕτη (15) λήψεται τὴν ἐπικράτησιν· ἐὰν δὲ ἀποκλίνη ἐπὶ λίβα, ὁ δὲ Ἥλιος ἔτι ὑπόγειος ὢν ἐπαναφέρηται τῷ ὠροσκόπῳ, ἐκεῖνος ἐπικρατήσει. ἐὰν δὲ ἀμφοτέροι ὑπόγειοι τύχωσιν ἐπικέντρων μὲν ὄντων αὐτῶν ἢ ἐπαναφερομένων, ἡ Σελήνη ἔξει τὴν ἐπικράτησιν διὰ τὴν αἴρεσιν· ἐὰν δὲ ἡ μὲν ἀποκεκλικυῖα εὐρίσκηται, ὁ δὲ ἐπικέντρος ἦ, (20) ἐκεῖνος. τὸ γὰρ ὄλον ὁ ἐπικεντρότερος τῶν φώτων καὶ ὁ μᾶλλον ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ καὶ τῆς αἰρέσεως κρίνεται ἐπικρατήτωρ. ἐὰν δὲ ἀμφοτέροι ἀποκλίνωσιν, ἀποίσεται τὴν ἐπικράτησιν ὁ ὠροσκόπος τότε· ὅταν δὲ στήσης τὸν ἐπικρατήτορα, ἐκ τούτου ὁ οἰκοδε- (207.) σπότης ληφθήσεται καὶ ὁ συνοικοδεσπότης.

Переводы

Примечание: сходства в текстах выделены курсивом

Антиох:

28 (29 Cumont). Он говорит, что *хозяин обителю (housemaster) рождения, владыка (lord) и преобладающий (predominator) отличаются друг от друга.* Ибо он говорит, что преобладающим является одно из двух Светил, которое доминирует над часом рождения гороскопа (theme), а *некоторые* говорят, что *днём Солнце доминирует, но ночью Луна.* Если быть точным, когда Солнце окажется на востоке в дневной генитуре, оно само имеет доминирование, так как оно управляет над днём, но если оно является заходящим днём на западе, если Луна находится на востоке, то она будет доминировать; кроме того, *даже если она окажется в после-восхождении Метки Часа* [т. е., во втором месте], тогда как Солнце заходящее с востока, она будет иметь доминирование; но *когда они оба заходящие на западе, Метка Часа возьмёт доминирование.* Для ночного рождения, если Луна проходит на востоке, то она сама берёт власть; но если она заходящая на западе, Солнце после-восходящее к Метки Часа, *даже если всё ещё под Землёй будет, само доминирует; но если оба находятся под Землёй.....*

Порфирий:

30. Касательно хозяина обители (house-master), владыки и предоминатора.

Кроме того, необходимы точные определения для различения друг от друга хозяина обители, владыки и предоминатора. Ибо древние запутывают имена и не проводят различия их особенностей. Ибо каждый имеет свою собственную власть, подобно шкиперу и лоцману; так мы научим, чем они отличаются друг от друга. Сейчас некоторые придерживаются того, что Солнце днём, а Луна ночью доминирует, но это должно быть изложено точно так: для дневного рождения Солнце, если оно проходит на востоке, будет само принимать доминирование; но когда Солнце заходящее на западной [стороне гороскопа], если Луна находится на востоке, тогда [Луна] возьмёт его, даже если она после-восходящая Метки Часа, так как она идёт в сторону востока. Но если оба [Светила] заходящие на западной [стороне], то Метка Часа будет иметь доминирование. Для ночного рождения, если Луна проходит на восточной [стороне], она сама возьмёт доминирование. Но если она заходящая на западной [стороне гороскопа], но Солнце, хотя всё ещё под Землёй, после-восходящее Метки Часа, тогда оно будет доминировать. Если оба [Светила] оказываются под Землёй, на углах (centrepins) или после-восхождении (post-ascending), то Луна будет иметь доминирование из-за секты. Но если она будет найдена снижающейся [от угла], но оно [Солнце] находится на угле, то оно [будет доминировать]. По обыкновению, Светило, которое представлено в большей мере на угле, и в большей мере на востоке и из секты, считается предоминатором. Если оба [Светила] снижающиеся [от углов], тогда Метка Часа получит доминирование. Но когда ты определился с предоминатором, то хозяин обители (housemaster) будет взят из этого, и со-хозяин обители (co-housemaster).

Приложение 7.С: Порфирий, Введение к Тетрабиблосу, Глава 30

CCAG V/4, 206.1–208.5:

(206.) Περί οἰκοδεσπότης καὶ κυρίου καὶ

ἐπικρατήτορος.

Ἔτι τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων οἰκοδεσπότης γενέσεως καὶ κύριος καὶ ἐπικρατήτωρ, χρή διεσταλαχένοι. οἱ γὰρ ἀρχαῖοι [5] πλέξαντες τὰς ὀνομασίας τὴν ἐπαγγελίαν οὐ διεκρίναν. ἰδίαν γὰρ ἕκαστος ἔχει δύναμιν, ὡσπερ ναύκληρος καὶ κυβερνήτης· διδάξομεν οὖν, τίνι ἀλλήλων διαφέρουσι. τινὲς μὲν οὖν ἡμέρας τὸν Ἥλιον, νυκτὸς δὲ τὴν Σελήνην ἐπικρατεῖν τίθενται, τὸ δὲ ἀκριβὲς διατεθήσεται οὕτως· ἐπὶ μὲν ἡμερινῆς γενέσεως ὁ Ἥλιος ἐάν [10] ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ ἀναφέρηται, αὐτὸς λήψεται τὴν ἐπικράτησιν· ἀποκλίναντος δὲ τοῦ Ἥλιου ἐπὶ λίβα, ἐάν ἡ Σελήνη τύχη ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ, ἐκεῖνη λήψεται, κὰν ἐπαναφέρηται τῷ ὠροσκόπῳ διὰ τὸ ἐπὶ τὸν ἀπηλιώτην ἀναβαίνειν· ἀμφοτέρων δὲ ἀποκεκλικότων ἐπὶ τὸν λίβα ὁ ὠροσκόπος ἔξει τὴν ἐπικράτησιν. ἐπὶ δὲ νυκτερινῆς [15] γενέσεως, ἐάν μὲν ἡ Σελήνη ἐπὶ τὸν ἀπηλιώτην ἀναφέρηται, αὕτη λήψεται τὴν ἐπικράτησιν· ἐάν δὲ ἀποκλίνη ἐπὶ λίβα, ὁ δὲ Ἥλιος ἔτι ὑπόγειος ὢν ἐπαναφέρηται τῷ ὠροσκόπῳ, ἐκεῖνος ἐπικρατήσει. ἐάν δὲ ἀμφοτέροι ὑπόγειοι τύχωσιν ἐπικέντρων μὲν ὄντων αὐτῶν ἢ ἐπαναφερομένων, ἡ Σελήνη ἔξει τὴν ἐπικράτησιν διὰ τὴν αἴρε- [20] σιν· ἐάν δὲ ἡ μὲν ἀποκεκλικυῖα εὐρίσκηται, ὁ δὲ ἐπικέντρος ἦ, ἐκεῖνος. τὸ γὰρ ὄλον ὁ ἐπικεντρότερος τῶν φώτων καὶ ὁ μᾶλλον ἐν τῷ ἀπηλιώτῃ καὶ τῆς αἵρέσεως κρίνεται ἐπικρατήτωρ. ἐάν δὲ ἀμφοτέροι ἀποκλίνωσιν, ἀποίσεται τὴν ἐπικράτησιν ὁ ὠροσκόπος τότε· ὅταν δὲ στήσης τὸν ἐπικρατήτορα, ἐκ τούτου ὁ οἰκοδε- (207.) σπότης ληφθήσεται καὶ ὁ συνοικοδεσπότης.

30. Касательно хозяина обители (house-master), владыки и преобладающего.

Кроме того, необходимы точные определения для различения друг от друга хозяина обители, владыки и преобладающего. Ибо древние [5] запутывают имена и не проводят различия их особенностей. Ибо каждый имеет свою собственную власть, подобно шкиперу и лоцману; так мы научим, чем они отличаются друг от друга. Сейчас некоторые придерживаются того, что Солнце днём, а Луна ночью доминирует, но это должно быть изложено точно так: для дневного рождения Солнце, если [10] оно проходит на востоке, будет

само принимать доминирование; но когда Солнце заходящее на западной [стороне гороскопа], если Луна находится на востоке, тогда [Луна] возьмёт его, даже если она после-восходящая Метки Часа, так как она идёт в сторону востока. Но если оба [Светила] заходящие на западной [стороне], то Метки Часа будет иметь доминирование. Для ночного [15] рождения, если Луна проходит на восточной [стороне], она сама возьмёт доминирование. Но если она заходящая на западной [стороне гороскопа], но Солнце, хотя всё ещё под Землёй, после-восходящее Метки Часа, тогда оно будет доминировать. Если оба [Светила] оказываются под Землёй, на углах (centrepins) или после-восхождении (post-ascending), то Луна будет иметь доминирование из-за секты. [20] Но если она будет найдена снижающейся [от угла], но оно [Солнце] находится на угле, то оно [будет доминировать]. По обыкновению, Светило, которое представлено в большей мере на угле, и в большей мере на востоке и из секты, считается преобладающим. Если оба [Светила] снижающиеся [от углов], тогда Метка Часа получит доминирование. Но когда ты определился с преобладающим, то хозяин обители (housemaster) [p. 207] будет взят из этого, и со-хозяин обители (co-housemaster).

(207.)

ὁ μὲν γὰρ κύριος

τοῦ ζῳδίου, ἐν ᾧ ἐστὶν ὁ ἐπικρατήτωρ, οἰκοδεσπότης ἔσται, ὁ δὲ τῶν ὀρίων συνοικοδεσπότης. τοὺτους δεῖ οὖν ἐπισκέπτεσθαι, πῶς κεῖνται καὶ ἐν ποίῳ σχήματι εἰσι καὶ εἰ μαρτυροῦσι τῷ ὠροσκόπῳ [5] ἢ τῇ Σελήνῃ· ἐκ γὰρ τούτων ἡ ὄλη διάκρισις ἔσται. τινὲς δὲ ἀπλῶς τὸν τῶν ὠροσκοπούων ὀρίων κύριον οἰκοδεσπότην τίθενται τῆς γενέσεως καὶ συνοικοδεσπότην τὸν τοῦ ζῳδίου. κύριον δὲ τῆς γενέσεως οἱ μὲν τὸν τοῦ μεσουρανήματος δεσπότην ὀρίζονται, ἐάνπερ ἐπίκεντρος χρηματίζοι, εἰ δὲ μή, τὸν τῷ μεσουρανήματι [10] ἐπιπαρόντα, ὡσπερ ἐπ' ἀκροπόλει τῆς γενέσεως ἐπιτυραννοῦντα τῆς πράξεως, εἰ δὲ μή, τὸν ἐπαναφερόμενον τῷ μεσουρανήματι· οἱ δὲ πρῶτον μὲν τὸν τοῦ ὠροσκόπου κύριον ἢ τὸν ἐπιβεβηκότα αὐτοῦ τῷ οἴκῳ καὶ τοῖς ὀρίοις, εἶτα τὸν τῆς Σελήνης, εἶτα τὸν τοῦ μεσουρανήματος, εἶτα τὸν τῆς τύχης, εἶτα τὸν πρὸς ζ' ἡμερῶν [15] τῆς ἀποκλήσεως ἢ ἐντὸς ζ' ἡμερῶν φάσιν ἀνατολῆς ἢ δύσεως ἢ στηριγμοῦ ποιούμενον. τοῦτον γὰρ τῆς κοσμικῆς ἐπισημασίας τότε γινόμενον αὐθεντικὸν ὁμολογουμένως καὶ τῶν γεννωμένων κυριεύειν, ἐὰν δὲ δύο ᾦσι, τὸν ἐπανατέλλοντα δυναμικώτερον τίθενται. τοῦτοις προσσυλλαμβάνουσι τὸν τῆς συνόδου τῆς προηγου- [20] μένης σεληνιακῆς δεσπότην· λέγω δὴ τὸν τῶν ὀρίων κύριον, ἐν οἷς ἡ σύνοδος τῆς Σελήνης πρὸς Ἡλιον ἐγένετο, ἐάνπερ ἀπὸ συνόδου φέρηται ἡ Σελήνη· ἐὰν δὲ φθίνουσα ᾦ, τὸν τῆς πανσελήνου τῶν ὀρίων γενόμενον δεσπότην. ἐκ δὲ τούτων πάντων τὸν συμπαθέστατα πρὸς τὴν γένεσιν κείμενον ἀποφαίνονται κύριον, τουτ-

[25] ἔστι τὸν ἐπικεντρότερον,* τὸν ἀνατολικώτερον ἢ τὸν μᾶλλον ἐπ' οἰκείων τόπων καὶ τὴν πλείστην δύναμιν πρὸς τὸ σχῆμα τῆς γενέσεως ἔχοντα τοὺς τε συμμαρτυροῦντας αὐτῷ.

* исправление ἐπικείμενον πρότερον, что является бессмысленным, на ἐπικεντρότερον. (Спасибо Стефану Хейлен за предложение внести поправку здесь.)

(207.) Ибо владыка

Знака, в котором предоминатор находится, будет хозяином обители (housemaster), но со-хозяин обители (co-housemaster) [будет владыкой] пределов (bounds). И поэтому необходимо рассматривать эти [планеты], как они расположены и в какой фигуре они находятся, и свидетельствуют ли они Метку Часа [5] или Луну. Ибо вся определённая будет от них. Некоторые просто придерживаются того, что хозяином обители (housemaster) рождения является владыка пределов Отмечающего Часа (Hour-marking bounds), а со-хозяином обители (co-housemaster) [является] [владыка] Знака. Некоторые определяют хозяина Середины Неба в качестве владыки рождения, если он находится в угле и поэтому действенный; если же нет, то тот, который присутствует в Середине Неба, [10] на вершине гороскопа рождения, словно, управляющий над действием (action); если же нет, то тот, который после-кульминирующий (post-culminating) по отношению к Середине Неба. Но некоторые [принимают] в качестве главного, первым владыку Метки Часа или того, кто оказался в его обители и в его пределах, затем такового Луны, затем такового Середины Неба, затем такового Фортуны, затем делающего [15] фазу появления, захода или стояния за 7 дней до рождения или в течение 7 дней [рождения]. Ибо [они думают, что] это тот, поскольку он становится, по общему согласию, властным в отношении космических проявлений в это время, также управляет в качестве владыки над теми, кто рождён в то время. Но если есть два, то они определяют того, кто в фазе видимости более сильный. К этим двум добавляется хозяин Совпадения (Concurrence) предшествующей [20] лунации; я подразумеваю владыку пределов, в которых Совпадение Луны с Солнцем произошло, если Луна удаляется от Совпадения. Но если она убывающая, то владыка пределов полной Луны. Из этого они заявляют, что владыкой будет тот, который размещён более благожелательно (sympathetically) в гороскопе рождения, который [25] находится в большей мере в угле, в большей мере в фазе видимости или в большей мере в своих собственных обителях, и имеющий наибольшую власть в отношении фигуры рождения и тем, которые со-свидетельствуют ей (co-witnessing).

περὶ δὲ (207.27) τοῦ

εὐρεθέντος κυρίου πῶς δεῖ σκέπτεσθαι, ἐν τοῖς ἐξῆς ῥηθήσεται (208.) καὶ ὅση ἢ ἐκ τούτου δύναμις. πολλή γὰρ ἢ περὶ τούτου ζητήσις καὶ σχεδὸν ἀπάντων δυσκολωτέρα. ἐνίοτε μέντοι γίνεται τὸν αὐτὸν εὐρεθῆναι κύριον καὶ οἰκοδεσπότην, ὅταν ὁ εὐρεθείς κύριος ὁ αὐτὸς ἢ τοῦ ἐπικρατήτορος φωστήρος οἰκοδεσπότης, ὅσπερ ἄρξει [5] μεγάλου ἀποτελέσματος.

Но о том, как нужно рассматривать владыку, который был так найден, будет сказано далее, (208.) и как много власти [он имеет] из этого. Ибо поиск этот долгий и, возможно, более трудный, чем всё остальное. Иногда одна и та же [планета] оказывается и владыкой (lord) и хозяином обители (house-master), когда же владыка, который был найден, сам является хозяином обители доминатора Светила, тот будет [в таком случае] управлять над [5] великими исходами.

Приложение 8.А: Формулы Жребиев Веттия Валенса

Валенс является наиболее полным источником для интерпретации, использующей Жребии. Его работа содержит не только общую делинацию натального гороскопа, использующую Жребии, но также ряд прогностических техник. Жребии, используемые в Антологии, включают таковые Фортуны, Даймона, Базиса, Эроса, Необходимости, Возвышения, отца, матери, братьев, детей, брака, воровства, долга и обвинения. Валенс даёт формулы для всех них наряду со свими интерпретациями.¹ Здесь мы приводим те, которые имеют отношение к Даймону или упомянуты в его делинациях.

Жребий Фортуны Книга II, 3

(Pingree, 58)

ASC + Луна – Солнце (Д)

[ASC + Солнце – Луна (Н)]

Жребий Базиса Книга II, 23

(Pingree, 84)

ASC + Фортуна – Даймон *или*

ASC + Даймон – Фортуна

(более короткая дуга, проецирующая в
Зодиакальном порядке от ASC)

Жребий Возвышения Книга II, 19

(Pingree, 77)

ASC + Овен – Солнце (Д)

ASC + Телец – Луна (Н)

Жребий Эроса Книга IV, 25

(Pingree, 192)

ASC + Даймон – Фортуна (Д)

ASC + Фортуна – Даймон (Н)

Жребий Даймона Книга II, 23

(Pingree, 83–84)

ASC + Солнце – Луна (Д)

ASC + Луна – Солнце (Н)

Жребий Необходимости Книга IV, 25

(Pingree, 192)

ASC + Фортуна – Даймон (Д)

ASC + Даймон – Фортуна (Н)

---

1 Валенс даёт отличающиеся формулы для Жребия брака, чем другие авторы, такие как Павел. Применительно к Жребиям, которые включают *daimōn*, формулы Валенса для Жребиев Эроса и Необходимости также отличаются от таковых Павла (обсуждаемых в Главе 10).

Приложение 8.В: Жребии согласно Антиоха Афинского

(выдержки из его *Сокровищницы* Реторием; Гл. 47 скопирована из Павла, Гл. 23)

ССΑΓ 1, 160.11–28 (схожести с Павлом подчеркнуты):

47. Περὶ κλήρων σημασίας.

Σελήνης ὁ κλήρος τῆς τύχης σημαίνει πάντα τὰ ἐπὶ τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς κατὰ τὸν βίον πράξεις καὶ δόξας καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη καὶ τὰς συμβιώσεις. Ἡλίου ὁ κλήρος τοῦ δαίμονος σημαίνει τὰ [15] περὶ τῆς ψυχῆς καὶ τρόπου καὶ δυναστείας καὶ ἀξίας καὶ δόξης καὶ θρησκείας. ὤροσκόπου ὁ κλήρος τῆς βάσεως ζωῆς καὶ πνεύματος παραίτιος καθέστηκεν· αὐτὴ γὰρ ἡ βᾶσις πνεύματός ἐστι δοτικὴ τοῦ ὠροσκόπου καὶ τὰ σωματικὰ καὶ τὰς ξενιτείας σημαίνει. Κρόνου ὁ κλήρος τῆς νεμέσεως δαιμόνων χθονίων καὶ κεκρυμμένων πάντων καὶ ἀπο- [20] δείξεως καὶ ἀνδρείας καὶ φυγῆς καὶ ἀπωλείας καὶ πένθους καὶ ποιότητος θανάτου καθέστηκεν. Διὸς ὁ κλήρος νίκης πίστεως καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς καὶ ἀγώνος καὶ κοινωνίας, ἔτι δὲ καὶ ἐπιβολῆς καὶ ἐπιτυχίας. Ἄρεως ὁ κλήρος τῆς τόλμης θράσους καὶ ἐπιβουλῆς καὶ ἰσχύος καὶ κακουργίας πάσης ἐστὶ δηλωτικός. Ἀφροδίτης ὁ κλήρος τοῦ ἔρωτος [25] σημαίνει τὰς ὀρέξεις καὶ ἐπιθυμίας καὶ τὰς κατὰ προαίρεσιν γινομένας φιλίας καὶ χάριτός ἐστι δηλωτικός. Ἑρμοῦ ὁ κλήρος τῆς ἀνάγκης σημαίνει συνοχὰς καὶ πολέμους καὶ μίσος καὶ καταδίκας καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐν ἀνθρώποις ἀποτελούμενα βίαια πράγματα.

47. Касательно значения Жребиев

Жребий Луны – Жребий Фортуны – означает всё в человеческих телах и действия в жизни, добрую славу, страдания души и дружеское общение. Жребий Солнца – Жребий Даймона – означает вещи, касающиеся души, характера, власти, достоинства, доброй славы и религиозных обрядов. Жребий Метки Часа – Жребий Базиса – призван в качестве ответственного за жизнь и дыхание; ибо сам Базис является подателем дыхания для Метки Часа и означает телесные вещи и жизнь вне дома. Жребий Кроноса – Жребий Немезиды – призван [в качестве ответственного за] земных даймонов, все скрытые вещи, [их] обличение, высокомерие, изгнание, разорение, горе и род смерти. Жребий Зевса – Жребий Победы, для веры, лучшей надежды, собрания и общины и, кроме того, для наказания и вознаграждения. Жребий Ареса – Жребий Мужества – свидетельствующий смелость, заговор, силу и всякую злую деятельность. Жребий Афродиты – Жребий Эроса – означает влечения, желания и вещи, которые приходят по собственной инициативе, и он свидетельствует друже-

любие и благосклонность. Жребий Гермес – Жребий Необходимости – означает лишения свободы, войны, вражду, ненависть, осуждения и все другие принудительные действия, которые совершаются людьми.

CCAG I, 161.1–21, 23–25:

[1] 48. Τὰ αὐτῶν ἀποτελέσματα.

Ἡλιος ἐπιβλέπων τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος ἀτέκνους ποιεῖ. Ἡλιος λαχῶν τὸν κλῆρον τοῦ σίνους καρδιακὸν σίνος ποιεῖ. Ζεὺς θεωρῶν τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος ποιεῖ τὸν τοιοῦτον ὑπὸ θεῶν καὶ ἐνυπνίων χρη-
[5] ματισθῆναι καὶ ἀντή τὰ θεῖα εὐμενῆ ἔξει, κὰν τετραγωνῆ κὰν διαμετρή. ὁ κύριος τοῦ κλήρου τῆς τύχης ὕπαυγος ὦν βιοθανάτους ποιεῖ κατὰ τὴν φύσιν τοῦ ζωδίου τοῦ κλήρου τῆς τύχης· ἐὰν δὲ ὀλίγον φύγη τὰς αὐγὰς τοῦ Ἡλίου, οὐκέτι βιοθάνατοι γίνονται, ἀλλὰ πλανῆται καὶ πολλὰ δικαζόμενοι. εἰ δὲ ἀγαθοποιοὶ ἐπιθεωρήσωσιν, οὐκέτι βιοθάνατος,
[10] ἀλλὰ μέσην τὴν τύχην ἔξει. ὁ κύριος τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος ὕπαυγος ὦν βιοθανάτους ποιεῖ κατὰ τὴν φύσιν οὐκ ἀγαθὸς μὲν, οὔτε δὲ πάνυ φαῦλος, ἀεὶ δὲ καλὸς ὡς ἐπίκεντρος. . . .

[17] . . . ἐὰν ὁ

κλήρος τοῦ δαίμονος ἐμπέση ἐν Αἰγοκέρωτι, τὸν γεννηθέντα ποιεῖ ἀνεξίκακον καὶ εὐμετάβλητον· εἰ δὲ Κριῶ ἢ Λέοντι ἢ Σκορπίῳ, δέξυχο-
[20] λον μονότονον. Ἡλιος ἐπιβλέπων τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τὸν οἶκο δεσπότην ἔχων ὑπὸ τὰς αὐγὰς ἐκπτώτους ποιεῖ. . . .

[23] . . . ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ

κλήρου τῆς τύχης κακοδαίμων ὦν καὶ ἐπιβλέπων τὸν κλῆρον, κακὸν τὸ
[25] σχῆμα λέγει, μάλιστα δὲ ἐὰν ἦ καὶ ὕπαυγος ἢ καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρῆται.

CCAG I, 162.20–22:

[20] . . . ἐὰν ὁ κλήρος

τῆς τύχης ἐμπέση ἐν ἀρσενικῷ ζωδίῳ, τὸν πατέρα προαναίρει, ἐν δὲ θηλυκῷ ζωδίῳ τὴν μητέρα, καθὼς Δωρόθεος.

48. Их Действия

Солнце, смотрящее на Жребий Даймона делает тех, у которых нет детей. Солнце, получающее (в качестве своей части) Жребий Ранения, наносит сердечные травмы. Когда Зевс является созерцающим Жребий Даймона, то такой человек воспринимает Божественное откровение от богов и снов, и будет иметь все Божественные благоволения, даже если [Зевс созерцает его] квадратом или оппозицией. Когда владыка Жребия Фортуны находится под лучами, это делает тех, кто умирает насильственно, согласно природе Зодиакального Знака Жребия Фортуны. Если он избегает немного лучей Солнца, то они более не будут умирать насильственно, но станут бродягами и многие обвинения обвинения будут возбуждены в отношении них. Если

благотворные смотрят вперёд [к Жребию Фортуны?], он более не будет иметь насильственной смерти, но посредственную судьбу (fortune). Когда владыка Фортуны и Даймона находятся под лучами, это приводит к насильственной смерти, ни достойной, ни совершенно низменной по природе, но всегда почтенной, когда на угле (centrepin)...

Если Жребий Даймона выпадет в Козероге, то это сделает натива многострадальным и с лёгкостью колеблющимся. Но если в Овне, Льве или Скорпионе, то раздражительным и упрямым. Солнце, смотрящее на Жребий Фортуны, и имеющее своего хозяина обители (housemaster) [οἰκοδεσπότης] под лучами, делает тех, кто будет изгнанным... Когда хозяин обители (housemaster) Жребия Фортуны находится в [месте] Злого Даймона и смотрит на Жребий, он говорит, что фигура является злобной, особенно, если он [хозяин обители] должен быть под лучами или созерцаем злотворными...

Если Жребий Фортуны выпадет в мужском Зодиакальном Знаке, то отец умрёт первым, но если в женском Зодиакальном Знаке, то мать, как говорит Доротей.¹

---

¹ Доротей говорит о том, какой из родителей умрёт первым в 1, 15, но Жребий Фортуны не упоминается.

Приложение 8.С: Пятое Рассмотрение, касательно Жребиев, Реторий, Глава 54, 'Исследование Факторов Гороскопа'

D. Pingree, ed., неопубликованная рукопись Ретория, 39–42 (при подготовке С. Хейлен) ≈ CСAG VIII/4, 120.27–123.6

Параграфы создала я, нет в оригинале, для удобства чтения.

(39.5) Ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ σκέψει δέον ζητεῖν τὸν κλῆρον τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος καὶ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ὑψώματος τῆς γενέσεως <καὶ τοὺς κυρίου αὐτῶν> καὶ τὰς φάσεις αὐτῶν καὶ τὰς τοποθεσίας· ἐὰν γὰρ καὶ ἀπόστροφοι τύχῳσι τοῦ ὠροσκόπου [οἱ ἀποκεκλικότες], ἐπίκεντροι δὲ τῷ κλήρῳ τῆς τύχης μετὰ τῶν ἀγαθοποιῶν, καλὰ τῇ τύχῃ σημαίνουσιν, εἴπερ ἕξαιγοι [10] τύχῳσιν. εἰ δὲ τούτων οὕτω κειμένων τὸν ἐνδέκατον τόπον τοῦ κλήρου ἢ τοῦ ὠροσκόπου (τὸν καλούμενον περιποιητικὸν) κακοποιὸς μόνος θεωρήσει, <μάλιστα οὐ τῆς αὐτῆς αἰρέσεως καὶ ἄνευ τῆς τοῦ ἀγαθοποιοῦ θεωρίας, πτώσιν τῆς τύχης σημαίνει. εἰ δὲ τούτων οὕτως κειμένων ἄλλος τῶν κακοποιῶν θεωρήσει> τὸν ὄγδοον τόπον τοῦ ὠροσκόπου ἢ τοῦ κλήρου τῆς [15] τύχης ἢ τὸν κύριον τοῦ ὄγδότης τόπου, μετὰ τῆς ἐκπτώσεως καὶ βιοθανασίαν [16] δηλοῖ τὸ σχῆμα.

[16] εἰ δὲ ὁ κλῆρος τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ καλῶς τύχῳσιν, ὁ δὲ κλῆρος τοῦ δαίμονος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ κακῶς τύχῳσι καὶ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῶσιν, ἔκπτῳσιν τελοῦσι τῇ γενέσει, μάλιστα ἐπὶ νυκτερινῆς γενέσεως διὰ τὸ κατὰ Πτολεμαῖον κλῆρον τύχης ὑπάρχειν τὸν κλῆρον τοῦ δαίμονος. εἰ [20] δὲ καὶ ὁ κύριος τοῦ ὑψώματος τῆς γενέσεως κακῶς τύχῃ ἢ ὑπὸ κακοποιῶν θεωρηθῇ, καθαιρέσεις <τῶν> ἀξιωματῶν ἢ τῶν πράξεων, ἀργίας καὶ νωχελίας ποιήσει. εἰ δὲ, τοῦ κλήρου τῆς τύχης καλῶς κειμένου καὶ ὑπὸ (40.1) ἀγαθοποιῶν θεωρουμένου, ὁ κύριος αὐτοῦ εὔρεθῇ ἐν τῷ ἐνάτῳ τόπῳ τοῦ ὠροσκόπου ἢ ὁ κύριος τοῦ δαίμονος, ἀπὸ ἱερῶν πραγμάτων ἢ ἱερῶν τόπων ὁ τοιοῦτος ἐπικτήσεται. εἰ δὲ ἐν τῷ ὑπογείῳ τύχῃ ὁ κύριος τοῦ κλήρου, θησαυροφύλαξ ὁ τοιοῦτος γενήσεται· εἰ δὲ ἐν καθύγρῳ ζῳδίῳ τύχῃ ὁ κλῆρος [5] τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ, ἐξ ὑγρῶν πραγμάτων ἢ ναυτικῶν ὁ τοιοῦτος [6] ἐπικτήσεται.

[6] καὶ ἀπλῶς δέον κατὰ τὴν φύσιν τοῦ ζῳδίου καὶ τὴν τοποθεσίαν <ἐν ἢ> ἔτυχεν ὁ κλῆρος τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ, ἀποφαίνεσθαι τὰς [8] εὐδαιμονίας ἢ τοὺς ἐκπτώσεις.

[8] ἐὰν τύχη Ἄρης ἢ Κρόνος ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῆς
τύχης, εὐρεθῆ δὲ ὁ τῆς αἰρέσεως ἐν ἰδίῳ οἴκῳ ἢ τριγώνῳ ἢ ὑψώματι, ἀπὸ βίας
[10] καὶ ἀρπαγῆς τὰς περικτήσεις ποιήσει καὶ ἀδικίας, ἰδὲ δὲ τινὰς ἐσχηματικότητας ἐν
τῷ ἔκτῳ τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ ἀπὸ δουλικῶν προσώπων ἀδικηθέντας καὶ
προδοθέντας ὡς διὰ τὸν ἕκτον τόπον· ὁ γὰρ δωδέκατος τόπος τοῦ κλήρου
τῆς τύχης ὑπὸ κακοποιῶν μόνον θεωρούμενος μάλιστα καὶ παραιρετῶν
σημαίνει τὰς ἐκπτώσεις οὕτως· ὑπὸ μὲν Ἀρέως ἀπὸ ἐμπυρισμῶν ἢ
[15] στρατιωτικῶν ἢ ἀρχόντων ἢ ληστρικῶν ἐφόδων ἢ τῶν ὁμοίων· ὑπὸ δὲ
Κρόνου ἀπὸ ναυαγίων ἢ δικῶν ἢ πρεσβυτέρων προσώπων καὶ
ἐκκλησιαστικῶν ἢ εὐνοῦχων ἢ ἀνασκευῶν τινῶν χάριν παλαιῶν πραγμάτων
[18] ἢ νεκρικῶν προσώπων.

[18] ὁ κλήρος τῆς τύχης καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ ἀπόστροφοί
τοῦ Ἥλιου ἐκπτώτους ποιῶσι δίχα ὁμοζωνίας καὶ τῶν ἰσαναφόρων ζῳδίων
[20] καὶ τῶν ἰσοδυναμούντων. ἀλλὰ καὶ ὁ κύριος τῆς συνόδου ἢ πανσελήνου ἐν τῷ
δωδεκάτῳ <ἦ> ὀγδόῳ τοῦ ὠροσκοποῦ ἐκπτώτους ποιῶσιν, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ
σύνδοδος καὶ ἡ πανσέληνος ἐν τῷ δωδεκάτῳ ἢ ὀγδόῳ. καὶ ἐὰν τὰ πλεῖονα
σχήματα καὶ οἱ τούτων κύριοι ἐπὶ <ἀγαθοῦ> τόπου εὐρεθῶσι κεκοσμημένα
(41.1) φύσει καὶ σχηματισμοῖς, ἐπίμονα τὰ τοῦ βίου καὶ τὰ τῆς δόξης γενήσονται.

[1] ἢ
δὲ χρονιότης <τῆς> εὐτυχίας ἢ δυστυχίας ἢ ἀνωμαλίας ἐκ [τῆς] τῶν περιπάτων
καὶ κολλήσεων τῶν γινομένων ἀπὸ πάντων τῶν ἀστέρων καὶ τοῦ κλήρου
τῆς τύχης καὶ τοῦ δαίμονος. ἀλλὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς τοῦ ζῳδίου ἀναφορᾶς καθὼς
[5] Αἰγύπτιοι, καὶ ἐκ τῆς ἐκάστου ἀστέρος κυκλικῆς περιόδου (τουτέστι τῶν
τελειῶν καὶ μέσων καὶ ἐλαχίστων ἐτῶν) κατὰ τρίτον κλίμα καὶ διμοῖρον τῶν
χρόνων (ἢ γγον τῶν ἀναφορῶν) τῶν ζῳδίων, καὶ <ἐκ> τῶν παραδόσεων καὶ
παραλήψεων τῶν ἀστέρων. καὶ ἐὰν μὲν οἱ ἀστέρες κακῶς σχηματίζονται
πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα, καλῶς δὲ πρὸς τὸν κλήρον τῆς τύχης καὶ τὸν
[10] κύριον αὐτοῦ, τὰ μὲν πρῶτα ἄπρακτα ἔσται, ἐξ ὑστέρου δὲ πρακτικά. εἰ δὲ
ἐναλλάξ τὸ σχῆμα γίνεται καὶ τοῦ ὠροσκοποῦ καὶ τοῦ κλήρου τῆς τύχης καὶ
τοῦ κυρίου αὐτοῦ, ἀνάπαλιν τὴν πράξιν ἢ τὴν ἔκπτωσιν λέγει.

[12] ὁμοίως οἱ μὲν
κλήροι σημαίνουν τὴν πρώτην ἡλικίαν, οἱ δὲ κύριοι αὐτῶν τὴν τελευταίαν. ἢ
μὲν γὰρ τύχη τὰ σωματικά πάθη καὶ περικτήσεις σημαίνει, μάλιστα ὁ ἰα'
[15] αὐτῆς τόπος καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ, ὁ δὲ δαίμων τὰ ψυχικά καὶ τὰς πράξεις καὶ
τὰς δόξας καὶ τὸν τρόπον, ὁ δὲ κύριος τῆς βάσεως ἐστὶ θεμέλιον τῆς τύχης.
μερίζων οὖν τὰ ἔτη τῆς γεννήσεως μὴ μόνον ἀπὸ τοῦ ὠροσκοποῦ τοῦς
ἐνιαυτούς δέον ἐκβάλλειν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Ἥλιου καὶ Σελήνης καὶ κλήρου τῆς
τύχης. εἰ δὲ καὶ πατέρα ἔχη καὶ μητέρα, ἐκβάλλε τὰ ἔτη ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ
[20] πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ οὕτως σκέπτου τὸν ἐνιαυτὸν τῶν γονέων. ζῆτει δὲ

μή πως <ό> πλείονα λόγον ἔχων πρὸς τὴν γένεσιν κακῶς πέση ἢ ὑπὸ
κακοποιῶν θεωρηθῆ – καὶ τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα φαῦλον ὑπάρχει· κακοθανασίας
(42.1) γὰρ ποιήσει τῇ γενέσει.

[1] μετὰ πάντων δὲ τῶν σχημάτων σκέπτου καὶ τὰ
ἀποτελέσματα τῶν ὀρίων καὶ τὰς τοπικὰς διακρίσεις καὶ τοὺς
συσηματισμοὺς τῶν ἀστέρων καὶ τὰ πρόσωπα τῶν δεκανῶν μετὰ καὶ τῶν
παρανατελλόντων αὐτῶν καὶ τῆς μορφώσεως τῆς δωδεκαώρου· ζῆτει δὲ καὶ
[5] τὸν κύριον τοῦ δωδεκάτου τόπου καὶ τοῦ ἔκτου ἀπὸ ὠροσκόπου μή πως
ἐπίκεντροι τύχωσιν· ὠρονομοῦντες γὰρ βλάβπτουσι τὴν νεότητα, δυνόντες δὲ
τὸ γήρας· ζῆτει δὲ καὶ τὴν Σελήνην <ει> μή ὀρᾷ τὸν κλῆρον τοῦ ἀναιρέτου
[ἀστέρος]· σημειὸν ἐστὶν τοῦτο βιοθανασίας· λαμβάνεται δὲ ὁ κλῆρος τοῦ
ἀναιρέτου [ἀστέρος] ἀπὸ τοῦ οἰκοδεσπότη τοῦ ὠροσκόπου ἐπὶ Σελήνην καὶ
[10] τὰ ἴσα ἀπὸ ὠροσκόπου, νυκτὸς δὲ ἐναλλάξ.

(стр. 39.5) В пятом рассмотрении (consideration) (σκέψις) следует искать Жребии Фортуны, Даймона, Базиса и Возвышения¹ Рождения (Nativity), <их владык>, их фазы и место положений². Ибо если они окажутся отвращёнными (в антипатии) (averse) от Метки Часа, но находятся на углах (centrepins) по отношению к Жребию Фортуны [и находятся] с благотворными, то они ознаменуют благие дела для судьбы (fortune) (τύχη) [человека], если они окажутся вне лучей. [10] Но в этих положениях, если только одна злотворная созерцает (θεωρέω) одиннадцатое место от Жребия или Метки Часа (так называемое 'доходное' место), <особенно когда она [злотворная] не той же самой секты и без созерцания благотворной, то это означает упадок благополучия (fall of the fortune). Но если в этих положениях другая из злотворных созерцает> восьмoe место от Метки Часа или Жребия [15] Фортуны, или владыку восьмого места, то это покажет фигуру с изгнанием и насильственной смертью.

А если Жребий Фортуны и его владыка окажутся хорошо [расположенными], но Жребий Даймона и его владыка окажутся плохо [расположенными] и созерцуются зловредными, то они приводят к изгнанию для рождения (nativity), особенно для ночного рождения, исходя из Птолемея Жребия Фортуны, фактически являющимся Жребием Даймона.³ Если [20] владыка Возвышения

1 Жребий Возвышения встречается в Valens, II, 19. Его формула, днём (только в дневном гороскопе): Asc + 19°P - ☉. Ночная формула (используется только в ночном гороскопе): Asc + 3° ♄ - ☽. Жребий Возвышения используется в определении высокого положения для натива. Иногда в примерах, приведённых Валенсом, ясно видно, что он использует только Знаки Зодиака, т. е., Овен или Телец, а не фактический градус возвышения.

2 τοποθεσία, т. е., положение дома в современной астрологической терминологии. LSJ, s.v., пояснения этого слова, как 'обстановка, расположение небесных тел в регионах' (значение 2, со ссылкой на Valens 42.12 [Kroll; = Pingree, 41.21]), но мне это представляется излишне расплывчатым, так как пример Валенса и таковой в этом отрывке из Ретория, несомненно означает положение в месте, иначе называемым домом, гороскопа.

3 Птолемей – один из немногих (если не единственный) авторов импользует Жребий Фортуны только в своей дневной формуле: Asc + ☽ - ☉ (см. *Tetrabiblos*, IV, 2). Так, в ночном гороскопе (где Солнце находится ниже горизонта), то, что Птолемей описал бы как Жребий Фортуны, в действительности был бы Жребием Даймона.

Рождения (Nativity) также окажется нехорошо [размещённым] или созерцаемый злотворными, то это приведёт к разрушению почестей или влияний (actions), праздности и лени. Но если, когда Жребий Фортуны хорошо расположен и (стр. 40.1) созерцаемый благотворными, его владыка находится в девятом месте от Гороскопа, или владыка Даймона [также находится в девятом], то такой человек осуществит дополнительные приобретения от святых дел или святых мест; но если владыка Жребия окажется в Подземном угле, то такой человек станет казначеем; а если Жребий Фортуны [5] и его владыка окажутся во влажном (wet) Зодиакальном Знаке, то такой человек сделает дальнейшие приобретения от водных дел или морских дел.

И попросту, нужно провозглашать счастье или разочарования согласно природе Зодиакального Знака и места-положения (place-position), <в котором> Жребий Фортуны и его владыка оказались.

Если Арес или Кронос окажутся в двенадцатом от Фортуны, и, либо будут найдены в секте, в своей собственной обители, триплцитете или возвышении, то он будет делать приобретения от насилия [10] и похищения (rape), и беззакония.⁴ Но знай, что некоторые конфигурации в шестом от Жребия Фортуны также [делают] тех, кто опозорен и предан рабами людей, как характерные для шестого места. Ибо двенадцатое место от Жребия Фортуны, созерцаемое только злотворными, особенно теми, которые противоположны секте, означает неприятности таким образом: Аресом, от поджогов, [15] военных дел, правителей, нападений грабителей или подобное; Кроносом, от кораблекрушений, судебных разбирательств, старых людей и священнослужителей, евнухов или определённых изменений из-за прошлых дел или умерших людей.

Жребий Фортуны и его владыка, отвращённые (в антипатии) (averse) от Солнца, делают тех, кто изгнан, за исключением совпадения (congruence) и Зодиакальных Знаков, которые равно-восходящие (equally-ascending) [20] и равнозначные (equipollent).⁵ Но даже владыка Новой и Полной Луны в двенадцатом <или> восьмом от Гороскопа делает тех, кто изгнан, и точно так же Новая и Полная Луна в двенадцатом или восьмом. А если ещё фигуры и владыки тех будут найдены в <хорошем> месте, должным образом упорядоченные (стр. 41.1) по природе и конфигурации, то и средства к жизни и уважение будут упорно продолжаться (persevere).

Определение времени удачи, неудачи или их несостоятельности [находится] из обходов (circumambulations) (περιπατοί) и контактов (contacts) (κολλήσεις)⁶ всех звёзд, Жребия Фортуны и такового Даймона. Но также и от восхождений (ascensions) (ἀναφοραί) Зодиакальных Знаков, как [5] Египтяне обычно делали, и от кругового периода каждой звезды (то есть, от итогового, среднего и

4 Вероятно насилие и похищение исходят от Ареса, а беззаконие от Кроноса.

5 См. определения и диаграммы в Приложении 1.А.

6 'Обходы' – продвижение планет в гороскопе первичной дирекцией (primary direction); 'контакты' – связи планет аспектом, начинающиеся в пределах определённого орба и продолжающиеся до времени точного аспекта (см. Paulus, гл. 34, Olympiodorus, гл. 38).

наименьшего годов)⁷ в соответствии с третьей *klima* и двумя третями времён (то есть, восхождений) Зодиакальных Знаков, и <от> передачей (handings over) (*παράδοσεις*) и поглощений (takings up) (*παραλήψεις*) звёзд.⁸ И если звёзды нехорошо конфигурированы в отношении восходящего горизонта, но хорошо [конфигурированы] в отношении Жребия Фортуны и [10] его владыки, то первые [годы] будут неплодотворными, но успешными в дальнейшем. Если же проявится противоположная фигура Гороскопа и Жребия Фортуны, то говори обратное в отношении достижения успеха и разочарования.

Более того, Жребии означают первый период жизни, но их владыки – последний. Ибо Фортуна означает телесные страсти (*passions*)⁹ и приобретения, особенно 11-ое [15] место от ней и её владыки; но Даймон имеет дело с душой, поступками, репутацией и характером (*character*) (*τράπος*); а владыка Базиса является краеугольным камнем Фортуны. А значит, в распределении годов (*years*) (*ἔτος*) рождения (*birth*), следует отбрасывать годы (*years*) (*ἐνιαυτός*), не только от Гороскопа, но также и от Солнца, Луны и Жребия Фортуны. И если это вовлекает отца и мать, то отбрасывай годы от Жребия [20] Отца и Матери, и таким образом рассматривай год в отношении родителей. Убедись, что <тот>, который имеет большой подсчёт, не выпадает плохо каким бы то ни было образом по отношению к рождению (*nativity*), или не созерцается злоторными – и эта фигура является в действительности основой; (стр. 42.1) ибо, это будет плохой смертью для рождённого (*nativity*).

Со всеми этими фигурами рассмотри также результаты от пределов (*bounds*), различия мест, конфигурации звёзд, фасы деканов вместе с их восхождениями и формирование *dōdekaoros*¹⁰. Убедись также, что [5] владыка двенадцатого места и шестого от Гороскопа не находятся на углах (*centrepins*); ибо когда они управляют часом, они вредят молодым, но когда заходят, [они вредят] пожилому возрасту. А также убедись, что Луна не видит Жребий Разрушителя; это признак насильственной смерти. Жребий Разрушителя принимай от владыки Обителю (*House-master*) (*οἰκοδεσπότης*)¹¹ Метки Часа к Луне, и [10] равное количество от Метки Часа, но ночью наоборот.

7 Каждая планета имеет связанные с ней тройку количества годов, малые, средние и большие, которые распределяются в зависимости от условий в гороскопе рождения. См. Приложение 1.A, 2.2, 'Планетные Периоды'.

8 Веттий Валенс подробно рассматривает эти техники в Книжке IV *Антологии*.

9 В изначальном смысле страсти, т. е, то, что испытывается телом.

10 *Dodekaoros* – система, возникшая в Египте, приписывающая животных каждому часу дня и ночи; ср. F. Boll, *Sphaera: Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder* (Leipzig: B. G. Teubner, 1903), 295–345, особ. 295–99 и 317–26. Также см. S. Weinstock, 'Lunar Mansions and Early Calendars', *JHS* 69 (1949): 48–69, точно 62–69. Также, Главы 5 и 6 в этом томе.

11 Это, по всей вероятности, владыка обителю (*house-lord*) Асцендента. См. Главу 7 касательно различных концепций *oikodespotēs*.

Приложение 8.D: Жребии согласно Павла Александрийского и Олимпиодора

Павел, *Введение*, Глава 23 (Boer, 49.11–50.21):

Εικότως δὲ οἱ κλήροι ταύτην ἔχουσιν τὴν γένεσιν, ἐπεὶ καὶ τῇ φύσει ἢ μὲν Σελήνη Τύχη καθέστηκεν, ὁ δὲ Ἥλιος Δαίμων, ἢ δὲ Ἀφροδίτη Ἔρως, ὁ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ Ἀνάγκη, ὁ δὲ τοῦ Ἄρεως Τόλμα, ὁ δὲ τοῦ Διὸς Νίκη, ὁ δὲ τοῦ [15] Κρόνου Νέμεσις· ὁ δὲ ὠροσκόπος τούτων ἀνά μέσον βραβεύει, βάσις καθεστὼς τοῦ παντὸς κόσμου.

Καὶ ἡ μὲν Τύχη σημαίνει τὰ περὶ τοῦ σώματος πάντα καὶ τὰς κατὰ βίον πράξεις· κτήσεώς τε καὶ δόξης καὶ προεδρίας δηλωτικὴ καθέστηκεν.

[20] Ὁ δὲ Δαίμων ψυχῆς καὶ τρόπου καὶ φρονήσεως καὶ δυναστείας πάσης κύριος τυγχάνει, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ τῷ περὶ πράξεως λόγῳ συνεργεῖ.

(στρ. 50.) Ὁ δὲ Ἔρως σημαίνει τὰς ὀρέξεις καὶ τὰς ἐπιθυμίας τὰς κατὰ προαίρεσιν γινομένας, φιλίας τε καὶ χάριτος παραιτίος καθέστηκεν.

Ἡ δὲ Ἀνάγκη συνοχὰς καὶ ὑποταγὰς καὶ μάχας καὶ [5] πολέμους, ἔχθρας τε καὶ μίσος καὶ καταδικας καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ τοῖς ἀνθρώποις συμβαίνοντα βίαια πράγματα ἐν γέννῃ ποιεῖ.

Ἡ δὲ Τόλμα θράσους καὶ ἐπιβουλῆς καὶ ἰσχύος καὶ κακουργίας πάσης παραιτία καθέστηκεν.

[10] Ἡ δὲ Νίκη πίστεως καὶ ἐλπίδος ἀγαθῆς καὶ ἀγώνος καὶ κοινωνίας πάσης, ἔτι δὲ καὶ ἐπιβολῆς καὶ ἐπιτυχίας παραιτία καθέστηκεν.

Ἡ δὲ Νέμεσις δαιμόνων χθονίων καὶ τῶν κεκρυμμένων πάντων, ἀποδείξεώς τε καὶ ἀδρανείας καὶ φυγῆς [15] καὶ ἀπωλείας καὶ πένθους καὶ ποιότητος θανάτου παραιτία καθέστηκεν.

Ἡ δὲ βάσις, ὅ ἐστιν ὠροσκόπος, ζωῆς καὶ πνεύματος παραιτία καθέστηκεν, ἐπειδὴ ἅμα τῷ γεννᾶσθαι πᾶν τὸ γεννώμενον ἐκ τοῦ νέοντος ἀέρος ἀποσπᾶ τὸ ζωτικὸν [20] πνεῦμα ἐν τῇ τῆς σταλαγμαίας ὥρας ῥοπῇ τῇ κατὰ τὴν ἀποκύησιν τεταγμένη, ἣτις ἐστὶ τῶν ὄλων δηλωτικὴ.

Соответствующим образом Жребии имеют такое происхождение: ведь по природе Луна считается Фортуной, Солнце – Духом, Афродита – Эросом, [звезда] Гермеса – Необходимостью, таковой Ареса – Мужеством, таковой Зевса – Победой и таковой [15] Кроноса – Немезидой. *Horoskopos* оценивается посередине между ними, будучи поставлен в качестве базиса (основы) (foundation) всего космоса.

И Фортуна означает всё, что касается тела и действий на протяжении всей жизни. Она становится указывающей приобретение, репутацию и привилегию.

[20] Дух оказывается владыкой души, нрава, разума и всякой силы (power), и случается, что он содействует в определении того, что некто делает.

(стр. 50) Эрос означает влечения и желания, случающиеся по собственной инициативе, и он становится ответственным за дружелюбие и благосклонность.

Необходимость означает лишение свободы, подчинения, битвы и [5] войны, и она создаёт вражду, ненависть, осуждения и все другие принудительные обстоятельства, которые случаются с людьми как их жребий при рождении.

Мужество становится ответственным за смелость, козни, силу и всякое злое дело.

[10] Победа становится ответственной за веру, лучшее ожидание, состязание и всевозможные объединения, но она становится также ответственной за наказание и вознаграждение [или, “и она становится также ответственной за предприимчивость и успех”].

Немезида становится ответственной за земных даймонов и все скрытые вещи, [их] обличение, бессилие (impotence), изгнание, [15] потерю, скорбь и род смерти.

Базис, который есть *Horoskopos*, становится ответственным за жизнь и дыхание, так как вместе с процессом рождения, всё, что рождается, вырывает животворящее [20] дыхание из жизненного воздуха в поворотной точке часа водяных часов, который был установлен при рождении, что является указателем целого.

Олимпиодор, *Комментарий на Павла*, Глава 21 (Воен, 42.6–43.4):

Καὶ ἰστέον, ὅτι περὶ τούτων τῶν κλήρων γέγραπται
Ἑρμῇ τῷ Τρισημέστῳ ἐν βίβλῳ λεγομένη Παναρέτω, ἔνθα
καὶ τὰ ἀποτελέσματα τούτων παραδίδωσι, δι' ὧν καὶ μόνων
ἂν δύναίτο τις ἀποτελεῖν ἐπὶ ἐκάστου πράγματος χωρὶς
[10] ἑτέρου τινός.

Οὗτος δὲ ὁ θεὸς ἀνὴρ ζ' ἔλεγε εἶναι κλήρους πρὸς τὸν ἀριθ-
μὸν τῶν ζ' ἀστέρων. ἔλεγε γὰρ τὸν κλήρον τοῦ Ἥλιου Ἀγα-
θὸν Δαίμονα, τὸν δὲ κλήρον τῆς Σελήνης Ἀγαθὴν Τύχην, τὸν
δὲ κλήρον τοῦ Διὸς Νίκην, τὸν δὲ τοῦ Ἑρμοῦ Ἀνάγκην, τὸν δὲ
[15] τῆς Ἀφροδίτης Ἐρωτα, τὸν δὲ τοῦ Ἄρεως Τόλμαν, τὸν δὲ
τοῦ Κρόνου Νέμεσιν. οὐ μάτην δὲ οὕτως ταῦτα ἐθέσπισεν·
ἀλλ' ἐπειδὴ οἶα τις τύχη τοῦ παντός ἐστιν ἡ Σελήνη
τούτου χάριν τὸν κλήρον αὐτῆς Ἀγαθὴν Τύχην ἐκάλεσε·

καὶ ἐπειδὴ ὁ Ἥλιος ἔφορός ἐστι τοῦ παντός, τούτου [20] χάριν τὸν κλήρον αὐτοῦ Ἀγαθὸν Δαίμονα ἐκάλεσεν· ἐπειδὴ πάλιν ὁ Ζεὺς νίκης καὶ δόξης ἐστὶ κύριος, Νίκην ἐκάλεσε ὁ Τρισμέγιστος τὸν κλήρον αὐτοῦ· ἀλλὰ μὴν ἐπειδὴ καὶ ὁ Ἑρμῆς κύριός ἐστι λόγου, ὁ δὲ λόγος ἀναγ- (στρ. 43.) καστικὸς ὑπάρχει, τούτου χάριν Ἀνάγκην ἐκάλεσε τὸν κλήρον αὐτοῦ· ὡσαύτως καὶ τῶν λοιπῶν τοὺς κλήρους κατὰ τὴν ἰδιοτροπίαν τῶν ἀστέρων ἐκάλεσεν· καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου.

И следует знать, что Гермес Тисмегист написал об этих Жребиях в книге, называемой *Панарета*, в которой он передаёт результаты исследований по этим Жребиям, что только через них можно прогнозировать по каждому вопросу отдельно от [10] какого-то другого.

Этот Божественный человек говорил, что было 7 жребиев в привязке к числу 7 звёзд. Ибо он говорил, что жребий Солнца – это Благой Даймон, жребий Луны – Благая Фортуна, жребий Зевса – Победа, таковой Гермеса – Необходимость, таковой [15] Афродиты – Эрос, таковой Ареса – Мужество, таковой Кроноса – Немезида. Он не определил их так случайным образом. Но поскольку Луна является некоторого рода фортуной для всех, по этой [20] причине он назвал её жребий Благая Фортуна. А поскольку Солнце является попечителем для всех, по этой причине он назвал его жребий Благой Даймон. Поскольку, опять же, Зевс является повелителем победы и славы, Трисмегист назвал его жребий Победа. Кроме того, истинно также с Гермесом – повелителем *logos*, а *logos* является (стр. 43) в действительности необходимостью, по этой причине он назвал его жребий Необходимость. Подобным образом, также, он назвал жребии остальных звёзд в соответствии с их собственными отличительными качествами, и так далее.

Комментарий на Павла, Глава 22 (Воег, 46.8–47.10):

καὶ πρῶτόν γε ἀρξόμεθα ἀπὸ τοῦ κλήρου τῆς Τύχης, ἐπειδὴ μᾶλλον αὕτη ἢ θεὸς συγγενεσ- [10] τέρα τοῖς τῆδε πέφυκεν αὖξουσα καὶ μειοῦσα τὰ πράγματα, ὅθεν καὶ τῇ Σελήνῃ αὐτὴν ὑκείωσεν ὁ θεϊότατος ἐκεῖνος, Ἑρμῆν φημι τὸν Τρισμέγιστον.

Εἶτα μετὰ ταύτην τὸν τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος, ἐπειδὴ ἦθη ψυχῆς καὶ φρόνησιν καὶ προαίρεσιν ἐκ τούτου δυνάμεθα [15] γινώσκειν, ὡσπερ ἐκ τῆς Τύχης περὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα. περὶ ταῦτα δὲ μάλιστα ἢ μεγίστη (στρ. 47.) μαντεία καταγίνεται τοῦ γινῶναι ἦθη ψυχῆς καὶ διαγωγῆν σώματος, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, πῶς μὲν ψυχὴ πολιτεύεται κατὰ τὸν τῆδε κόσμον, ἄνωθεν ἔλθοῦσα, πῶς δὲ τὸ σῶμα καὶ τὰ

περὶ τὸ σῶμα, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν, πάντα τὰ οὐκ ἐφ' ἡμῖν
 [5] ὑπαντήσει. τοῦτου χάριν πρὸ πάντων τῶν κλήρων τὸν τοῦ
 Δαίμονος καὶ τῆς Τύχης κλήρον ζητητέον. ἀλλὰ μὴν καὶ
 ἐτέραν αἰτίαν εἶπε, ὅτι διὰ τοῦτο τὸν τοῦ Δαίμονος καὶ τῆς
 Τύχης κλήρον δεῖ προεκβάλλειν, ἐπειδὴ ἀπὸ τούτων καὶ τοὺς
 ἄλλους πάντας ἐκβάλλομεν· οὐκ ἡδυνάμεθα οὖν τούτων μὴ
 [10] ἐκβληθέντων τοὺς λοιποὺς ἐκβάλλειν.

И первое, несомненно, мы начнём с Жребия Фортуны, так как эта богиня, гораздо более родственная [10] вещам здесь, породила возрастающие и уменьшающиеся обстоятельства, по этой причине, также, этот наиболее Божественный муж, я имею в виду Гермеса Трисмегиста, связывает её с Луной.

Затем следует [Жребий] Благого Даймона, так как мы можем [15] связать знание характера души, преднамеренного ума и цели с этим [жребием], точно так же, как [мы познаём] тело и вещи, касающиеся тела, из Фортуны. Особенно касательно этих вещей, величайшая сила (стр. 47) прорицания пребывает со знанием характера души и указания о теле; говоря иначе, почему душа, пришедшая свыше, является здесь подданной в космосе, и она непременно встречает тело и вещи, касающиеся тела, и, говоря в целом, все вещи, которых не было до нас.

[5] Ради этого следует искать Жребий Даймона и Фортуны прежде всех [других] жребиев. И всё же есть также и другая причина, из-за которой следует сначала бросать Жребий Даймона и Фортуны, поскольку от них мы бросаем все другие. А потому мы не должны бросать остальные, [10] без рассмотрения тех.

(Boer, 53.3–16):

Ἐκ τούτων δὲ πάντων δηλοῦται ἡμῖν, ὅτι καθόλου
 ὁ ἀριθμὸς ἢ ἀπὸ ἀστέρων ἐπὶ ἀστέρας γίνεται, ὡσπερ
 [5] ἐπὶ τοῦ Δαίμονος καὶ τῆς Τύχης εἴρηται — ἐκεῖ γὰρ ἀπὸ
 Ἡλίου ἐπὶ Σελήνην καὶ ἀπὸ Σελήνης ἐπὶ Ἡλίον γίνεται
 ὁ ἀριθμὸς, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ πατρὸς
 καὶ τῆς μητρὸς καὶ τῶν λοιπῶν — ἢ ἀπὸ ἀστέρων ἐπὶ
 κλήρους ἢ ἀπὸ κλήρων ἐπὶ ἀστέρας ὡς εἴρηται καὶ ἐπὶ
 [10] τοῦ κλήρου τοῦ Ἐρωτος καὶ τῆς Ἀνάγκης καὶ τῶν
 λοιπῶν ἐπὶ ἡμερινῆς γενέσεως καὶ νυκτερινῆς, ἐπὶ μὲν
 Ἐρωτος καὶ Νίκης ἐπὶ τῶν ἡμερινῶν γενέσεων ἀπὸ
 κλήρου ἐπὶ ἀστέρας, ἐπὶ δὲ νυκτερινῶν τὸ ἀνάπαλιν·
 ἐπὶ δὲ Τόλμης, Ἀνάγκης, Νεμέσεως ἐπὶ μὲν τῶν ἡμερι-
 [15] νῶν γενέσεων ἀπὸ ἀστέρων ἐπὶ κλήρους, ἐπὶ δὲ νυκτερι-
 νῶν ἀπὸ κλήρων ἐπ' ἀστέρας.

Из всего этого нам показано, что, учитывая все обстоятельства, число образовывается либо от звёзд к звёздам, как [5] это было указано для Даймона и Фортуны, – поскольку число образовывается от Солнца к Луне и от Луны к Солнцу, но также, равным образом, от Жребия Отца и Матери и остальных – либо от звёзд к жребиям или от жребиев к звёздам, как это было сказано также для [10] Жребия Эроса и Необходимости и остальных для дневного и ночного рождения. Для Эроса и Победы, с одной стороны, для дневных рождений от жребия к звёздам, но наоборот для ночных. Но для Мужества, Необходимости и Немезиды, с другой стороны, для дневных [15] рождений от звёзд к жребиям, но для ночных от жребиев к звёздам.

Приложение 9.А: Юлий Фирмик Матерн о 'Местах' (Жребиях) Фортуны и Даймона

Примечание: я использовала латынь *ksz*, с соответствующими отрывками в *Monat*, приведенными для удобства. Иногда я буду приводить варианты или поправки.

Книга IV.16.12 (*ksz*, I, 237.12–25; *Monat*, II, 172):

Explicato cursu Lunae et diligenti ratione monstrato ad promissi operis definitionem sermonis intentio transferatur, scilicet ad explicationem Fortunae; non enim omnem possumus fati explicare substantiam, nisi iste locus diligentissima fuerit ratione collectus. Sicut enim in horoscopo quaerimus, quis in eodem loco sit, quis occidat, quis in medio caelo sit, quis in imo, quis in ceteris locis, quatenus etiam dominus ipsius signi sit positus, in quo est horoscopus constitutus, ita et locum Fortunae <debemus> simili ratione colligere. Quo autem in loco sit locus Fortunae, facili ratione monstrabo; quem cum inveneris, inspiciens stellarum omnium societates radiationesque omnem locum istum vero ac fideli poteris explicare iudicio.

Теперь, когда ход Луны был объяснён и показан тщательным расчётом, позвольте нам перенести наше внимание на определение обещанной методике, а именно на объяснение Фортуны; ибо мы не сможем объяснить всю сущность судьбы, если это место не будет найдено самым тщательным расчётом. Ибо точно так же мы ищем то, что находится в том же месте, как Гороскоп, то, что заходит, то, что находится в мс, то, что находится в ис, то, что находится в остальных местах, [и] также, как владыка самого Знака Зодиака размещён, в каком [Знаке Зодиака] Гороскоп установлен, так также <мы должны> рассматривать место Фортуны подобным образом. Но теперь я должен показать простым методом, в каком месте место Фортуны находится, которое, когда ты найдёшь его, рассматривай взаимосвязи и сверкающие аспекты всех звёзд¹, и ты будешь способен к объяснению этого места всецело истинным и верным суждением.

---

1 Т. е, планеты. Когда Фирмик использует только слово 'звезда', он подразумевает планету; неподвижные звёзды называются 'stellae fixae'.

Книга IV.17.1–12 (KSZ, I, 237.26–242.5; Monat, II, 173–77)

17.1–2 (KSZ, I, 237.26–238.8; Monat, II, 173):

XVII. De loco et de efficacia Fortunae

1. In omni genitura nocturna computa a Luna usque ad Solem, in diurna genitura a Sole computa rursus ad Lunam et, quantuscumque signorum <fuerit> numerus, tanta ab horoscopo incipiens signa numerata; et quodque signum habuerit novissimum numerum, ipsius signum locum Fortunae demonstrat.

2. Sed haec platica computatio est, quam ideo posuimus, ne quid a nobis praetermissum esse videatur; partiliter vero locus Fortunae ista ratione colligitur, quam tu sequi in omni disputatione debebis.

XVII. О Месте и Действенности Фортуны

1. В любом ночном гороскопе рождения рассчитывай от Луны к Солнцу, в дневном гороскопе рассчитывай наоборот, от Солнца к Луне и, каково бы ни было число Знаков Зодиака, отсчитай столько Знаков Зодиака, начиная от Гороскопа; и какой Знак Зодиака имеет последнее число, его Знак Зодиака укажет место Фортуны.

2. Но этот широкий (platic) [т. е., только по Знаку Зодиака, не по градусу] расчёт, тот, который мы упомянули, для того, чтобы не показалось нам, что мы что-то упустили; но место Фортуны по градусу получается вот этим расчётом, которому ты должен следовать в каждом вычислении.

17.2–3 (KSZ, I, 238.8–239.4; Monat, II, 173–74):

2 (продолжение). Tunc enim vera definitio [et] in apotelesmatibus proferetur, quotienscumque singula loca partili fuerint ratione collecta. Sic vitam, sic spem, sic fratres, sic parentes, sic filios, sic valitudines, sic coniugem, sic mortem, sic actus, sic amicos, sic inimicos, sic cetera omnia, quaeque in substantia humani generis requirentur, veris definitionibus explicabis. Quae omnia tunc explicabimus, cum ad interpretationem venerimus sphaerae barbaricae; haec enim omnia divinus ille Abram et prudentissimus Achilles verissimis conati sunt rationibus invenire. Sed locus Fortunae, de quo loqui coepimus, partiliter ista ratione colligitur.

3. Si diurnam genituram tractans locum Fortunae coeperis quaerere, hac eum investigato ratione: a parte Solis inchoans omnium signorum partes usque ad illud signum, in quo est Luna, cum ipsis Lunae partibus, [in] quantumcumque totae partes fecerint summam, additis horoscopi <partibus> [inchoans computationem is collegeris,] ab horoscopo incipiens in dexteram partem ab horo- [p. 239.1] scopo signis ceteris divide tricenas partes signis singulis reddens; et in quocumque signo totius numeri <ultima> pars ceciderit, ipse locus Fortunae tibi signum <ac> substantiam demonstrat.

2 (продолжение). Ибо в таком случае истинное толкование будет дано в результатах (*apotelesmatibus*), всякий раз, когда отдельные места были получены точным (partile) расчётом. Тем самым ты изложишь истинными толкованиями жизнь, надежду, сестёр и братьев, родителей, детей, здоровье,

мужа и жену, смерть, конкретные дела, друзей, врагов и всех других вещей, которые потребны в существовании человеческого рода. Мы раскроем всё это [в большей мере], когда мы подойдём к *Sphaera barbarica*; ибо божественный Авраам (Abram)² и мудрейший Ахилл (Achilles)³ стремились выяснить все эти вещи истинными расчётами.

3. Но место Фортуны, о котором мы начали говорить, находится по градусу вот этим расчётом. Если в готовящейся дневной генитуре ты начал искать место Фортуны, то выясняй его таким расчётом: начинай от градуса Солнца, градусы всех Знаков Зодиака, вплоть до того Знака Зодиака, в котором Луна находится, с градусами самой Луны, распредели всю сумму всех составленных градусов, с добавленными градусами Гороскопа, к остальным Знакам Зодиака, давая тридцать градусов каждому, в правую сторону от Гороскопа; и в каком бы Знаке Зодиака ни выпал бы <последний> градус целого числа, само это место укажет для тебя Знак Зодиака и сущность Фортуны.

17.4 (KSZ, I, 239.4–13; Monat, II, 174):

4. In nocturna vero genitura a Lunae parte incipiens et per signa sequentia simili modo pergens usque ad partem Solis totas signorum colligis partes et additis horoscopi partibus unam numeri facis summam, quam a parte horoscopi incipiens per omnia, quae ab horoscopo sunt, signa dividis singulis signis tribuens xxx, sicut ante diximus, partes; et in quocumque signo totius numeri ultima pars ceciderit, ipsa pars locum tibi Fortunae monstrabit.

Но в ночной генитуре ты собери все градусы Знаков Зодиака, начиная от градуса Луны, и проходи через последующие Знаки Зодиака подобным образом к градусу Солнца; и с добавленным градусом Гороскопа, ты составь одну сумму числом, которое ты распредели через все Знаки Зодиака, которые от Гороскопа, начиная от градуса Гороскопа, распределяя 30 градусов на отдельный Знак Зодиака, как мы уже говорили прежде; и каким бы ни был Знак Зодиака, куда конечный градус полного числа выпал, этот градус сам покажет тебе место Фортуны.

2 Авраам, упомянутый здесь, может быть еврейским патриархом; см. В. Ego, 'Abraham [1]', в *DNP*, Band I (Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 1996), cols 29–30; W. Gundel and H. G. Gundel, *Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre Geschichte* (Wiesbaden: Steiner, 1966), 52–53, 182.

3 Ахиллей Статий (Achilles Statius) упоминается в *Suda* (*Суда*, *Свидиа*) (Suidas, *Suidae Lexicon*, ed. Ada Adler, (Leipzig: B. G. Teubner, 1928–1938), точно том I, 439, запись 4695) в качестве автора *Περὶ σφαιράς*. (Его имя может быть Ахиллей (Ахилл) Татий (Татий) (Achilles Tatius): см. Н. W. Schaefer, 'Achilleus Tatius [2]', в *RE*, Band I.1 (Stuttgart: J. B. Metzler, 1894), cols 247–48; K. Brodersen, 'Achilleus Tatius [2]', в *DNP*, Band I (Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 1996), col. 84.) Возможно, этот тот же самый Ахилл, кто был автором *Введения к Явлению Арата* (см. Achilles, *Isagoga*, в *Commentariorum in Aratum reliquiae*, ed. Ernst Maass (Berlin: Weidmann, 1898), 25–75).

17.5–6 (KSZ, I, 239.13–240.6; Monat, II, 174–75):

5. Ex hoc loco qualitatem vitae et patrimonii substantiam et felicitatis atque infelicitatis cursus ostendi datur. Amor etiam et adfectus virorum circa mulieres qualis sit, ex hoc loco discitur et nutrimentorum et desideriorum omnium effectus ex istius loci substantia quaeritur. Hic locus patriam [vel huius loci quadrata latera] facili ratione demonstrat. Appellatur autem, sicut Abraham designat, Lunae locus.

6. Vide ergo dominum totius signi, qui est, et dominum partis istius, idest in cuius stellae finibus ista pars sit et quo in loco sit uterque dominus signi pariter et partis, eius scilicet partis, in qua locus Fortunae fuerit inventus, et in quibus geniturae locis sint constituti, an in principalibus, idest in cardinibus aut in secundis locis, an <in> deiectis, an in altitudinibus suis an in domibus an in deiectionibus; et an dominus ipsius signi [et] ex eo loco, in quo est, signum ipsius, idest locum Fortunae oportunis radiationibus respicit; et si dominus partis ipsius, idest si dominus finium, in quibus locus Fortunae fuerit inventus, ipsam partem ex eo loco, in quo est, opportunis radiationibus respicit; et si sint ambo invicem sibi cardinaliter iuncti.

5. Из этого места [где Жребий Фортуны находится], как говорят, показывается качество жизни, наследство отца и ход, благополучия, так и злополучия. Качество любви, также, и влечение мужей к жёнам познаётся из этого места. Из сущности этого определённого места востребовано также осуществление пропитания и всех желаний. Это место или боковые квадраты этого места указывают, с лёгким счётом, отечество. К тому же, оно называется, как Авраам определил его, местом Луны.

6. Рассматривай, поэтому, кто является владыкой всего Знака Зодиака и владыкой данного градуса, то есть, в пределах (термах) какой звезды этот градус находится, и в каком месте находятся оба владыки Знака Зодиака, а также градусе, а именно, градус, в котором место Фортуны найдено, и в каком месте генитуры они были установлены – в первейших ли местах, то есть, кардинальных (cardines); или во вторичных (secondary) местах, или в падающих (cadent); или, находятся ли они в своих собственных высотах [т. е., *возвышениях*] или домицилиях или падениях. А также владыка самого Знака Зодиака, из места, в котором он находится, рассматривает ли свой Знак Зодиака, то есть, место Фортуны, надлежащими лучами; и соединены ли оба друг с другом в кардинальных точках (cardine).

IV, 17.7–8 (KSZ, I, 240.6–29; Monat, II, 175–76):

7. Et cum haec omnia diligenti ratione collegeris et sit nocturna genitura, rursus Lunae partes adtende, si diurna vero, Solis et vide, qui sit partium dominus, in diurna scilicet Solis, in nocturna⁴ vero Lunae [Solis vero dominus], et an etiam ipse locum Fortunae cardinali radiatione respicit. Si vero unus harum omnium partium dominus fuerit inventus et bene sit in genitura <positus> et in his, in quibus gaudet, signis vel <in>

4 Напечатано неправильно как 'noctura' в KSZ; исправлено в Monat.

quibus exaltatur vel [in] quorum est dominus, felicem genituram decernit. Si vero hic est collocatus <cum> Sole <vel> Luna et locum Fortunae respexerit, maior felicitas multiplicata radiatione decernitur. Si vero [h]is cui redditur Luna et locus Fortunae platice si<n>t in cardinibus constituti,⁵ etiam sic felicitas multiplicata radiatione decernitur.

8. Si vero non fuerit unus dominus signi ipsius, in quo est Fortunae locus, et partium, nec partium Solis nec Lunae, ille principatum optinet in decernendo, <qui> habebit maximam potestatem, et si sit benivulus et in benivolis signis fuerit inventus vel in altitudine sua vel in domo sua et in principalibus cardinibus geniturae collocatus locum Fortunae cardinaliter viderit, magnam et nobilem genituram decernit.

7. И когда ты получил всё это тщательным расчётом, и генитура является ночной, обрати своё внимание на градусы Луны, если же дневная генитура, то на [градусы] Солнца, и смотри кто является владыкой градусов, глядя, разумеется, на Солнце днём и на Луну ночью, и рассматривает ли он сам также место Фортуны кардинальным лучом (cardinal ray) [т. е., от угла]. Если же один владыка найден для всех этих градусов и хорошо <расположен> в генитуре и в тех Знаках Зодиака, а которых он радуется, или тех, в которых он возвышен или является владыкой, то это указывает счастливую генитуру. Если же эта [планета] расположена <с> Солнцем <или> Луной и рассматривает место Фортуны, то большее благополучие указано от этого множественного луча. Если же эти [градусы], которые Луне отнесены, и место Фортуны по Знаку Зодиака (platice) установлено, [находятся] в углах (cardines), то ещё больше благополучия/удачи указано множественным лучом.

8. Если же нет ни одного владыки для самого Знака Зодиака, в котором место Фортуны находится, и для градусов, в том числе ни для Солнца, ни для Луны, [тогда] тот, который имеет наибольшую силу, получает первое место в вынесении решения (decreeing); и если он является благотворным и найден в благотворных Знаках Зодиака или расположен в своей собственной высоте [т. е., возвышении] или обители и, расположенный в главных углах генитуры [первом и десятом?], рассматривает место Фортуны кардинально (cardinally), то это указывает великую и благородную генитуру.

IV 17.9–10 (ksz, I, 240.29–241.22; Monat, II, 176–77):

9. Sed haec tum facit, si partiliter in cardinibus fuerit constitutus. Si enim generaliter fuerit inventus in his, in quibus diximus, locis, mediam genituram decernit, ut nec ultra modum felix sit nec egestatis angustiis deprimatur. Si vero ambo bene ceciderint, dominus ipsius signi, in quo est locus Fortunae, et dominus partis illius, in qua ultima pars fuerit inventa, et in bonis signis constituti, idest in quibus gaudent vel in quibus exaltantur, vel in domiciliis suis, et partiliter in cardinibus fuerint collocati, tantas decernit felicitates, ut is, qui sic natus fuerit, imperatoribus omni genere coniungatur.

5 Это предложение достаточно повреждено как в ksz, так и в Monat; я исправила 'qui' на 'cui' и 'constitutus' на 'constituti' вместе с другими отмеченными изменениями. ksz в *apparatus criticus* указывает 'possis viderit Lunam'. Monat (176) указывает '8.4 qui add. Ven. Ksz' [Kroll Skutsch Ziegler].

Sin vero in signis cardinum non partiliter, sed platice fuerint inventi, mediae felicitatis incrementa decernunt.

10. Si vero dominus ipsius signi, in quo est Fortunae locus inventus, sed et dominus partis ipsius, idest finium dominus, et dominus partium earum, in quibus <in> eadem genitura Luna fuerit inventa, bene fuerint collocati, vel in quibus exaltantur vel in domiciliis suis, et principalia geniturae possederint loca vel in his, in quibus gaudent, locis fuerint collocati, facient imperatores, sed quorum imperium per totius orbis spatia dirigatur et quorum tanta potestas sit, ut ad deorum numen accedant.

9. Но это тогда делает так, только если он установлен в углах по градусу. Ибо, если он найден лишь в общем [*т. е., широко (platically)*] в тех местах, о которых мы говорили, то это укажет посредственную генитуру, то, что он не будет счастлив сверх меры и не будет отягачён крайней нищетой. Если же оба выпадут хорошо – владыка самого Знака Зодиака, в котором место Фортуны находится, и владыка градуса, в котором конечная часть (*final portion*) найдена, и находятся в благоприятных Знаках Зодиака, в которых они радуются или возвышены, или в своих собственных обителях, и расположены по градусу в углах, то это укажет такое благополучие, что тот, кто был рождён таким образом, подобен императору во всех отношениях. Если же не в кардинальных Знаках Зодиака по градусу, но найдены [только] по Знаку Зодиака, то они укажут увеличение умеренного благополучия.

10. Если же владыка самого Знака Зодиака, в котором место Фортуны найдено, и владыка самого градуса (то есть, владыка пределов (термов)), и владыка градусов, в которых Луна найдена в той же самой генитуре, хорошо расположены, либо в [Знаках Зодиака], где они возвышены или в своих собственных обителях, и они занимают главные места генитуры или расположены в тех местах, в которых они радуются, то они породят императоров, чья империя распространяется по всему миру и чья власть такова, что они приближаются к Божественной власти богов.

IV 17.11–12 (KSZ, I, 241.22–242.5; Monat, II, 177);

11. Si vero istarum stellarum, quarum fecimus mentionem, nulla bene ceciderit, is, qui sic natus fuerit, usque ad ultimum vitae diem infelicitatis onere deprimetur. Quod cum fuerit, inspicite partiliter MC et hoc signum, quod in anafora horoscopi sit; et si nulla ex illis stellis, quarum mentionem fecimus, bene fuerit collocata, vide an in MC vel in anafora horoscopi benivola stella conditionis suae secuta potestatem inveniatur; nam si inventa fuerit, praecedentis mali processu temporis infortunium corrigetur.

12. Si vero illis tribus, quibus ante diximus, [стр. 242] male positis MC et anafora horoscopi omnium benivolarum stellarum praesidio relinquatur, infelix misera et omni malorum erit ista genitura continuatione depressa. Sed et Fortunae duodecatemorium diligenter inquire, ne te apotelesmatum fallat intentio.

11. Если же, из звёзд, которые мы упоминали, ни одна не выпадет хорошо, то рождённый таким образом будет отягачён до последнего дня своей жизни бременем несчастья. Когда это случится, смотри на MC по градусу и на Знак Зодиака, который восходит после Метки Часа; и если ни одна из этих звёзд,

которые мы упоминали, не является хорошо расположенной, тогда рассмотри, находится ли благотворная звезда во власти своей собственной секты в мс или в Знаке Зодиака, восходящем после Метки Часа; ибо, если она так найдена, то несчастье предшествующего зла будет исправлено с течением времени.

12. Но касательно тех трёх, о которых мы говорили, если они плохо расположены, и мс и после-восхождение Метки Часа остаются свободными от защиты всех благотворных звёзд, то эта генитура будет злосчастной, несчастливой и отягачённой постоянной чередой бедствий. Поэтому внимательно выясните о двенадцатой части (twelfth-part) Фортуны, с тем, чтобы цель воздействий [гороскопа (chart)] не ускользнула от твоего внимания.

Книга IV 18.1 (KSZ, I, 242.6–21; Monat, II, 178):

xviii. De loco daemonis

Locum daemonis ista ratione colligimus; quam ideo huic libro indidimus, quia Solis eum locum esse Abraham simili ratione monstravit et inicum erat, ut a loco Lunae Solis separaretur locus. Qui locus hac ratione colligitur: [ut] in diurna genitura a parte Solis usque ad partem Lunae omnium signorum colligis partes et totam hanc summam ab horoscopo incipiens per sequentia signa distribuis, et in quocumque signo ultima pars ceciderit, ipsa tibi pars daemonem monstrat. In nocturna vero a Luna usque ad Solem omnium signorum colligis partes et omnem istam summam ab horoscopo incipiens simili ratione totis dividis signis, et in quocumque signo <pars ultima ceciderit, ipsa tibi> pars geniturae daemonem monstrat.

xviii. О месте Даймона

Мы получаем место даймона таким вычислением; мы внесли его [*место*]⁶ в эту книгу, так как Авраам показал, что это место Солнца подобным вычислением и было это неприемлимым, что место Солнца было отделено от места Луны. Место находится таким вычислением: в дневной генитуре ты собирай градусы всех Знаков Зодиака от градуса Солнца к градусу Луну и, начиная от Гороскопа, ты распредели всю эту сумму через последующие Знаки Зодиака, и в каком бы Знаке Зодиака последний градус не выпал бы, этот градус сам покажет тебе Даймона. В ночной [генитуре] ты собирай градусы всех Знаков Зодиака от Луны к Солнцу и, начиная от Гороскопа, подобным отсчётом ты распредели эту всю сумму по всем Знакам Зодиака, и в каком бы Знаке Зодиака <последний градус не выпал бы, этот> градус сам покажет тебе Даймона генитуры.

6 Прочтение 'quem', во всех рукописях, для 'quam' в издании Aldine. Спасибо Чарльзу Бернетту за обращение моего внимания на это.

IV.18.2 (KSZ, I, 242.21–28; Monat, II, 178):

Hic locus vocatur et animae substantia; ex hoc loco actus omnisque augmenta substantiae quaerimus [invenimus], et ostendit, qualis circa virum mulieris sit affectus. Sed et hic locus et quadrata latera ipsius loci patriam nobis manifesta ratione demonstrat. Vide ergo, locum hunc quae malivolae stellae, quae benevolae respiciant, et sic apotelesmata pro singularum stellarum testimoniis explica.

Это место также называется сущностью (substantia) души; из этого места мы находим виды деятельности и увеличение всего состояния. Оно показывает вид влечения, которое испытывает жена к своему мужу. Но это место и его боковые квадраты указывают, ясным счётом, отечество для нас. Наблюдай, поэтому, какие зловредные и какие благотворные звёзды рассматривают это место, и тем самым истолковывай результаты свидетельств отдельных звёзд.

Приложение 9.В: Мелотезия Валенса от Жребиев Фортуны и Даймона

Книга II, 37.1–5 (Pingree, 103.28–104.12):

Περὶ σίνους καὶ πάθους μεθ' ὑποδειγμάτων καθ' ἕνα σίνον
ζῳδιον, οἷον ὁ Κριὸς τί ποιεῖ σίνος ἢ πάθος, καὶ τὰ ἐξῆς αὐτοῦ
[30] Ἐπειδὴ σκοτεινῶς οἱ παλαιοὶ τὸν περὶ σίνους τόπον ἔγραψαν, προφα
νέστερον ἐπιδιασφῆσομεν. τινὲς μὲν οὖν τοῖς ὑποκειμένοις τόποις σωμα
τικοῖς τε καὶ ψυχικοῖς προσέχοντες, κατὰ τὴν ἐκάστου γένεσιν τὴν ἀρχὴν
(**стр. 104**) ποιούμενοι τῶν μελῶν ἀπὸ κλήρου τύχης καὶ δαίμονος, τὸν περὶ σίνους
καὶ πάθους τόπον πρὸς τὴν τῶν κακοποιῶν παρουσίαν ἀποφαίνονται.
οἷον ὁ κλήρος τῆς τύχης στῆθος, τὸ β' πλευρόν, τὸ γ' κοιλία, τὸ δ' ἰσχία,
τὸ ε' μόριον, [καί] τὸ ς' μηροί, τὸ ζ' γόνατα, τὸ η' κνήμαι, τὸ θ' πόδες,
[5] τὸ ι' κεφαλή, τὸ ια' πρόσωπον, τράχηλος, τὸ ιβ' πῆχεις, ὦμοι. τὰ δὲ πάθη
ἀπὸ τοῦ δαίμονος αὐτὸς γὰρ [οὔτος] ὁ δαίμων ἐστὶ καρδία, τὸ β' ζῳδιον
ἢ ἐντὸς κοιλία, τὸ γ' δι' οὗ τὸ σπέρμα φέρεται καὶ νεφρῶν τόπος, τὸ δ'
κόλον, τὸ ε' ἦπαρ, τὸ ς' β' κοιλία, τὸ ζ' κύστις, τὸ η' ἔντερα, τὸ θ' μη
νίγγων τόπος καὶ ὀδόντων καὶ ἀκοῆς, τὸ ι' ἢ κατάποσις, τὸ ια' γλῶσσα,
[10] τὸ ιβ' στόμαχος. ταῦτα δὲ κατὰ τὸν Λέοντα καὶ Καρκίνον ἀκολούθως
δεδῆλωται, ἐπεὶ ἡ μὲν Σελήνη τύχη τοῦ κόσμου ἐστίν, ὁ δὲ Ἥλιος νοῦς
καὶ δαίμων.

37. О травмах и болезнях, с пояснениями по каждому Зодиакальному Знаку, а именно: какую травму или болезнь Овен делает, и так далее

Поскольку древние туманно писали о месте травмы, мы должны сделать это более ясным. Некоторые же, кто сосредотачивают своё внимание на поражённых местах тела и души, делая для рождения каждого человека начало [присвоения] телесным частям от Жребиев Фортуны и Даймона, представляют место травмы и болезни ссылаясь на присутствие злотворных (malefics) [планет]. А именно, Жребий Фортуны – грудь, 2-ое [от него] – ребро, 3-ье – живот (belly), 4-ое – бёдра (hips), 5-ое – малые части [гениталии], 6-ое – бедренные кости (thighs), 7-ое – колени, 8-ое – голени (shins), 9-ое – ноги (feet), 10-ое – голова, 11-ое – лицо [и] шея, 12-ое – руки [и] плечи. Болезни [происходят] от [Жребия] Даймона, ибо сам Даймон – это сердце, 2-ой Зодиакальный Знак [от него] – внутренние органы, 3-ий – то, через что переносится сперма и место почек, 4-ый – толстая кишка (colon), 5-ый – печень, 6-ой – второй живот (belly) [матка?], 7-ой – мочевой пузырь, 8-ой – кишки (intestines), 9-ый – место перепонок (membranes), зубы и уши, 10-ый – пищевод, 11-ый – язык, 12-ый – желудок (stomach). Они показываются аналогично у Льва [для Даймона] и

Рака [для Фортуны], так как Луна – это фортуна (fortune) космоса, а Солнце – разум и даймон.

[Но Валенс не использует эту систему, поскольку, по его словам, его опыт дал лучшие результаты, используя обычную мелотезию для каждого Знака Зодиака. Он продолжает описывать их, излагая как травмы, так и болезни для каждого Знака Зодиака. После этого, он объясняет, как использовать эту систему со Жребиями:]

Книга II, 37.20–25 (Pingree, 105.35–106.15):

[35] Τούτων οὕτως ἐχόντων σκοπεῖν δεήσει ἀκριβῶς ἐπὶ πάσης γενέσεως (p. 106) τὸν κλῆρον τῆς τύχης, εἰς ποῖον ζῳδιον ἐξέπεσεν (καὶ ἡ τοῦ ζῳδίου φύσις σημαίνει τὸ σίνος), μάλιστα δὲ ὁ τοῦ κλήρου τῆς τύχης κύριος ἐν ὁποίῳ ἂν ᾖ ζῳδίῳ. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν δαίμονα καὶ τὸν τούτου κύριον σκοπεῖν, εἰς ποῖα ζῳδία ἐξέπεσεν (καὶ οὗτοι τὰ πάθη δηλώσουσιν) · καὶ <οἱ> εἰς [5] τὸν περὶ πράξεως τόπον ὡσαύτως σοι νοηθήσονται. ἐνεργέστερα μὲν οὖν τὰ σίνη καὶ τὰ πάθη γενήσεται, ἐπὰν κακοποιοὶ ἐπῶσιν ἢ μαρτυρῶσι τοῖς τόποις ἢ τοῖς οἰκοδεσπόταις· γίνονται δὲ ἀσινεῖς ἢ ἀπαθεῖς ὅταν καλῶς οἱ τόποι καὶ οἱ κύριοι ἀνάκωτοι τύχωσιν. ἕκαστος μὲν οὖν ἀστήρ τὸ ἴδιον ἀποτελεσμα ποιεῖ ἐξ ἧς ἔλαχε φύσεως. ἐὰν γὰρ ὑποθέσεως χάριν [10] ὁ κλῆρος εἰς Κριὸν ἐμπέσῃ καὶ ὁ τούτου κύριος Ἄρης ἐπῆ, <ἐπεῖ> καὶ τοῦ Κριοῦ καὶ τοῦ Σκορπίου ἐκυρίευσεν, προλέγειν σίνος περὶ κεφαλὴν ἢ μόριον ἢ ἔδραν. οἷον εἴωθε κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ὁ ἀστήρ ἀποτελεῖν ἀποτελέσει· ἔσθ' ὅτε γάρ, ἀμφοτέρων τῶν τόπων κακωθέντων, τὰ σίνη καὶ τὰ πάθη γίνονται, καὶ μάλιστα ὅταν κακοποιοὶ κυριεύσωσιν ἢ ἐπιμαρτυ- [15] ρήσωσιν.

В таком случае необходимо будет тщательно исследовать Жребий Фортуны для каждого рождения, в каком Знаке Зодиака он выпадает (и природа Знака Зодиака сигнифицирует травму), и особенно владыку Жребия Фортуны, в каком бы Знаке Зодиака он ни был. И подобно необходимо исследовать [Жребий] Даймона и его владыку, в каком Зодиакальном Знаке он выпадает (и они показывают болезни). И ты распознаешь их подобно от места в отношении действия [т. е., десятого]. Итак, травмы и болезни оказываются активированными всякий раз, когда злоторные [планеты] находятся в местах или свидетельствуют места или их владык обители (house-masters); но [нативы] становятся не получившими повреждение или свободными от болезни, когда места и их владыки оказываются хорошо [размещёнными] и свободными от злоторных [планет]. И, тем самым, каждая звезда производит свой собственный определённый результат от природы, которую она имела в качестве своей части. Например, если жребий выпадает в Овне и его владыка, Арес, находится там, <так как> он имеет управление над Овном и Скорпионом, то он будет предвещать травму головы или [интимных] частей или заднего прохода (fundament). Звезда принесёт то, что она обычно привносит согласно своей собственной природе; но иногда, когда оба места поражены, [и] травмы и болезни случаются, особенно когда злоторные [планеты] являются владыками или свидетельствуют.

Приложение 9.С: Планетарные Годы для Владык Времени у Веттия Валенса (Малые Годы Планет)

Знаки Зодиакаа Жребия	Планета	Годы	Месяцы
Овен	Марс	15	15 (1Г3М)
Телец	Венера	8	8
Близнецы	Меркурий	20	20 (1Г8М)
Рак	Луна	25	25 (2Г1М)
Лев	Солнце	19	19 (1Г7М)
Дева	Меркурий	20	20 (1Г8М)
Весы	Венера	8	8
Скорпион	Марс	15	15 (1Г3М)
Стрелец	Юпитер	12	12 (1Г)
Козерог	Сатурн	27	27 (2Г3М)
Водолей	Сатурн	30	30 (2Г6М)
Рыбы	Юпитер	12	12 (1Г)

Владыка домициля жребия начинает афету (aphesis). Каждая планета предоставляет свои малые годы для полного цикла. Эти годы делятся на месяцы, каждый из которых управляется владыками последующих Знаков Зодиака по порядку. Основной владыка является первым в порядке, распределяя то же самое количество в месяцах, фактически в годах.

Пример Этой Системы

Жребий находится в Скорпионе. Марс – управитель рассматриваемого жребия. Первый период на то время 15 лет. Из этих 15 лет, распределение:

Знаки Зодиака Жребия	Планета	Месяцы
Скорпион	Марс	15 месяцев (1 год 3 месяца)
Стрелец	Юпитер	12 месяцев (1 год)
Козерог	Сатурн	27 месяцев (2 года 3 месяца)
Водолей	Сатурн	30 месяцев (2 года 6 месяцев)

Знаки Зодиака

Жребия	Планета	Месяцы
Рыбы	Юпитер	12 месяцев (1 год)
Овен	Марс	15 месяцев (1 год 3 месяца)
Телец	Венера	8 месяцев
Близнецы	Меркурий	20 месяцев (1 год 8 месяцев)
Рак	Луна	25 месяцев (2 года 1 месяц)
Лев	Солнце	<u>4 месяца из его 19 месяцев</u> =15 лет

Следующий период начнётся после 4 месяцев суб-периода Льва. Юпитер будет следующим управителем периода.

Приложение 10.А: Орфические Гимны к Эросу, Тихе и Даймону

Из *The Orphic Hymns*. Перевод, введение и примечания Apostolos N. Athanassakis и Benjamin M. Wolkow. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013, 47–48, 57–58. Используется с разрешения.

Греческий текст из W. Quandt, ed., *Orphic Hymni*, 3rd ed., Edited by Wilhelm Quandt. Berlin: Weidmann, 1955, repr. 1973.

Перевод Athanassakis и Wolkow, слегка изменён.

Гимн 58, К Эросу

Ἐρωτος, θυμίαμα ἀρώματα.

Κικλήσκω μέγαν, ἀγνόν, ἐράσμιον, ἠδὺν Ἐρωτα, (1)
τοξαλκή, πτερόεντα, πυρίδρομον, εὐδρομον ὀρμήι,
συμπαίζοντα θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις,
εὐπάλαμον, διφυή, πάντων κληΐδας ἔχοντα,
αιθέρος οὐρανόου, πόντου, χθονός, ἠδ' ὅσα θνητοῖς (5)
πνεύματα παντογένεθλα θεὰ βόσκει χλοόκαρπος,
ἠδ' ὅσα Τάρταρος εὐρύς ἔχει πόντος· θ' ἀλίδουπος·
μῦθος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις.
ἀλλά, μάκαρ, καθαραῖς γνώμαις μύστασι συνέρχου,
φαύλους δ' ἐκτοπίους θ' ὀρμάς ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε. (10)

К Эросу

Благовоние: ароматические травы

Я зываю к великому, чистому, прекрасному и нежному Эросу,
крылатому лучнику, кто стремительно бежит по пути огня
и играет вместе с богами и смертными людьми.
Находчивый и двусущий, ты хозяин всего,
[5] небесного эфира, моря и суши,
все-порождающих ветров, которые возвращены для смертных
богиней травы и зерна,
и всего, что лежит в Тартаре и в море бурном.
Ты один управляешь ходом всего этого.
Но, блаженный, приходи к посвящённым с чистой мыслью,
[10] и изгони из них мерзкие побуждения.

Γυμν 72, Κ Τυχε

Τύχης, θυμίαμα λίβανον.
 Δεῦρο, Τύχη· καλέω σ', ἀγαθῶν κράντειραν, ἐπευχαίς, (1)
 μείλιχιαν, ἐνοδίτιν, ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν,
 Ἄρτεμιν ἡγεμόνην, μεγαλῶνυμον, Εὐβουλήος
 αἵματος ἐκγεγαῶσαν, ἀπρό<σ>μαχον εὖχος ἔχουσαν,
 τυμβιδίαν, πολύπλαγκτον, αἰδιμον ἀνθρώποισιν. (5)
 ἐν σοὶ γὰρ βίος τνητῶν παμποίκιλος ἐστίν·
 οἷς μὲν γὰρ τεύχεις κτεάνων πλήθος πολυόλβον,
 οἷς δὲ κακὴν πενίην θυμῶι χόλον ὀρμαίνουσα.
 ἀλλά, θεά, λίτομαί σε μολεῖν βίωι εὐμενέουσαν,
 ὀλβοισι πλήθουσαν ἐπ' εὐόλβοις κτεάτεσσιν. (10)

Κ Τυχε

Благовоние: ладан

Я призываю тебя сюда через молитву, Тихе, всеблагая правительница,
 нежная богиня путей, для богатства и имущества,
 Я призываю тебя как Артемиду, которая ведёт, именитая, берущая начало
 из чресел Евбулея. Твоё желание непреодолимо.
 [5] Траурная и иллюзорная, ты предмет песен людских.
 В тебе кроется великая многообразность средств существования людей.
 Некоторым ты даришь богатство благословения и имущества,
 другим ты приносишь зловещую бедность, если ты питаешь гнев против них.
 О, богиня, умоляю я тебя, приди в доброте к моей жизни,
 [10] даруй мне счастье, даруй мне обильные богатства.

Γυμν 73, Κ Δαίμονυ

Δαίμονος, θυμίαμα λίβανον.
 Δαίμονα κικλήσκω † μέγαν ἡγήτορα φρικτόν, (1)
 μείλιχιον Δία, παγγενέτην, βιοδώτορα τνητῶν,
 Ζῆνα μέγαν, πολύπλαγκτον, ἀλάστορα, παμβασιλῆα,
 πλουτοδότην, ὅπταν γε βρυάζων οἶκον ἐσέλθηι,
 ἔμπαλι δὲ τρύχοντα βίον τνητῶν πολυμόχθων· (5)
 ἐν σοὶ γὰρ λύπης τε χαρᾶς † κληίδες ὄχουνται.
 τοιγάρ τοι, μάκαρ, ἀγνέ, πολύστονα κήδε' ἐλάσσας,
 ὅσσα βιοφθορίην πέμπει κατὰ γαίαν ἄπασαν,
 ἔνδοξον βιοτῆς γλυκερόν τέλος ἐσθλὸν ὀπάζοις.

К Даймону

Благовоние: ладан

Я взываю к Даймону, великому и страшному предводителю,
благородному Зевсу, кто даёт рождение всем и средства к существованию
смертным;

великому Зевсу, многоскитальцу, мстителю, царю всех,
дарителю богатства, когда тыходишь в дом, нагруженный благами,
[5] к тебе, освежающему жизнь смертных, изнурённых тяжёлым трудом.
Ты обладаешь ключами радости и печали также.

Так, О чистый и благословенный, отгони мучительные тревоги,
тревоги, которые разрушают жизнь по всей земле,
и привлеки славный, сладостный и благородный конец жизни.

Приложение 10.В: Формулы Жребиев Эроса и Необходимости

(Д = Дневная формула, Н = Ночная формула)

Египетские Формулы

Веттий Валенс

Эрос   Д от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
                              Н от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон

Необходимость Д от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон
                              Н от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна

Фирмик Матерн

Купидон (Эрос) Д от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон
                              Н от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна

Необходимость Д от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
                              Н от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон

Абу Машар (Большое Введение)

Любовь и   Д от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
Гармония   Н от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон

Бедность и   Д от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон
Неуважение   Н от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
Интеллект

аль-Бируни

Дружба   Д от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
И Любовь   Н от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон

Отчаяние и   Д от Даймона к Фортуне: Asc + Фортуна – Даймон
Нищета и   Н от Фортуны к Даймону: Asc + Даймон – Фортуна
Обман

Герметические Формулы

Павел Александрийский и Олимпиодор

Эрос   Д от Даймона к Венере: Asc + Венера – Даймон
                               Н от Венеры к Даймону: Asc + Даймон – Венера

Необходимость Д от Меркурия к Фортуне: Asc + Фортуна – Меркурий
                               Н от Фортуны к Меркурию: Asc + Меркурий – Фортуна

Абу Машар (De rev. nat.)

Интеллект и   Д от Меркурия к Фортуне: Asc + Фортуна – Меркурий
 Разум Натива   Н от Фортуны к Меркурию: Asc + Меркурий – Фортуна

Приложение 10.С: Сохранившиеся Гороскопы, Использующие Жребии Эроса и Необходимости

Примечание: Поскольку новый гороскоп 319 г. н. э. всё ещё находится на стадии подготовки Александром Джонсом (Alexander Jones), я не могу предоставить текст в настоящее время.

(В следующих гороскопах приведён Греческий текст, относящийся к Жребиям.)

1. No. 138/161, в *Greek Horoscopes*, 44–45

P. Princeton 75; датирован ок. 138 (161?) г. н. э.

Ночной гороскоп

Использует Египетские пределы (термы)

Использует Египетские/Фирмика формулы для Жребиев Эроса и Необходимости

Греческий текст:

[2] [ο κ]ληρος της τυχης ευρεθη καρκινω μοιρων ιγ οικω σε

[3] [ληνης οριο]ις ερμου ουτος σημαίνει μετρον της τυχης

[4] [ο κλ]ηρος ο του δαιμονος ευρεθη αιγογερω μοιρων κζ οικω

[5] [κρονου οριοις αρεω]ς ουτος σημαίνει τον περι ηθους και αγωγης τροπον

[6] [ο κληρος ε]ρωτος ευρεθη ταυρω μοιρων δ οικω και οριοις α

[7] [φροδειτης ουτος σημαίν]ει τον περι φιλιας και συστασεως

[8] [ο κληρος] της αναγκης ευρεθη κριω μοιρων ζ οικω αρεως

[9] [οριοις διος ού]τος σημαίνει τον περι εκχθρων και παντοδαπου

[10] [δυστυχημα]τος...

2. No. 338, в *Greek Horoscopes*, 65–66

PSI 23,a; датирован 338 г. н. э.

Ночной гороскоп

Использует Египетские пределы (термы)

Использует Египетские/Валенса формулы для Жребиев Эроса и Необходимости

Греческий текст:

[13] κληρος τυχης παρθενω μυρ/ κθ [27] οίχου ερμου οριοις κρονου διμ/ γ

[14] κλ(ηρος) δαιμονος διδ[υ]μοις μυρ/ κ [28] οικου διος οριοις αφροτιδη διμ/ β

[15] κλ(ηρος) ερωτος τοξ[ο]της μυρ/ ιε [29] οικου αρεως οριοις εрμου διμ/ β

[16] κλ(ηρος) αναγκης τ[α]υρω μυρ/ ι λε θ [30] οικου εрμου οριοις αρεως διμ/ γ

Возможное альтернативное расположение строки:

- [13] κληρος τυχησ παρθενω μυρ/ κθ [27] ριχου ερμου οριοισ χρονου διμ/ γ
 [14] κλ(ηρος) δαιμονοσ διδ[υ]μοισ μυρ/ κ [30] οικου ερμου οριοισ αρεωσ διμ/ γ
 [15] κλ(ηρος) ερωτοσ τοξ[οτ]ησ μυρ/ ιε [28] οικου διοσ οριοισ αφροτιδη διμ/ β
 [16] κλ(ηρος) αναγκησ τ[αυρω] μυρ/ ι λε θ [29] οικου αρεωσ οριοισ ερμου διμ/β

3. P.Oxy. 4277, в *Astronomical Papyri from Oxyrhynchus*, vol. 1, 286 (комментарий), vol. 2, 424, 426 (текст)

Датирован, возможно, конец 2-го – начало 3-го века н. э.

Ночной гороскоп

Использует Египетские/Валенса формулы для Жребиев Эроса и Необходимости

Греческий текст:

- [12] κ[λ]ήροσ τύχησ ὁ πρῶτοσ κλήροσ
 ὁ καλοῦμενοσ τύ-
 χησ εὐρέθη τὴν κατὰ μήκοσ [κίνησιν]
 [15] ποιούμενοσ ἐν ζωδι[ω θ]η[λ]υκῶ
 ἀνθρωποειδεῖ Παρθένω [ἐν] μο[ί]ραισ [ζ̄?]
 λεπ[τοί]σ [τῆ]σ [ἐ]ξηκοντάδ[ο]σ . . ., [οἶ]κω Ἐρ-
 μοῦ, ὑψώματι αὐτοῦ [c. 10 letters]
 Ἀφροδείτησ ταπεινώματι [c. 6 letters]
 [20] ὀριοισ Ἀφροδείτησ, μονομοιρία Ἐρ[μοῦ],
 ἐπεὶ τμήματοσ δ̄, ἐπεὶ βαθμῶ . . ., [ἀνε-
 μῶ Λίβει, δεκανῶ ᾠ.
 κ[λ]ήροσ δαιμ]ονοσ
 ὁ δεῦτεροσ [κλήροσ ὁ καλούμενοσ δαι-
 [25] μων εὐρέθη τὴν [κατὰ μήκοσ κίνησιν
 ποιούμεν[ο]σ ἐν ζωδιῶ στερέω βασιλι-
 κῶ Λέοντι ἐν [μο[ί]ραισ] . . . λεπ[τοί]σ τῆσ ἐξηκοντά-
 δοσ ις, οἶκω [ἡ]λίου, τριγώνω Διοσ κα-
 τὰ μέτοχον [Ἄ]ρεωσ, ὀριοισ ?,
 [30] μονομοιρία [?, ἐπὶ τμήματοσ . . .,
 ἐπεὶ βαθ[μῶ] . . ., ἀνεμῶ ?, δεκα-
 νῶ ᾠ.
 [κλήροσ ἔρωτοσ?]
 ὁ τρί[το]σ κλήροσ ὁ ἔρωτοσ εὐρέθη
 [35] τὴν [κατὰ μήκοσ κίνησιν ποιούμενοσ

Фр. 1, солб. iii

ἐν ζω[δί]ω θηλυ[κῶ ἀνθρωποειδεῖ

Παρθένω (контурь)

[3–5] (контурь)

[6] ἄνεμῶ Λίβε[ι

κλήρο[с ἀνάγκηс

[ό] τέτρα[ρ]τροс κλή[ή]ρος ό καλούμενος

[ἀ]νάγκη[ηс εὐρ]έθη τῆ[ν κατὰ μήκος

(дальнейшие контурь не видны)

4. Гороскоп Рождения Константина VII Багрянородного, в D. Pingree, 'The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus', *Dumbarton Oaks Papers*, 27 (1973): 217 + 219–31.

Датирован 905 г. н. э.

Дневной гороскоп

Использует Египетские/Фирмика формулы для Жребиев Эроса и Необходимости

Нижеследующее относится к положениям жребиев:

(стр. 223) III.2, ll. 6–7: ... ἡ Σελήνη μετὰ τοῦ κλήρου τοῦ δαι<μονος> τυχοῦσα εὐτροφον σημαίνει τὸ τεχθέν. ...

...Луна, находящаяся с Жребием Дай<мона> означает, что ребёнок хорошо питается. ...

IV.1, ll.2–3: Ἐπὶ τῆς προκειμένης γενέσεως ἀμφοτέρων ἀποκεκλιό<τών> τῶν φώτων. ...

Для вышеразмещённого рождения, оттого что оба Светила нисходящие [т. е., кадентные]... .

IV.3, ll. 7–8: ὑπάρχει ὠροσκόπος Ζυγοῦ ε̄ κγ̄. ...

Метка Часа фактически находится в Весах 5 23. ...

(стр. 224) V.1, ll.2–5: Διὰ τὸ τὴν Ἀφροδίτην ὑπάρχειν ἐν Ζυγῶ καὶ τὴν Σελήνην ἐν Παρθένῳ ἀνατο<λικὰς> ἄμφω καὶ τὴν ἀπόρροϊαν ἐκ τοῦ Ἥλιου τὴν Σελήνην σωματικῶс ποιεῖс<θαι>, ἔсται τῆ̄ μὲν κράσει ὁ γεννηθεῖс θερμότερος καὶ ὑγρότερος. ...

В связи с тем, что Афродита фактически пребывает в Весах, а Луна в Деве, обе появля<ются>, а Луна телесно сепарирует от Солнца, пылким (warmer) и плаксивым (wetter) в их смешении [т. е., *темперамента*]. ...

(стр. 225) VIII.1–2, ll. 2–4: <Τῆ>ν δὲ κτητικὴν τύχην ἐκ τοῦ τῆс τύχης κλήρου διαλαμβάνομεν. καὶ ἐπειδὴ οὗτος ὑπὸ τε Κρόνου καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ οἰκοδεσποτεῖται. ...

Мы воспринимаем стяжательскую способность фортуны (fortune) от [места] Жребия Фортуны. А так как это [место] находится под главенством обителя (house-mastership) Кроноса, Афродиты и Гермеса. ...

(стр. 228) XIV.3, I.π: ... κλήρος ἔρωτος Σκορπίου ζ̄ λ̄ε̄.
... Жребий Эроса в Скорпионе 6 35...

5. Гороскоп в Olympiodorus, *Commentary on Paulus*, Ch. 22 (Boer, 59)

Похоже, что использована Герметическая/Павла формула для Жребия Эроса

Boer, 59.8–15: ... κλήρος

Τύχης Αἰγοκέρωτος ιζ' Ἡλίου τριγωνούντος Ἑρμῆν Ἀφρο-

(10) δίτην, κλήρος Δαίμονος Διδύμων κβ' Διὸς ἐξαγωνούντος Ἡλίον,

τετραγωνούντος ... κλήρος Νίκης Κριοῦ κβ',

Ἡλίου τριγωνούντος ... κλήρος Ἐρωτος Διδύμων ιβ' Ἑρ-

-μοῦ τετραγωνούντος Ἀφροδίτην, κλήρος γάμου ἐπὶ Διὶ

Ἄρην τετραγωνούντι, κλήρος ξενιτείας Διδύμων μβ'

(15) Ἀφροδίτης ἢ Κρόνου ἐξαγωνούντος Ἄρην. [лакуны в тексте]

Жребий Фортуны – 17-ый [градус] Козерога Солнце, аспектирующее трином (trining) Гермес [и] Афродиту, Жребий Даймона – 22-ой [градус] Близнецов Зевс, аспектирующий секстилем (sextiling) Солнце, аспектирующий квадратом (squaring) ... Жребий Победы – 22-ой [градус] Овна, Солнце, аспектирующее трином (trining) ... Жребий Эроса – 12-ый [градус] Близнецов Гермес, аспектирующий квадратом (squaring) Афродиту, Жребий Брака на Зевсе, аспектирующего квадратом (squaring) Арес, Жребий Живущих на Чужбине – 13-ый¹ Близнецов Афродита или Кронос, аспектирующий секстилем (sextiling) Арес.

6. Гороскоп в Abū Ma'shar, *On the revolutions of nativities*, 3,1 (Pingree, 126–131)

Ночной гороскоп

Используется Герметическая/Павла формула для Жребия Интеллекта и Разума Натива (он же Необходимости)

Pingree, 126.24–129.3:

ἦν δὲ <ό>

[25] ὠροσκόπος ὁ Ταῦρος μοίραις β λεπτοῖς νδ, καὶ ἡ Σελήνη

ἐν αὐτῷ μοίραις ιβ λεπτοῖς μγ· ὁ δὲ Ἄρης ἐν τῷ Λέοντι

(128) μοίραις ι λεπτοῖς κθ, <ό δὲ> Ἡλιος ἐν Λέοντι μοίραις ιε

λεπτοῖς νζ, ὁ <δὲ> Ἑρμῆς ἐν τῷ Λέοντι μοίραις κβ λεπ-

τοῖς ζ ἀναποδίζων, <ἡ δὲ> Ἀφροδίτη ἐν Ζυγῷ μοίραις β

λεπτοῖς νδ, <ό δὲ> Ζεὺς <έν> Αἰγοκέρωτι μοίραις κ

(129) λεπτοῖς κς ἀναποδίζων, <ό δὲ> Κρόνος <έν> Ὑδροχῶ

μοίραις κγ λεπτοῖς κς ἀναποδίζων, ὁ δὲ Ἀναβιβάζων <έν>

Παρθένῳ μοίραις κα λεπτοῖς κδ.

1 '13-ый' в ms. L; ms. A имеет '42-ой'.

Метка Часа была Тельце 2 градуса 54 минуты, а Луна в том же самом [Знаке Зодиака] 12 градусов 43 минут; Арес во Льве 10 градусов 29 минут, Солнце во Льве 15 градусов 57 минут, Гермес во Льве 22 градуса 7 минут ретроградный, Афродита в Весах 2 градуса 54 минуты, Зевс <в> Козероге 20 градусов 26 минут ретроградный, Кронос <в> Водолее 23 градуса 26 минут ретроградный, Восходящий Узел <в> Деве 21 градус 24 минуты.

130.1–131.14:

Εὐρον δὲ μεταξὺ τῆς ὠροσκοπούσης μοίρας καὶ τοῦ κλήρου τῆς ἀνδρείας μοίρας δ λεπτὰ κ, γινόμενα διὰ τῶν ἀναφορῶν τοῦ δ' κλίματος μοίρας γ λεπτὰ β. ἐπιμερίζει οὖν ἡ Ἀφροδίτη κατὰ τὰ ὄρια αὐτῆς ἔτη γ ἡμέρας ιβ· εἶτα [5] κολλᾷ ἡ μοῖρα τοῦ ὠροσκόπου τῷ κλήρῳ τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης, ἔτι καταλειπομένων τῇ Ἀφροδίτῃ ἐκ τῶν ὀρίων αὐτῆς λεπτῶν μς, γινομένων διὰ τῶν ἀναφορῶν λεπτῶν λβ καὶ ιβ δευτέρων λεπτῶν. καὶ διὰ τοῦτο εἴπομεν ὡς ἡ Ἀφροδίτη διέπει τῷ οἰκείῳ ἐπιμερισμῷ τὸν κλῆρον [10] τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης μῆνας ς ἡμέρας ιγ· ὁμοῦ τὰ πάντα ἔτη γ μῆνες ἕξ ἡμέραι εἰκοσιπέντε ἔγγισ<τα>. Εἶτα καταντᾷ ὁ περίπατος εἰς τὰ ὄρια τοῦ Ἑρμοῦ, καὶ λαμβάνομεν τοῦτον ἐπιμερίζοντα· καὶ διοικεῖ τὸν κλῆρον τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης ἔτος α καὶ ἡμέρας η ἔγγιστα. [15] καταλαμβάνει <δὲ> ὁ περίπατος ἐπὶ τὴν ἐξάγωνον ἀκτίνα τοῦ Κρόνου μετὰ ἔτη δ καὶ μῆνας ζ καὶ ἡμέρας γ ἔγγιστα, καὶ κυβερνᾷ ὁ Κρόνος διὰ τῆς ἐξαγωνικῆς αὐτοῦ ἀκτίνος ἐν τῷ ἐπιμερισμῷ τοῦ Ἑρμοῦ τὸν κλῆρον τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης ἔτος ἐν μῆνας ι ἡμέρας ιζ ἔγγιστα. καὶ τότε [20] συναντᾷ ὁ κλῆρος τῆς προκοπῆς καὶ τῆς νίκης ἦτοι μετὰ ἔτη ς καὶ μῆνας ς καὶ ἡμέρας κβ ἔγγιστα, καὶ κυβερνᾷ ὁ Κρόνος διὰ τῆς ἐξαγωνικῆς αὐτοῦ ἀκτίνος τοὺς δύο κλήρους, τὸν τε κλῆρον τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης καὶ τὸν κλῆρον τῆς προκοπῆς καὶ τῆς νίκης, σὺν καὶ τῷ ἐπιμερισμῷ τοῦ [25] Ἑρμοῦ, μῆνας ε ἡμέρας κθ, ὁμοῦ γινόμενα ἔτη ζ ἡμέρας κα ἔγγιστα. εἶτα παραλαμβάνει ἡ Σελήνη τὴν κυβέρνησιν σωματικῶς ἀπὸ τῆς ἐξαγωνικῆς ἀκτίνος τοῦ Κρόνου, καὶ διοικεῖ τοὺς β κλήρους τῷ οἰκείῳ σώματι καὶ τῷ ἐπιμερι-(131) σμῷ τοῦ Ἑρμοῦ μῆνας ια ἡμέρας ις· καὶ τελειοῦται ὁ ἐπιμερισμὸς τοῦ Ἑρμοῦ μετὰ ἔτη ζ μῆνας ια ἡμέρας κζ ἔγγιστα.

Εἶτα μεταβαίνει ὁ ἐπιμερισμὸς εἰς τὸν Δία, καὶ διοικεῖ
 [5] ἄμα τῇ Σελήνῃ τὸν κλῆρον τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης
 καὶ τὸν κλῆρον τῆς προκοπῆς καὶ τῆς νίκης μῆνας δ
 ἡμέρας κδ· καὶ καταντᾷ ὁ περίπατος εἰς τὸν κλῆρον τῆς
 φρονήσεως καὶ τῆς συνέσεως μετὰ ἔτη η μῆνας δ ἡμέρας
 κ καὶ α ἔγγιστα. εἶτα κυβερνᾷ ἡ Σελήνη σωματικῶς διὰ
 [10] τοῦ ἐπιμερισμοῦ τοῦ Διὸς τὸν κλῆρον τῆς φρονήσεως καὶ τῆς
 συνέσεως καὶ τοὺς δύο κλήρους τοὺς πρώτους ὧν ἐμνήσθη
 μεν – λέγω δὴ τὸν κλῆρον τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς τόλμης καὶ
 τὸν κλῆρον τῆς προκοπῆς καὶ τῆς νίκης – ἔτος ἕν μῆνας ς
 ἡμέρας η.

Я нашёл 4 градуса 20 минут между градусом Метки Часа и Жребием Храбрости, что составляет 3 градуса, 2 минуты из-за восхождений 4-ой зоны (*klima*). И, тем самым Афродита распределяет 3 года 12 дней, в соответствии с её пределами (термами); далее [5] градус Метки Часа контактирует с Жребием Храбрости и Мужества, и всё же 46 минут остаётся для Афродиты от её пределов (термов), которые из-за восхождений составляет 32 минуты и 12 секунд. И в связи с этим мы говорим, что Афродита руководит Жребием [10] Храбрости и Мужества в своём собственном распределении в течение 6 месяцев 13 дней. Всего имеется около 3 лет, шести месяцев [и] двадцать пять дней.

Далее обход доходит к пределам (термам) Гермеса, и мы принимаем его в качестве распределителя; и он руководит Жребием Храбрости и Мужества в течение около 1 года и 8 дней. [15] <Но> обход овладевает гексагональным лучом Кроноса примерно через 4 года, 7 месяцев и 3 дня, и вследствие своего гексагонального луча Кронос руководит Жребием Храбрости и Мужества в течение около одного года 10 месяцев [и] 17 дней в распределении Гермеса. А затем [20] Жребий Успеха и Победы встречается с [ним] примерно после 6 лет, 6 месяцев и 22 дня, и вследствие своего гексагонального луча Кронос руководит двумя жребиями, как Жребием Храбрости и Мужества, так и Жребием Успеха и Победы, и распределением [25] Гермеса, в течение около 5 месяцев [и] 29 дней, всего получается около 7 лет [и] 21 дня. Далее Луна телесно принимает управление от гексагонального луча Кроноса, и управляет 2 жребиями своим собственным телом и распределением (стр. 131) Гермеса в течение 11 месяцев, 16 дней; и распределение Гермеса завершается примерно через 7 лет, 11 месяцев, 27 дней.

Далее распределение переходит к Зевсу, и [5] вместе с Луной он управляет Жребиями Храбрости и Мужества, и Успеха и Победы в течение 4 месяцев [и] 24 дней; и обход подходит к Жребиию Интеллекта и Разума Натива примерно через 8 лет, 4 месяца [и] 21 дня. Далее, [10] через распределение Зевса, Луна руководит телесно Жребием Интеллекта и Разума Натива, и первыми двумя жребиями, которые мы упоминали – я подразумеваю Жребий Храбрости и Мужества и Жребий Успеха и Победы – в течение одного года, 6 месяцев [и] 8 дней.

Библиография

Примечание: Работы неясного или легендарного авторства (напр. 'Hermetica' и 'Picatrix') обычно перечислены в алфавитном порядке по названию, за исключением случаев, когда имя редактора широко известно применительно к работе (напр. Diels и Kranz в отношении *Die Fragmente der Vorsokratiker*). Египетские, Месопотамские, Гностические и Древнееврейские работы перечислены в соответствии с их современными редакторами, переводчиками и комментаторами. В целях алфавитизации, определенные и неопределенные статьи, предлоги и префикс 'Pseudo' игнорируются. Издания перечислены перед переводами, без учета алфавитизации.

1 Рукописи

Laurentianus Pluteus, 28, 34. Florence: Bibliotheca Medicea Laurenziana. Oxoniensis Seldenianus 22 (Seld. Arch B 19). Oxford: Bodleian Library Parisinus graecus 2506. Paris: Bibliothèque nationale de France Vaticanus graecus 1056. Vatican: Vatican Library

2 Первоисточники

Abry, Josèphe-Henriette, ed. *Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l'astrologie en Gaule Romaine. Actes de la Table-Ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines de l'Université Lyon III, Collection du Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines*. Nouvelle série no. 12. Lyon: Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines, 1993.

Abt, A. 'Ein Bruchstück einer Sarapis-Aretalogie'. *ArchRW* 18 (1915): 256–68.

Abū Ma'shar. *The Abbreviation of the Introduction to Astrology: together with the medieval Latin translation of Adelard of Bath*. Edited and translated by Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano. Leiden/New York: E. J. Brill, 1994.

———. *The Abbreviation of the Introduction to Astrology*. Translated by Charles Burnett, annotations by Charles Burnett, Graeme Tobyn, Geoffrey Cornelius and Vernon Wells. Reston, VA: ARHAT, 1997.

———. *Abū Ma'shar: Great Introduction to Astrology*. Edited by Keiji Yamamoto, translation and commentary by Keiji Yamamoto and Charles Burnett. Leiden/Boston: Brill, forthcoming.

———. *De revolutionibus nativatum*. Edited by David Pingree. Leipzig: B. G. Teubner, 1968.

- . al-Balkhi. *Liber introductorii maioris ad scientiam judiciorum astrorum*. Edited by Richard Lemay. 9 vols. Vol. v. Naples: Istituto universitario orientale, 1995.
- Achilles. *Isagoga*. In *Commentariorum in Aratum reliquiae*, 25–75. Edited by Ernst Maass. Berlin: Weidmann, 1898.
- Aeschylus. *Prometheus vincitus*. In *Aeschyli Septem Quae Supersunt Tragoedias*. Edited by D. L. Page. Oxford: Clarendon Press, 1972.
- . *Prometheus Bound*. Translated by Herbert Weir Smyth. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926.
- al-Birūnī. *The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology*. Translated by R. Ramsay Wright. London: Luzac & Co., 1934.
- Alexander of Aphrodisias. *On Fate*. Edited and translated by Robert W. Sharples. London: Duckworth, 1983.
- Al-Qabiṣī. *The Introduction to Astrology*. Edited and translated by Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano. London/Turin: The Warburg Institute—Nino Aragno Editore, 2004.
- Antiochus of Athens. *Thesaurus*. In *CCAG* I, 140–64 and *CCAG* VII, 107–28. Edited by Franz Boll. Brussels: Henri Lamertin, 1898, 1908.
- . *Introduction: Summaries of Books 1 and 2*. In *CCAG* VIII/3, 111–118. Edited by Franz Cumont. Brussels: Henri Lamertin, 1912.
- Anubio. *Anoubion, Elegiacs*. Edited and translated by Dirk Obbink. Vol. LXVI, The Oxyrhynchus Papyri. London: Egypt Exploration Society, 1999.
- . *Carmen Astrologicum Elegiacum*. Edited by Dirk Obbink. Munich/Leipzig: K. G. Saur, 2006.
- Apuleius. *Apuleius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI)*. Edited, translated and commentary by J. Gwyn Griffiths. Leiden: E. J. Brill, 1975.
- . *De philosophia libri*. Edited by Claudio Moreschini. Opera quae supersunt, vol. 3. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1991.
- . *Metamorphoseon Libri XI*. Edited by Rudolf Helm. Opera quae supersunt, vol. 1. Leipzig: B. G. Teubner, 1955.
- . *Metamorphoses*. Edited and translated by J. Arthur Hanson. 2 vols. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1989.
- . *Rhetorical works*. Translated by Stephen Harrison, John Hilton and Vincent Hunink. Edited by S. J. Harrison. Oxford/New York: Oxford University Press, 2001.
- Aratus. *Phaenomena*. Edited, translated and commentary by Douglas Kidd. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Aristophanes. *Aves*. Translated by Hilaire van Daele. In *Aristophane*, Tome III. Edited by Victor Coulon. Paris: Les Belles Lettres, 1928, repr. 1967.
- Aristotle. *Analytica priora et posteriora*. Edited by William David Ross. Oxford: Clarendon Press, 1964, repr. 1968.

- . *The Athenian Constitution; Eudemian Ethics; On Virtues and Vices*. Translated by Harris Rackham. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1935.
- . *Nichomachean Ethics*. Translated by Harris Rackham. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.
- Artemidorus. *Oneirocritica*. Edited by Roger A. Pack. Leipzig: B. G. Teubner, 1963.
- . *The Interpretation of Dreams*. Translated and commentary by Robert J. White. Park Ridge, NJ: Noyes Press, 1975.
- Ashton, Sally-Ann. *Roman Egyptomania*. London: Golden House Publications, 2004.
- Athenagoras. *Legatio pro Christianis*. Edited by Miroslav Marcovich. Berlin/New York: De Gruyter, 1990.
- Baccani, Donata. *Oroscoli greci: documentazione papirologica*. Vol. 1, Ricerca papirologica. Messina: Sicania, 1992.
- Bacchylides et al. *Bacchylides, Corinna and Others*. In *Greek Lyric*, IV. Edited and translated by David A. Campbell. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Bernard, Étienne. *Inscriptions métriques de l'Égypte gréco-romaine. Recherches sur la poésie épigrammatique des grecs en Égypte*. Vol. 98, Annales littéraires de l'Université de Besançon. Paris: Les Belles Lettres, 1969.
- Betz, Hans Dieter, ed. *The Greek Magical Papyri in Translation, including the Demotic Spells*. Vol. 1, *Texts*. Chicago/London: University of Chicago Press, 1986, 2nd. ed. 1992, repr. 1996.
- The Bible. The Holy Bible containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised by his Majesty's special command, appointed to be read in churches*. King James (Authorised) Version. Oxford: University Press, ca. 1930.
- . *Novum Testamentum graecae*. Edited by Philipp Buttmann. Leipzig: B. G. Teubner, 1910.
- Black, Matthew. *The Book of Enoch or I Enoch: A New English Edition*. Appendix by Otto Neugebauer. Vol. 7, *Studia in veteris testamenti pseudepigrapha*. Leiden: E. J. Brill, 1985.
- Blenkinsopp, Joseph. *Isaiah 56–66: A New Translation with Introduction and Commentary*. Vol. 19B, *The Anchor Bible*. New York/London: Doubleday, 2003.
- Boll, Franz. *Griechische Kalender I. Das Kalendarium des Antiochus*. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1910.
- von Bomhard, Anne-Sophie. *The Naos of the Decades: From the Observation of the Sky to Mythology and Astrology*. Translated by Ludwig von Bomhard. Monograph 3, *Oxford Centre for Maritime Archaeology*. Oxford: Institute of Archaeology, University of Oxford, 2008.

- Bonatti, Guido. *De astronomia tractatus X*. Basle: n.p., 1550.
- Bonner, Campbell. 'An Amulet of the Ophite Gnostics'. *Hesperia Supplements* 8 (1949): 43–46; 444.
- . *Studies in Magical Amulets, chiefly Graeco-Egyptian*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1950.
- Borghouts, J. F. *Ancient Egyptian Magical Texts*. Vol. 9, Nisaba. Leiden: Brill, 1978.
- Brugsch, Heinrich. *Astronomische und astrologische Inschriften der altaegyptischer Denkmäler*. In *Thesaurus inscriptionum aegyptiacarum*, Pt. 1. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1883.
- Burstein, Stanley M., ed. and trans. *The Hellenistic age from the battle of Ipsos to the death of Kleopatra VII*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Busch, Peter. *Das Testament Salomos. Die älteste christliche Dämonologie, kommentiert und in deutscher Erstübersetzung*. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2006.
- (Pseudo-)Callisthenes. *Historia Alexandri Magni*. Edited by Wilhelm Kroll. Berlin: Weidmann, 1926.
- . *The Greek Alexander Romance*. Translated and annotated by Richard Stoneman. London: Penguin Books, 1991.
- . *The Romance of Alexander the Great*. Translated by A. M. Wolohojian. New York/London: Columbia University Press, 1969.
- Catullus, Gaius Valerius. *Carmina*. Edited by R. A. B. Mynors. Oxford: Oxford University Press, 1958.
- Censorinus. *De die natali liber ad Q. Caerellium*. Edited by Nicolaus Sallmann. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: Teubner, 1983.
- . *Censorinus: The Birthday Book*. Translated by Holt N. Parker. Chicago/London: University of Chicago Press, 2007.
- Černý, Jaroslav, P. E. Kahle, and R. A. Parker. 'The Old Coptic Horoscope'. *JEA* 43 (1957): 86–100.
- Chaeremon of Alexandria. *Chaeremon: Egyptian Priest and Stoic Philosopher. The fragments collected and translated with explanatory notes*. Edited by Pieter Willem van der Horst. Leiden: E. J. Brill, 1987.
- Charlesworth, James H. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vol. 1, *Apocalyptic Literature and Testaments*. London: Darton, Longman & Todd, 1983.
- Cicero, Marcus Tullius. *Aratea. Fragments poétiques*. Edited and translated by Jean Soubiran. Collection des universités de France. Paris: Les Belles Lettres, 1972.
- . *De natura deorum*. Translated by Harris Rackham. In *Cicero XIX. De natura deorum; Academica*. Loeb Classical Library. London/New York: William Heinemann, 1933.
- . *De senectute. De amicitia. De divinatione*. Translated by W. A. Falconer. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923, repr. 2001.

- Clagett, Marshall. *Ancient Egyptian Science: A Source Book*. 3 vols. Vol. 2. Philadelphia: American Philosophical Society, 1995.
- Cooke, G. A. *A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenecian, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish*. Oxford: Clarendon Press, 1903.
- Cornutus, Lucius Annaeus. *Theologiae Graecae compendium*. Edited by Carolus Lang. Leipzig: Teubner, 1881.
- Corpus Hermeticum*. Edited by A. D. Nock, Translated by A.-J. Festugière. 4 vols. I–IV (III and IV ed. and trans. A.-J. Festugière). Paris: Les Belles Lettres, 1945–1954.
- Dalley, Stephanie. *Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others*. Oxford: Oxford University Press, 1989, repr. 1991.
- Damascius. *Dubitationes et solutiones de primis principiis*. Edited by Charles Émile Ruelle. 2 vols. Paris: C. Klincksieck, 1889, repr. 1964.
- . *Traité des premiers principes*. Edited by L. G. Westerink, Translated by Joseph Combès. Paris: Les Belles Lettres, 1991.
- Daniel, Robert W., ed. *Two Greek Magical Papyri in the National Museum of Antiquities in Leiden. A Photographic Edition of J 384 and J 395 (= PGM XII and XIII)*. Papyrologica Coloniensia. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991.
- Dattari, G. *Numi Augg. Alexandrini. Catalogo della collezione G. Dattari*. 2 vols. Cairo: Tipographia dell'instituto francese d'archeologia orientale, 1901.
- de Jong, Teije, and Klaas A. Worp. 'A Greek Horoscope from 373 AD' *ZPE* 106 (1995): 235–40.
- . 'More Greek Horoscopes from Kellis (Dakhleh Oasis)' *ZPE* 137 (2001): 203–14.
- Diels, Hermann, and Walther Kranz. *Die Fragmente der Vorsokratiker: griechisch und deutsch*. 6th ed. 3 vols. Vol. 1. Berlin: Weidmann, 1951, repr. 1966.
- Dio Cassius. *Roman History*. 9 vols. Translated by Earnest Cary. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914–1927.
- Diodorus Siculus. *Bibliotheca historica*, vol. 1. Translated by C. H. Oldfather. Loeb Classical Library. London/New York: Harvard University Press, 1933.
- Diogenes Laertius. *Vitae philosophorum*. Edited by Miroslav Marcovich. 3 vols. Munich/Leipzig: K. G. Saur, 1999–2002.
- Dorotheus of Sidon. *Carmen Astrologicum*. Edited by David Pingree. Leipzig: B. G. Teubner, 1976.
- Eliot, George. *The Mill on the Floss*. Copyright Edition. Leipzig: B. Tauchnitz, 1860.
- Empedocles. *Empedocles: The Extant Fragments*. Edited and translated by M. R. Wright. New Haven/London: Yale University Press, 1981.
- Epictetus, *Manual*. Translated by P. E. Matheson. In Whitney J. Oates, ed. *The Stoic and Epicurean Philosophers: The Complete Extant Writings of Epicurus, Epictetus, Lucretius, Marcus Aurelius*. New York: Random House, 1940.
- Farber, Walter. *Schlaf, Kindchen, Schlaf! Mesopotamische Baby-Beschwörungen und -Rituale*. Mesopotamian Civilizations. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1989.

- Faulkner, Raymond O., and Ogden Goelet, Jr. *The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day*. San Francisco: Chronicle Books, 1994.
- Figino, Marsilio. *Three Books on Life*. Edited by Carol V. Kaske and John R. Clark. Tempe, AZ: Medieval and Renaissance Texts and Studies/The Renaissance Society of America, 1998.
- Figulla, H. H., E. Forrer, and E. F. Weidner, eds. *Keilinschrifttexte aus Boghazköi*. Vol. 1–iv. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1923.
- Firmicus Maternus, Julius. *Matheseos libri VIII*. Edited by Wilhelm Kroll, Franz Skutsch and Konrat Ziegler. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1897–1913.
- . *Mathesis*. Edited and translated by P. Monat. 3 vols. Collection des universités de France. Paris: Les Belles Lettres, 1992–1997.
- . *Ancient Astrology: Theory and Practice, Matheseos Libri VIII by Firmicus Maternus*. Translated by Jean Rhys Bram. Park Ridge, New Jersey: Noyes Press, 1975. Reprint, Mansfield, Notts: Ascella, 1995.
- Forenbaher, Stašo, and Alexander Jones. 'The Nakovana Zodiac: Fragments of an Astrologer's Board from an Illyrian-Hellenistic Cave Sanctuary'. *JHA* 42 (2011): 425–38.
- Freeman, Kathleen. *Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers*. Oxford: Basil Blackwell, 1948.
- Freud, Sigmund. *Civilization and its Discontents*. Translated by Joan Rivière. In vol. 21, *Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Edited by James Strachey. London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1961, repr. 1973.
- . 'The Dynamics of Transference'. In *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, vol. xii. Edited by James Strachey, et al., 97–108. London: The Hogarth Press, 1958, repr. 1981.
- . 'Zur Dynamik der Übertragung'. In *Gesammelte Werke*, Band 8. Edited by Anna Freud et al. London: Imago Publishing Company, 1943, repr. 1948.
- . *Das Unbehagen in der Kultur*. Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1930.
- Das Geheimniss der Hermetischen Philosophie, in welchem die Verborgenheit der Natur und der Kunst, die Materie und Weise zu wirken betreffende, vom Steine der Weisen, durch gewisse Regeln ordentlich geoffenbaret wird. Aus der dritten vermehrten und verbesserten Lateinischen Ausfertigung Parisischen Drucks ins Hochdeutsche übersetzt*. Frankfurt and Leipzig: In der Fleischerischen Buchhandlung, 1770.
- Galen, Claudius. *De consuetudinibus*. In *Scripta Minora*. Edited by Johann Marquardt, Iwan Müller and Georg Helmreich. Leipzig: Teubner, 1891.
- . *De usu partium*. In *Opera Omnia*, vol. III. Edited by C. G. Kühn. Hildesheim: Georg Olms, 1964.
- . *Opera Omnia*. Edited by C. G. Kühn. Vol. III. Hildesheim: Georg Olms, 1964–65.

- . *Opera Omnia*. Edited by C. G. Kühn. Vol. XI. Hildesheim: Georg Olms, 1964–5.
- Gardiner, Alan H. *Late-Egyptian Stories*. Vol. 1, Bibliotheca Aegyptiaca. Brussels: Édition de la Fondation égyptologique Reine Élisabeth, 1932.
- Geller, Markham J. *Evil Demons: Canonical Utukkū Lemnūtu Incantations*. Vol. 5, SAACT. Helsinki: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2007.
- . *Forerunners to Uduġ-hul: Sumerian Exorcistic Incantations*. Vol. 12, Freiburger altorientalische Studien. Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1985.
- Geminus. *Introduction aux phénomènes*. Edited and translated by Germaine Aujac. Paris: Les Belles Lettres, 1975.
- Grandjean, Yves. *Une nouvelle aréalogie d'Isis à Maronée*. Vol. 49, Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain. Leiden: E. J. Brill, 1975.
- Greene, William Chase, ed. *Scholia Platonica*. Edited by Frederic D. Allen, John Burnet and Charles Pomeroy Parker. Haverford, PA: American Philological Association, 1938.
- Grenfell, Bernard P., and Arthur S. Hunt. *The Oxyrhynchus Papyri. Part III*. Egypt Exploration Fund, Graeco-Roman Branch. London: Kegan Paul, 1903.
- Griffith, F. Llewellyn, and Herbert Thompson. *The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden*. 2 vols. London: H. Grevel and Co., 1904–1905, repr. Milan: Cisalpino—La Goliardica, 1976.
- Griffith, F. Llewellyn, and Herbert Thompson, eds. *The Leyden Papyrus: An Egyptian Magical Book*. New York: Dover Publications, 1904, repr. 1974.
- Gundel, Hans Georg. *Zodiakos. Tierkreisbilder im Altertum. Kosmische Bezüge und Jenseitsvorstellungen im antiken Alltagsleben*. Vol. 54, Kulturgeschichte der antiken Welt. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, 1992.
- Heilen, Stephan. *Hadriani genitura. Die astrologischen Fragmente des Antigonos von Nikaia. Edition, Übersetzung und Kommentar*. Vol. 43, Texte und Kommentare. Berlin: De Gruyter, in press.
- Hephaestio. *Hephaestio Thebanus. Apotelesmaticorum libri tres*. Edited by David Pingree. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1973.
- Heraclitus. *Heraclitus*. Translated by Philip Wheelwright. Princeton: Princeton University Press, 1959.
- Hermetica*. Translated and commentary by Brian P. Copenhaver. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, repr. 2000.
- Hermetica: The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus*. Edited and translated by Walter Scott. 4 vols. Oxford: Clarendon Press, 1926.
- Herodotus. *Historiae*. Edited by Haiim B. Rosén. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1987.
- . *Histories*. Translated by A. D. Godley. 4 vols. Loeb Classical Library. London/New York: Heinemann/G. P. Putnam's Sons, 1921–1924.

- . *The Histories of Herodotus of Halicarnassus*. Translated by Harry Carter. London: Oxford University Press, 1962.
- Herrick, Robert. *The Poetical Works of Robert Herrick*. Edited by L. C. Martin. Oxford: Clarendon Press, 1956.
- Hesiod. *Theogony, with prolegomena and commentary*. Edited by M. L. West. Oxford: Clarendon Press, 1966, repr. 1997.
- . *Theogony*. Translated by Hugh G. Evelyn-White. In *Hesiod; Homeric Hymns; Epic Cycle; Homeric*. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914, repr. 1995.
- . *Works and Days*. Translated by Hugh G. Evelyn-White. In *Hesiod, Homeric Hymns, Epic Cycle, Homeric*. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914, repr. 1995.
- Hipparchus. *Hipparchi in Arati et Eudoxi phaenomena commentariorum libri tres*. Edited and translated by Karl Manitius. Leipzig: Teubner, 1894.
- Homer. *Ilias*. Edited by Thomas W. Allen. Vols 2–3. Oxford: Clarendon Press, 1931.
- . *Odyssea*. Edited by Arthur Ludwich. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1889, repr. 1998.
- The Homeric Hymns*. Translated and annotated by Apostolos N. Athanassakis. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
- Hübner, Wolfgang. *Grade und Gradbezirke der Tierkreiszeichen*. 2 vols. Vol. 1, Edition, vol. II, Kommentar. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1995.
- Hughes, George R. 'An Astrologer's Handbook in Demotic Egyptian'. In *Egyptological Studies in Honor of Richard A. Parker*, edited by Leonard H. Lesko, 53–69. Hanover, NH: University Press of New England, 1986.
- . 'A Demotic Astrological Text'. *JNES* 10, no. 4 (1951): 256–64.
- . 'A Demotic Plea to Thoth in the Library of G. Michaelides'. *JEA* 54 (1968): 176–82.
- Hugo of Santalla. *The Liber Aristotilis of Hugo of Santalla*. Edited by Charles Burnett and David Pingree. London: The Warburg Institute, 1997.
- Hunger, Hermann. *Astrological Reports to Assyrian Kings*. Vol. 8, State Archives of Assyria. Helsinki: Helsinki University Press, 1992.
- Hyginus. *De astronomia*. Edited by Ghislaine Viré. Stuttgart/Leipzig: Teubner, 1992.
- Iamblichus. *Iamblichus Chalcidensis ex Coele-Syria, De mysteriis liber Præmittitur epistola Porphyrii ad Anebonem Ægyptium, eodem argumento*. Edited by Thomas Gale. Oxford: E theatro Sheldoniano, 1678.
- . *Iamblichus on The Mysteries of the Egyptians, Chaldeans and Assyrians*. Translated by Thomas Taylor. London: Stuart and Watkins, 1821, repr. 1968.
- . *Les mystères d'Égypte*. Edited and translated by Édouard Des Places. Paris: Les Belles Lettres, 1989.
- . *On The Mysteries*. Edited, translation and commentary by Emma C. Clarke, John M. Dillon and Jackson P. Hershbell. Vol. 4, Writings from the Greco-Roman World. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003.

- . *In Platonis dialogos commentariorum fragmenta*. Edited by John Dillon. Leiden: Brill, 1973.
- Ibn Ezra, Abraham. *Abraham Ibn Ezra: The Book of Reasons. A Parallel Hebrew-English Critical Edition of the Two Versions of the Text*. Edited and translated by Shlomo Sela. Leiden/Boston: Brill, 2007.
- . *The Beginning of Wisdom (Reshit Hochma)*. Translated by Meira B. Epstein. Edited by Robert Hand. Reston, VA: ARHAT, 1998.
- . *The Beginning of Wisdom: An Astrological Treatise*. Edited by Raphael Levy and Francisco Cantera. Translated by Raphael Levy. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1939.
- . *The Book of Reasons (Sefer Ha'te'amin)*. Translated by Meira B. Epstein. Edited by Robert Hand. Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1994.
- Irenaeus. *Contre les hérésies, Livre I*. Edited by Adelin Rousseau and Louis Doutreleau. 2 vols. Vol. 263, Sources chrétiennes. Paris: Editions du Cerf, 1979.
- Isaeus. *Isaeus*. Translated by Edward Seymour Forster. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927.
- Janott, Lance. *The Gospel of Judas: Coptic Text, Translation, and Historical Interpretation of the 'Betrayal' Gospel*. Vol. 64, Studien und Texte zu Antike und Christentum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.
- Jones, Alexander, ed., trans. and comm. *Astronomical Papyrus from Oxyrhynchus*. 2 vols. Philadelphia: American Philosophical Society, 1999.
- . 'The Keskintos Astronomical Inscription: Text and Interpretation'. *Sciamus* 7 (2006): 3–41.
- Julian. *Chaldean Oracles: Text, Translation, Commentary*. Edited by Ruth Dorothy Majercik. Leiden/New York: Brill, 1989.
- Julian the Emperor. *Oration to the Sun*. Translated by Wilmer Cave Wright. In *The Works of the Emperor Julian*, vol. 1. Loeb Classical Library. London/New York: William Heinemann/Macmillan, 1913.
- Jung, Carl Gustav. *The Collected Works of C. G. Jung*, vol 8. Translated by R. F. C. Hull. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
- . *Memories, Dreams, Reflections*. Translated by Richard and Clara Winston. Edited by Aniela Jaffe. New York: Vintage Books, 1961, repr. 1989.
- . *Synchronicity—An Acausal Connecting Principle*. Translated by R. F. C. Hull. London: Routledge & Kegan Paul, 1972.
- Kaizer, T. 'De Dea Syria et aliis diis deabusque (Part 1)'. *OLP* 98 (1997): 147–66.
- Kalbfleisch, K. 'Die neuplatonische, fälschlich dem Galen zugeschriebene Schrift Πρὸς Γαύρον περὶ τοῦ πῶς ἐμψυχούνται τὰ ἔμβρυα'. In *Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Philosophische und historische Abhandlungen*, 1–83. Berlin: Verlag der königlichen Akademie der Wissenschaften, 1895.
- Kasser, Rodolphe, Marvin Meyer, and Gregor Wurst, eds. *The Gospel of Judas from Codex Tchacos*. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006.

- , eds. *The Gospel of Judas, Second Edition*. Washington, D. C.: National Geographic Society, 2008.
- Kasser, Rodolphe, and Gregor Wurst, eds. *The Gospel of Judas together with the Letter of Peter to Philip, James, and a Book of Allogenes from Codex Tchacos: Critical Edition*. Washington, D. C.: National Geographic Society, 2007.
- Kerkeslager, Allen. 'The Apology of the Potter: A Translation of the Potter's Oracle'. In *Jerusalem studies in Egyptology*, edited by Irene Shirun-Grumach, 67–79. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998.
- Kern, Otto. *Orphicorum fragmenta*. Berlin: Weidmann, 1922.
- Kitchen, K. A. *Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical*. Vol. II. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1979.
- . *Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical*. Vol. VI. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1983.
- Klutz, Todd E., trans. 'The Eighth Book of Moses'. In *Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures*, edited by Richard Bauckham, James R. Davila and Alexander Panayotov. Vol. 1. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013.
- Kockelmann, Holger. *Praising the Goddess: A Comparative and Annotated Re-Edition of Six Demotic Hymns and Praises Addressed to Isis*. Vol. 15, Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2008.
- Koenen, Ludwig. 'Die Prophezeiungen des "Töpfers"'. *ZPE* 2 (1968): 178–209.
- Kosmopoulou, Angeliki. *The Iconography of Sculptured Statue Bases in the Archaic and Classical Periods*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2002.
- Layton, Bentley, ed. *Nag Hammadi Codex II, 2–7, together with XIII, 2**, *Brit. Lib. Or. 4926(1) and P. Oxy. 1, 654, 655 with contributions by many scholars*. 2 vols. Vol. 2, Nag Hammadi Studies. Leiden/New York/Copenhagen/Cologne: E. J. Brill, 1989.
- Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*. 8 double vols. Zurich/Munich: Artemis Verlag, 1981–1999.
- (Pseudo-)Libanius. *Progymnasmata: Descriptiones*. In *Libanii Opera*, vol. VIII, 438–546. Edited by Richard Foerster. Leipzig: B. G. Teubner, 1915.
- Liber Hermetis*. In Gundel, Wilhelm. *Neue astrologische Texte des Hermes Trismegistos. Funde und Forschungen auf dem Gebiet der antiken Astronomie und Astrologie*. Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1936.
- Liber Hermetis*. In *Hermetis Trismegisti. De Triginta Sex Decanis*. Edited by Simonetta Feraboli. *Hermes Latinus* Tome IV, Part 1 (Corpus Christianorum). Turnhout: Brepols, 1994.
- Lichtheim, Miriam. *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*. Vol. I: *The Old and Middle Kingdom*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1973.
- . *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*. Vol. II: *The New Kingdom*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1976.

- . *Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings*. Vol. III: *The Late Period*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1980.
- von Lieven, Alexandra. *Grundriss des Laufes der Sterne. Das sogenannte Nutbuch*. Vol. 1, *Text*. Vol. 31, Carsten Niebuhr Institute Publications. The Carlsberg Papyri 8. Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2007.
- Lilly, William. *Christian Astrology*. London: Tho. Brudenell, 1647, repr. Exeter: Regulus, 1985.
- Lopilato, Robert. "The 'Apotelesmatika' of Manetho". Ph.D. Thesis, Brown University, 1998.
- Macrobius, Ambrosius Theodosius. *Commentarii in somnium Scipionis*. 2nd ed. Edited by James Willis. Macrobius, vol. 2. Stuttgart: B. G. Teubner, 1994.
- . *Macrobius. Commentary on the Dream of Scipio*. Translated and annotated by William Harris Stahl. New York: Columbia University Press, 1952.
- . *Saturnalia*. 2nd ed. Edited by James Willis. Macrobius, vol. 1. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1994.
- . *The Saturnalia*. Translated and annotated by Percival Vaughan Davies. New York: Columbia University Press, 1969.
- Manilius, Marcus. *Astronomica*. Edited by George P. Goold. Leipzig: B. G. Teubner, 1985.
- . *Astronomica*. Edited and translated by George P. Goold. Loeb Classical Library. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1977, repr. 1997.
- . *Il poema degli astri (Astronomica)*. Edited by Enrico Flores, translation and commentary by Riccardo Scarcia, commentary by Simonetta Feraboli. 2 vols. Milan: Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 1996, 2001.
- . *M. Manilio Astronomica libro terzo*. Edited, translated and commentary by Dora Liuzzi. Lecce: Milella Editore, 1988.
- . *Astronomicon. Liber Secundus*. Edited by A. E. Housman. London: Grant Richards, 1912.
- Martianus Capella. *De nuptiis Philologiae et Mercurii*. Edited by Adolf Dick, with additions and corrections by Jean Préaux. Stuttgart: B. G. Teubner, 1969.
- . *De nuptiis Philologiae et Mercurii*. Edited by James Willis. Leipzig: B. G. Teubner, 1983.
- . *Martianus Capella and the Seven Liberal Arts*. Translated and annotated by William Harris Stahl, Richard Johnson and E. L. Burge. 2 vols. Vol. 2, *The Marriage of Philology and Mercury*. New York: Columbia University Press, 1977.
- Maximus of Tyre. *The Philosophical Orations*. Translated and annotated by Michael B. Trapp. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- McCown, Chester Charlton. *The Testament of Solomon, edited from Manuscripts at Mount Athos, Bologna, Holkham Hall, Jerusalem, London, Milan, Paris and Vienna*. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1922.
- McKenzie, Judith S., Joseph A. Greene, Andres T. Reyes, Catherine S. Alexander, Deirdre G. Barrett, Brian Gilmour, John F. Healey, Margaret O'Hea, Nadine Schibille,

- Stephan G. Schmid, Wilma Wetterstrom, and Sarah Witcher Kansa. *The Nabataean Temple at Khirbet et-Tannur, Jordan: Final Report on Nelson Glueck's 1937 Excavation*. 2 vols. Vol. 67–68, Annual of the American Schools of Oriental Research. Boston: American Schools of Oriental Research, 2013.
- Meyer, Marvin, ed. *The Nag Hammadi Scriptures: The International Edition*. New York: HarperCollins, 2007.
- Milne, J. G. A *Catalogue of Alexandrian Coins in the Ashmolean Museum*. Oxford: Oxford University Press, 1933.
- Miscall, Peter D. *Isaiah*. Sheffield: JSOT Press (Sheffield Academic Press), 1993.
- Mitropoulou, Elpis. *Deities and Heroes in the Form of Snakes*. Athens: Pyli Editions, 1977.
- Nechepso, and Petosiris. *Fragmenta magica*. Edited by E. Riess. In *Philologus*, Suppl. Bd. 6, pt. 1. Göttingen, 1892.
- Nemesius. *De natura hominis*. Edited by Moreno Morani. Leipzig: B. G. Teubner, 1987.
- Nenna, Marie-Dominique. 'De Douch (oasis de Kharga) à Grand (Vosges): un disque en verre peint à représentations astrologiques'. *BIFAO* 103 (2003): 355–75.
- Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by their Students*. Translated by Mark Edwards. Vol. 35, Translated Texts for Historians. Liverpool: Liverpool University Press, 2000.
- Nesselrath, Heinz-Günther, ed. *Plutarch On the daimonion of Socrates: Human Liberation, Divine Guidance and Philosophy*. Vol. XVI, SAPERE. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.
- Neugebauer, O., and Richard A. Parker. *Egyptian Astronomical Texts*. (1. *The Early Decans*. 2. *The Ramesside Star Clocks*. 3. *Decans, Planets, Constellations and Zodiacs*). 4 vols. Providence: Brown University Press, 1960–1969.
- Neugebauer, Otto. 'Demotic Horoscopes'. *JAOS* 63, no. 2 (1943): 115–27.
- Neugebauer, Otto, and Matthew Black. *The 'Astronomical' Chapters of the Ethiopic Book of Enoch (72 to 82)*, Matematisk-fysiske Meddelelser; 40:10. Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1981.
- Neugebauer, Otto, and Richard A. Parker. 'Two Demotic Horoscopes'. *JEA* 54 (1968): 231–35.
- Neugebauer, O., and H. B. Van Hoesen. *Greek Horoscopes*. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1959, repr. 1987.
- Olympiodorus. *Eis ton Paulon <Heliodorou>. Heliodori, ut dicitur, in Paulum Alexandrinum Commentarium*. Edited by Emilie Boer. Leipzig: B. G. Teubner, 1962.
- . *Commentary on Paulus's Introduction*. In *Late Classical Astrology: Paulus Alexandrinus and Olympiodorus with the Scholia from Later Commentators*. Translated and annotated by Dorian Gieseler Greenbaum. Edited by Robert Hand. Reston, VA: ARHAT, 2001.
- Origen. *Contre Celse*. Edited by Marcel Borret. 5 vols. Paris: Les Éditions du Cerf, 1967–76.

- . *Origen: Contra Celsum*. Translated and annotated by Henry Chadwick. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Orphei Hymni*. 3rd ed. Edited by Wilhelm Quandt. Berlin: Weidmann, 1955, repr. 1973.
- The Orphic Hymns*. Translated, introduction and annotations by Apostolos N. Athanassakis and Benjamin M. Wolkow. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013.
- The Orphic Hymns: Text, translation and notes*. Edited and translated by Apostolos N. Athanassakis. Vol. 12, Texts and translations; vol. 4, Graeco-Roman Religion Series. Missoula, MT: Scholars Press for the Society of Biblical Literature, 1977.
- Page, D. L. *Select Papyri III: Literary Papyri, Poetry*. Loeb Classical Library. London/Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Parmenides. *Parmenides of Elea: Fragments. A text and translation with an introduction*. Translated by David Gallop. Toronto: University of Toronto Press, 1984.
- . *Parmenides: A Text with Translation, Commentary and Critical Essays*. Translated and commentary by Leonardo Tarán. Princeton: Princeton University Press, 1965.
- Paulus Alexandrinus. *Elementa Apotelesmatica*. Edited by Emilie Boer. Leipzig: B. G. Teubner, 1958.
- . *Introduction to Astrology*. In *Late Classical Astrology: Paulus Alexandrinus and Olympiodorus with the Scholia from Later Commentators*. Translated and annotated by Dorian Gieseler Greenbaum. Edited by Robert Hand. Reston, VA: ARHAT, 2001.
- Pausanias. *Graeciae descriptio*. Edited by Maria Helena Rocha-Pereira. Leipzig: B. G. Teubner, 1973–1981.
- . *Description of Greece*. Vol. 1. Translated by W. H. S. Jones. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1918.
- Perdu, Olivier. 'Un appel à Isis (statue Londres, VM [1162])'. *Cd'É* 74, no. 148 (1999): 231–39.
- Petrie, W. M. Flinders, J. H. Walker, and E. B. Knobel. *Athribis*. Vol. 14, British School of Archaeology in Egypt. London: School of Archaeology in Egypt, University College and Bernard Quaritch, 1908.
- Philo of Alexandria. *De providentia I et II*. Translated, introduction and annotations by Mireille Hadas-Lebel. Paris: Éditions du Cerf, 1973.
- . *Legatio ad Gaium*. In *Opera quae supersunt*, vol. 6. Edited by Siegfried Reiter. Berlin: W. de Gruyter, 1962.
- Picatrix: The Latin Version of the Ghāyat al-ḥakīm*. Edited by David Pingree. Vol. 39, Studies of the Warburg Institute. London: Warburg Institute, 1986.
- Pindar. *Pindari carmina cum fragmentis, part 1*. Edited by Herwig Maehler and Bruno Snell. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: B. G. Teubner, 5th edition, 1971.
- Pingree, David. 'The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus'. *Dumbarton Oaks Papers* 27 (1973): 217 + 219–31.

- Pingree, David, ed., trans. and comm. *The Yavanajātaka of Sphujidhvaja*. 2 vols. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1978.
- Pistis Sophia*. Edited by Carl Schmidt. Translated and annotated by Violet MacDermot. Nag Hammadi Studies 9. Leiden: Brill, 1978.
- Plato. *Apology*. In *Platonis Opera*, vol. 1. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1905.
- (Pseudo-)Plato. *Epinomis*. In *Platonis Opera*, vol. 5.2. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1907, repr. 1967.
- . *Epistula VII*. In *Platonis Opera*, vol. 5.2. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Plato. *Laws*. In *Platonis Opera*, vols 5.1 and 5.2. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1907–1913.
- . *Laws*. Translated by R. G. Bury. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1926, repr. 1967.
- . *Phaedrus*. In *Platonis Opera*, vol. 2. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1910.
- . *Platonis Opera*. Edited by John Burnet. Vol. 4. Oxford: Clarendon Press, 1902, repr. 1968.
- . *Republic*. In *Platonis Opera*, vol. 4. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1905.
- . *Symposium*. In *Platonis Opera*, vol. 2. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1910.
- . *Theages*. In *Platonis Opera*, vol. 3. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1903, repr. 1909.
- . *Timaeus*. In *Platonis Opera*, vol. 4. Edited by John Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1905.
- . *Timaeus*. Translated by R. G. Bury. In *Plato*, ix. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1929, repr. 1989.
- . *Dialogues of Plato*. Translated by Benjamin Jowett. Vol. 3: *Republic, Timaeus, Critias*. Oxford: Clarendon Press, 1892.
- . *Dialogues of Plato*. Translated by Benjamin Jowett. Vol. 5: *Laws, Index*. Oxford: Clarendon Press, 1892.
- Pliny the Elder. *Natural History*. Translated by Harris Rackham. Vol. 1, Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938.
- . *Natural History*. Translated by W. H. S. Jones. Vol. viii, Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963, repr. 1989.
- Plotinus. *Opera*. Edited by Paul Henry and Hans-Rudolf Schwyzer. 3 vols. Leiden: Brill, 1951–1973.
- . *Plotinus Ennead II*. Translated by H. A. Armstrong. Loeb Classical Library. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1967, repr. 2006.

- . *Plotinus Ennead III*. Translated by A. H. Armstrong. Loeb Classical Library. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1967, repr. 2006.
- . *Plotinus, The Enneads*. Translated by Stephen MacKenna. London: Faber and Faber, 1956.
- Plutarch. *Amatorius*. Translated by W. C. Helmbold. In *Moralia*, IX. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, 1961, repr. 1999.
- . *De animae procreatione in Timaeo*. Translated by Harold Cherniss. In *Moralia*, XIII, part 1. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976, repr. 2000.
- . *De defectu oraculorum*. Translated by Frank Cole Babbitt. In *Moralia*, V. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936, repr. 2003.
- . *De facie quae in orbe lunae apparet*. Translated by Harold Cherniss and W. C. Helmbold. In *Moralia*, XII. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957, repr. 2001.
- (Pseudo-)Plutarch. *De fato*. Edited, translation and commentary by Ernesto Valgiglio. Rome: A. Signorelli, 1964.
- . *De fato*. In *Plutarchi Moralia*, vol. 3. Edited by Wilhelm Sieveking. Leipzig: Teubner, 1929, repr. 1972.
- . *De fato*. Translated by Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. In *Moralia*, VII. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000.
- Plutarch. *De fortuna Romanorum*. Translated by Frank Cole Babbitt. In *Moralia*, IV. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936, repr. 2005.
- . *De genio Socratis*. In *Plutarchi moralia*, vol. 3. Edited by Wilhelm Sieveking. Leipzig: B. G. Teubner, 1929, repr. 1972.
- . *De genio Socratis*. Translated by Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. In *Moralia*, VII. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000.
- . *De Iside et Osiride*. In *Plutarchi moralia*, vol. 2.3. Edited by Wilhelm Sieveking. Leipzig: B. G. Teubner, 1935.
- . *Plutarch's de Iside et Osiride*. Edited, translated and commentary by J. Gwyn Griffiths. Cardiff: University of Wales Press, 1970.
- . *De Iside et Osiride*. Translated by Frank Cole Babbitt. In *Moralia*, V. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936, repr. 2003.
- . *Oeuvres morales, Tome VIII. Du destin—Le démon de Socrate—De l'exil—Consolation à sa femme*. Edited and translated by Jean Hani. Paris: Les Belles Lettres, 1980.
- (Pseudo-)Plutarch. *Placita philosophorum*. In *Plutarchi Moralia*, vol. 5.2.1. Edited by Jürgen Mau. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Scriptores Graeci). Leipzig: B. G. Teubner, 1971.

- Plutarch. *Platonicae Quaestiones*. Translated by Harold Cherniss. In *Moralia*, XIII, Part 1. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976, repr. 2000.
- . *Quaestiones convivales*. Edited and translated by F. H. Sandbach. In *Moralia*, IX. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961, repr. 1999.
- . *De sera numinis vindicta*. Translated by Phillip H. De Lacy and Benedict Einarson. In *Moralia*, VII. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959, repr. 2000.
- . *De superstitione*. Translated by Frank Cole Babbitt. In *Moralia*, II. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1928, repr. 2002.
- . *Vitae parallelae*. Edited by Claes Lindskog and Konrat Ziegler. 6 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1960–1973.
- . *Lives*. Translated by Bernadotte Perrin. 11 vols, Loeb Classical Library. Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 1914–1926.
- Porphyry. *De l'abstinence*. Edited by Jean Bouffartigue and Michel Patillon. 3 vols. Paris: Les Belles Lettres, 1977–1995.
- . *Porphyry. On Abstinence from Killing Animals*. Translated and annotated by Gillian Clark. Ancient Commentators on Aristotle. London: Duckworth, 2000.
- . *Porphyry, The Cave of the Nymphs in the Odyssey*. Edited by Seminar Classics 609, State University of New York at Buffalo, J. M. Duffy, P. F. Sheridan, L. G. Westerink and J. A. White. Arethusa Monograph 1. Buffalo, NY: Department of Classics, State University of New York at Buffalo, 1969.
- . *Fragmenta*. Edited by Andrew Smith. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1993.
- . *Introduction to the Tetrabiblos*. In *CCAG* V/4, 185–228. Edited by Emilie Boer and Stefan Weinstock. Brussels: Henri Lamertin, 1940.
- . *Porphyrii philosophi introductio (Introduction to Ptolemy's Tetrabiblos)*. In *In Claudii Ptolemaei Quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclum fuisse quidam existimant; Porphyrii philosophi introductio in Ptolemaei opus de effectibus astrorum; Hermetis philosophi de revolutionibus nativitatium libri duo incerto interprete*. Edited by Hieronymus Wolf. Basle: Hieronymus Wolf, 1559.
- . *Lettera ad Anebo*. Edited by A. R. Sodano. Naples: L'arte tipografica, 1958.
- . *Opuscula selecta*. Edited by August Nauck. Leipzig: B. G. Teubner, 1886.
- . *Περὶ τοῦ ἐφ' ἡμῖν*. In Johannes Stobaeus, *Ioannis Stobaei Anthologium*, vol. II. Edited by Curt Wachsmuth, 163–73. Berlin: Weidmann, 1884.
- . *Porphyry: To Gaurus on How Embryos are Ensouled and On What is in Our Power*. Translated and commentary by James Wilberding. Ancient Commentators on Aristotle. London: Bristol Classical Press/Gerald Duckworth and Company, 2011.
- . *Porphyre: La vie de Plotin*. Edited, translated and commentary by Luc Brisson. 2 vols. Vol. II. Vol. 16, Histoire des doctrines de l'Antiquité classique. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1992.

- . *Vita Plotini*. In *Plotini Opera*, vol. 1. Edited by Paul Henry and Hans-Rudolf Schwyzer. Paris: Desclée de Brouwer, 1951–1973.
- . *Life of Plotinus*. In *Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by their Students*. Translated by Mark Edwards. Vol. 35, Translated Texts for Historians. Liverpool: Liverpool University Press, 2000.
- Posidonius. *Poseidonius. Die Fragmente*. Edited by Willy Theiler. 2 vols. Vol. 1. Berlin: De Gruyter, 1982.
- . *Posidonius*. Edited by L. Edelstein and I. G. Kidd. 3 vols. Vol. 1, *The Fragments*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972, repr. 1989.
- Preisendanz, Karl. *Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri*. 2nd ed. Edited and translated by Karl Preisendanz. 2 vols. Stuttgart: B. G. Teubner, 1973–1974.
- Proclus Diadochus. *Commentary on the first Alcibiades of Plato*. Edited by L. G. Westerink. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1954.
- . *Proclus: Alcibiades I, A Translation and Commentary*. Translated and commentary by William O'Neill. The Hague: Martinus Nijhoff, 1965.
- . *In Platonis Rem publicam commentarii*. Edited by Wilhelm Kroll. 2 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1899–1901.
- . *Proclus, Commentaire sur la République*. Translated and annotated by A. J. Festugière. 3 vols. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1970.
- Ptolemy, Claudius. *Ἀποτελεσματικά*. Edited by Wolfgang Hübner. Opera quae exstant omnia, vol. III, 1. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1998.
- . *Ptolemy, Tetrabiblos*. Translated by F. E. Robbins. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940, repr. 1994.
- Quack, Joachim Friedrich. 'Ein astrologisches Ostrakon der frühen Kaiserzeit (oGlasgow D 1925.96)'. *Enchoria* 31 (2008–2009): 104–12.
- Ray, J. D. *The Archive of Hor*. Texts from Excavations. London: Egypt Exploration Society, 1976.
- Reymond, E. A. E. *From Ancient Egyptian Hermetic Writings*. From the contents of the libraries of the Suchos temples in the Fayyum, pt. 2. Vienna: In Kommission bei Verlag Brüder Hollinek, 1977.
- Rhetorius. *Compendium astrologicum secundum epitomen in cod. Paris. gr. 2425 servatam*. Edited by David Pingree and Stephan Heilen. Berlin/New York: De Gruyter, forthcoming.
- Robbins, F. E. 'P. Michigan 149, Astrological Treatise'. In *Papyri in the University of Michigan collection III: Miscellaneous Papyri*, edited by J. G. Winter, 62–117. Vol. III. Ann Arbor: University of Michigan, 1936.
- Robbins, Frank Egleston. 'A New Astrological Treatise: Michigan Papyrus No. 1'. *CPh* 22, no. 1 (1927): 1–45.
- Rochberg, Francesca. *Babylonian Horoscopes*. Vol. 88, part 1, Transactions of the American Philosophical Society. Philadelphia: American Philosophical Society, 1998.

- Ross, Micah T. 'Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi'. Ph.D. Thesis, Brown University, 2006.
- Ross, Micah. 'A Provisional Conclusion to the Horoscopic Ostraca from Medînet Mâdi'. *EVO* 34 (2011): 47–80.
- Ruelle, C.-E. 'Le Livre Sacré sur les Décans'. *RPh* 32, no. 4 (1908): 247–77.
- Savio, Adriano, ed. *Numi Augg. Alexandrini. Catalogo della collezione Dattari*. Trieste: Giulio Bernardi Editore, 2007.
- Schenke Robinson, Gesine, Hans-Martin Schenke, and Uwe-Karsten Plisch, eds. *Das Berliner "Koptische Buch" (P 20915)*. 2 vols. Corpus scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptorum Coptici. Leuven: Peeters, 2004.
- Sethe, Kurt, ed. *Urkunden des ägyptischen Altertums*, Band 11, *Hieroglyphische Urkunden der griechisch-römischen Zeit*, Heft 111. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1904–1916.
- , ed. *Urkunden des ägyptischen Altertums*, Band 1V, *Urkunden der 18. Dynastie*. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1906–1957.
- Shakespeare, William. *King Richard III*. In *The Arden Edition of the Works of William Shakespeare*, ed. Antony Hammond. London/New York: Methuen, 1981.
- Simpson, William Kelly, ed. and trans., Raymond O. Faulkner, trans., and Edward F. Wente, Jr., trans. *The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions and Poetry*. New Haven/London: Yale University Press, 1972.
- Sophocles. *Aias*. In *Sophoclis fabulae*. Edited by H. Lloyd-Jones and N. G. Wilson. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Stobaeus, Johannes. *Anthologium*. Edited by Curt Wachsmuth. Vols 1–11. Berlin: Weidmann, 1884.
- Strabo. *Geographica*. Edited by August Meineke. 3 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1877, repr. 1913–1921.
- . *The Geography of Strabo*. Translated by Horace Leonard Jones. 8 vols. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1917–1932.
- Suidas. *Suidae Lexicon*. Edited by Ada Adler. 5 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 1928–1938.
- Syncellus, Georgius. *Ecloga chronographica*. Edited by Alden A. Mosshammer. Leipzig: Teubner, 1984.
- . *The Chronography of George Synkellos: A Byzantine Chronicle of Universal History from the Creation* Translated and annotated by William Adler and Paul Tuffin. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Synesius. *Aegyptii sive de providentia*. In *Opuscula*, vol. 11. Edited by Nicola Terzaghi. Rome: Publicae Officinae Polygraphicae, 1944.
- The Tabula of Cebes*. Translated by John T. Fitzgerald and L. Michael White. Vol. 24, Texts and Translations, Graeco-Roman Religion Series. Chico, CA: Scholars Press, 1983.
- Tacitus, Cornelius. *Historiarum Libri*. Vol. 11.1. Edited by Kenneth Wellesley. Leipzig: B. G. Teubner, 1989.

- . *The Histories*. Translated by Clifford H. Moore. 2 vols, Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925.
- Tardieu, Michel. *Écrits Gnostiques. Codex de Berlin*. Translated by Michel Tardieu. Paris: Les Éditions du Cerf, 1984.
- Thesaurus Linguae Graecae*. Online database of texts in Greek. <http://www.tlg.uci.edu/>.
- Thesaurus Linguae Latinae, editus auctoritate et consilio academiarum quinque Germanicarum Berlinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis*. Leipzig: B. G. Teubner, 1900-.
- Thessalus of Tralles. *De virtutibus herbarum*. In *Thessalos von Tralles*. Edited by Hans-Weit Friedrich. Vol. 28, Beiträge zur klassischen Philologie. Meisenheim am Glan: Hain, 1968.
- Thompson, Herbert. 'Demotic Horoscopes'. *PSBA* 34 (1912): 227–33.
- Thompson, R. Campbell. *The Devils and Evil Spirits of Babylonia, being Babylonian and Assyrian Incantations against the Demons, Ghouls, Vampires, Hobgoblins, Ghosts, and Kindred Evil Spirits which Attack Mankind*. 2 vols. Vol. 1, *Evil Spirits*. Vol. XIV, Luzac's Semitic Text and Translation Series. London: Luzac and Co., 1903.
- Totti, Maria. *Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion*. Vol. XII, Subsidia Epigraphica. Quellen und Abhandlungen zur griechischen Epigraphik. Hildesheim/Zurich/New York: Georg Olms Verlag, 1985.
- Trismegistos*. Interdisciplinary portal of papyrological and epigraphical resources. <http://www.trismegistos.org/index.html>.
- Vanderlip, Vera Frederika. *The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis*. Vol. 12, American Studies in Papyrology. Toronto: A. M. Hakkert Ltd., 1972.
- Vermaseren, Maarten Jozef. *Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae*. 2 vols. The Hague: M. Nijhoff, 1956–1960.
- Vettius Valens. *Anthologiarum libri*. Edited by Wilhelm Kroll. Berlin: Weidmann, 1908.
- . *Anthologiarum libri novem*. Edited by David Pingree. Leipzig: B. G. Teubner, 1986.
- . *Anthologies. Livre I*. Edited, translated and commentary by Joëlle-Frédérique Bara. Vol. III, Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain. Leiden: E. J. Brill, 1989.
- . *The Anthology, Books I–VII*. Translated by Robert Schmidt. 6 vols. Berkeley Springs, WV/Cumberland, MD: Golden Hind Press, 1993–2001.
- . *Anthology Book II, Part 1*. Translated by Robert Schmidt. Edited by Robert Hand. Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1994.
- . *The Anthology, Book II (concl.), & Book III*. Translated by Robert Schmidt. Edited by Robert Hand. Berkeley Springs, WV: The Golden Hind Press, 1994.
- . *The Anthology Book IV*. Translated by Robert Schmidt. Berkeley Springs, WV: Golden Hind Press, 1996.
- . *Blütensträuße*. Translated by Otto Schönberger and Eberhard Knobloch, Subsidia Classica 7. St. Katharinen: Scripta Mercaturae, 2004.

- . 'Draft translation of Vettius Valens, Anthologiai, Books I–IX'. Translated by Mark Riley. Unpublished Work at <http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/Vettius%20Valens%20entire.pdf>.
- Waldstein, Michael, and Frederik Wisse. *The Apocryphon of John: Synopsis of Nag Hammadi Codices II, 1; III, 1; and IV, 1; with BG 8502,2*. Vol. 33, Nag Hammadi and Manichaean Studies. Leiden/New York/Cologne: E. J. Brill, 1995.
- Winter, John Garrett, ed. *Papyri in the University of Michigan Collection: Miscellaneous Papyri*. Vol. III. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1936.
- Xenophon. *Anabasis*. In *Xenophon*, III. Translated by Carleton L. Brownson. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1922.
- Zosimus of Panopolis. *Zosimus of Panopolis on the Letter Omega*. Edited and translated by Howard M. Jackson. Missoula, MT: Scholars Press, 1978.
- . *Περὶ ὀργάνων καὶ χαμίνων γνήσια ὑπομνήματα περὶ τοῦ ω στοιχείου (On the Letter Omega)*. In *Les alchimistes grecs*, vol. 4.1. Edited by Michèle Mertens. Paris: Les Belles Lettres, 1995.

3 Вторичные Источники

- Abyr, Josèphe-Henriette. 'Les noms des décans chez Firmicus Maternus (*Mathesis* IV, 22)'. *RPh* 67, no. 2 (1993): 197–228.
- Adamson, Grant. 'Astrological Medicine in Gnostic Traditions'. In *Practicing Gnosis: Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson*, edited by April D. De Conick, Gregory Shaw and John D. Turner, 333–58. Leiden/Boston: Brill, 2013.
- . 'The Old Gods of Egypt in Lost Hermetica and Early Sethianism'. In *Histories of the Hidden God: Concealment and Revelation in Western Gnostic, Esoteric, and Mystical Traditions*, edited by April D. DeConick and Grant Adamson, 58–86. Durham: Acumen Publishing Limited, 2013.
- Adamson, Peter. 'Plotinus on Astrology'. *OSAPh* 35 (2008): 265–91.
- Addey, Crystal. *Divination and Theurgy in Neoplatonism: Oracles of the Gods*. Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity. Farnham, Surrey/Burlington, VT: Ashgate, 2014.
- Afonasin, Eugene. 'The *Kybernētikē Technē* Metaphor in the Platonic Tradition'. Paper presented at the 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Lisbon, Portugal, 16–21 June 2014.
- Alexander, Philip S. 'Contextualizing the Demonology of the Testament of Solomon'. In *Die Dämonen. Die Dämonologie der israelitisch-jüdischen und frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt. Demons: The Demonology of Israelite-Jewish and Early*

- Christian Literature in Context of their Environment*, edited by Armin Lange, Hermann Lichtenberger and K. F. Diethard Römheld, 613–35. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003.
- Amand, David. *Fatalisme et liberté dans l'antiquité grecque*. Vol. 3, fasc. 19, Recueil de travaux d'histoire et de philologie. Louvain: Bibliothèque de l'Université, 1945, repr. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1973.
- Armstrong, A. H. 'Dualism: Platonic, Gnostic, and Christian'. In *Neoplatonism and Gnosticism*, edited by Richard T. Wallis and Jay Bregman, 33–54. Albany, NY: State University of New York Press, 1992.
- Arya, Darius Andre. 'The Goddess Fortuna in Imperial Rome: Cult, Art, Text'. Ph.D. Thesis, University of Texas at Austin, 2002.
- Athanassiadi, Polymnia. 'Dreams, Theurgy and Freelance Divination: The Testimony of Iamblichus'. *JRS* 83 (1993): 115–30.
- Aveni, Anthony, and G. Romano. 'Orientation and Etruscan Ritual'. *Antiquity* 68 (1994): 545–63.
- Bakhouché, Béatrice. *L'Astrologie à Rome*. Bibliothèque d'Études Classiques. Louvain/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002.
- Barnes, Jonathan. *Early Greek Philosophy*. London/New York: Penguin Books, 1987.
- Barrett, Caitlín E. *Egyptianizing Figurines from Delos: A Study in Hellenistic Religion*. Vol. 36, Columbia Studies in the Classical Tradition. Leiden/Boston: Brill, 2011.
- Barton, Tamsyn. *Ancient Astrology*. London/New York: Routledge, 1994.
- . 'Augustus and Capricorn: Astrological Polyvalency and Imperial Rhetoric'. *JRS* 85 (1995): 33–51.
- Beare, Rhona. 'Ptolemy's Daimon and Ruler-Cult'. *Klio* 62, no. 2 (1980): 327–30.
- Beck, Roger. *Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays*. Ashgate Contemporary Thinkers on Religion: Collected Works. Aldershot/Burlington, VT: Ashgate, 2004.
- . *A Brief History of Ancient Astrology*. Oxford/Malden, MA: Blackwell, 2007.
- . 'Mithraism Since Franz Cumont'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 2002–115. Vol. 11.17.4, Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1984.
- . 'The Mysteries of Mithras: A New Account of Their Genesis'. *Journal of Roman Studies* 88 (1998): 115–28.
- . *Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithras*. Vol. 109, Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain. Leiden/New York/Copenhagen: E. J. Brill, 1988.
- . *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- . 'Review: Dirk Obbink (ed.), *Anubio, Carmen astrologicum elegiacum*'. 2007. Bryn Mawr Classical Review, <http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2007/2007-09-28.html>.
- . 'The Seat of Mithras at the Equinoxes: Porphyry, *De Antro Nympharum* 24'. *Journal of Mithraic Studies* 2 (1977): 95–98.

- . ‘Thus Spake Not Zarathuŝtra: Zoroastrian Pseudepigrapha of the Greco-Roman World’. In *A History of Zoroastrianism. Zoroastrianism under Macedonian and Roman Rule* (vol. 3), edited by Mary Boyce and Frantz Grenet. Leiden: E. J. Brill, 1991.
- Beekes, Robert S. P. *Etymological Dictionary of Greek*. <http://dictionaries.brillonline.com/greek>.
- Behlmer-Loprieno, Heike. ‘Zu einigen koptischen Dämonen’. *GM* 82 (1984): 7–23.
- Ben Yehuda, Eliezer. *Thesaurus totius hebraicitatis et veteris et recentioris*. Jerusalem/Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, 1959.
- Bergman, Jan. ‘Ancient Egyptian Theogony in a Greek Magical Papyrus (PGM VII, ll. 516–521)’. In *Studies in Egyptian Religion: Dedicated to Professor Jan Zandee*, edited by Heerma van Voss, Matthieu Sybrand and Huibert Gerard, 28–37. Leiden: E. J. Brill, 1982.
- . ‘“I Overcome Fate, Fate Harkens to Me”’. In *Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore, and Literature*, edited by Helmer Ringgren, 35–51. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1967.
- . *Ich bin Isis: Studien zum memphitischen Hintergrund der griechischen Isisaretalogien*. Uppsala: Universitets biblioteket, 1968.
- Bernand, A. *Le Delta égyptien d'après les textes grecs*. Vol. 1, *Les confins libyques*. Vol. 91, MIFAO. Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 1970.
- Betz, Hans Dieter. ‘The Delphic Maxim “Know Yourself” in the Greek Magical Papyri’. *History of Religions* 21, no. 2 (1981): 156–71.
- Bezza, Giuseppe. *Arcana Mundi: Antologia del pensiero astrologico antico*. 2 vols. Milan: Rizzoli, 1995.
- . ‘Astrologia greca dopo Tolomeo: Retorio’. In *Homo Mathematicus: Actas del Congreso Internacional sobre Astrólogos Griegos y Romanos (Benalmádena, 8–10 Octubre de 2001)*, edited by Aurelio Pérez Jiménez and Raúl Caballero, 177–203. Málaga: Charta Antiqua, 2002.
- . ‘Astrological Considerations on the Length of Life in Hellenistic, Persian and Arabic Astrology’. *Culture and Cosmos* 2, no. 2 (1998): 3–15.
- . ‘The Development of an Astrological Term—from Greek *hairesis* to Arabic *ḥayyiz*’. *Culture and Cosmos* 11, no. 1 and 2 (2007): 229–60.
- . ‘Sulla tradizione del Thema Mundi’. In *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, edited by Antonio Panaino and Guido Pellegrini, 169–85. Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999.
- Bianchi, Ugo. ‘Mithraism and Gnosticism’. In *Mithraic Studies: Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies*, edited by John R. Hinnells, vol. 11, 457–65. Manchester: Rowman and Littlefield, 1975.

- Bidez, Joseph. *Vie de Porphyre: Le philosophe Néo-Platonicien*. Ghent/Leipzig: E. Van Goethem/B. G. Teubner, 1913.
- Bidez, Joseph, and Franz Valery Marie Cumont. *Les mages hellénisés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque*. 2 vols. Paris: Société d'éditions 'Les Belles Lettres', 1938.
- Black, Jeremy A., and Anthony Green. *Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary*. London: British Museum Press for the Trustees of the British Museum, 1992.
- Blair, Judit M. *De-Demonising the Old Testament. An Investigation of Azazel, Lilith, Deber, Qeteb and Reshef in the Hebrew Bible*. Vol. 37, FAT II. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.
- Blasius, A., and B. U. Schipper, eds. *Apokalyptik und Ägypten: eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*. Vol. 107, OLA. Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002.
- Bleeker, C. J. 'Die Idee des Schicksals in der alt-ägyptischen Religion'. In *The Sacred Bridge*, 112–29. Leiden: E. J. Brill, 1963.
- Blumenthal, Elke. *Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des Mittleren Reiches, I. Die Phraseologie*. Berlin: Akademie-Verlag, 1970.
- den Boeft, J. *Calcidius on Fate: His Doctrine and Sources*. Vol. 18, Philosophia Antiqua: A Series of Monographs on Ancient Philosophy. Leiden: E. J. Brill, 1970.
- Boer, Emilie. 'Vettius Valens'. In *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, Zweite Reihe, vol. VIII.2, cols 1871–73. Stuttgart: Metzler, 1958.
- Bohak, Gideon. 'Hebrew, Hebrew Everywhere? Notes on the Interpretation of the *Voces Magicae*'. In *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, edited by Scott Noegel, Joel Walker and Brandon Wheeler, 69–82. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003.
- Bohême, Marie-Ange. 'Divinity'. In *The Ancient Gods Speak*, edited by Donald B. Redford, 106–12. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002.
- Boll, Franz. 'Hebdomas'. In *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Neue Bearbeitung, Band VII.2. Stuttgart: J. B. Metzler, 1912.
- . *Kleine Schriften zur Sternkunde des Altertums*. Edited by Viktor Stegemann. Leipzig: Koehler & Amelang, 1950.
- . *Sphaera: Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder*. Leipzig: B. G. Teubner, 1903.
- . *Studien über Claudius Ptolemäus: ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Philosophie und Astrologie*. Suppl. Band 21, *Jahrbucher für Classische Philologie*. Leipzig: B. G. Teubner, 1894.
- Boll, Franz, Carl Bezold, and Wilhelm Gundel. *Sternglaube und Sterndeutung: Die Geschichte und das Wesen der Astrologie*. 3rd ed. Leipzig/Berlin: B. G. Teubner, 1926.
- Bonnet, Hans. *Realexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Berlin: De Gruyter, 1952.

- Bottéro, Jean. *Mesopotamia: Writing, Reasoning and the Gods*. Translated by Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop. Chicago/London: University of Chicago Press, 1992.
- Bouché-Leclercq, Auguste. *Histoire de la divination dans l'antiquité*. 4 vols. Paris: E. Leroux, 1879–1882.
- . *L'astrologie grecque*. Paris: E. Leroux, 1899.
- Boulnois, Jean. *Le caducée et la symbolique dravidienne indo-méditerranéenne, de l'arbre, de la pierre, du serpent et de la déesse-mère*. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, 1939.
- Bregman, Jay. 'Synesius, the Hermetica and Gnosis'. In *Neoplatonism and Gnosticism*, edited by Richard T. Wallis and Jay Bregman, 85–98. Albany: State University of New York Press, 1992.
- Brenk, Frederick E. 'Genuine Greek Demons, "In Mist Apparelled"? Hesiod and Plutarch'. In *Relighting the Souls: Studies in Plutarch, in Greek Literature, Religion and Philosophy, and in the New Testament Background*, edited by Frederick E. Brenk, 170–81. Stuttgart: F. Steiner, 1998.
- . *In Mist Apparelled: Religious Themes in Plutarch's Moralia and Lives*. Leiden: E. J. Brill, 1977.
- . 'In the Light of the Moon: Demonology in the Early Imperial Period'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 2068–145. Vol. 11, 16.3, Berlin: De Gruyter, 1986.
- . 'Time as Structure in Plutarch's *The Daimonion of Sokrates*'. In *Relighting the Souls: Studies in Plutarch, in Greek Literature, Religion and Philosophy, and in the New Testament Background*, edited by Frederick E. Brenk, 59–81. Stuttgart: F. Steiner, 1998.
- Bril, Jacques. *Lilith ou La mère obscure*. Paris: Payot, 1981.
- van den Broek, Roelof. *Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity*. Leiden: E. J. Brill, 1996.
- Brodersen, Kai. 'Achilleus Tatios [2]'. In *Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike*, Band 1, col. 84. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 1996.
- Broekhuis, Jan. *De godin Renenwetet*. Bibliotheca Classica Vangorcumiana 19. Assen: Van Gorcum, 1971.
- Brown, Peter. 'The Diffusion of Manichaeism in the Roman Empire'. *JRS* 59, no. 1/2 (1969): 92–103.
- Broze, Michèle, and Carine Van Liefferinge. 'Le démon personnel et son rôle dans l'ascension théurgique chez Jamblique'. In *De Socrate à Tintin. Anges gardiens et démons familiers de l'Antiquité à nos jours*, edited by Jean-Patrice Boudet, Philippe Faure and Christian Renoux, 67–77. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011.
- Brunius-Nilsson, Elisabeth. *Daimonie, an inquiry into a mode of apostrophe in old Greek literature*. Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1955.

- Burkert, Walter. *Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
- . *Greek Religion*. Translated by J. Raffan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985, repr. 2001.
- . *The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992, repr. 1995.
- . 'Signs, Commands, and Knowledge: Ancient Divination between Enigma and Epiphany'. In *Mantikê. Studies in Ancient Divination*, edited by Sarah Iles Johnston and Peter Struck, 29–49. Leiden: Brill, 2005.
- Burnet, John. *Early Greek Philosophy*. 4th ed. Cleveland/New York: The World Publishing Company, 1930, repr. 1961.
- Burnett, Charles. *Magic and Divination in the Middle Ages: Texts and Techniques in the Islamic and Christian Worlds*. Aldershot: Ashgate Variorum, 1996.
- . 'Ṭābit Ibn Qurra the Ḥarrānian on the Talismans and the Spirits of the Planets'. *La Corónica* 36.1 (2007): 13–40.
- de Callatay, Godefroid. *Annus Platonicus: a study of world cycles in Greek, Latin and Arabic Sources*. Louvain-La-Neuve: Université Catholique de Louvain, Institut Orientaliste, 1996.
- . 'The Knot of the Heavens'. *JWI* 59 (1996): 1–13.
- Callieri, Pierfrancesco. 'In the Land of the Magi. Demons and Magic in the Everyday Life of Pre-Islamic Iran'. *Res Orientales* 13 (*Démons et merveilles d'Orient*) (2001): 11–35.
- Campion, Nicholas. *The Dawn of Astrology: A Cultural History of Western Astrology*. Vol. 1. *The Ancient and Classical Worlds*. London: Continuum Books, 2008.
- Caquot, André. 'Anges et démons en Israël'. In *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israel, Islam etc.*, 113–52. Paris: Éditions de Seuil, 1971.
- Černý, Jaroslav, ed. *Coptic Etymological Dictionary*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, repr. 2010.
- Cerri, Giovanni. 'The Astronomical Section in Parmenides' Poem'. In *Parmenides, Venerable and Awesome (Plato, Theaetetus 183e). Proceedings of the International Symposium (Buenos Aires, October 29–November 2, 2007)*, edited by Néstor-Luis Cordero, 81–94. Las Vegas/Zurich/Athens: Parmenides Publishing, 2011.
- Chantraine, Pierre. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots*. 4 vols. Paris: Klincksieck, 1968–1980.
- Charmasson, Thérèse. *Recherches sur une technique divinatoire: la géomancie dans l'Occident médiéval*. Vol. 44, Hautes études médiévales et modernes. Geneva/Paris: Librairie Droz/Librairie H. Champion, 1980.
- Clark, Stephen R. L. 'Reason as *Daimōn*'. In *The Person and the Human Mind: Issues in Ancient and Modern Philosophy*, edited by Christopher Gill, 187–206. Oxford: Clarendon Press, 1990.

- Clarke, Emma C. *Iamblichus' De mysteriis: A manifesto of the miraculous*. Aldershot/Burlington, VT/Singapore/Sydney: Ashgate Publishing Co., 2001.
- Cook, Albert. 'Heraclitus and the Conditions of Utterance'. *Arion* N. S. 2.4 (1975): 431–81.
- Cornelius, Geoffrey. 'Interpreting Interpretations: The Aphorism in the Practice of the Renaissance Astrologers'. In *From Māshā'allāh to Kepler: Theory and Practice in Medieval and Renaissance Astrology*, edited by Charles Burnett and Dorian Gieseler Greenbaum, 101–21. Ceredigion, Wales: Sophia Centre Press, 2015.
- . *The Moment of Astrology: Origins in Divination*. 2nd ed. Bournemouth: The Wessex Astrologer, 2004.
- Couliano, Ioan P. *Expériences de l'extase. Extase, ascension et récit visionnaire de l'Hellénisme au Moyen Âge*. Paris: Payot, 1984.
- Court de Gébelin, Antoine. 'Allégories Orientales'. In *Monde Primitif*. Vol. 1. Paris: Chez l'auteur, Boudet, Valleyre l'aîné et al., 1777.
- Cramer, Frederick H. *Astrology in Roman Law and Politics*. Chicago: Ares Publishers, Inc., 1954, repr. 1996.
- Cremer, Friedrich W. *Die Chaldäischen Orakel und Jamblich De mysteriis*. Heft 26, Beiträge zur klassischen Philologie. Meisenheim am Glan: A. Hain, 1969.
- Crum, W. E. *A Coptic Dictionary*. Oxford: Clarendon Press, 1939.
- Cruz-Uribe, Eugene. 'The Khonsu Cosmogony'. *JARCE* 31 (1994): 169–89.
- Culianu, Ioan Petru. *Psychanodia I. A Survey of the Evidence concerning the Ascension of the Soul and its Relevance*. Leiden: E. J. Brill, 1983.
- Cumont, Franz. 'Antiochus d'Athènes et Porphyre'. *L'Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales* 2 (Mélanges Bidez) (1933): 135–56.
- . *Astrology and Religion among the Greeks and Romans*. History of Religions Series 1911–1912. New York/London: G. P. Putnam's Sons, 1912.
- . 'Écrits hermétiques, II: Le médecin Thessalus et les plantes astrales d'Hermès Trismégiste'. *RPh* 42 (1918): 85–108.
- . *L'Égypte des astrologues*. Brussels: La Fondation égyptologique Reine Élisabeth, 1937.
- . 'La théologie solaire du paganisme romain'. In *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1–33. Paris: C. Klincksieck, 1909.
- . 'Les noms des planètes et l'astrolatrie chez les Grecs'. *AC* 4, no. 1 (1935): 5–43.
- . *Les religions orientales dans le paganisme romain*. 4th ed. Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929.
- . *The Mysteries of Mithra*. Translated by Thomas J. McCormack. Chicago: Open Court Publishing Company, 1903.
- . *Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra*. 2 vols. Brussels: H. Lamertin, 1896–1899.

- Czachesz, István. ‘“As God Counseled Socrates:” Commission Narratives in Cognitive Perspective’. In *Reflecting Diversity: Historical and Thematic Perspectives in the Jewish and Christian Tradition*, edited by Péter Losonczi and Géza Xeravits, 13–23. Berlin: LIT Verlag, 2007.
- Darcus, Shirley. “Daimon” as a Force Shaping “Ethos” in Heraclitus. *Phoenix* 28, no. 4 (1974): 390–407.
- Davies, T. Witton. *Magic, Divination, and Demonology among the Hebrews and their Neighbours*. London: James Clarke & Co., 1898.
- DeConick, April D. ‘Apostles as Archons: The Fight for Authority and the Emergence of Gnosticism in the Tchacos Codex and other Early Christian Literature’. In *The Codex Judas Papers. Proceedings of the International Congress on the Tchacos Codex held at Rice University, Houston, Texas, March 13–16, 2008*, edited by April D. DeConick, 243–88. Leiden/Boston: Brill, 2009.
- . ‘The Road for the Soul is Through the Planets: The Mysteries of the Ophians Mapped’. In *Practicing Gnosis: Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A. Pearson*, edited by April D. DeConick, Gregory Shaw and John D. Turner, 37–74. Leiden/Boston: Brill, 2013.
- . *The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says*. London: Continuum, 2007.
- Denningmann, Susanne. ‘The Ambiguous Terms ἐψά and ἐσπερία ἀνατολή, and ἐψά and ἐσπερία δύσις’. *Culture and Cosmos* 11.1 and 2, no. 1 and 2 (2007): 189–210.
- . *Die astrologische Lehre der Doryphorie: Eine soziomorphe Metapher in der antiken Planetenastrologie*. Vol. 214, Beiträge zur Altertumskunde. Munich/Leipzig: K. G. Saur, 2005.
- Denzey Lewis, Nicola. *Cosmology and Fate in Gnosticism and Graeco-Roman Antiquity: Under Pitiless Skies*. Vol. 81, Nag Hammadi and Manichaean Studies. Leiden/Boston: Brill, 2013.
- Denzey, Nicola. ‘Stalking Those Elusive Ophites: The Ophite Diagrams Reconsidered’. In *Essays in Honour of Frederik Wisse*, edited by Warren Kappeler, 89–122. Vol. 33, *ARC: Journal of the Faculty of Religious Studies*. Montreal: ARC: Journal of the Faculty of Religious Studies, McGill University, 2005.
- Derchain-Urtel, Maria Theresia. *Synkretismus in ägyptischer Ikonographie: Die Göttin Tjenenet*. Vol. 4, Synkretistische Erscheinungen in der altägyptischen Religion. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979.
- Detienne, Marcel. ‘Xénocrate et la démonologie Pythagoricienne’. *REA* 60 (1958): 271–79.
- Deuse, Werner. ‘Plutarch’s eschatological myths’. In *Plutarch On the daimonion of Socrates: Human Liberation, Divine Guidance, and Philosophy*, edited by Heinz-Günther Nesselrath. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

- Devevey, Frédéric, Christian Vernou, and Aurélie Rousseau. 'The Chevroches zodiacal cap and its Burgundy relations'. In *The Role of Astronomy in Society and Culture, E3, Proceedings of IAU Symposium No. 260, 2009*, edited by D. Valls-Gabaud and A. Boksenberg, 1–8. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00701470>, © International Astronomical Union, 2011.
- Dieleman, Jacco. *Priests, Tongues, and Rites: The London-Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian Ritual (100–300 CE)*. Vol. 153, Religions in the Graeco-Roman World. Leiden/Boston: Brill, 2005.
- . 'Stars and the Egyptian Priesthood in the Graeco-Roman Period'. In *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, edited by Scott Noegel, Joel Walker and Brandon Wheeler, 137–53. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003.
- Dijkstra, Klaas. *Life and Loyalty: A Study in the Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamia in the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence*. Vol. 128, Religions in the Graeco-Roman World. Leiden: E. J. Brill, 1995.
- Dillon, John. *The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347–274 BC)*. Oxford: Clarendon Press, 2003.
- . 'Iamblichus of Chalcis (c. 240–325 AD)'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 862–909. Vol. 11.36.2, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1987.
- . 'Iamblichus on the Personal Daemon'. *AncW* 32.1 (2001): 3–9.
- . *The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 BC to AD 220*. London: Gerald Duckworth and Company, 1977.
- . 'Plotinus on Whether the Stars are Causes'. *Res Orientales 12 (La Science des Cieux. Sages, mages, astrologues)* (1999): 87–92.
- Dillon, John, and Lloyd P. Gerson. *Neoplatonic Philosophy: Introductory Readings*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Co., 2004.
- Dirven, Lucinda. *The Palmyrenes of Dura-Europos: A Study of Religious Interaction in Roman Syria*. Vol. 138, Religions in the Graeco-Roman World. Leiden/Boston/Cologne: Brill, 1999.
- Dodds, Eric Robertson. *The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Belief*. Oxford: Clarendon Press, 1973.
- . *The Greeks and the Irrational*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1951.
- Donini, Pier Luigi. *Tre studi sull'aristotelismo nel 11 secolo d. C.* Turin: Paravia, 1974.
- Dousa, Thomas M. 'Imagining Isis: On Some Continuities and Discontinuities in the Image of Isis in Greek Isis Hymns and Demotic Texts'. In *Acts of the Seventh International Conference of Demotic Studies, Copenhagen, 23–27 August 1999*, edited by Kim Ryholt, 149–84. Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2002.
- Downey, Susan. 'Temples à escaliers: The Dura Evidence'. *California Studies in Classical Antiquity* 9 (1976): 21–39.

- Dragona-Monachou, Myrto. 'Divine Providence in the Philosophy of the Empire'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 4418–90. Vol. II, 36.7, Berlin: De Gruyter, 1994.
- Dunand, Françoise. 'Agathodaimon'. In *LIMC*. Vol. 1/1, Zurich/Munich: Artemis Verlag, 1981.
- . 'Les représentations de l'Agathodémon à propos de quelques bas-reliefs du Musée d'Alexandrie'. *BIFAO* 67 (1969): 9–48.
- Dunand, Françoise, and Christiane Zivie-Coche. *Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE*. Translated by David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
- Edmonds, Radcliffe G., III. 'At the Seizure of the Moon: The Absence of the Moon in the Mithras Liturgy'. In *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, edited by Scott Noegel, Joel Walker and Brandon Wheeler, 223–39. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2003.
- Edmunds, Lowell. 'Necessity, Chance and Freedom in the Early Atomists'. *Phoenix* 26, no. 4 (1972): 342–57.
- Edwards, Charles M. 'Tyche at Corinth'. *Hesperia* 59, no. 3 (1990): 529–42.
- Ego, Beate. 'Abraham [1]'. In *Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike*, Band 1, cols 29–30. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 1996.
- Eisler, Robert. *The Royal Art of Astrology*. London: Herbert Joseph Limited, 1946.
- Eitrem, Samson. 'Some Notes on the Demonology in the New Testament'. *Symbolae Osloenses* Fasc. Supplet. XII (1950): 1–60.
- Erman, Adolf, and Hermann Grapow. *Wörterbuch der ägyptische Sprache*. 6 vols + Suppl. Leipzig: Akademie Verlag, 1926–1953.
- Evans, James. 'The Astrologer's Apparatus: A Picture of Professional Practice in Greco-Roman Egypt'. *JHA* 35 (2004): 1–44.
- Even-Shoshan, Avraham. *Ha-milon ha-ḥadaš*. 8 vols. Jerusalem: Kiryat-sefer, 1974.
- Eyre, Chris. 'Fate, Crocodiles and the Judgement of the Dead: Some Mythological Allusions in Egyptian Literature'. *SAK* 4 (1976): 103–14.
- Farkas, Ann E., Prudence O. Harper, and Evelyn B. Harrison, eds. *Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds: Papers Presented in Honor of Edith Porada*. Mainz on Rhine: Philipp von Zabern, 1987.
- Faulkner, Raymond O. *A Concise Dictionary of Middle Egyptian*. Oxford: Griffith Institute, Oxford University Press, 1962.
- Ferwerda, Rein. 'Le serpent, le nœud d'Hercule et le caducée d'Hermès. Sur un passage orphique chez Athénagore'. *Numen* 20, no. 2 (1973): 104–15.
- Festugière, A.-J. *La révélation d'Hermès Trismégiste*. 3 vols. Vol. 1, *L'astrologie et les sciences occultes*. Vol. 75, Collection d'études anciennes. Série grecque. Paris: Les Belles Lettres, 1950, repr. 1989, 2006.
- . *La révélation d'Hermès Trismégiste*. 3 vols. Vol. 3, *Les doctrines de l'âme*. Vol. 75, Collection d'études anciennes. Série grecque. Paris: Les Belles Lettres, 1950, repr. 1989, 2006.

- Finamore, John F. 'Plutarch and Apuleius on Socrates' Daimonion'. In *The Neoplatonic Socrates*, edited by Danielle A. Layne and Harold Tarrant, 36–50. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014.
- Finkelberg, Aryeh. 'The Cosmology of Parmenides'. *AJPh* 107, no. 3 (1986): 303–17.
- Fontaine, Piet F. M. 'What is Dualism, and what is it not?' In *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary World*, edited by Armin Lange, Eric M. Meyers, Bennie H. Reynolds III and Randall Styers, 266–76. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011.
- Fowden, Garth. *The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind*. Princeton: Princeton University Press, 1986, repr. 1993.
- Fraser, Kyle A. 'Zosimos of Panopolis and the Book of Enoch: Alchemy as Forbidden Knowledge'. *Aries* 4, no. 2 (2004): 125–47.
- Fraser, P. M. *Ptolemaic Alexandria*. 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1972.
- Frisk, Hjalmar. *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. 3 vols. Heidelberg: Winter, 1960–1972.
- Frothingham, Arthur L. 'Babylonian Origin of Hermes the Snake-God, and of the Caduceus I'. *AJA* 20, no. 2 (1916): 175–211.
- Ganschietz, Richard. 'Agathodaimon [1]'. In *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. Bd. III, cols 37–59. Stuttgart: J. B. Metzler, 1918.
- García-Ballester, Luis. 'On the origin of the "six non-natural things" in Galen'. In *Galen and Galenism: Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance*, edited by Jon Arrizabalaga, Montserrat Cabré, Lluís Cifuentes and Fernando Salmón, 14.105–15. Aldershot: Ashgate, 2002.
- Gardiner, Alan *Egyptian Grammar*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1927, repr. 1969.
- Geller, M. J. 'Freud, Magic and Mesopotamia: How the Magic Works'. *Folklore* 108 (1997): 1–7.
- Gettings, Fred. *The Arkana Dictionary of Astrology*. London: Arkana/Penguin Books, 1985, repr. 1990.
- Gladwell, Malcolm. *Blink: The Power of Thinking Without Thinking*. New York: Little, Brown & Company, 2005.
- Glare, P. G. W., ed. *Oxford Latin Dictionary*. Vol. Fascicle VIII. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Gleadow, Rupert. *The Origin of the Zodiac*. London: Jonathan Cape, 1968.
- Glueck, Nelson. 'The Nabataean Temple of Khirbet et-Tannûr'. *BASOR* 67 (1937): 6–16.
- Goyon, Jean-Claude. 'L'origine égyptienne des tablettes décanales de Grand (Vosges), I'. In *Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l'astrologie en Gaule Romaine: actes de la Table-Ronde du 18 mars 1992 organisée au Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines de l'Université Lyon III*, edited by Joséphe-Henriette Abry, 63–76. Lyon: Centre d'Études Romaines et Gallo-Romaines, 1993.

- Grafton, Anthony T., and Noel M. Swerdlow. 'Calendar Dates and Ominous Days in Ancient Historiography'. *JWI* 51 (1988): 14–42.
- Grant, R. M. *Gnosticism and Early Christianity*. New York: Columbia University Press, 1959.
- Grant, Robert M. 'Les êtres intermédiaires dans le judaïsme tardif'. In *Le origini dello Gnosticismo. Colloquio di Messina 13–18 aprile 1966*, edited by Ugo Bianchi, 141–57. Leiden: E. J. Brill, 1967.
- Green, Anthony. 'Beneficent Spirits and Malevolent Demons'. *VRel* 3 (1984): 80–105.
- . 'Myths in Mesopotamian Art'. In *Sumerian Gods and Their Representations*, edited by Irving L. Finkel and Markham J. Geller, 135–58. Groningen: Styx Publications, 1997.
- Greenbaum, Dorian Gieseler. 'Arrows, Aiming and Divination: Astrology as a Stochastic Art'. In *Divination: Perspectives for a New Millennium*, edited by Patrick Curry, 179–209. Farnham, Surrey: Ashgate, 2010.
- . 'Calculating the Lots of Fortune and Daemon in Hellenistic Astrology'. *Culture and Cosmos* 11 (2007): 163–87.
- . 'The Lots of Fortune and Daemon in Extant Charts from Antiquity (First Century BCE to Seventh Century CE)'. *MHNH* 8 (2008): 173–90.
- . 'Rising to the Occasion: Appearance, Emergence, Light and Divination in Hellenistic Astrology'. In *The Imaginal Cosmos: Astrology, Divination and the Sacred*, edited by Angela Voss and Jean Hinson Lall, 9–24. Canterbury, Kent: University of Kent, School of European Culture and Languages, 2007.
- Greenbaum, Dorian Gieseler, and Micah T. Ross. 'The Role of Egypt in the Development of the Horoscope'. In *Egypt in Transition: Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE*, edited by Ladislav Bareš, Filip Coppens and Kveta Smolarikova, 146–82. Prague: Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2010.
- . 'Various Renderings of Πίναξ in Greek and Demotic at Medīnet Māḍī'. In *Astrology in Time and Place*, edited by Nicholas Campion and Dorian Gieseler Greenbaum. Lampeter, Wales: Sophia Centre Press, in press.
- Greene, Liz. 'Did Orphic Beliefs Influence the Development of Hellenistic Astrology?' *Culture and Cosmos* 9.2 (2005): 21–45.
- Greene, William Chase. *Moirā: Fate, Good and Evil in Greek Thought*. New York/Evanston: Harper and Row, 1944, repr. 1963.
- Grene, David. 'Herodotus: The Historian as Dramatist'. *JPh* 58, no. 18 (1961): 477–88.
- Griffiths, J. Gwyn. 'Review: *Le Dieu Égyptien Shai dans la religion et l'onomastique* by Jan Quaegebeur'. *JEA* 64 (1978): 178–79.
- Gundel, Hans Georg. *Weltbild und Astrologie in den griechischen Zauberpapyri*. Vol. 53, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte. Munich: C. H. Beck 1968.

- Gundel, Wilhelm. *Dekane und Dekansternebilder: Ein Beitrag zur Geschichte der Sternbilder der Kulturvölker*. Glückstadt/Hamburg: J. J. Augustin, 1936.
- Gundel, Wilhelm, and Hans Georg Gundel. *Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre Geschichte*. Wiesbaden: Steiner, 1966.
- Guthrie, William Keith Chambers. *A History of Greek Philosophy*. 6 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1962–1981.
- . *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement*. London: Princeton University Press, 1952. Reprint, 1993.
- Habinek, Thomas. 'Manilius' Conflicted Stoicism'. In *Forgotten Stars: Rediscovering Manilius' Astronomica*, edited by Steven J. Green and Katharina Volk, 32–44. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Hallum, Benjamin. 'Zosimus Arabus: The Reception of Zosimos of Panopolis in the Arabic/Islamic World'. Ph.D. Thesis, Warburg Institute, University of London, 2008.
- Hamilton, W. 'The Myth in Plutarch's *De Genio* (589F-592E)'. *CQ* 28, no. 3/4 (1934): 175–82.
- Hand, Robert. 'Fate and Astrology: Some Ancient Insights'. *The Mountain Astrologer Mercury Direct* section (February/March 2006): 2–11.
- . 'Signs as Houses (Places) in Ancient Astrology'. *Culture and Cosmos* 11.1 and 2 (2007): 135–62.
- . *Whole Sign Houses: The Oldest House System*. Reston, VA: ARHAT, 2000.
- Handler, Susan. 'Architecture on the Roman Coins of Alexandria'. *AJA* 75, no. 1 (1971): 57–74.
- Hankinson, R. J. *Cause and Explanation in Ancient Greek Thought*. Oxford: Clarendon Press, 1998.
- . 'Stoicism, Science and Divination'. *Apeiron* 21, no. 2 (1988): 123–60.
- Harder, Richard. *Karpokrates von Chalkis und die memphitische Isispropaganda*. Vol. 14, *Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften*. Berlin: De Gruyter, 1943 [1944].
- Hardie, Philip. 'Sign Language in *On the Sign of Socrates*'. In *Plutarchea Lovaniensia: A Miscellany of Essays on Plutarch*, edited by Luc Van der Stockt, 123–36. Louvain: Universitas Catholica Lovaniensis, 1996.
- Harpur, Patrick. *Daimonic Reality: Understanding Otherworld Encounters*. London: Arkana Penguin, 1995.
- Harrison, Jane Ellen. *Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion*. Cleveland/New York: World Publishing Company, 1927, repr. 1962.
- Heilen, Stephan. 'Anubio Reconsidered'. *Aestimatio* 7 (2010): 127–92.
- . 'The Emperor Hadrian in the Horoscopes of Antigonos of Nicaea'. In *Horoscopes and Public Spheres: Essays on the History of Astrology*, edited by Günther Oestmann, H. Darrel Rutkin and Kocku von Stuckrad, 49–67. Berlin/New York: De Gruyter, 2005.

- . ‘Some metrical fragments from Nechepsos and Petosiris’. In *La poésie astrologique dans l'Antiquité*, edited by Isabelle Boehm and Wolfgang Hübner, 23–93. Paris: De Boccard, 2011.
- Henninger, Joseph. ‘Beliefs in Spirits among the Pre-Islamic Arabs’. In *Magic and Divination in Early Islam*, edited by Emilie Savage-Smith, 1–53. Aldershot: Ashgate Variorum, 2004.
- Hillman, James. *The Soul's Code: In Search of Character and Calling*. New York: Warner Books, 1996, repr. 1997.
- Hoffmeier, James K. ‘Fate’. In *The Ancient Gods Speak*, edited by Donald B. Redford, 120–23. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002.
- Holden, James Herschel. *A History of Horoscopic Astrology from the Babylonian Period to the Modern Age*. Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, 1996.
- Hopfner, Theodor. ‘Das Diagramm der Ophiten’. In *Charisteria Alois Rzach zum achtzigsten Geburtstag dargebracht*, 86–98. Reichenberg: Stiepel, 1930.
- Hornblower, Simon, and Anthony Spawforth, eds. *Oxford Classical Dictionary*. Oxford/New York: Oxford University Press, 1996.
- Hornung, Erik. *Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many*. Translated by John Baines. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
- Houlding, Deborah. *The Houses: Temples of the Sky*. Mansfield, Notts: Ascella, 1998.
- Howey, M. Oldfield. *The Encircled Serpent: A Study of Serpent Symbolism in All Countries and Ages*. New York: A. Richmond Co., 1926, repr. 1955.
- Hübner, Wolfgang. ‘Les divinités planétaires de la *Dodécatripos*’. In *Les astres: actes du colloque international de Montpellier, 23–25 mars 1995*, edited by Béatrice Bakhouché, Alain Maurice Moreau and Jean-Claude Turpin, 307–17. Vol. 1, *Les astres et les mythes, la description du ciel*, Montpellier: Université Paul Valéry, 1996.
- . *Die Dodekatropos des Manilius: (Manil. 2, 856–970)*. Vol. 1995, no. 6, *Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz)*. Stuttgart: F. Steiner 1995.
- . *Die Eigenschaften der Tierkreiszeichen in der Antike: ihre Darstellung und Verwendung unter Besonderer Berücksichtigung des Manilius*. Wiesbaden: F. Steiner, 1982.
- . ‘Manilius als Astrologe und Dichter’. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 126–320. Vol. 11.32.1, Berlin/New York: Walter de Gruyter & Co., 1984.
- . ‘Zur neoplatonischen Deutung und astrologischen Verwendung der Dodekaoros’. In *ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΜΑ: Festschrift für Martin Sicherl zum 75. Geburtstag. Von Textkritik bis Humanismusforschung*, edited by Dieter Harlfinger, 73–103. Paderborn/Munich: Ferdinand Schöningh, 1990.
- . *Raum, Zeit und soziales Rollenspiel der vier Kardinalpunkte in der antiken Katarchenhoroskopie*. Vol. 194, *Beiträge zur Altertumskunde*. Munich/Leipzig: K. G. Saur Verlag, 2003.

- . 'Eine unbeachtete zodiakale Melothese bei Vettius Valens'. *RhM* 120, no. 3 & 4 (1977): 247–54.
- . 'Vettius Valens'. In *Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike*, Band XI1/2, cols 150–51. Stuttgart: Metzler, 2002.
- Hunger, Hermann, and David Pingree. *Astral Sciences in Mesopotamia*. Vol. 44, Handbuch der Orientalistik. Part 1, Der nahe und mittler Osten. Leiden/Boston/Cologne: Brill, 1999.
- Iversen, Erik. *Egyptian and Hermetic Doctrine*. Vol. 27, Opuscula Graecolatina. Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 1984.
- Jacobsen, Thorkild. *The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion*. New Haven/London: Yale University Press, 1976.
- Jameson, Michael H., David R. Jordan, and Roy D. Kotansky. *A Lex Sacra from Selinous*. Vol. 11, Greek, Roman and Byzantine Monographs. Durham, NC: Duke University, 1993.
- Jansen-Winkeln, Karl. 'Eine Grabübernahme in der 30. Dynastie'. *JEA* 83 (1997): 169–78.
- Jasnow, Richard. 'The Greek Alexander Romance and Demotic Egyptian Literature'. *JNES* 56, no. 2 (1997): 95–103.
- Johnson, Aaron P. *Religion and Identity in Porphyry of Tyre: The Limits of Hellenism in Late Antiquity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Johnson, Janet, ed. *Chicago Demotic Dictionary*. <http://oi.uchicago.edu/research/publications/demotic-dictionary-oriental-institute-university-chicago>: Oriental Institute, Chicago, 2001–2014.
- Johnston, Sarah Iles. *Hekate Soteira*. American Philological Association, American Classical Studies. Atlanta: Scholars Press, 1990.
- . 'The Testament of Solomon from Late Antiquity to the Renaissance'. In *The Metamorphosis of Magic from Late Antiquity to the Early Modern Period*, edited by Jan N. Bremmer and Jan R. Veenstra, 35–49. Leuven: Peeters, 2002.
- Johnston, Sarah Iles, and Peter Struck, eds. *Mantikê. Studies in Ancient Divination*. Vol. 155, Religions in the Graeco-Roman World. Leiden: Brill, 2005.
- Jones, C. P. 'Toward a Chronology of Plutarch's Works'. *JRS* 56, Parts 1 and 2 (1966): 61–74.
- de Jong, Albert. *Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature*. Vol. 133, Religions in the Graeco-Roman World. Leiden/New York: Brill, 1997.
- Junger, Sebastian. *The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea*. New York: W. W. Norton & Co., 1997.
- Kákosy, L. 'Decans in Late-Egyptian Religion'. *Oikumene* 3 (1982): 163–91.
- Kaper, Olaf E. *The Egyptian God Tutu: A Study of the Sphinx-God and Master of Demons with a Corpus of Monuments*. Vol. 119, Orientalia Lovaniensia Analecta. Leuven: Peeters, 2003.
- Karamanolis, George, and Anne Sheppard, eds. *Studies on Porphyry*. London: *BICS Supplement* 98, 2007.

- Kingsley, Peter. *In the Dark Places of Wisdom*. Inverness, CA: The Golden Sufi Center, 1999.
- Kirk, Geoffrey Stephen, John Earle Raven, and Malcolm Schofield. *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*. 2nd ed. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1983.
- Klutz, Todd. 'Jesus, Morton Smith and the *Eighth Book of Moses* (PGM 13.1–734)'. *Journal for the Study of the Pseudepigrapha* 21, no. 2 (2011): 133–59.
- Koch-Westenholz, Ulla. *Mesopotamian Astrology: An Introduction to Babylonian and Assyrian Celestial Divination*. Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 1995.
- Koenen, Ludwig. 'Die Apologie des Töpfers an König Amenophis oder das Töpferorakel'. In *Apokalyptik und Ägypten: eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*, edited by A. Blasius and B. U. Schipper, 139–87. Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002.
- . 'A Supplementary Note on the Date of the Oracle of the Potter'. *ZPE* 54 (1984): 9–13.
- Komorowska, Joanna. 'The Lure of Egypt or How to Sound Like a Reliable Source'. In *Astrology and the Academy: Papers from the Inaugural Conference of the Sophia Centre, Bath Spa University College, 13–14 June 2003*, edited by Nicholas Campion, Patrick Curry and Michael York, 147–58. Bristol: Cinnabar Books, 2004.
- . 'Philosophical Foundation of Vettius Valens' Astrological Creed'. *Eos* 83 (1995): 331–35.
- . *Vettius Valens of Antioch: An Intellectual Monography*. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004.
- Kousoulis, Panagiotis. 'Introduction: The Demonic Lore of Ancient Egypt: Questions of Definition'. In *Ancient Egyptian Demonology: Studies on the Boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic*, edited by P. Kousoulis, ix–xxi. Leuven/Paris/Walpole, MA: Peeters, 2011.
- Lalonde, Gerald V. *Horos Dios (HOPOΣ ΔΙΟΣ): An Athenian Shrine and Cult of Zeus*. Vol. xi, Monumenta Graeca et Romana. Leiden/Boston: Brill, 2006.
- Lancellotti, Maria Grazia. 'Gli gnostici e il cielo. Dottrine astrologiche e reinterpretazioni gnostiche'. *Stude e materiali di Storia delle Religioni* 66/n.s. 24, no. 1 (2000): 71–108.
- Langdon, S., and Alan H. Gardiner. 'The Treaty of Alliance between Ḫattušili, King of the Hittites, and the Pharaoh Ramesses II of Egypt'. *JEA* 6, no. 3 (1920): 179–205.
- Langdon, Stephen. 'Babylonian and Hebrew Demonology with reference to the supposed borrowing of Persian Dualism in Judaism and Christianity'. *JAS* (1934): 45–56.
- Lange, Armin, Eric M. Meyers, Bennie H. Reynolds III, and Randall Styers, eds. *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mesopotamian Religion and the Contemporary World*. Journal of Ancient Judaism Supplements. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.

- Langton, Edward. *Essentials of Demonology: A Study of Jewish and Christian Doctrine, Its Origin and Development*. London: Epworth Press, 1949.
- Lawrence, Marilynn. 'Hellenistic Astrology'. 2005. Internet Encyclopedia of Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/astr-hel/>.
- . 'The Meaning of Astrology for Late Neoplatonists: Simplicius and Olympiodorus'. Paper presented at the 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Lisbon, Portugal, 16–21 June 2014.
- . 'Who Thought the Stars are Causes? The Astrological Doctrine Criticized by Plotinus'. In *Metaphysical Patterns in Platonism*, edited by John F. Finamore and Robert M. Berchman, 17–33. New Orleans: University Press of the South, 2007.
- Lawrence Moore, Marilynn. 'The Young Gods: The Stars and Planets in Platonic Treatment of Fate'. In *Perspectives sur le néoplatonisme. International Society of Neoplatonic Studies. Actes du colloque de 2006*, edited by Martin Achard, W.J. Hankey and Jean-Marc Narbonne, 95–109. Quebec: Presses de l'Université Laval, 2009.
- Layton, Bentley. *Coptic in 20 Lessons: Introduction to Sahidic Coptic with Exercises and Vocabularies*. Leuven/Paris/Dudley, MA: Peeters, 2007.
- Lehoux, Daryn. *Astronomy, Weather and Calendars in the Ancient World: Parapegmata and Related Texts in Classical and Near-Eastern Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- . 'Tomorrow's News Today: Astrology, Fate and the Way Out'. *Representations* 95 (2006): 105–22.
- Leibovici, Marcel. 'Génies et démons en Babylonie'. In *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israël, Islam etc.*, 85–106. Paris: Éditions du Seuil, 1971.
- Leibovitch, Joseph. 'Gods of Agriculture and Welfare in Ancient Egypt'. *JNES* 12, no. 2 (1953): 73–113.
- Leisegang, Hans. *Die Gnosis*. Leipzig: A. Kröner, 1924.
- Leitz, Christian. *Altägyptische Sternuhren*. Vol. 62, *Orientalia Lovaniensia Analecta*. Leuven: Peeters, 1995.
- Levy, Harry L. 'Property Distribution by Lot in Present-Day Greece'. *TAPhA* 87 (1956): 42–46.
- Lewy, Hans, and Michel Tardieu, eds. *Chaldaean Oracles and Theurgy: Mysticism, Magic and Platonism in the Later Roman Empire*. Paris: Études augustinienes, 1978.
- Liddell, Henry George, Robert Scott, and Henry Stuart Jones. *A Greek-English Lexicon*. 9th ed. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- von Lieven, Alexandra. *Der Himmel über Esna: eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.
- . 'Die dritte Reihe der Dekane oder Tradition und Innovation in der spätägyptischen Religion'. *ARG* 2 (2000): 21–36.

- . 'Divination in Ägypten'. *AoF* 26, no. 1 (1999): 77–126.
- . 'Gnosis and Astrology. "Book 1v" of the Pistis Sophia'. In *Under One Sky. Astronomy and Mathematics in the Ancient Near East*, edited by John M. Steele and Annette Imhausen, 223–36. Münster: Ugarit-Verlag, 2002.
- . "'The Soul of the Sun Permeates the Whole World.'" Sun Cult and Religious Astronomy in Ancient Egypt'. *Pandanus '10* 4, no. 2 (2010): 29–60.
- Limet, Henri. 'Les démons méchants de la Babylonie'. In *Anges et démons: Actes du colloque de Liège et de Louvain-la-Neuve, 25–26 novembre 1987*, edited by Julien Ries and Henri Limet, 21–35. Louvain-la-Neuve: Centre d'histoire des religions, 1989.
- Lindsay, Jack. *Origins of Astrology*. London: Frederick Muller, 1971.
- Logan, Alastair H. B. *Gnostic Truth and Christian Heresy: A Study in the History of Gnosticism*. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., 1996.
- Long, A. A. 'Astrology: arguments pro and contra'. In *Science and Speculation: Studies in Hellenistic theory and practice*, edited by Jonathan Barnes, Jacques Brunschwig, Miles Burnyeat and Malcolm Schofield, 165–92. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Long, Christopher Philip. *The Ethics of Ontology: Rethinking an Aristotelian Legacy*. SUNY series in ancient Greek philosophy. Albany, NY: State University of New York Press, 2004.
- Lucarelli, Rita. 'Demonology during the Late Pharaonic and Greco-Roman Periods in Egypt'. *JANER* 11 (2011): 109–25.
- . 'Demons (benevolent and malevolent)'. In *UCLA Encyclopedia of Egyptology*, edited by Jacco Dieleman and Willeke Wendrich, 1–10. Los Angeles: Department of Near Eastern Languages and Cultures, UC Los Angeles, 2010.
- Luck, Georg. *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds*. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1985, repr. 1992.
- Macdonald, H. B., and H. Massé. 'Djinn'. In *The Encyclopaedia of Islam, New Edition*, vol. 11, 546–48. Leiden: E. J. Brill, 1965.
- MacKenzie, D. N. 'Zoroastrian Astrology in the "Bundahišn"'. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London* 27, no. 3 (1964): 511–29.
- Mameli Lattanzi, Goffredo. *Il 'De Genio Socratis' di Plutarco*. Rome: Istituto Poligrafico dello Stato, 1933.
- Mastrocinque, Attilio. *From Jewish Magic to Gnosticism*. Vol. 24, Studien und Texte zu Antike und Christentum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.
- McBride, Daniel Richard. 'The Egyptian Foundations of Gnostic Thought'. Ph.D. Thesis, University of Toronto, 1994.
- McKenzie, Judith. *The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC–AD 700*. Pelican History of Art. New Haven: Yale University Press, 2007.
- Mead, G. R. S. *Thrice Greatest Hermes: Studies in Hellenistic Theosophy and Gnosis, Being a Translation of the Extant Sermons and Fragments of the Trismegistic Literature with*

- Prolegomena Commentaries and Notes*. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1906, repr. 1992.
- Meeks, Dimitri. 'Demons'. In *The Ancient Gods Speak*, edited by Donald B. Redford, 102–06. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002.
- . 'Génies, Anges, Démons en Égypte'. In *Génies, anges et démons. Égypte, Babylone, Israel, Islam etc.*, 17–84. Paris: Éditions du Seuil, 1971.
- . 'Notion de « dieu » et structure du panthéon dans l'Égypte ancienne'. *RHR* 205, no. 4 (1988): 425–46.
- van der Meer, L. B. *The Bronze Liver of Piacenza: Analysis of a Polytheistic Structure*. Vol. 2, Dutch Monographs on Ancient History and Archaeology. Amsterdam: J.C. Gieben, 1987.
- . 'Tegur Placentinum and the Orientation of the Etruscan Haruspex'. *BABesch* 54 (1979): 49–58.
- Mendel, Daniela. *Die Monatsgöttinnen in Tempeln und im privaten Kult*. Vol. 11, Rites Égyptiens. Turnhout: Brepols, 2005.
- Mercatante, Anthony S. *Who's Who in Egyptian Mythology*. New York: Clarkson N. Potter, Inc., 1978.
- Merkelbach, Reinhold. *Isis regina—Zeus Sarapis. Die griechisch-ägyptische Religion nach den Quellen dargestellt*. Stuttgart/Leipzig: B. G. Teubner, 1995.
- Merlan, P. 'The Stoa'. In *The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy*, edited by A. H. Armstrong, 124–32. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Miosi, Frank T. 'God, Fate and Free Will in Egyptian Wisdom Literature'. In *Studies in Philology in Honour of Ronald James Williams: A Festschrift*, edited by Gerald E. Kadish and Geoffrey E. Freeman, 69–111. Vol. 3, SSEA Publications. Toronto: Benben Publications, 1982.
- Morenz, Siegfried. *Egyptian Religion*. Translated by Ann E. Keep. London: Methuen & Co. Ltd., 1973.
- Morenz, Siegfried, and Dieter Müller. *Untersuchungen zur Rolle des Schicksals in der ägyptischen Religion*. Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin: Akademie-Verlag, 1960.
- Morrison, John Sinclair. 'Parmenides and Er'. *JHS* 75 (1955): 59–68.
- Moyer, Ian S. *Egypt and the Limits of Hellenism*. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2011.
- Mulgan, Richard G. 'Lot as a Democratic Device of Selection'. *The Review of Politics* 46, no. 4 (1984): 539–60.
- Müller, Dieter. *Ägypten und die griechischen Isis-Aretalogien*. Berlin: Akademie-Verlag, 1961.
- Naether, Franziska. *Die Sortes Astrampsychi. Problemlösungsstrategien durch Orakel im römischen Ägypten*. Vol. 3, Orientalische Religionen in der Antike. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

- Naydler, Jeremy. *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred*. Rochester, VT: Inner Traditions, 1996.
- Neugebauer, O. 'The Egyptian "Decans"'. In *Vistas in Astronomy*, edited by A. Beer, 47–51. London/New York: Pergamon Press, 1955.
- Neugebauer, Otto. 'The Chronology of Vettius Valens' *Anthologiae*'. *HThR* 47, no. 1 (1954): 65–67.
- . *A History of Ancient Mathematical Astronomy*. 3 vols. Berlin/Heidelberg/New York: Springer-Verlag, 1975.
- Neugebauer, Otto, and Henry B. Van Hoesen. 'Astrological Papyri and Ostraca: Bibliographical Notes'. *PAPhS* 108, no. 2 (1964): 57–72.
- Nilsson, Martin. 'Schlangenstele des Zeus Ktesios'. *Athenische Mitteilungen* 33 (1908): 279–88.
- Nilsson, Martin P. *Greek Popular Religion*. New York: Columbia University Press, 1940.
- Nitzsche, Jane Chance. *The Genius Figure in Antiquity and the Middle Ages*. New York/London: Columbia University Press, 1975.
- Nock, Arthur Darby. 'Posidonius'. *JRS* 49 (1959): 1–15.
- Nowak, Herbert. *Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffes Daimon: eine Untersuchung epigraphischer Zeugnisse vom 5. Jh. v. Chr. bis zum 5. Jh. n. Chr.* Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1960.
- Ogden, Daniel. *Drakōn: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Onians, Richard Broxton. *The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate*. Cambridge: Cambridge University Press, 1951, repr. 2000.
- Onuki, Takashi. *Gnosis und Stoa. Eine Untersuchung zum Apokryphon des Johannes*. Vol. 9, *Novum testamentum et orbis antiquus*. Göttingen: Universitätsverlag Freiburg Schweiz/Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.
- Oppenheim, A. Leo. *Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization*. Chicago/London: University of Chicago Press, 1964.
- Packman, Zola M. 'Instructions for the Use of Planet Markers on a Horoscope Board'. *ZPE* 74 (1988): 85–95.
- Pallottino, Massimo. 'Deorum sedes'. In *Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni*, 223–34. Vol. 3, Milan: Ceschina, 1956–1957.
- Parker, Richard A. 'A horoscopic text in triplicate'. In *Grammata demotika: Festschrift für Erich Lüddeckens zum 15. Juni 1983*, edited by Heinz-J Thissen and Karl-Th. Zauzich, 141–43. Würzburg: Gisela Zauzich, 1984.
- Parry, Hugh. 'The Homeric Hymn to Aphrodite: Erotic Ananke'. *Phoenix* 40 (1986): 253–64.
- Pearson, Birger A. *Ancient Gnosticism: Traditions and Literature*. Minneapolis: Fortress Press, 2007.

- Pellegrini, Guido. 'Le configurazioni planetarie e la nascita di Rāma: una comunicazione de G. V. Schiaparelli ad A. Weber'. In *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, edited by Antonio Panaino and Guido Pellegrini, 151–67. Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999.
- Pérez Jiménez, Aurelio. 'Elementi astrali nei miti di Plutarco'. In *Plutarco e la religione. Atti del VI Convegno plutarco (Ravello, 29–31 maggio 1995)*, edited by Italo Gallo, 297–309. Naples: M. D'Auria Editore, 1996.
- . 'Hephaestio and the Consecration of Statues'. *Culture and Cosmos* 11, no. 1 and 2 (2007): 11–34.
- . 'Περὶ δειπνοῦ. A propósito de Heph., III 36'. *MHNH* 2 (2002): 237–53.
- Pétrément, Simone. *Le Dieu séparé: les origines du gnosticisme*. Paris: Éditions du Cerf, 1984.
- . 'Le mythe des sept archontes créateurs peut-il s'expliquer à partir du christianisme?' In *Le origini dello Gnosticismo. Colloquio di Messina 13–18 aprile 1966*, edited by Ugo Bianchi, 460–87. Leiden: E. J. Brill, 1967.
- Pietrzykowski, Michal. 'Sarapis—Agathos Daimon'. In *Hommages à Maarten J. Vermaseren*, edited by Margreet B. de Boer and T. A. Eldridge, 959–66. Vol. 111, Leiden: E. J. Brill, 1978.
- Pinch, Geraldine. *Magic in Ancient Egypt*. Austin: University of Texas Press, 1995.
- Pingree, David. 'Abū Ma'shar Al-Balkhī, Ja'far ibn Muhammad'. In *Dictionary of Scientific Biography*, edited by Charles Coulston Gillespie, 32–39. Vol. 1, New York: Scribner, 1970.
- . 'From Alexandria to Baghdād to Byzantium. The Transmission of Astrology'. *IJCT* 8, no. 1 (2001): 3–37.
- . 'Antiochus and Rhetorius'. *CPh* 72, no. 3 (1977): 203–23.
- . *From Astral Omens to Astrology: From Babylon to Bīkāner*. Rome: Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1997.
- . 'Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia'. *DOP* 43 (1989): 227–39.
- . 'The Indian Iconography of the Decans and Horās'. *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 26, no. 3/4 (1963): 223–54.
- . 'Indian Influence on Sasanian and Early Islamic Astronomy and Astrology'. *Journal of Oriental Research (Madras)* 34–35 (1964–65): 118–26.
- . 'Māshā'allāh: Some Sasanian and Syriac Sources'. In *Essays on Islamic Philosophy and Science*, edited by George F. Hourani, 5–14. Albany: State University of New York Press, 1975.
- Pleše, Zlatko. 'Fate, Providence and Astrology in Gnosticism (I): The Apocryphon of John'. *MHNH* 7 (2007): 237–68.

- . ‘Gnostic Dualism’. In *Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary World*, edited by Armin Lange, Eric M. Meyers, Bennie H. Reynolds 111 and Randall Styers, 209–25. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2011.
- . *Poetics of the Gnostic Universe: Narrative and Cosmology in the Apocryphon of John*. Vol. 52, Nag Hammadi and Manichaean Studies. Leiden: Brill, 2006.
- Popović, Mladen. *Reading the Human Body: Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period Judaism*. Vol. 67, Studies on the Texts of the Desert of Judah. Leiden/Boston: Brill, 2007.
- Posener, Georges. ‘On the Tale of the Doomed Prince’. *JEA* 39 (1953): 107.
- Preisendanz, Karl. ‘Review of “Wilhelm Gundel, Dekane und Dekansterbilder”’. *GGA* 201 (1939): 129–49.
- Quack, J. F. ‘The Naos of the Decades and its Place in Egyptian Astrology’. In *Alexandria and the North-Western Delta: Joint Conference Proceedings of Alexandria: City and Harbour (Oxford 2004) and The Trade and Topography of Egypt’s North-West Delta (Berlin 2006)*, edited by Damian Robinson and Andrew Wilson, 175–81. Oxford: Oxford Centre for Maritime Archaeology, Institute of Archaeology, 2010.
- Quack, Joachim Friedrich. ‘Zu einer angeblich apokalyptischen Passage in den Ostraka des Hor’. In *Apokalyptik und Ägypten. Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*, edited by A. Blasius and B. U. Schipper, 243–52. Leuven/Paris/Sterling, VA: Peeters, 2002.
- . ‘Beiträgen zu den ägyptischen Dekanen und ihrer Rezeption in der griechisch-römischen Welt’. Habilitationsschrift, Freie Universität Berlin, 2003. Revised version, August 2014. Publication forthcoming.
- . ‘Dekane und Gliedervergottung. Altägyptische Traditionen im Apokryphon Johannis’. *JbAC* 38 (1995): 97–122.
- . ‘Frühe ägyptische Vorläufer der Paranatellonta?’ *SA* 83 (1999): 212–23.
- . ‘“Ich bin Isis, die Herrin der beiden Länder” Versuch zum demotischen Hintergrund der memphitischen Isisaretalogie’. In *Egypt—Temple of the Whole World. Ägypten—Tempel der gesamten Welt. Studies in Honour of Jan Assmann*, edited by Sibylle Meyer, 319–65. Leiden/Boston: Brill, 2003.
- . ‘Les Mages Égyptianisés? Remarks on Some Surprising Points in Supposedly Magusean Texts’. *JNES* 65, no. 4 (2006): 267–82.
- . ‘Die Spur des Magiers Petese’. *Cd’É* 77 (2002): 76–92.
- Quaegebeur, Jan. *Le dieu égyptien Shai dans la religion et l’onomastique*. Vol. 2, Orientalia Lovaniensia Analecta. Leuven: Leuven University Press, 1975.
- Raffaelli, Enrico G. *L’oroscopo del mondo: Il tema di nascita del mondo e del primo uomo secondo l’astrologia zoroastriana*. Milan: Mimesis, 2001.
- Raffaelli, Enrico Giuseppe. ‘Il tema del mondo e il tema del Gayomard nel Bundahišn’. In *Giovanni Schiaparelli: storico della astronomia e uomo di cultura. Atti del Seminario*

- di studi organizzato dall'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente e dall'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università degli Studi di Milano. Milano, 12–13 Maggio 1997, Osservatorio Astronomico di Brera*, edited by Antonio Panaino and Guido Pellegrini, 187–93. Milan: Mimesis—Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, 1999.
- Rasimus, Tuomas. *Paradise Reconsidered in Gnostic Mythmaking: Rethinking Sethianism in Light of the Ophite Evidence*. Leiden/Boston: Brill, 2009.
- Redford, Donald B., ed. *The Ancient Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion*. Oxford/New York: Oxford University Press, 2002.
- Reed, Annette Yoshiko. *Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Reitzenstein, Richard. *Poimandres: Studien zur griechischägyptischen und frühchristlichen Literatur*. Leipzig: Teubner, 1904.
- Riley, Mark. 'A Survey of Vettius Valens'. 1996. Electronic Article, http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/PDF_folder/VettiusValens.PDF. At <http://www.csus.edu/indiv/r/rileymt/>.
- . 'Theoretical and Practical Astrology: Ptolemy and his Colleagues'. *TAPhA* 117 (1987): 235–56.
- Rist, J. M. *Stoic Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969, repr. 1980.
- Ritner, Robert K. 'Egyptian Magical Practice under the Roman Empire: the Demotic Spells and their Religious Context'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 3333–79. Vol. 11, 18.5, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1995.
- Rochberg, Francesca. *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Rochberg-Halton, Francesca. 'Elements of the Babylonian Contribution to Hellenistic Astrology'. *JAOS* 108, no. 1 (1988): 51–62.
- . 'Fate and Divination in Mesopotamia'. *AOF Beiheft* 19, no. 28. Rencontre Assyriologique Internationale in Wien. 6–10 Juli 1981 (1982): 363–71.
- Rohde, Erwin. *Psyche: The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1925.
- Rose, Herbert Jennings. 'Nvmen inest: "Animism" in Greek and Roman Religion'. *HTHR* 28, no. 4 (1935): 237–57.
- Rosenstein, Nathan. 'Sorting out the Lot in Republican Rome'. *AJPh* 116, no. 1 (1995): 43–75.
- Ross, Micah T. 'A Survey of Demotic Astrological Texts'. *Culture and Cosmos* 11 (2007): 1–25.
- Rudolph, Kurt. *Gnosis: The Nature and History of Gnosticism*. Translated by R. McL. Wilson, P. W. Coxon and K. H. Kuhn. San Francisco: HarperCollins, 1987.
- Russell, Jeffrey Burton. *The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity*. Ithaca/London: Cornell University Press, 1977.

- Saggs, Henry William Frederick. *The Encounter with the Divine in Mesopotamia and Israel*. London: University of London – Athlone Press, 1978.
- . *The Greatness that was Babylon*. London: Sidgwick and Jackson, 1962.
- Sauneron, Serge. 'La conception égyptienne du bonheur. À propos des "Quatre Ka" (Esna 319)'. *BIFAO* 57 (1958): 163–64.
- Schaefer, H. W. 'Achilleus Tatios [2]'. In *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, Band I.1, cols 247–48. Stuttgart: J. B. Metzler, 1894.
- Schaper, Joachim. 'God and the Gods: Pagan Deities and Religious Concepts in the Old Greek of Isaiah'. In *Genesis, Isaiah and Psalms: A Festschrift to Honour Professor John Emerton for his Eightieth Birthday*, edited by Katharine Dell, Graham Davies and Yee Von Koh, 135–52. Leiden: Brill, 2010.
- Schibli, Hermann S. 'Xenocrates' Daemons and the Irrational Soul'. *CQ New Series*, 43, no. 1 (1993): 143–67.
- Schmidt, Francis. 'Horoscope, Predestination and Merit in Ancient Judaism'. *Culture and Cosmos* 11, no. 1 and 2 (2007): 27–41.
- Schmidt, John D. *Ramesses II: A Chronological Structure for His Reign*. The Johns Hopkins Near Eastern Studies. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press, 1973.
- Schmidt, Robert. 'Facets of Fate'. *The Mountain Astrologer* (Dec.–Jan. 1999–2000): 83–94, 106, 126.
- Schrekenberg, Heinz. *Ananke: Untersuchungen zur Geschichte des Wortgebrauchs*. Heft 36, Zetemata Monographien zur klassischen Altertumswissenschaft. Munich: Beck, 1964.
- Seeligmann, I. L. *The Septuagint Version of Isaiah: A Discussion of its Problems*. Leiden: E. J. Brill, 1948. Reprint, Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.
- Setaioli, Aldo. 'The *Daimon* in Timarchus' Cosmic Vision (Plu. *De Gen. Socr.* 22, 590B–592E)'. In *Nomos, Dike and Cosmos in Plutarch*, edited by José Ribeiro Ferreira, Delfim F. Leão and Carlos A. Martins de Jesus, 109–19. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, 2012.
- Sfameni Gasparro, Giulia. '*Daimôn* and *Tuchê* in the Hellenistic Religious Experience'. In *Conventional Values of the Hellenistic Greeks*, edited by Per Bilde, Troels Engberg-Pedersen, Lise Hannestad and Jan Zahle, 67–109. Aarhus: Aarhus University Press, 1997.
- . 'The Hellenistic Face of Isis: Cosmic and Saviour Goddess'. In *Nile into Tiber: Egypt in the Roman World*, edited by Laurent Bricault, Miguel John Versluys and Paul G. P. Meyboom, 40–72. Leiden/Boston: Brill, 2007.
- . 'Magie et démonologie dans les *Papyrus Graecae Magicae*'. *Res Orientales* 13 (*Démons et merveilles d'Orient*) (2001): 157–74.
- Shanzer, Danuta. *A Philosophical and Literary Commentary on Martianus Capella's De Nuptiis Philologiae et Mercurii Book 1*. University of California: Classical Studies. Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1986.

- Sharples, Robert W. 'Threefold Providence: The History and Background of a Doctrine'. In *Ancient Approaches to Plato's 'Timaeus'*, 107–27. London: *BICS* Supplement 78, 2003.
- Shaw, Gregory. *Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus*. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 1995.
- . 'Theurgy: Rituals of Unification in the Neoplatonism of Iamblichus'. *Traditio* 41 (1985): 1–28.
- Shorey, Paul. 'Τύχη in Polybius'. *CPh* 16, no. 3 (1921): 280–83.
- Skovgaard Jensen, Søren. *Dualism and Demonology: The Function of Demonology in Pythagorean and Platonic Thought*. Copenhagen: Munksgaard, 1966.
- Smith, Amy C. 'Athenian Political Art from the Fifth and Fourth Centuries BCE: Images of Political Personifications'. *Dēmos: Classical Athenian Democracy*, ed. Christopher W. Blackwell, edition 18 January 2003 (A. Mahoney and R. Scaife, eds, *The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities* [<http://www.stoa.org>]). 1–26.
- Smith, Andrew. 'Porphyrian Studies Since 1913'. In *ANRW*, edited by Wolfgang Haase, 717–73. Vol. II.36.2, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1987.
- . *Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition: A Study in Post-Plotinian Neoplatonism*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.
- . 'Porphyry—Scope for a Reassessment'. In *Studies on Porphyry*, edited by George Karamanolis and Anne Sheppard, 7–16. London: *BICS* Supplement 98, 2007.
- Smith, Mark. *On the Primaeval Ocean*. Vol. 5, The Carlsberg Papyri. Copenhagen: CNI Publications, 2002.
- Smith, Morton. 'The Demons of Magic'. Paper presented at the Philadelphia Seminar on Christian Origins, Philadelphia, PA, 5 May 1988, online at <http://ccat.sas.upenn.edu/psco/year25/8805.shtml>.
- Smith, Morton Q. 'The Eighth Book of Moses and How It Grew (PLeid. J 395)'. In *Atti del XVII congresso internazionale di papirologia*, edited by Marcello Gigante, 683–93. Naples: Centro internazionale per lo studio dei ercolanesi, 1984. Reprint, in *Studies in the Cult of Yahweh*, ed. Shaye J. D. Cohen, 217–26. Leiden: E. J. Brill, 1996.
- Smith, Rowland. *Julian's Gods: Religion and Philosophy in the Thought of Julian the Apostate*. London/New York: Routledge, 1995.
- Sorabji, Richard. *Necessity, Cause and Blame: Perspectives on Aristotle's Theory*. London: Duckworth, 1980.
- Sorensen, Eric. *Possession and Exorcism in the New Testament and Early Christianity*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002.
- Soury, Guy. *La démonologie de Plutarque: essai sur les idées religieuses et les mythes d'un platonicien éclectique*. Paris: Les Belles Lettres, 1942.
- Spiegelberg, Wilhelm. 'Die ägyptischen Namen und Zeichen der Tierkreisbilder in demotischer Schrift'. *ZAS* 48 (1910): 146–51.

- Staden, Heinrich von. 'Galen's daimon: reflections on « irrational » and « rational »'. In *Rationnel et irrationnel dans la médecine ancienne et médiévale: aspects historiques, scientifiques et culturels*, edited by Nicoletta Palmieri, 15–43. Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2003.
- Stoll, Oliver. 'The Religions of the Armies'. In *A Companion to the Roman Army*, edited by Paul Erdkamp, 451–76. Oxford/Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd., 2007.
- Struck, Peter. 'A World full of Signs: Understanding Divination in Ancient Stoicism'. In *Seeing with Different Eyes: Essays in Astrology and Divination*, edited by Patrick Curry and Angela Voss, 3–20. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
- von Stuckrad, Kocku. *Das Ringen um die Astrologie: Jüdische und christliche Beiträge zum antiken Zeitverständnis*. Band 49, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2000.
- . 'Jewish and Christian Astrology in Late Antiquity—A New Approach'. *Numen* 47 (2000): 1–40.
- Sullivan, Richard D. 'The Dynasty of Commagene'. In *ANRW*, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, 732–98. Vol. 11.8, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1977.
- Swain, Simon. 'Plutarch: Chance, Providence and History'. *AJPh* 110, no. 2 (1989): 272–302.
- Tarán, Leonardo. *Academica: Plato, Philip of Opus, and the Pseudo-Platonic Epinomis*. Vol. 7, Memoirs of the American Philosophical Society. Philadelphia: American Philosophical Society, 1975.
- Tardieu, Michel. *Trois mythes gnostiques. Adam, Éros et les animaux d'Égypte dans un écrit de Nag Hammadi (II, 5)*. Paris: Études Augustiniennes, 1974.
- Taylor, A. E. *A Commentary on Plato's Timaeus*. Oxford: Clarendon Press, 1928.
- Tester, Jim. *A History of Western Astrology*. Woodbridge, Suffolk: The Boydell Press, 1987, repr. 1996.
- Thausing, Gertrud. 'Der ägyptische Schicksalsbegriff'. *MDAIK* 8 (1939): 46–70.
- Theiler, Willy. 'Tacitus und die antike Schicksalslehre'. In *Forschungen zum Neuplatonismus*, 46–103. Berlin: Walter de Gruyter, 1966.
- Thissen, Heinz J. 'ΚΜΗΦ—Ein verkannter Gott'. *ZPE* 112 (1996): 153–60.
- Thomann, Johannes. 'Square Horoscope Diagrams in Middle Eastern Astrology and Chinese Cosmological Diagrams: Were These Designs Transmitted through the Silk Road?'. In *The Journey of Maps and Images on the Silk Road*, edited by Philippe Forêt and Andreas Kaplony, 97–118. Leiden/Boston: Brill, 2008.
- Thomson, George. 'From Religion to Philosophy'. *JHS* 73 (1953): 77–83.
- Thorndike, Lynn. 'Traditional Medieval Tracts Concerning Engraved Astrological Images'. In *Mélanges Auguste Pelzer*, 217–74. Louvain: Bibliothèque de l'Université, Bureaux du 'Recueil', 1947.

- Thulin, Carl. *Die götter des Martianus Capella und der bronzeleber von Piacenza*. Vol. 3,1, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Giessen: A. Töpelmann, 1906.
- Timotin, Andrei. 'Éros, le démon philosophe et la polémique anti-gnostique. Plotin lecteur du *Banquet*'. In *De Socrate à Tintin. Anges gardiens et démons familiers de l'Antiquité à nos jours*, edited by Jean-Patrice Boudet, Philippe Faure and Christian Renoux, 51–65. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2011.
- . *La démonologie platonicienne*. Vol. 128, Philosophia Antiqua. Leiden/Boston: Brill, 2012.
- van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter Willem van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2nd rev. ed. Leiden/Boston/Grand Rapids, MI: Brill; Eerdmans, 1999.
- Torijano, Pablo A. *Solomon the Esoteric King: From King to Magus, Development of a Tradition*. Vol. 73, Supplements to the Journal for the Study of Judaism. Leiden/Boston: Brill, 2002.
- Trapp, Michael B. 'On the *Tablet of Cebes*'. In *Aristotle and After*, edited by Richard Sorabji, 159–80. London: *BICS* Supplement 68, 1997.
- Ulansey, David. *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World*. Oxford: Oxford University Press, 1991 (rev.).
- Vermaseren, M. J. 'The Miraculous Birth of Mithras'. *Mnemosyne* 4, no. 3/4 (1951): 285–301.
- Vernière, Yvonne. *Symboles et mythes dans la pensée de Plutarque*. Paris: Belles Lettres, 1977.
- Versnel, H. S. *Inconsistencies in Greek and Roman Religion I. Ter Unus: Isis, Dionysos, Hermes: Three Studies in Henotheism*. Vol. 6, Studies in Greek and Roman Religion. Leiden/New York/Copenhagen: E. J. Brill, 1990.
- Visser, Cornelia Elizabeth. *Götter und Kulte im ptolemäischen Alexandrien*. Amsterdam: N. v. noord-hollandsche uitgevers-mij, 1938.
- van der Vliet, Jacques. 'Fate, Magic and Astrology in *Pistis Sophia*, Chaps 15–21'. In *The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuisen*, edited by Anthony Hilhorst and George van Kooten, 519–36. Leiden/Boston: Brill, 2005.
- Vogt, Joseph. *Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer alexandrinischen Kaisergeschichte*. 2 vols in 1. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1924.
- Volk, Katharina. *Manilius and his Intellectual Background*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- van der Waerden, B. L. 'Babylonian Astronomy. II. The Thirty-Six Stars'. *Journal of Near Eastern Studies* 8, no. 1 (1949): 6–26.
- Waterfield, Robin. 'The Evidence for Astrology in Classical Greece'. *Culture and Cosmos* 3.2 (1999): 3–15.

- Weinstock, Stefan. 'Lunar Mansions and Early Calendars'. *JHS* 69 (1949): 48–69.
- . 'Martianus Capella and the Cosmic System of the Etruscans'. *JRS* 36.1 and 2 (1946): 101–29.
- Welburn, Andrew J. 'The Identity of the Archons in the "Apocryphon Johannis"'. *VChr* 32, no. 4 (1978): 241–54.
- . 'Reconstructing the Ophite Diagram'. *NT* 23, no. 3 (1981): 261–87.
- Wenning, Robert. 'The Message of the Khirbat at-Tannūr Reliefs'. *Studies in the History and Archaeology of Jordan* 10 (2009): 577–84.
- West, Martin Litchfield. *Early Greek Philosophy and the Orient*. Oxford: Clarendon Press, 1971.
- . *The Orphic Poems*. Oxford: Oxford University Press, 1983, repr. 1984.
- Winkler, Andreas. 'Looking at the Future: Divination and Astrology in Ancient Egypt'. Ph.D. Thesis, Uppsala University, 2011.
- Witte, Bernd. *Das Ophiten-diagramm nach Origenes' Contra Celsum VI 22–38*. Vol. 6, Arbeiten zum spätantiken und koptischen Ägypten. Altenberge: Oros Verlag, 1993.
- Zandee, Jan. *Death as an Enemy according to Ancient Egyptian Conceptions*. Leiden: E. J. Brill, 1960.
- Zauzich, Karl-Theodor. 'Die demotischen Orakelfragen—eine Zwischenbilanz'. In *A Miscellany of Demotic Texts and Studies (The Carlsberg Papyri 3)*, edited by P. J. Frandsen and Kim Ryholt, 1–25, Pls. 1–3. Vol. 22, CNI Publications. Copenhagen: Museum Tusulanum Press, 2000.
- Ziegler, Konrat. 'Plutarchos, II 3, Chronologie'. In *Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, Zweite Reihe, Band XXI.1. Stuttgart: Metzler, 1951.

Общий Индекс

- Abiressia. *See* angels, Gnostic, Abrisene
Abiressine. *See* angels, Gnostic, Abrisene
Abraham (astrologer) 312
Abu Jandir, Egypt. *See* Medīnet Mādi
Abū Ma'shar 231, 257, 366
Abbreviation of the Introduction to Astrology 365, 377, 387
De revolutionibus nativitatum 367, 375–76, 378, 476, 480, 481–82
Great Introduction/Greater Introduction 313, 365, 387, 475
lots and 376–78, 387, 475–76
Abydos 96, 98n93, 351n57
Achilles (astronomer?) 461–62
Achilles Staius. *See* Achilles Tatius
Achilles Tatius 462
Acropolis 48, 381
Adonaeus. *See* archons, Adonaios
Adonai. *See* archons, Adonaios
Adoni. *See* archons, Adonin
Adrasteia 344, 351–52, 354, 379
aeons 163, 174, 179–80
Aeschylus 20, 122, 125
Prometheus Bound 91, 345
Aesculapius. *See* Asclepius
Agathe Tyche (deity). *See also* Tyche;
good fortune 11, 47, 101
cultural pair with Agathos Daimon 46–49, 52, 76–77, 82, 300, 390
fortune and 88
Isis and 47, 77–82, 86, 88, 91, 94–95, 390
Renenet and 79–80, 101–02, 390
Shepset and 102
snakes and 79
Agathos Daimon (deity). *See also* good daimon
aither and 204
Bible and 130
caduceus and 81, 86, 340n5
coins to 79–81, 86
cultural pair with Agathe Tyche 46–49, 52, 76–77, 82, 300, 390
fate and 47, 85, 90, 95, 107, 112, 207
Greek version of 46–49, 58, 82–85
in Magical Papyri 9, 195–200, 204–07
Potter's Oracle and 79, 83–84
Sarapis and 47, 77–80, 94–95, 101, 203, 390
Shai and 11, 77, 79–85, 95, 98, 100–01, 107, 205–07, 219, 315, 391
shrines/altars to 79–82
snakes and 52, 79, 83, 85, 206
sun and 9, 198–200, 204–6
Zarathustra and 161–62
Zeus and 50–52, 293
Ahriman 125, 161–62
Ahura Mazda 161–62, 351
Aidoneus. *See* Hades
Ailoaios. *See* archons, Eloaios
Aither (Orphic deity) 351
akh (spirit). *See also* *ἄχ*.w 218
Akhenaten 104–05
Akressina. *See* angels, Gnostic, Abrisene
alastor 122
al-Birūnī 366, 387
The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology 365
alchemy 139, 392
alcocoden. *See also* kadhkhudāh 259
Alexander of Aphrodisias
De anima 269
On Fate 49
Alexander the Great 46, 78, 80, 85
Alexandria 47, 77–86, 94, 129n75, 300, 436
Sarapeum at 79
Tychaion at 82
Allāt 94
al-mubtazz. *See* almuten
almuten 260, 272, 435, 438
Al-Qabīṣī
The Introduction to Astrology 223, 226, 313, 365
Amesha Spentas 161
amulet 117–18, 219
Amun 78, 84n33, 105, 115, 217, 351n57
anairetēs (destroyer) 257
Ananke, Necessity (deity/daimon). *See also* necessity, *anankē*; Ἀνάγκη; ἀνάγκη, ἀναγκαῖος 36, 143, 233–34, 300, 341–47, 349, 383
Adrasteia and 344, 351, 354n76, 379n148
Chronos/Herakles and 353–55
Fate and 274, 345, 347, 349–50, 382

- Hermes/Mercury and 234, 299, 353, 359, 456–57
 in Macrobius 340–41, 380, 386
 knot of 340, 355, 380, 386
 Myth of Er and 282–84, 344, 347, 355, 379, 383, 386n175, 394, 413n33
 Orphic 344–45, 350, 352–53, 379, 386n175, 388
 pair with Eros 339, 346, 349–50, 379–81, 383, 386, 388
anankē. See necessity, *anankē*
 Andros 87, 380
 angels 124, 131–32, 136–37, 171, 194–95, 201, 222, 238, 247
 Gnostic 164, 174, 179. See also aeons;
 authorities (*exousiai*)
 Abel 175–77
 Abrisene 175
 Adonaios 174–75
 Adonin. See also archons, Adonin 175
 Athoth. See also archons, Athoth
 174–78
 moon and 177–78
 Belias 174–75, 177–78
 Galila 174–75
 Harmas 174
 Harmoupiel 175
 Kain 174–75
 Yobel 174–75
 zodiac and 164, 174–79
 Antigonus of Nicaea 112, 230, 257–58, 429–32
 Antiochus Epiphanes Philopappus, C. Julius 184
 Antiochus Epiphanes, C. Julius 184
 Antiochus IV, C. Julius (of Commagene) 184
 Antiochus of Athens 17, 65
 and Porphyry 65, 188, 256n86, 264, 267–71, 439–41
 on astrological places 65, 143
 on decans 226–27
 on lots 288, 309–11, 314
 on the *oikodespotēs* 257–58
 on planets 148
 possible heritage of 183–84
Thema dei and 187–90, 192
Thema mundi and 184–85, 187–90, 192
 antiscia 93, 404
 Anu 280
 Anu-bēlšunu
 chart of 307
 Anubio (astrological poet) 112, 186, 251
 on astrological places 72–73
 on decans 227–29
 Anubis 207
aphesis (releasing) 321–23, 335, 388, 393, 470
aphetēs (releaser), *apheta*. See also *dator vitae*
 107, 258, 260, 264–65, 321, 331, 412
 description of 107–08
 Aphrodite/Venus 34–35, 50, 56–58, 60–62, 67, 70–74, 78, 88, 111–12, 134, 136n113, 146, 148, 168–70, 172, 174–75, 180, 183, 187, 190, 234, 241, 256, 259n97, 297–99, 315, 319, 322n61, 325–27, 329, 342–44, 348–49, 352n61, 356–59, 361, 365, 367, 369–70, 373–74, 376, 381, 384, 387, 399, 403–04, 407–09, 417, 419, 423–26, 429–32, 434–38, 447, 456–57, 470–71, 476, 479–82
 Apis bull 78
 Apophis 120
 Apuleius
 daimon and 18, 237
De deo Socratis 22, 49
De Platone 29, 31, 49
 fate and 28–29
Metamorphoses 91, 105, 106
 Aratus
Phaenomena 355
 archangels 179, 222
 Archir-Adonin. See angels, Gnostic, Adonin
 Archive of Ḥor 53, 88–89, 102
 archons 162–69, 171–74, 177, 179–80
 Adonaios 166–67, 170–72, 174–75
 Adonin. See also angels, Gnostic, Adonin
 166, 172
 Astaphaios 166–67, 169–72
 Athoth 166, 171–72
 moon and 172, 177–78
 Eloaios 166–67, 169–70, 172
 laldabaoth 164–67, 170–71
 lao 161, 165–66, 169–72, 178
 Sun and 165, 169–70, 172
 Oraios 166–67, 170–71
 planets as 162–65, 167
 Sabaoth 163, 166, 170–72, 174, 180
 Sabbataios 166, 171–72

- Ares/Mars 58n54, 60n70, 67, 70, 72, 74–75, 108, 127, 134, 142, 146, 148–51, 153–54, 168–70, 172, 174–75, 180, 183–84n114, 187, 190, 223, 232, 234, 241n27, 245, 256, 259, 295, 297–99, 315, 319–20, 322, 325–26, 329, 357, 367, 369–71, 376, 387n178, 399, 403–04, 407–09, 419, 423–24, 429–34, 437, 447, 453, 456–57, 469–71, 480–81
- Arians 161
- Aristophanes 353
The Birds 352
- Aristotle 23
Eudemian Ethics 20
Nicomachean Ethics 20
On Generation and Corruption 133
Physics 383
Prior Analytics 44
The Athenian Constitution 281
- Armoupieel. *See* angels, Gnostic, Harmoupieal
- Artemidorus
Oneirocritica 78
- Artemis 87, 473
- Ascendant (rising degree). *See also* places, astrological, 1st place; ὠροσκόπος 34, 42, 45, 65, 108, 147, 149, 192n134, 205, 210–11, 227–30, 234–35, 255, 260, 263–66, 271–72, 285, 287, 289–91, 300–01, 307–10, 314–15, 317, 319–20, 325, 327–38, 346, 361, 363–64, 368–69, 371–74, 376–78, 393–94, 400, 411, 413, 424–25, 427, 429, 431–32, 434–35, 437–38, 440–41, 443–44, 447, 454, 456, 479, 481–82
- 'Asclepius' (astrologer) 65, 186
- Asclepius (deity) 78, 233
 connection with Imhotep 207
- Astapphaeus. *See* archons, Astaphaios
- Astarte 87
- astrology
 as fatalistic 3, 114, 179, 238, 395
 as non-fatalistic 204, 391–92, 395
 Babylonian 307
 Demotic 53–57, 61–62, 102–03, 120, 141, 218, 307, 314–17
 description of western Hellenistic 5–6
 Egyptian concept of 103–07
 Jewish 106, 131–34, 136
 fate and length of life 106
 theory and philosophy of Hellenistic 6
 theurgy and 3, 247–49, 253, 275, 394
 western origins of 5
- Asyut 214
- Athen 104
- Athenagoras 353, 385
Plea for the Christians 354
- Atlas 342
- 'Atrahasis' (The Flood) 280
- Atropos. *See also* Moirai 25, 27, 30, 283, 396
- Atum 198, 199
- augury 56–57, 131
- Augustus 279
- authorities (*exousiai*) 174–76, 177, 179–80, 251
- ba* (soul/personality) 96–97, 218
- bad daimon, evil daimon. *See also* demon 4–6, 19, 47, 61, 116, 124, 126, 142, 155, 159–65, 184, 194–95, 209, 237, 242–43, 284
 called *daimonion* 137–40
 Christian/in Christianity 10, 12
 Egyptian 12, 121
 Greek 12, 122–24
 illness and 127, 140, 314
 in *Testament of Solomon* 132–33, 222
 in the Chaldean Oracles 125–26, 163, 165
 Jewish/in Judaism 10, 12
 Mesopotamian 12, 116–19
 passions and 142, 150, 212, 392
- bad fortune. *See also* fortune (*tuchē*) 47, 49, 112, 141, 143, 188, 228, 283, 368, 419, 452–53, 465–66
- Balbillus, T. Claudius 183–84, 279
- Bastet 217
- bayt* (house) 64
- Belial. *See* angels, Gnostic, Belias
- Beliar. *See* angels, Gnostic, Belias
- Bentresh Stela 131
- Bible
 Apocrypha
 Baruch 128
 New Testament
 Luke 137
 Mark 137
 Matthew 137, 255
 Old Testament
 Deuteronomy 128

- Habbakuk 128
 Isaiah 129, 390
 Psalms 128, 129, 130
- boards, astrological. *See also pinax*
 (astrological board)
 Daessy Table 205, 235
 Kharga Oasis glass disc 235
 Tablettes de Grand (Grand Tablets) 235
   Egyptian connections of 173
   illness and 214
 Tabula Bianchini 235
 Tanis Zodiac 235
- Bona Fortuna. *See* Agathe Tyche (deity)
- Bonatti, Guido 262, 365, 387
De astronomia 365
- Bonincontri, Laurentius 58, 415
- Book of Enoch* 131, 139
Astronomical Book 131–32
Book of the Watchers 131, 137, 139
- Book of the Dead (Book of Going Forth by Day)*
 96–97
- Brunner Amulet 165–67, 170–71
- caduceus 351
 Agathos Daimon and 81, 86, 340n5
 Ananke/Necessity and 340, 380, 386
 astrological connections 384, 386–88
 birth and 340, 353
 connection of Eros, Ananke and Hermes
 340, 353
 Daimon and 340, 386
 Eros and 340, 353, 380, 386
 in Macrobius 340–41, 353–54, 356, 380,
 387–88
 knot of Hercules and 340, 353n74, 354,
 380, 385
 Lots of Fortune, Daimon, Eros, Necessity
 and 341, 353, 356, 387
 luminaries (sun and moon) and 340–41,
 386
 Mercury/Hermes and 340, 381n156
 Orphic connections 353–54, 385
 peace and 381
 snakes and 81–82, 340, 354, 381n156,
 385–86
 Tyche (Fortune) and 340, 386
- Cain. *See also* angels, Gnostic, Kain 174, 176
- Calcidius 28–29
- Cassius Dio 169–70
- Catullus
Poem 64 389
- Ceres 295
- Chaeremon 112, 224, 274
- Chaldean Oracles 125–26, 163, 165, 233, 350,
 379
- Chaos 176, 342, 351
- character 1–2, 8, 114, 226–29, 240, 243, 246,
 297, 433
 decans and 226–29, 235
 lots and 287, 297, 306, 321, 367, 447, 454,
 458
- ‘Character is destiny’. *See also* Heraclitus;
 daimon, character and 1
- Charis 233, 345
- Chronos (Orphic deity) 352, 355, 386
- Chronos/Herakles 351, 353–54
- Chrysippus 336
- Cicero
Aratea 355
De divinatione 280, 294
De natura deorum 381
- Circle of Athla. *See* Marcus Manilius, Circle of
 Athla
- clār (Celtic board, piece of wood) 280
- Claudia Capitolina 184
- Cleanthes 291, 354
- Clement of Alexandria
Stromateis 344n23
- Clotho. *See also* Moirai 25, 27, 30, 134, 283,
 396
- Clymene 342
- Coffin of Heter 92
- Commentary on the Tetrabiblos* 267
- Constantine VII Porphyrogenitus 288
 birthchart of 372–75, 479–80
- ‘Coptic Book’ 165–67, 170
- Cornutus
Theol. Graec. 52
- Cosmas of Jerusalem 232–34, 296, 300
- cosmology
 astrological 159, 164, 179, 393–94
 Babylonian 306
 Egyptian 105, 178, 206, 306, 351
 Empedocles’ 344
 Gnostic 160, 162–64, 173
 in *Asclepius* 221
 Mani’s 163
 Mithraic 182–83

- Court de Gébelin, Antoine 386
 Critodemus 37, 154
 Cybele 233
- daimon
- air and 26, 232–33
  - aither and 26, 204, 220
  - as ambivalent. *See also* Ch. 6, 194–235 5, 12, 29, 218
  - as interpreter. *See also* ἐρμηνεύω, ἐρμηνευτικός 20, 33, 45
  - as minister 20, 61, 110, 180, 213, 218–19, 221, 236, 285, 391
  - character and 1–2, 8, 243, 246, 297, 306, 321, 367, 447, 454, 458
  - connection to *heimarmenē* 211–13
  - cultural pair with tyche 6, 11, 46–50, 59, 69, 77, 104, 115, 130, 264, 286, 300, 303–04, 338, 389–90
  - death and 5, 49, 126–27, 144, 150, 311, 332, 449
  - demonisation of 10, 132, 138
  - energeia* and 29, 209, 212–13, 221, 228, 233, 300
  - etymology of 24
  - illness and 5, 140, 194, 314, 335
  - in Hermetic texts 123, 210–11
  - intermediary between gods and humans 5, 17, 20–21, 122, 126, 212, 220, 300, 302, 337, 383
  - madness and 5, 124
  - moon and 21, 26
  - multivalent concept of 4–6
  - oracles and 20, 45, 294
  - passions and 24–25, 123–24, 142, 212, 239–41, 244, 246
  - personal 3, 5–6, 9, 11–12, 17, 19, 23, 33–34, 84, 122, 139, 163, 184, 195–99, 202, 210, 236–39, 242–46, 247–51, 284–85, 389, 391–94
  - astrology and 9, 255, 257, 263–64, 268–75
  - soul and 124
  - spelling of 4
  - stars and 9–10, 24–25, 162, 193, 202, 209–10, 213, 236, 242, 243
- daimonion*. *See also* Socrates' daimon/
daimonion; δαιμόνιον 33–34, 36–37, 39–42, 206
- as evil daimon 137–40
  - sign and 21–22
- daimonology, demonology 2, 17–21, 116, 125, 133, 136–37, 162, 164, 209, 390
- Damascius
- De principiis* 351–54
  - On Parmenides* 133
- decans
- as 'bright horoscopes' 211, 232, 234–35
  - as horoscopes 210–11, 224–25, 234–35
  - as *leitourgoi* 20, 219, 221, 249, 251
  - as ministers 180
- astrological
- in Anubio and Firmicus 227–29
  - in Cosmas of Jerusalem 232–34
  - faces 173, 223, 228, 231
  - in Hephaestio 224, 229–31
  - illness and 219, 228
  - in astrological medicine 219
  - Indian 226, 231
  - injury and 219
  - in *Liber Hermetis* 231–32
  - in Manilius 225–26
  - in Paulus 229
  - systems of 223
  - in Teucer and Antiochus 226–27
- character and 226–29, 235
- daimons and 20, 173, 181, 213–15, 219–23, 225, 235, 251
- Egyptian 173, 213–20, 235
- arrows. *See also* šsr.w 215, 219
  - as ministers 218–19
  - definition of 10, 214
  - emissaries. *See also* hby.w 215
  - fighters. *See also* h3ty.w 215, 217
  - illness and 214–16, 222
  - influence on weather 162
  - injury and 216
  - messengers. *See also* wpty.w 215
  - servants 217, 219, 251
  - Seti I B series 234–35
  - Seti I C series 235
  - Tanis series 218, 235
  - wanderers. *See also* šm3y.w 215, 217
- 'hour regulators' 227
- illness and 222, 228, 235
  - in Hermetic texts 220–22
  - in *Pistis Sophia* 180, 251
  - number 36 and 220–21, 233

- Delos 49, 82
 Delphi 18, 125, 280
 Demeter 78, 81, 88, 354
 demon. *See also* bad daimon, evil daimon;
 spirit, bad, evil 4–5
 Christian 132, 134n101, 136–38, 222
 Egyptian 119
 emissaries. *See also* *hby.w* 121
 fighters. *See also* *ḥṣty.w* 121
 messengers. *See also* *wpwty.w* 121
 wanderers. *See also* *šmꜣy.w* 121
 Greek 122
 illness and 117, 119, 128, 130, 137–38, 140,
 222
 in Gnosticism 163
 Jewish 127–36
 Deber 127–29
 Lilith 119, 127–28
 Qeteb 127–30
 Resheph 128
šēdīm 128
 madness and 138
 Mesopotamian 116–18
ardat lilī 117, 119
gallū 118
 Lamaštu 117–18
lilū, lilitu 117, 119
 Pazuzu 117–18
rābišu 118
utukku 116, 118
 offspring of evil angels 131–32
 passions and 162
 possession by 125, 131, 137–38, 140
 pre-Islamic 127
 Demotic astrology. *See* astrology, Demotic
 Dendera 215
 Dendera zodiac 221
 determinism. *See also* fate 10, 38–39, 112,
 113–14, 238, 298, 336, 389
di manes 294
 Dike 24, 233, 343, 349, 352, 381
 Diodorus Siculus 86, 110, 161
 Diogenes Laertius
Lives of the Philosophers 78
 Dionysus 78, 351
 Diotima 344, 346
 divination 45, 131–32, 247, 284, 289, 293,
 296–97, 302, 337–38
 allotment, lots and 290–94, 297–98, 301,
 308, 458
 astral 39n84, 112n79, 214–15
 astrological chart as means for 301–02
 astrology as 12, 112–13, 183, 294, 301–02, 317
 by augury 56–57
 by lightning 294
 by statue 253–54
 by water 134, 136
 Babylonian extispicy 296
 Etruscan liver 57n51, 294, 296, 317
 connections to the heavens 294
 connection to Martianus Capella's
 16-region pantheon 294–96
 katarchic astrology and 294, 317, 388n180
 'technical' 247–48
 theurgical 247–49
 vessel 206–08
 dodekaoros 172–73, 205–06, 226
 definition of 454
dodekatēmoría 301n73, 425, 438
 Dodona 280
 Dog-Star. *See* Sirius
 Dolos (Treachery) 233
 Dorotheus of Sidon
 on astrological places 62–64, 126, 143,
 145, 227
 on lots 279, 287–88, 310–11, 359–60
 on the *oikodespotēs*. *See also* *haylāj*;
kadhkhudāh 258–59, 265, 272
doryphoria 200, 215
 dualism 128, 138, 160–63
 Duat (Egyptian afterworld) 55, 120
 Dura-Europos 94–95, 130
 eclipse 20n10, 118n11, 127n60, 259
 ecliptic 57, 179, 306, 355, 386, 400, 402
 'Eighth Book of Moses'. *See also* PGM XIII
 (Citations Index) 200–04
 element. *See also* στοιχείον 133, 226, 344
 Eliot, George (a.k.a. Mary Ann Evans) 1
 Eloai. *See* archons, Eloaios
 Eloaiou. *See* archons, Eloaios
 Eloeus. *See* archons, Eloaios
 Elpis (Hope) 233
 Empedocles 123, 342, 379
 love and strife (*philia* and *neikos*)
 344–45, 349

- Enlil 280
 Enuma Eliš 116
 equinox 69, 93, 182–83, 399
 Erikepaios 351
 Erinys. *See also* Furies 122, 233
 Eris 134, 378
 Eros (deity/daimon). *See also* Ἔρως 300, 378, 383
   Aphrodite and 342, 344, 359, 381, 447, 456–57
   Charis and 345
   child of Poros and Penia 346–47
   Eros Ouranios 346, 348, 384
   Eros Pandemos 346, 384
   ‘great daimon’ in *Symposium* 239n19, 346
   in the Chaldean Oracles 350
   in Cosmas of Jerusalem 233–34
   in the *Hermetica* 349
   in Hesiod 342, 346
   in Macrobius 36n73, 340–41, 380, 386
   in Parmenides 343–44, 346
   in Plutarch 348, 384
   Orphic 351–53, 472–73
   pair with Necessity/Ananke 339, 346, 349–50, 379–81, 383, 386, 388
   philia and 344–45, 349
   Sun and 348
 Esna 216
ethos 1, 383
 Eusebius
   Praeparatio Evangelica 247, 253
 exaltation, astrological 185, 193, 234, 256, 259–60, 264, 407–10
 exorcism 131, 137–38, 195

 faces (*prosōpa*) 172–73
 faces, astrological 173, 223, 226, 228–29
 fatalism. *See also* fate 10, 38, 114, 238, 336, 389, 391–92
 fate. *See also* *heimarmenē*, determinism, fatalism, εἰμαρμένη
   as a law. *See also* νόμος 29, 37, 90, 103, 106, 226
   astrologers’ views of 3, 37–39, 113–14, 238, 245–46
   astrology and 9–12, 19, 28, 33, 37–38, 40–45, 77, 90, 95, 100, 106–8, 112–15, 140, 207–08, 238, 242, 245–46, 336, 389, 391–92, 395
   astrology, daimon and 9–10, 19, 28, 40–45, 90, 140, 242, 389, 392, 394
   changing of 105–06, 110, 114, 203, 200–04, 391–92
   Egyptian concept of 3, 10, 12, 76, 85–86, 90–91, 95–99, 112–15, 204, 274, 286, 391
   euphemism for death 105–07, 109
   Greek concept of 10, 12, 28–33, 46, 76, 90–91, 95, 112–15, 391
   Isis and 90–91, 106, 114, 203, 420–21
   Mesopotamian concept of 3, 10, 12, 95, 108–15, 286, 391
   Stoic 336
 Ficino, Marsilio 10, 263n110
   De vita 3, 236
 Firdar 376
 Firmicus Maternus, Julius
   ‘Homer’s’ chart 70–71
   on astrological places 69–74, 142, 144
   on decans 227–29
   on lots 288, 309, 311–13, 361–66
   on planets 70–73, 147
 fortune (*tuchē*). *See also* Tyche 8, 19, 27, 44, 53, 56, 60–64, 70, 74, 88, 90–91, 95, 101–02, 199, 218, 243, 261, 290, 305–06, 310–11, 327–28, 367, 382–83, 391, 449, 452, 457, 469, 479
   cultural pair with daimon 6, 11, 46–50, 59, 69, 77, 104, 115, 129–30, 264, 286, 300, 303–04, 338, 389–90
 Fortune, Fortuna. *See* Tyche
 Freud, Sigmund 303, 335, 339, 381
 Furies. *See also* Erinys 345–46

 Gad (deity) 94, 129–30, 390
 Gaia 342, 351
 Galen, Claudius 42, 124, 225, 314
   De consuetudinibus (On Habits) 34
   De usu partium (On the Usefulness of the Parts) 33
   personal daimon and 33–34
 Gates of Cancer and Capricorn. *See also* Porphyry, *On the Cave of the Nymphs in the Odyssey* 170, 182
 Geb 351n57

- genie 4, 50, 98, 101, 217, 223, 254
 genius. *See also* *genius* 4, 22, 83, 94–95, 111, 141
 (evil), mischaracterisation of
 6th astrological place 141
 11th astrological place. *See also* places,
 astrological, 11th (Good Daimon) 70
 Genius of Dura 94–95
 geomancy 285
 Getae 161
 gnosis 163
 Gnostic texts
Apocryphon of John 164, 166–68, 171–73,
 174–77
Gospel of Judas 164, 175–79
Holy Book of the Great Invisible Spirit
 174–77
On the Origin of the World 132, 134,
 164–66, 169–70
Pistis Sophia 163–64, 172, 174, 179–81, 251
 Gnosticism 12
 cosmology of 160, 162–64, 173
 daimons and 159
 faces and 172–73
 zodiac and 164
 good daimon. *See also* Agathos Daimon
 (deity) 5–6, 9, 11–12, 20, 47, 110, 116, 124,
 126, 159–163, 165, 184, 194–95, 209, 237,
 243, 284, 317
 good fortune. *See also* fortune (*tuchē*) 61,
 67, 88, 101–02, 111, 204–05, 208, 281, 324,
 327, 453, 464
 Gorgis, wife of Posidonius of Halicarnassus
 47, 48
Gospel of the Egyptians. *See* Gnostic texts,
Holy Book of the Great Invisible Spirit
 Graces 352
 Great Bear (Ursa Major) 99, 249, 251–52

 Hades 125–26, 230, 233, 280
 Hadrian 80, 191, 258, 429–30
 Haoth. *See* angels, Gnostic, Athoth
 happiness (*eudaimonia*). *See also* εὐδαιμονία
 9, 20, 34, 59–60, 76, 124, 228–29, 286,
 311, 317, 347, 453, 463–65
felicitas 463–65
 ‘Harper’s Song of Intef’ 105
 Hathor. *See also* Seven Hathors 78, 100n109,
 217

haylāj. *See also* hyleg, *aphetēs* (releaser),
apheta 258–61, 265
hayyiz (*hayz*) 66
 hebdomad 165, 169, 171–72
 Hecate 126, 233
 Hector 280
heimarmenē. *See also* fate; εἰμαρμένη 45,
 243–45, 266, 274–75
 astrology and 37–43, 202–03, 211–13, 238
 daimon and 211–13
 definitions of 29–30, 103, 112, 221
 in *De fato* 29–33, 221, 391
 in Gnosticism 179, 181
 Isis and 91
 law and 91, 103–04
 necessity and 112, 238, 349, 381–82
 three levels of 29–30
 Hekate. *See* Hecate
 Hephaestio of Thebes 239
 on astrological places 66, 144, 150
 on consecrating statues 253–54
 on decans 224, 229–31
 on *katarchē* 66–67, 248n53, 360, 366–67
 (scholion), 388n180, 392
 on length of life 66, 287, 331
 on Lot of Eros 359–60
 on Lot of Fortune 287
 on lots of Fortune, Daimon, Eros and
 Necessity 360, 366–67 (scholion)
 on the *oikodespotēs* 253, 256n86, 258,
 264, 266
 on the personal daimon 264
 on planets 150, 154
 on the *Salmeschiniaka* 224, 230–31
 Hephaestus 207, 233
 Hera 88
 Heracles 233
 labours of 291
 Heraclitus 1, 110
 Herakles. *See* Heracles
 Hermas. *See* angels, Gnostic, Harmas
 Hermes/Mercury 56, 60, 63–64, 67, 70,
 72–74, 123, 133–34, 140, 143, 147–48,
 154n185, 168–70, 172n63, 174, 176, 178,
 180, 187, 212, 219, 224n134, 234, 241n27,
 251n63, 256n86, 295–99, 315, 319–20,
 322, 325–27, 329, 340, 353–54, 356–57,
 359, 361, 365n113, 366–67, 369–70n128,
 374n132, 376–78, 381–83, 385–87, 387,

- Hermes/Mercury (cont.)
 399, 403–04, 408–09, 419, 423–27,
 429–32, 434, 437, 447, 456–58, 470–71,
 476, 479–82
- Hermes Trismegistus 64, 296, 299, 366–67,
 457–58
- Hermetica* 9, 194, 255, 356, 379
- Asclepius* 83, 210, 213, 221–22, 225, 286, 349
- CH X* 162, 192–193
- CH XVI* 123, 209, 230
- daimons and stars in 9–10
- Korē Kosmou* 349–50
- SH VI* 220–221, 252
- SH VIII* 381
- SH XIII* 349
- Hermouthis. *See* Renenet (Egyptian divinity)
- Herodotus
Histories 101, 380
- Herrick, Robert 46
- Hesiod 20, 61, 346, 379
 daimons in 5, 98
Theogony 342
Works and Days 98
- Hestia 88, 161, 233
- Hierocles 237
- Himeros 342
- Homer 4–5, 20, 61, 229
 fictional chart of 70–71
Iliad 22, 280n8, 342, 413
Odyssey 22
- Homeric Hymn to Aphrodite 342
- Horai (Hours) 233, 352, 413
- Horaios. *See* archons, Oraios
- Horeus. *See* archons, Oraios
- Hour-marker. *See* Ascendant (rising degree);
 places, astrological, 1st place; ὠροσκόπος
- hours, planetary 134–36, 148, 169, 172, 201, 404
- house (dignity), astrological 185, 193, 256,
 259–60, 264, 407–10
- house-master. *See* *oikodespotēs*
- Housesteads Monument 191–92
- Hugo of Santalla
Liber Aristotilis 259
- Hygeia 233
- Hyginus
De astronomia 355
- Hygromanteia of Solomon* 132, 134, 136, 422
- hyleg. *See also* *haylāj* 259
 Lot of Hyleg 262m106
- ‘Hymn to Amun’, 105
- Iamblichus 9, 12, 254, 267n122
Commentary on the Timaeus 269n130
De mysteriis 124n43, 133n100, 224,
 236–38, 241–42, 246n48, 248–50,
 252–53, 269n130, 272–73
 dialogue with Porphyry in *DM* 247–52
 on astrology 237–38, 247, 251, 253, 392,
 394
 on astrology and the personal daimon
 248–50
 on astrology as theurgy 247–48
 on hierarchy of divine beings 238
 on the *oikodespotēs* 12, 250, 252–53,
 260n98, 268, 272
 on the personal daimon 9, 236–37,
 241–42, 248–51, 255, 273, 391–92
 on statue divination 253
 on theurgy 247, 249, 273, 394
 relationship with Porphyry 238
- Iaoth. *See* archons, Athoth
- Iapetus 342
- iatromathematics. *See* medicine, astrological
- Ibn Ezra, Abraham 387
The Beginning of Wisdom 365
The Book of Reasons 365
- idols
- Jewish
’elilim 129
- Imhotep. *See also* Asclepius (deity) 207
- Imouthes. *See* Imhotep
- incubation 24, 78
- ‘Instruction of Papyrus Insinger’ 91, 102, 114
- Iobēl. *See* angels, Gnostic, Yobel
- Ios 87
- Irenaeus
Against Heresies 165–67, 169–70
- Isaeus 52
- Ishtar 111
- Isidorus
 Hymns to Isis 84, 86–88
- Isis 233
 Agathe Tyche and 47, 77–82, 88, 91,
 94–95, 390
 aretalogies to 77–78, 86–91
 hymns of Isidorus 84, 86–88
 Kyme 87, 89–90, 420–21
 as Selene 78

- decans and 217
 fate and 53, 86, 90–91, 106, 114, 203,
 420–21
 fortune and 53, 88, 91, 102, 106
pronoia (providence) and 91
 Renenet and 80, 87, 90, 100–101, 106, 390
 Sarapis and 47, 78–81, 94–95, 390
 Shepset and 88–89, 101
 Sirius (Sothis) and 89, 217
 snake form of 79
 Thermouthis and 79–82, 87–88, 100–101
 wealth and 88
- Janus 295
 Jesus 131, 137–38, 180
 Jeu 179
 joys of the planets 67, 406–07
 Jupiter 52, 74, 407, 418
 Mars 142, 407
 Saturn 142, 146, 407
 Venus 35, 74, 111, 407, 417
- Julia Balbilla 184
 Julian of Laodicea 257
 on consecration of statues 254
 on *katarchē* 67
- Julian the Emperor
 Oration to the Sun 212
- Julius Caesar 188
 Jung, Carl 10, 279, 338
 Juno 295
 Justin Martyr 132
- ka* (soul) 205, 218
kadhkhudāh. *See also* alcocoden 259, 261,
 265
 Kae. *See* angels, Gnostic, Kain
 Kainan. *See* angels, Gnostic, Kain
kairos. *See also* *katarchē*, katarchic astrology;
 καιρός, καιρικός; καλή ώρα; καταρχή
 40–41, 139n132, 247–48, 412
 and *chronos* 43–44
- Kairos (deity) 233
kakodaimonia 112, 124
kalathos (grain measure) 78, 94
 Kalila-Oumbri. *See* angels, Gnostic, Galila
 Kasin. *See* angels, Gnostic, Kain
katarchē, katarchic astrology. *See also* *kairos*;
 καταρχή; καιρός, καιρικός; καλή ώρα
 411–12
- events, elections 62, 293, 411–12
 extant katarchic charts 258n91, 375n135,
 436–38
 for negotiating fate 113–14, 392
 in Hephaestio 66–67, 360, 366–67
 (scholion), 388n180, 392
 in the Magical Papyri 195–200, 203,
 205n46, 207–08
 in Manilius 293–94, 317, 392
 in ritual 247–48, 360, 366–67, 392
 interrogations 62, 293, 412
 in theurgy 247–49, 392, 394
 in Valens 40–42
 in Zosimus 139, 392
kairos and 40–41, 139n132, 247–48, 412
- Kematef. *See* Knephis
kēr 122
 Khepri 198–99
 Khirbet et-Tannur 78, 92–95, 178
 Knephis 84
 knot of heaven 355
 knot of Hercules 340, 353–54, 380, 385–86
 and Necessity 340
- Kore 233
 Kronos/Saturn 36n73, 57–58, 63–64, 67, 70,
 74–75, 78, 127, 134, 136n113, 142, 146–48,
 150–51, 153–54, 172–76, 182–83, 187, 234,
 241n27, 244, 256n86, 297–99, 315, 319,
 322, 325–27, 329, 349, 352n61, 357, 367,
 370n129, 377n146, 385–87, 399, 403–04,
 407–09, 419, 423, 426, 429, 431–32,
 434–38, 447, 453, 456–57, 470, 479–82
 as black sun 175
 Ialdabaoth and 165, 167, 170
 in Mithraism 189–90
 Phainon (old name of) 165, 167
- kubernētēs* metaphor 269–70
 Kyme aretology to Isis 87, 89–90, 420–21
- Lachesis. *See also* Moirai 25, 27, 30, 282, 283,
 284, 344, 347, 396
- lares* 294
 length of life 9, 65–66, 107–8, 112, 260,
 330–35
 Lesser Bear (Ursa Minor) 249, 251–52
 Leto 87, 233
 Leucippus 381
 Leuctra 280
 Leviathan (Ophite serpent) 162

- Liber Hermetis* 126
 on astrological places 144
 on decans 231–32
 on lots 279, 359–60
- Litai 233
- Loimos (Plague) 233
- lord of the nativity (lord of the geniture).
See also oikodespotēs (house-master);
dominus geniturae 246, 255, 257, 259n96,
 262–64, 268–72, 394, 435, 439–45
- Lot of Daimon. *See also κλήρος τοῦ δαίμονος*
 13
 attributes of 306
 formula 7, 297, 411, 446
 sect and 307–08, 329–35, 409
 functions of 7–9, 49, 263, 266, 308–14,
 321, 335–38, 356–57, 367, 447–49,
 450–54, 455–59
 grouped with Lot of Fortune, Lot of Eros
 and Lot of Necessity 9, 318, 323, 342,
 357n91, 360, 366, 378, 384, 386–88, 392
 illness and 148, 314, 335, 468–69
 in Proclus 286
 in profections 307, 323–27, 335, 388
 in time-lord systems 307, 321–23, 335
 length of life and 107–08, 287, 330–35
 melothesia 313–14, 468–69
 mind and 27, 297, 305–06, 356, 455–59
 moon and 288
pars absentiae 313
pars celati 313
 places from the 319–21
 soul and 8n28, 27, 45, 297, 305–06, 309,
 390, 447, 455–59
 sun and 8, 27, 45, 286, 299, 305–06, 348,
 390, 447, 455–59
- Lot of Eros. *See also κλήρος τοῦ ἔρωτος* 13,
 234
 attributes of 298, 384
 Daimon and 298
 double tradition of 360–67
 Firmicus version of 356, 361–64
 formula 363–64, 367–68, 374
 functions of 9, 299, 356, 359–60, 367–74,
 447–48, 458–59
 grouped with Lot of Fortune, Lot of
 Daimon and Lot of Necessity 9, 318,
 323, 342, 357n91, 360, 366, 378, 384,
 386–88, 392
 in extant charts 367–77, 477–80
 pair with Lot of Necessity 303n2,
 378–80, 383, 388
 Paulus/Hermetic version of 356, 387
 Venus and 298–99, 356, 359, 384, 387
 formula 297, 361, 375–76, 387, 383
 in profections 326, 357–58, 388
 Valens version of 356, 361
 formula 364–66, 446
- Lot of Fortune. *See also κλήρος τῆς τύχης* 12,
 64, 88, 281
 ‘lunar horoscope’, 330
 attributes of 306
 body and 27, 45, 297, 305–06, 309,
 313–14, 321, 390, 447, 455–59, 468–69
 formula 7, 297, 411, 446
 sect and 307–08, 329–35, 409
 functions of 7–9, 49, 263, 266, 308–14,
 335–38, 356–57, 367, 447–49, 450–54,
 455–59
 grouped with Lot of Daimon, Lot of Eros
 and Lot of Necessity 9, 318, 323, 342,
 357n91, 360, 366, 378, 384, 386–88, 392
 illness and 148, 314
 in Proclus 286
 in profections 307, 323–27, 388
 in time-lord systems 307, 321–23
 injury and 311, 314, 468–69
 length of life and 107–08, 260, 287,
 330–35
 melothesia 313–14, 468–69
 moon and 8, 27, 45, 286–88, 299,
 305–06, 312, 390, 447, 455–59
 place of acquisition and 52, 65, 68, 293,
 318–19, 329, 390
 places from the 321
 in Manilius 289–96
 in Valens 317–19
- Lot of Necessity. *See also κλήρος τῆς ἀνάγκης*
 13, 36n73, 234
 attributes of 298
 double tradition of 360–67
 Firmicus version of 356, 361–64
 formula 363–64, 367–68, 374, 475
 Fortune and 298, 383
 functions of 9, 299, 356, 359–60, 367–72,
 447–48, 458–59
 grouped with Lot of Fortune, Lot of
 Daimon and Lot of Eros 9, 318, 323,
 342, 357n91, 360, 366, 378, 384, 386–88,
 392

- Hermes/Mercury and 234
 in extant charts 367–72, 376–78, 477–82
 in profectioes 323, 358, 388
 pair with Lot of Eros 303n2, 378–80,
 383, 388
 Paulus/Hermetic version of 356, 387
 formula 297, 361–62, 375–78, 383,
 387, 476
 Mercury and 298–99, 356, 359, 378,
 383, 387
 Valens version of 356, 361, 387, 446, 475
 formula 364–66, 370, 372, 446
- lots
- astrological. *See also* Lot of Fortune;
 Lot of Daimon; Lot of Eros;
 Lot of Necessity; κλήρος 7, 12, 279,
 409, 411
 abstract names of 300
 as mirror images 7, 303, 308, 338, 379,
 388, 390, 392, 411
 as proportional 287, 301, 308, 330
 definition of 7, 287
 'Egyptian' tradition of 366–68,
 374–76, 378, 387, 477–79
 formulae of 475
 'Hermetic' 234, 296–99, 304, 361–62
 formulae of 297, 374–78, 383, 387,
 476
 tradition of 366–67
 in *Panaretus* 296, 366, 457
 Lot of Accusation 446
 Lot of Advancement and Victory.
See also lots, astrological, Lot of
 Victory 481–82
 Lot of Basis. *See also* κλήρος τῆς βάσεως
 336
 case study of 327–29
 formula 288, 309–10, 446
 functions of 447, 451–452, 454
 Lot of Bravery. *See also* lots,
 astrological, Lot of Courage 377,
 481–82
 Lot of Brothers/Siblings 279, 388, 446
 Lot of Children 75, 446
 Lot of Courage 234, 299, 377, 447,
 455–59
 formula 297
 Lot of Debt 446
 Lot of the Destroyer (ἀναίρετης) 452,
 454
 Lot of Exaltation 193, 319–20, 326,
 329, 450
 formula 446, 452
 Lot of the Father 279, 388, 446, 451,
 454, 458–59
 Lot of Friendship 373
 Lot of Injury 448
 Lot of Intellect and Native Wit. *See also*
 Lot of Necessity, Paulus/Hermetic
 version of 377–78, 387n179, 476,
 480, 482
 Lot of Livelihood (*bios*) 372
 Lot of Living Abroad 480
 Lot of Marriage 279, 372, 388, 446,
 480
 Lot of Military Service 373
 Lot of the Mother 279, 388, 446, 451,
 454, 458–59
 Lot of Nemesis 234, 288, 299, 455–59
 formula 297
 Lot of Poverty and Lack of Means.
See also Lot of Necessity, Valens
 version of 387n179
 Lot of (Slight) Intellect. *See also* Lot of
 Necessity, Valens version of
 387n179
 Lot of Theft 446
 Lot of Victory 234, 299, 377, 455–59
 formula 297
 planetary 234, 287, 296–99, 304, 307,
 356, 367, 378, 387–88, 390
 sect and 296, 301, 307–08, 329–31,
 334–35
 cultural. *See also* κλήρος 279–81
 as proportional 281, 287, 301
 etymology of κλήρος 280, 362
 in Babylonian mythology 280
 in divination 12, 280, 289, 293–94,
 298, 302
 cultural (cont.)
 lot oracles 280, 302
 meanings of 280
 Myth of Er and 282–86
 use of 280–282, 300–301
 luminaries (Sun and Moon) 22, 133, 147,
 153–54, 175, 196, 211, 215, 256, 265, 268,
 271, 273, 304–05, 307, 311, 330–31, 399,
 403, 408, 431, 434–35, 440–41, 443
 Lycians 87

- Macedonia 85
- Macrobius 36, 78, 241, 340–41, 353–54, 356, 380, 386–88, 404
Commentary on the Dream of Scipio 340, 353
Saturnalia 340–41, 353
- magic 2, 6, 132, 136, 138, 194, 204
- Magical Papyri (Greek and Demotic) 9, 48, 126, 136, 138, 193–195, 199–200, 205, 213, 246, 248
- makaan* (place) 64
- Manetho (astrologer)
 on astrological places 144, 150, 227n149
 on astrology 251
 on fate 347
 on length of life 331
 on planets 150
- Mani 163
- Manichaeism 160, 163
- Marcus Manilius
 Circle of Athla 289–96, 317
 comparison to Martianus Capella's 16-region pantheon 294–96, 300
 Egyptian connection and 57–58, 61
 katarctic astrology in 293–94, 317, 392
 on astrological places 56–61, 140, 143, 149–50
 on decans 225–26
 on lots 286, 289–96, 307, 317
templum and 56–57
- Maroneia 87
- Mars Quirinus 295
- matter. *See also* ὕλη 20, 125–26, 162–65
- Maximus of Tyre
Orations 49
- medicine 33, 385
 astrological 216, 219, 228
- Medinet Mâdi 84n35, 87, 100n109, 314–15
- Meidias Painter 381
- Melcheir-Adonin. *See* angels, Gnostic, Adonin
- melothesia 175, 412, 469
 decanal 216, 219, 220
 lot (Fortune and Daimon) 313–14, 468–69
 sign (zodiacal) 152–55, 219
- Memphis 79, 83–84
- Memphite Theology 104
- Menander 237
- Meni (deity) 129–30, 390
- menit* 219
- Mephis. *See* Knephis
- Meskhenet 95–98
- Metis 351
- Midheaven (as culminating degree) 58, 70, 205n48, 261, 266, 279, 287, 300, 360, 368, 400, 413, 423, 431–32, 434
- Middle Platonist, Middle Platonism 18n3, 28, 38, 61, 237, 392
- Mithraeum at Ostia 385
- Mithraism 12, 159, 161, 181–84, 188–93, 352, 385–86
 astrologers and 182–84
 astrology in 182–84, 188–93
 cosmology of 182–83
 planets as tutelary powers 182
- Mithras 182–83, 189–92
- Modena 353
- moira*. *See also* μοῖρα; μοιρικός, μοιρικώς
 as degree 211, 412–14
 as fate/destiny 110, 112, 134, 187n125, 283, 391, 413–14
 etymology 412
- Moirai. *See also* Atropos; Clotho; Lachesis
 25, 27–28, 30, 36, 203–05, 233, 240, 284–85, 345–48, 352, 394, 413–14
- monomoiria* 180, 301, 371
- moon 26–27, 89, 92, 131, 134, 163, 177, 249, 340–41, 344, 352, 386, 390–91, 420, 422
 aither and 26
 and left eye of Horus 205
 body and 27, 45
 Clotho and 27
 daimon and 21, 26
 fortune and 27
 in Magical Papyri 201, 204–5
 Lachesis and 27
 reflects sun's light 26
 soul and 26
 transmits sun's light 21
- Moon (astrological) 36, 45, 55, 58, 60, 63, 67, 70, 72–75, 107–08, 126–27, 133, 153, 155, 165, 178, 182, 193, 223, 268–72, 286–88, 290, 297, 299, 305–08, 310–15, 319, 322–23, 325, 328–36, 338, 355, 357, 359, 369–70, 373–77, 387, 390–91, 399–400, 403–04, 406–11, 418, 423–26, 429, 431–32, 434–38, 440–44, 446–47, 453–54, 456–66, 469–71, 479, 481–82

- and left eye 205
 as minister 21
 body and 21
 decans and 234
 fortune and 50, 218
 in Mithraism 182–83
oikodespotēs and 256, 258–63, 265–66
 planetary orders and 168–77
 pronoia and 37
 reflects sun's light 25–26
 significations of 21–22, 25–27, 148–51,
 245
 soul and 218, 240
Thema mundi and 186–89
 Moses 161
- Nakovana Zodiac 235
namburbi rituals 110, 131
 Naos of the Decades 120–21, 162n14, 217,
 230
 Narmouthis. *See* Medīnet Mādi
 Necessity (deity/daimon). *See* Ananke,
 Necessity (deity/daimon)
 necessity, *anankē*. *See also* Ananke,
 Necessity
 (deity/daimon); ἀνάγκη, ἀναγκάσιος; Ἀνάγκη
 chance, fortune and 382–83
 compulsion, force and 342, 344–346,
 349, 380–81
 etymology 379
 fate/*heimarmenē* and 112, 342n13, 345,
 346n30, 347, 381n158, 382n160
logos (reason) and 381–82, 457
 Saturn and 36n73, 349
 time and 349–52, 355, 386n175
- Nechepso 107, 108
 on length of life 332
 Nechepso and Petosiris
 on astrological places 143
 on length of life 333
 on the Lot of Daimon 333
 on the Lot of Fortune 333
 on lots 279, 287, 317n53
 on the *oikodespotēs* 257
 on the *Thema mundi* 185–86
- Nectanebo 85, 235
 Nemesis 233
 Nemeseus 28–29
De natura hominis 31
- Neo-Platonism, Neo-Platonist 3, 9, 123, 125,
 236, 340, 352–53, 392, 394
 daimons and 237–38, 246, 270
 dualism in 163
 Nephilim (giants) 131
 Nerva 86
 Night (Orphic deity) 351–52
 Nike 92, 233–34, 300, 352
nous. *See also* νοῦς 22, 24–27, 37, 45, 123, 162,
 211, 218, 269, 337, 390–92
 Eros and 350
nous/daimon 25, 34, 41, 391
 ‘pilot of the soul’ 269
 Novalis (German novelist) 1
 Numenius 170, 237
 Fragment 18 269
 Nut 351n57
 Nymphai 233
- Oceanus 233
 Odysseus 274
oikeiosis 142
oikodespotēs (house-master). *See also*
 οἰκοδεσπότης, οἰκοδεσποτέω 12, 255–66
 and length of life 258, 260, 265–66
aphetēs and 258–59
 co-housemaster 256, 264, 271–72, 424,
 428, 440–45
 definitions of 255–57
haylāj and 258–61, 265
 in extant charts 258, 423–38
kadhkhudāh and 259, 261, 265
 lord of the nativity and 246, 255, 257,
 259n96, 262–64, 268–72, 394, 435,
 439–45
 Porphyry and 237, 248–49, 251n61,
 255–57, 439–45
 predomination and 253, 257–58, 260–61,
 265–66, 270–73, 439–45
- Olympians 351
 Olympiodorus the younger 237, 239
 on aspects 154
 on astrological places 74, 144
 on *katarchē* 200n26
 on lots 286–87, 296–99, 307–09, 359–61,
 366
 on the *oikodespotēs* 258, 264, 266, 272
 on planetary hours and days of the week
 135

- Ophite Diagram 162, 164, 167
 Ophites 162, 192
 oracle 20, 47, 113, 280, 282, 284, 302, 345, 351, 381, 388
 orders, planetary 159, 167–72, 182
   Chaldean 167–69, 171–73, 201, 403–04
   Platonic (Egyptian) 168, 403–04
   weekday 168–69, 171–73, 404
   zodiacal 168, 171
 Ores. *See* archons, Oraios
 Origen 165–67, 170–71, 173
   Contra Celsum 162, 166, 170–71, 183, 219–20
 Orpheus 355
 Orphic fragments 355
 Orphic Hymns 52, 350, 352, 472–74
 Orphism 340, 351–52
 Osiris 19, 78, 84n35, 120, 217, 233
 Osorkon II 215–16
 Ouranos 351–52
 ouroboros 162
 Oxyrhynchus 89, 234, 370, 372

 Palmyra 94, 130
 Panaretus 296, 366, 457
 Papyrus of Ani 96–97
 Papyrus of Taminiu 120
paranatellonta 173, 226, 229
 Parmenides 342, 346, 349, 379, 381
 Paulus Alexandrinus 239
   on astrological places 74, 107, 144
   on decans 229
   on length of life 107
   on lots 286–87, 296–99, 307, 359–62, 366
   on the *oikodespotēs* 107, 258, 263, 266, 272
   on planetary hours and the days of the week 135, 169, 207n53
 Pausanias
   Description of Greece 50, 346, 381
 Peitho 380–81
 Penia (Poverty) 347
 Petosiris
   on the Lots of Fortune and Daimon 333–34
   on the *oikodespotēs* 260–61
 Persephone 26, 233

 Phainon. *See* Saturn, Kronos
 Phanes 351–53, 385
 Philo of Alexandria
   Legatio ad Gaium 188
 Phobos 233
phronēsis. *See also* φρόνησις 22–23, 337, 392
 Piacenza liver 294, 296
 Picatrix 136
pinax (astrological board) 205, 208–09
 places, astrological 56, 400–01
   angles (centrepins) 55, 60, 65, 67, 140, 149, 185nn16 and 118, 190, 234n173, 259, 261–63, 312n34, 317–18, 321, 324n66, 331n82, 357n91, 367, 400–01, 454, 464
   as operative places 58, 69, 263, 312, 318, 331n82, 357n91, 401, 416, 441, 443–44, 463
   cadent (declines) 67, 140, 141, 155, 312, 324n67, 392, 401, 463
   ‘metakosmios’ 145, 151
   succeedent (post-ascensions) 67, 263, 392, 401, 417, 463
   derived places 52
   from lots 317–21, 452
   place of acquisition 52, 65, 68, 293, 318–19, 329, 390
   1st (Ascendant). *See also* Ascendant (rising degree); ὠροσκόπος 39, 55, 57, 62, 66–70, 73, 76, 100, 107–08, 142, 145, 149–51, 154–55, 178, 186, 188–89, 192, 201n32, 227, 259–61, 263, 271, 273, 285, 289, 294, 296, 304, 310n29, 318, 320, 326–29, 356–57, 360, 377, 400–01, 404–05, 407, 417, 419, 424, 426, 431–32, 440–41, 443, 452, 464–66
   as angle 55, 262, 368, 373, 401, 464
   as rudder (*oiax*) 64, 346
   2nd (Livelihood) 58, 74, 186, 271, 324n67, 400–01, 440
   Demotic 2nd, 304n7
   succeedent 150, 263
   3rd (Moon Goddess) 21, 39, 69, 73n129, 145, 154, 223n34, 289n36, 400
   functions of 68–70
   ‘good decline’ 140, 401
   4th (Underground) 34, 50, 61n71, 62, 66, 190, 310, 317n52, 360, 400
   as angle 410, 417, 453
   Daemonium 57

- functions of 230, 289n36, 401
 Saturn and 58n54
 5th (Good Fortune) 6–7, 51, 53–56, 58, 69, 198
 Agathe Tyche and 46, 48, 50, 62, 70, 88, 4
 called *daimonie* 60–61, 390
 children and 60, 62, 65–66, 69–70, 74, 102, 417
 fortune and 67, 102
 functions of 60, 62, 65–68, 70–76, 102, 417
 illness and 60
 length of life and 107–08, 112, 261
 marriage and 67, 356
 pair with 11th 11, 46, 48, 50, 72, 76, 196, 390, 404
 succedent place/post-ascension 67, 263, 392, 417
 Venus and 50, 70, 72, 74, 112, 407, 417
 6th (Bad Fortune) 6–7, 11–12, 140, 400, 454
 ‘metakosmios’ 145
 averse and unconnected 73, 142, 405
 bad fortune and 140–42
 badness of 112, 142–45, 147, 155
 cadent/decline 140–41, 145, 155, 392, 401
 death and 126, 142–45
 Demotic 6th 141
 functions of 140–46, 453
 illness/injury and 127, 141–45, 148–49, 219, 356
 Mars and 142, 146, 407
 pair with 12th 140, 150, 155, 390
 7th (Setting) 63, 129n73, 154, 230, 317n52, 360, 400–01, 407
 as angle 263, 401
 functions of 66, 260, 401
 8th (Death) 58, 64, 73, 324n67, 401
 Demotic 8th 304n7
 functions of 75, 452
 ‘idle place’ 73
 succedent 263
 9th (Sun God) 21, 60, 66, 73n129, 145, 154–55, 260
 Demotic 9th 58n54
 functions of 35, 62, 65, 69–70, 356, 453
 ‘good decline’ 140, 401
 10th (Midheaven). *See also* Midheaven
 (as culminating degree) 58, 62, 64–66, 76, 154, 260–63, 271, 273, 289n36, 313, 319, 325–26, 329, 356–57, 360, 401, 423, 425, 430, 444
 action and 325, 356, 469
 as angle 55, 262, 317n52, 401, 425, 464
 as Fortune 57, 63–64
 Demotic 10th as goddess 57–58
 power of 62, 74, 329
 Venus and 57–58, 62
 11th (Good Daimon) 6–7, 51, 69, 148, 185, 198, 273, 319–20, 329
 ‘felix fortuna’ 58–59, 390
 Agathos Daimon and 46, 48, 50, 58–59, 62, 70, 293
 children and 62, 66–68, 356
 decans of 231
 Demotic 11th 53–56, 103, 218, 315–16
 fortune and 62–64, 67, 231, 311
 functions of 52, 58–60, 62–68, 70–76, 417–19
 Jupiter and 50, 52, 60, 70, 72, 74, 293, 407
 length of life and 65–66, 107–8, 112, 260–61
 pair with 5th 11, 46, 48, 50, 72, 76, 196, 390, 404
 succedent place/post-ascension 67, 263, 392
 12th (Bad Daimon) 6–7, 11–12, 48, 75, 154, 449, 454
 ‘metakosmios’ 145, 151, 293
 averse and unconnected 73, 142, 405
 bad daimon and 12, 116, 121, 127, 140, 155, 294
 badness of 112, 121, 142–45, 147–50, 155, 293
 cadent/decline 140–41, 145, 155, 392, 401
 childbirth and 142, 145, 150–51, 155
 death and 126–27, 142–45, 148
 Demotic 12th 54
 functions of 75, 140–46
 illness/injury and 127, 140, 142–45, 148–49, 219, 356
 pair with 6th 140, 150, 155, 390
 Saturn and 142, 146–47, 407

- planetary hours. *See* hours, planetary
 planetary orders. *See* orders, planetary
 planets
   as archons 162–65, 167
   as demons 162–65
   Chaldean order of 169, 171–73, 403–04
   Platonic (Egyptian) order of 168, 403–04
   weekday order of 168–69, 173, 404
- Plato 5, 17, 350
Apology 19n7, 21n18
 daimon in 2, 19, 98, 122, 124, 242, 284,
 304, 392
 Great Year 30
Laws 44n99, 49, 59, 281, 287
 Myth of Er 12, 24, 98, 181, 210, 236, 239,
 241, 244, 255, 306, 344, 346–47, 352, 355,
 379, 383, 391
Phaedo 242
Phaedrus 22n18, 242, 269
Republic 19n7, 24nn29, 30, 26n35, 98n97,
 240, 242–43, 282–83, 286, 306, 346–47,
 380, 404, 413n33
Statesman 269n130
Symposium 20n13, 239n19, 346, 348, 384
Theaetetus 242
Theages 19n7, 22n18, 24n27, 33
Timaeus 19n7, 21n14, 23, 25n32, 30n53,
 34, 133, 240n21, 242–43, 269, 285n22,
 381n158, 383n166, 404
- (Pseudo-)Plato
Epinomis 61, 220, 233
Epistle VII 22
- Platonism 38, 340
- Pleiades 99, 133
- Pliny the Elder
Natural History 48, 294
- Plotinus 9, 12, 237
 astrology and 238–39
 daimon and 238–46
Enneads 220–21, 238–39, 242, 268–69
 on passions 239–40, 244
 ship metaphor in 243–45
- Plutarch of Chaeronea 11, 237, 384
Amatorius 348, 344n19
 brief biography 17–18
*De defectu oraculorum (On the Decline of
 Oracles)* 20–21, 122n36, 123nn37, 39,
 337n100
 Cleombrotus in 20
*De facie quae in orbe lunae apparet (On the
 Face in the Moon)* 21, 25–28, 305n9,
 344–45
De fortuna Romanorum 50n17
*De genio Socratis (On the daimonion of
 Socrates)* 17, 21–25, 27n41, 34, 41n89,
 236, 382–83
 Myth of Timarchus 23–25, 382–83,
 391
De Iside et Osiride (On Isis and Osiris)
 78nn2, 3, 104n129, 123n39, 155n188, 162,
 177, 194, 241n28
De superstitione (On Superstition). *See also*
 δεισιδαιμονία 19
Moralia 18–19
Parallel Lives 19, 33, 47, 390
Platonic Questions 21, 44
Quaestiones convivales 345
The Generation of the Soul in the Timaeus
 21
- (Pseudo-)Plutarch
De fato (On Fate) 28–33, 43, 49, 61, 91,
 103, 221
Placita 123
- Polybius 48
- Poros (Provision) 346–47
- Porphyry 3, 9, 12, 352
 and Antiochus of Athens 65, 188,
 256n86, 264, 267–71, 439–41
 astrology and 236, 238, 251, 266–73,
 275
Commentary on Ptolemy's Harmonics
 268n125
Contra Christianorum 268n125
 dialogue with Iamblichus in *DM*
 247–53
Introduction to the Tetrabiblos 65,
 226n146, 227n147, 236, 254–56, 258n94,
 266–67, 271, 395, 439–45
Letter to Anebo 153–54, 224, 236, 247,
 254–55, 267, 274, 394
Life of Plotinus 236n3, 238–39
On Abstinence 122, 142, 212n72, 237n7,
 254, 394
 on the bad daimon 142
 on the daimon and astrology 238,
 248–49, 251, 254, 257n90
 on *heimarmenē* 266n122, 274–75, 391
 on the lord of the nativity 270–73

- on the *oikodespotēs* 12, 236–37, 248–49, 251n61, 255–58, 263n110, 267–68, 270–71, 424, 428, 430, 439–45
 on the personal daimon 3, 9, 12, 236–38, 242, 248–49, 251, 255, 257, 268, 270, 274–75
 on the soul's passage into life 240–42, 255, 285–86
On Statues 253
On the Cave of the Nymphs in the Odyssey 159, 170, 182–83, 188, 254, 268n125, 273–74
On What is Up to Us 9, 209–10, 240, 251n61, 254–55, 258n90, 266n122, 270, 285
Philosophy from Oracles 254
 relationship with Iamblichus 238
 student of Plotinus 238, 242n30
To Gaurus on how embryos are ensouled 269–70
 Poseidon 280
 Posidonius 27, 126, 150
   on happiness and the daimon 59, 124
 Posidonius of Halicarnassus 47–48
Potter's Oracle 79, 83–84
 Praxidike 233
 Prince Hornakht 215
 Proclus 133n100, 352–53, 394
   Commentary on Plato's Republic 236, 286
   On Alcibiades I 246
   on astrology 237–38, 286
   on the daimon 236n3, 246, 270, 286, 391
 Prometheus 342, 345
pronoia, providence. *See also* πρόνοια 22, 30, 38, 44–45, 91, 349, 352, 381, 391
   chronical (tertiary *pronoia*) 44
   Eros and 357
   Iaoth and 177
   in Valens 33–34, 36–40, 42–45
   Isis and 91
   kairical (primary *pronoia*) 44
   moon and 37, 177, 306
   three levels of 30–33, 44–45, 382
 Protagonos 351–54, 385
 Pseudo-Callisthenes 80
   Alexander Romance 85, 136, 235
 Ptah 78, 217, 351
 Ptolemy III 79
 Ptolemy VI Philometor 53, 102
 Ptolemy, Claudius 17
   on length of life 65–66, 154, 287, 330–31
   on the *oikodespotēs* 253, 258–60, 265, 435
   on astrological places 65–66, 154, 227
   views on astrology 238
 Pyramid Texts 100, 199
 Pythagoras 123–24
 Pythagoreanism 340
 Qumran 129, 131
 Ramses I 96
 Re (deity) 121, 198, 199
 Renenet (Egyptian divinity). *See also* *rmn.t*, *rmwtt*
   Agathe Tyche and 79–80, 101–02
   description of 47, 79, 100–101
   fortune and 90, 101–02
   in *Book of the Dead* 96–97
   Isis and 87, 90, 106, 390
   Renenwetet and 100
   Shai and 47, 79, 90, 95–98, 100–01, 106, 121, 215, 390
   snakes and 79, 100
   temple to Thermouthis 87
   Thermouthis and 79–80, 87, 100–01
 Renenwetet. *See* Renenet (Egyptian divinity)
 'Report of Wenamun' 105, 110
 Reret (deity). *See also* Shepset 101
 Rhea 88, 352, 354
 Rhetorius
   on astrological places 60, 74–76, 127, 145–46, 148–49, 151
   on lots 279, 288, 309–10
   on the *oikodespotēs* 258, 265–66
 Rhetorius (cont.)
   on the place of acquisition 68n109
   planets in 146, 148–49
 Sabaoth (decan god) 231–32
 Sabbadaios. *See* archons, Sabbataios
 Sabbath 134, 170
 Sabbede. *See* archons, Sabbataios
 'Sacred Book of Hermes to Asclepius' 136, 219
 Saft el-Henna Naos. *See* Naos of the Decades
 Sakhmet 217
Salmeschiniaka 223
   and P. Oxy. 465 224

- Salonika 87
- Sambathon 169
- Sarapis 206, 233
 Agathos Daimon and 47, 77–80, 94–95, 101, 203, 390
 as Helios 78
 description of 78
 Dream Oracle ('Sarapis Aretalogy') 202–03
 fate and 106, 202–03
 Isis and 78–81, 94–95, 390
polis god of Alexandria 79, 82
 snake form of 79
- Satan 128, 134, 137, 177
- Semele 45
- Septuagint 57, 129–30, 137, 390
- Serapion (astrologer)
 on astrological places 76
 on length of life 331
 on lots 308
 on the *oikodespotēs* 258, 263
 on planets 153–54
- Set (Egyptian deity) 78, 84
- Seth, Sethian, Sethianism 171n59, 176n73
- Seti I 351n57
- Setne Khaemwas 54, 100
- Seven Hathors 98–99
- Sextus Empiricus 238
- Shādhān (student of Abū Ma'ṣhar) *Mudhākarāt* 231
- Shai (Egyptian divinity). *See also* ššy, šy
 11th Demotic place 53–56, 218, 315–16
 Agathos Daimon and 11, 77, 79–85, 95, 98, 100–01, 107, 205–07, 219, 315, 391
 death and 105–7
 fate and 47, 55–56, 77, 79, 83–86, 90, 95–98, 100, 103–05, 109–10, 218, 391–92
 four *kas* and 205
 in *Book of the Dead* 96–97
 Meskhenet and 95–98
 Renenet and 47, 79, 90, 95–98, 100–01, 106, 121, 215, 390
 Shepset and 53–56, 88, 95, 98, 101, 115
 snake form of 53, 55, 79, 83, 96, 100, 103, 218–19, 316
 Shepset (Egyptian divinity). *See also* špšy.t, špšy 112
 5th Demotic place 53–56, 102–03
 Agathe Tyche and 102
 description of 53, 101–02
 fortune and 56, 61, 101–02, 115
 Isis and 88–89
 Shai and 53–56, 88, 95, 98, 101, 115
 wealth and 61, 88
- Sheshonq 106
- Shu 104, 217, 230, 351n57
- Simplicius 237
- Sin (moon god) 118, 307
- Sirens 347
- Sirius 89, 99, 178, 188
skhent (double crown) 80, 86
 slaughtering demon. *See* demon, Egyptian, fighters; *sšr*; *hštyw*
- Socrates 24, 33
- Socrates' daimon/*daimonion*. *See also* *daimonion* 2, 18, 21–25, 33
- Solomon 131–32, 139, 222
- solstices 183
- Sophocles
Ajax 382
- Sothis. *See* Sirius
- Spdt* (*Sopdet*). *See* Sirius
- Spenta Mainyu 161
- spirit. *See also* πνεῦμα; Π17 4, 42n90, 95n84, 98n92, 129n78, 148, 195n6, 204, 236, 241n27, 300–01, 305, 335, 338, 340–41, 348, 383–85, 388
 bad, evil 5, 112, 122, 128, 133, 137n117
 Egyptian
akh. *See also* šh.w, ihy 218
 good 5, 112, 161n11, 242, 248, 298, 306
 in Gnosticism 162–63, 170, 173
 Jewish
šēdīm 128–29
 local 5
 Mesopotamian 110–12
īlu 111
ištaru 111
lamassu 111, 392
šēdu 111
 protective 111–12, 215n86, 392
- Stoic, Stoicism 38, 289, 347, 354–55, 395
- Strabo
Geography 78
- Suada. *See* Peitho
- sun 89, 131, 163, 249, 340–41
 and right eye of Horus 205
 blinding light of 21

- Clotho and 27
 god and 21
 in Magical Papyri 196–200, 204–06
nous and 45, 211
 Sun (astrological) 36, 45, 133, 153, 165, 193,
 223, 268–72, 286, 290, 297, 299, 305–8,
 322–23, 328–36, 338, 355, 403–04,
 406–11, 423–27
 and right eye 205
 daimon and 50, 218
 decans and 234
 Iao and 165, 169–70, 172
 in Mithraism 182–83
nous and 218
oikodespotēs and 256, 259–66
 planetary orders and 168–77
 significations of 21–22, 25–27, 148–51
 soul and 240n41, 305
Thema mundi and 186–89
 sympathy, *sympatheia* 273
 synastry 359
 Synesius 125–26
 Syrians 87

 Tablettes de Grand (Grand Tablets).
   See boards, astrological; *pinax*
   (astrological board)
Tabula Cebetis 49
 Tacitus
   Histories 78
 talisman 222
 Tecmessa 382
 Tefnut 104
 Tellurus 295
 ‘Tenth Book of Moses’. *See also* PGM XIII
   (Citations Index) 204
 terms/bounds, astrological 121, 180, 257,
   259–60, 264, 407–10
Testament of Solomon 132–33, 136, 219–20,
   222
 Tethys 233
 Teucer of Babylon
   on decans 226–27
 Thales 124
 ‘The Instructions of Ptahhotep’ 106
 ‘The Old Coptic Horoscope’ 177
 ‘The Tale of the Doomed Prince’ 77, 99, 110
 Thebes, Egypt 204
Thema dei 185–90, 192–93, 393

Thema mundi 68, 178, 182, 184–90, 192–93,
   393, 414
 Themis 51–52, 86, 233, 413
 Themistocles 380
 theogony
   Orphic 345, 350–54, 379
   Hieronyman 351, 354
   Protagonos 354
   Rhapsodic 350
 Theophilus of Edessa 257n87
 Theosebeia (alchemist) 139
 Thermouthis. *See* Renenet (Egyptian
   divinity)
 Thessalus of Tralles 136
 theurgy 163, 247, 249, 253, 273, 275, 394
 Thracians 87
 Thrasyllus, Tiberius Claudius
   on astrological places 64, 140–41, 143
   on the *Thema mundi* 184–85, 187
 ‘Three Stars Each’ (Babylonian text) 214
 Tiamat 116
 Tiberius 64, 279, 402
 Titanic, shipwreck of 245
 Titans 351
 Tjenenet 98
 Tolma 233
 Trier Monument 192
 triplicity, astrological 256, 259–60, 264, 403,
   407–10
 Tyche. *See also* Agathe Tyche (deity) 50, 82,
   106, 129–30, 288, 321, 352
   at Khirbet et-Tannur 78, 92–95, 178
   cultural pair with Daimon 46–50
   in Magical Papyri 196–98
   Isis and 86
 Tyche of Antioch 82, 130
 Tyche of Dura 94
 Typhon 58, 78, 83–84

 Valerius Heracles 386
 Verecundus 61
 Vettius Valens 11, 239
   birthchart of 35
   brief biography 17–18
   derived places in 68
   Moon as *pronoia* in 37, 177
   negotiating fate and 39, 336
   on astrological places 67–69, 140, 143,
   200n28, 262

- Vettius Valens (cont.)
 on *heimarmenē* 37-43, 245-46
 on *katarchē* 40-42
   and *kairos* 40-41
 on length of life 107, 330
 on the Lot of Basis 309-10, 327-29
 on the Lot of Daimon 313-14, 317, 319-36
 on the Lot of Eros 318, 323, 348, 353,
   356-58, 361, 364-67
 on the Lot of Fortune 200n28, 262,
   313-14, 317-36
 on the Lot of Necessity 318, 323, 348, 353,
   356-58, 361, 364-67
 on lots 286, 288-89, 307-08
 on melothesia 313-14
 on the *oikodespotēs* 258, 260-62, 266, 272
 on the personal daimon 34, 36-43, 391
 on planetary days of the week 169
 on planets 67, 262
 on profections 323-27, 357-58
 on *pronoia* 33-34, 36-40, 42-45
 on the *Thema mundi* 68
 shipwreck in 244-46
 views on astrology and fate 238n14
 visit to Egypt 347
voces magicae 197, 206
 'Vohu Manah' (Good Thought) 161
 Vulcan 295, 386
- world-lords. *See* κοσμοκράτωρ
- Xenocrates 122-23, 126, 337
- Yabel. *See* angels, Gnostic, Yobel
 Yaldabaoth. *See* archons, Ialdabaoth
 Youbel. *See* angels, Gnostic, Yobel
- Zamoktar (Persian astrological technique)
 376
 Zamolxis 161
 Zarathustra 161, 232
 Zathraustes. *See* Zarathustra
- Zeus/Jupiter 34, 45, 50-52, 54n35, 56, 58n54,
 60, 62-63, 65n94, 70-72, 74, 78, 85n39,
 134, 153, 163n20, 168-70, 172, 174-75,
 179-80, 187, 234, 241n27, 256, 280-81,
 287, 293, 295, 297-99, 311, 315, 319, 322,
 325-27, 329, 342, 345, 351-52, 354-55,
 357, 368-71, 376, 387n178, 399, 403-04,
 407-09, 413, 415, 418-19, 423, 426, 429,
 431-32, 434, 437-38, 447-48, 456-57,
 470-71, 474, 480-82
- Zeus Ktesios 51-52, 56, 63, 65n94, 85n39
 11th place and 52, 56, 63
- Zeus Meilichios 52, 473-74
 wealth and 52
- Zeus Philios 52
- zodiac 252
 at Khirbet et-Tannur 92-93
 daimonic degrees of 153-55
 directions of 92, 178, 186, 192, 399
 signs of 68, 148, 164, 185n118, 188n128,
   205, 209-11, 216, 222, 233, 235n183, 249,
   321-22, 353, 399, 413-14
 air signs 225, 402, 408
 as places 64, 73, 75, 148, 151, 357n91,
   400
 earth signs 225-26, 402, 408
 familiarities of 359, 405, 453
 feminine signs 449
 fire signs 225, 329, 402, 408
 fixed (solid) signs 154, 190, 317, 402
 in Gnosticism 172-80
 in Mithraism 182, 191-92
 lunar (nocturnal) signs 179, 190,
   192
 masculine signs 449
 mutable (bicorporeal) signs 69, 317,
   402
 solar (diurnal) signs 179, 186, 192
 tropical signs 69, 190, 317, 402
   solstitial/equinotial 69, 154,
   179n88, 183n108, 402
 unfortunate last degrees of 154
 water signs 225-26, 402, 408, 453
 tropical 399
- Zoroaster 161
 Zoroastrian, Zoroastrianism 128-29, 131,
   160-62, 351, 352
 astrology in 232, 234
Thema mundi and 185, 190
- Zosimus of Panopolis 138, 139
Final Receipt 139
On the Letter Omega 139

Избранный Индекс Цитирования

Abū Ma'shar		Ch. 7, <i>CCAG</i> I, 147–48	408n22
<i>Abbreviation 1</i>		Prooemium, <i>CCAG</i> I, 142.4–143.10	399n2
Ch. 6, 6 and 8	365n110		
Ch. 6, 44	377n146		
Ch. 6, 8	387n179		
<i>Abbreviation 2</i>			
Ch. 6, 44	377n146		
Ch. 6, 8	387n179		
<i>Great Introduction</i>			
VIII, 3.10	314n41		
VIII, 3.15–16	365n110		
<i>Greater Introduction</i>			
VIII.333–334	313n41		
VIII, 3.420–449	365n110		
VIII, 3.444–49	387n179		
<i>De revolutionibus nativitatum</i>			
I, 5, 8	376n138		
III, 1 (Zamoktar)	376n138		
III, 1 (chart)	377, 377n144		
III, 1 (chart)	377n145		
III, 1 (chart)	376n142		
III, 1 (chart)	378		
III, 1 (chart)	480–82		
Alexander of Aphrodisias			
<i>De anima</i>			
20.29	269n130		
Al-Qabiṣī			
<i>Introduction</i>			
V, 4	313n41		
V, 4–5	365n111		
Antiochus of Athens			
<i>Thesaurus</i>			
<i>CCAG</i> I, 157.14–15	65, 65n90		
<i>CCAG</i> VII, 127.24–26	21, 21n16		
<i>CCAG</i> VIII/3, 104–19	257n87		
Ch. 10	229n157		
Ch. 32	256n86		
Ch. 44, <i>CCAG</i> I, 159.20–29	407n18		
Ch. 47, <i>CCAG</i> I, 160.11–28	447		
Ch. 47, <i>CCAG</i> I, 160.12–16	8n28, 27n44		
		Ch. 5, <i>CCAG</i> VIII/3, 113.14–22	256n86
		Ch. 25, <i>CCAG</i> VIII/3, 117	400n5
		Ch. 28 (29 Cumont)	270
		Ch. 28 (29 Cumont), <i>CCAG</i> VIII/3, 118.9–22	439
		Anubio	
		<i>Carmen Astrologicum Elegiacum</i>	
		6 ii.41–44	73, 73n124
		Frs 1 and 2	227n149, 251n65
		Apuleius	
		<i>De deo Socratis</i>	
		XV.151	221n19
		<i>Metamorphoses</i>	
		XI, 6	106, 106n143
		XI, 12	91n61
		<i>De Platone</i>	
		I, 12	29n50
		Aratus	
		<i>Phaenomena</i>	
		239–45	355
		560, 581, 716, 721, 740	413n34
		Aristophanes	
		<i>The Birds</i>	
		695–696	352, 352n67
		Aristotle	
		<i>The Athenian Constitution</i>	
		8.1–2, 22.5, 26.2, 55	281n14

- Aristotle (cont.)
The Athenian Constitution
 58–59 281n13
Eudemian Ethics
 1214a 20n9
On Generation and Corruption
 II, 2–8 133
Nicomachean Ethics
 1097a–b 20n9
Physics
 2.4 383n164
Prior Analytics
 I.36, 48b36 44n99
- Artemidorus**
Oνειροκριτικά
 5, 92–94 78n3
- (Selected) Astrological Papyri**
 Louvre N 2342 426
 Louvre 2342 426
 P. Berlin 9825 367, 376
 P. Lond. 98 425
 P. Lond. 110 426
 P. Lond. 130 346n31, 424
 P. Mich.inv. 1, 149 152–155
   Col. ix.1–25 143
   Col. ix.16 61n72, 141
   Col. ix.16, 19–20 65n89
   Col. ix.20–27 400n5
 P. Oxy. 235 402n11, 423
 P. Oxy. 465 224n136
 P. Oxy. 4245 234n173
 P. Oxy. 4270 370n130
 P. Oxy. 4277 234n173, 346n31,
 368n124, 370–72,
 370n130, 375n137,
 478–79
 P. Oxy. 4278 428
 P. Oxy. 4279 370n130
 P. Oxy. 4280 234n173
 P. Oxy. 4283 234n173
 P. Oxy. 4284 234n173, 370n130
 P. Oxy. 4285 234n173
 P. Oxy. 4286 370n130
 P. Oxy. 4295 370n130
 P. Princeton 75 367–68, 427, 477
 PSI 23,a 369–70, 477–78
- Athenagoras**
Plea for the Christians
 (*Legatio pro Christianis*)
 XX.2 354, 354n80
- Bacchylides**
 3.35–38 26n37
- Balbillus**
 CCAG VIII/4, 236.8–23 279
- Bible**
Old Testament
Deuteronomy
 32:24 128n62
Habbakuk
 3:5 128n62, 128n63
Isaiah
 65:11 129, 129n74,
 390
Psalms
 91 128n62
- Bible**
New Testament
Matthew
 21:33–41 255, 255n81
Mark
 5:12 137
Luke
 8:29 137
Epistle of Paul to the Ephesians
 6:12 134n101
- Bonatti**
De astronomia
 Tractate 4 (= Book 8),
 Part 2, Ch. 2, col. 631 365n114
- Book of Enoch**
Astronomical Book
 Chs 72–82 131–32
Book of the Watchers
 1 En. 1–36 139
 1 En. 6.2 131
 1 En. 8.3 132
 1 En. 18.14–16 132
 1 En. 21.1–10 132

Calcidius

Commentary on the Timaeus

143a–144a 29n50

(Pseudo-)Callisthenes

Historia Alexandri Magni

I, 4.5 235n83
 I, 4.6 136n13
 I, 32.6–13 85n37

Catullus

Poems

64.327, 333, 337, 342, 389, 389n1
 347, 352, 356, 361,
 365, 371, 375, 378, 381

Censorinus

De die natali

8.5 414,
 414n38

Chaeremon

Fragments

Fr. 5 274n149

Cicero

Aratea

Fr. 33.17 355n85

De divinatione

I, 34.75–76 280, 280n11
 II, 18.42 294

De natura deorum

I, 20.55 381n158

Clement of Alexandria

Stromateis

v, 14.138.1 344n23

Coptic Astrological Texts

The Old Coptic Horoscope

Line 135 177, 177n81

'Coptic Book'

Fr. no. 128 166n32

Cornutus

Theologiae Graecae compendium

27.4 52n27

Court de Gébelin, Antoine

'Allégories Orientales', in *Monde Primitif*

vol. 1, 109–10 386n173
 vol. 1, 113 386, 386n173

Damascius

De principiis

1.318.1–4 352n66,
 353–54n76
 i.318.5–6 351, 351n56

Demotic Egyptian Texts

Archive of Hor

O. Hor 3.3r 53
 O. Hor 3.4r 53
 O. Hor 3.3–4r 102n118
 O. Hor 3.5r 53, 89
 O. Hor 3.12r 53
 O. Hor 3.12–13r 53
 O. Hor 3.14r 53
 O. Hor 10.8–9 88n49

'Demotic Plea to Thoth' (Michaelides)

ll. 6–8 53–54,
 54n34

Instruction of Ankhsheshonq

14.17 208n58

O. Glasgow D.1925.96

ll. 14–15 55n43

OMM 134 ll. 7–14 315, 316

ll. 13–14 316

'Ostracon 3' (Neugebauer 1943)

(Thompson 1 + O. Stras. 1566)

l. 16 79n62

l. 17 141, 141n137

l. 21 57, 57n54

l. 22 315, 315n48

ll. 13, 19 304n7

ll. 14–18, 20 304n7

ll. 22–23 54, 54n37, 38

'Ostracon 5' (Neugebauer 1943)

(Thompson 2)

ll. 1–7 55

ll. 6–8 55n42

ll. 6–9 54–55

P. Berlin 8345 53n33,

I, 1 102n118

II, 1 54n34, 141,

141n38

- P. Berlin 8345 (cont.)
 III, 1 55, 55n45
 III, 2 56, 56n46
 III, 11 102n118
 IV, 10 55, 55n45
 IV, 11 56, 56n46
 IV, 15 54n34, 141,
 141n138
- P. Carlsberg 81 53n33
- P. Insinger
 2, 20; 5, 11 et al. 102n118
 5, 1 114, 114n186
- PSI inv. D. 34 53n33, 54n35
- P. Vindob. D. 6614
 a4, 8, 12 57n54
- Rosetta Stone
 Dem. 21 102n118
- 'Setne Khaemwas II'
 2, 26 54, 54n39
 3, 27–28 100n106
- Dio Cassius**
Roman History
 37.18–19 169n50
- Diodorus Siculus**
Bibliotheca historica
 I, 27.4 86n43
 I, 89.3 110n166
 I, 94.2 161n12
- Diogenes Laertius**
Lives of the Philosophers
 5, 76 78n3
- Dorotheus of Sidon**
Carmen Astrologicum
 I, 12 256n85
 I, 15 449n1
 I, 24.5–6 63, 63n84,
 279, 311
 I, 25.8 62, 62n83
 I, 26 310
 I, 26.31 62, 62n80
 I, 26.31 ap. Heph. II, 18.15 67n105
 I, 5.1–5 ap. Heph. I, 12.1–2 62n78
 I, 5.2–3 55n43, 62,
 62n77
 I, 5.5 143, 145n146
- I, 9 287–88
 I, 9 ap. nat. Const., III, 2 288n29
 II, 8 62
 II, 12.16 62n81
 III, 1 and 2 258
 III, 1.70 126, 126n55
 III, 2 ap. Heph. II, 26 260, 272
 III, 2.19–25 259, 259n97
 III, 2.2 259, 259n95
 III, 2.27 108, 108n148
 Scholium ad Heph. 367, 367n117,
 III, 6.11 388n180
 IV, 1 146n148
 IV, 1 (gr.) 310n29
 IV, 1.1–64
 V, 17.2 311n31
 V, 17.2–3 62n82
 V, 17 ap. Heph. III, 11.2 311n31
 V, 33 256n85
 V, 37.1–8 140n133
 V, 41 256n85
 ap. *Liber Hermetis*
 (pars Cupidinis) 359, 359n99,
 360, 360n101
- (Selected) Egyptian Texts**
Admonitions of an Egyptian Sage
 I, 7 104
 BM 70 90, 90n58
 BM 1162
 B.3 90, 90n58
 B.6 106n143
 Funerary Chapel of Ramesses I, Abydos
 L. 3 96, 96n87
The Instructions of Ptahhotep
 33 106, 106n141
 P. Harris 500
 (*The Harper's Song of Intef*)
 vi, 2 105, 105n140
 P. Harris 500 verso
 (*The Tale of the Doomed Prince*)
 8.5 77, 77n1, 99,
 99n104
 P. Leiden I 350
Hymn to Amun
 III 17–18 105, 105n137
The Report of Wenamun
 II, 55–60 105n136

- Eliot, George**
The Mill on the Floss
 VI, 6 1, 1n2 IV, 18.1 466–67
 IV, 18.2 312–13, 313n36
 IV, 19.1 262, 262n109
 IV, 19.2 262
 IV, 19.3 263n110
 IV, 19.4 263
 IV, 22 228n151
 IV, 22.2 219n113, 228,
 228n152, 153
- Empedocles**
 Fr. B43 26n35
 Fr. B115 123n40
 Fr. B116 345, 345n26
- Epictetus**
Manual
 1 298n64 VI, 1.3 73, 73n128
 VI, 29 73
 VI, 30 70, 73
 VI, 30.23 71, 71n119
 VI, 31 73
 VI, 31.24 71, 71n120
 VI, 31.84 72, 72n123
 VI, 32.45 363, 363n107
 VI, 32.45–46 288n31
 VI, 32.46 363, 363n108
 VI, 32.56 288n31,
 309nn25,
 26
- Ficino, Marsilio**
Liber de vita coelitus comparanda
 23 263n110 VII, 23.7 73n126
 23.27–29 236, 236n1 VII, 23.17 73n127
- Firmicus Maternus, Julius**
Mathesis
 II, 4 228
 II, 4.1 227
 II, 4.4–5 227, 251
 II, 14 144, 400n5
 II, 22.8 69, 69n112
 II, 16.1 70, 70n115
 II, 17 144
 II, 19 144, 401n10
 II, 19.6 70, 70nn116, 117
 II, 19.7 142
 II, 19.7, 13 142n140
 II, 19.12 70, 70n118
 II, 27–28 323n65
 III, Intro.4 185, 186n120, 187,
 187n122
 III, 1 185, 185n118, 186,
 414
 III, 1.1 187, 201n54
 III, 1.9 187n123
 III, 1.10 187, 187n124
 III, 1.15 187nn123, 124
 III, 2–13 70
 III, 7.10 60n65
 III, 9.6 147, 147n152
 IV, 1.6 305, 305n10
 IV, 16.12 460
 IV, 17.1–12 461–66
 IV, 17.5–6 311–12, 312n35
- Freud, Sigmund**
Zur Dynamik der Übertragung,
 in *Gesammelte Werke*, Band 8
 364–65, n. 2 303
The Dynamics of Transference,
 in *Complete Works*, vol. XII
 99, n. 2 303n1
Das Unbehagen in der Kultur
 64 339
Civilization and its Discontents,
 in *Complete Works*, vol. 21
 101 339n1
- Galen**
De usu partium
 X, 12 34, 34n63,
 34n64
 X, 14 34n63
De consuetudinibus
 IV 34n65
De simpl. medicam.
temperam ac facult.
 VII 225n139

Geminus		I, 12	144
<i>Introduction to the Phaenomena</i>		I, 12.1	62n78, 145n146
I, 6	413n36	I, 13	264
Gnostic Texts		I, 13.1	256n86
<i>Apocryphon of John</i>		I, 13.2	253n70, 264, 264nn113, 114
NHC II, 11,26–34/	166	II, 1.32–34	35n71
BG 41,17–42,6/		II, 2.22–26	35n71
NHC IV 18,17–23		II, 9	288n28
NHC II, 11,26–34/	172	II, 10	144, 150n165, 288n28
BG 41,16–42,7/		II, 10.14–16	150–51, 151n167
III 17,21–18,8		II, 10, 42, 45	154n181
II 10,28–11,3/	174–75	II, 11	331
III 16,20–17,5/		II, 11.3	66n99
BG 40,4–18		II, 11.6–7	35n71
III 17,20–21/	173	II, 11.23–25	331n81
BG 41,16–17		II, 11.32	434n13
<i>Gospel of Judas</i>		II, 16.3, 5–6	140n133
TC 52,4–14	175–76	II, 18	429
<i>Holy Book of the Great Invisible Spirit</i>		II, 18.15	67, 67n105
(<i>Gospel of the Egyptians</i>)		II, 18.22	430
III 58,7–22; IV 70,1–5	174–75	II, 18.25–26	430
<i>On the Origin of the World</i>		II, 18.54	429
NHC II, 5 100.20–24	166	II, 18.63 - 64	432
101.27–28	169, 169n43	II, 18.74–75	112n178
101.25–102.2	166	II, 18.74–77	230, 230n160
101.25–102.5	134n104	II, 23.10–11, 16	359, 359n98
106.27–107.3	134n104	II, 26	258, 272
124	132n92	II, 26.32	264, 264n115
<i>Pistis Sophia</i>		II, 27–28	323n65
I, 1	180n96, 251n64	III, 4.3	67n102
I, 8	180n96, 251n64	III, 6.11	248n53, 360, 360n103, 388n180
I, 45.8	180, 180n96, 251n64	Scholion to III, 6.11 ap.	
II, 93 (213.12–14)	181, 181n97	Dorotheus	366–67, 366n116, 367n117
II, 93 (215.3–5)	181, 181n98	III, 7.13–18	254n74
III, 126	172n64	III, 9	317n50
III, 131	181, 181n99	III, 10	317n50
IV, 36	179n91	III, 11.2	62n82, 311n31
IV, 136	180, 180n92, 180n96, 251n64	III, 36.3	66n101
IV, 136–137	163n20	Epit. I, 45.3	66n101
IV, 137	180n93	Epit. IV, 25.47–48	434n13
		Epit. IV, 26.65	230n159
Hephaestio of Thebes		Heraclitus	
<i>Apotelesmatica</i>		Fr. B19	1, 162
I, 1.13	229, 229n158		
I, 1.109	264, 264n116		

Hermetica*Asclepius*

Prologue, 1	349, 349n44
5.6–9	213, 213n74
19	210, 221, 221n126, 221n127, 222n128, 225n139
21	349, 349n45
35	286

Corpus Hermeticum

X, 7.10–13	192–93, 193n138
X, 23.5–6	162n13
XVI, 10.3–5	220, 220n118
XVI, 10 and 13	220
XVI, 13	210n65
XVI, 13.5–6	29, 29n51
XVI, 13.5–7	209, 209n62
XVI, 15.1–5	210, 210n64, 210n65
XVI, 15.8–9	211, 211n69
XVI, 16.4–10	123, 123n38, 212, 212n73
XVI, 17.1–7	211, 211n70
XVI, 18.1–4	211, 211n70

Stobaei Hermetica

VI, 1	220
VI, 3	221, 221n121
VI, 6	221
VI, 6.6–7	221, 221n122
VI, 10	221
VI, 10.6	221, 221n124
VI, 11.3	221, 221n123
VI, 12	221, 221n125, 251, 251n63
VI, 13	252, 252n68
VIII	381, 381n59
VIII.1	382n160
VIII.2–4	382n161
VIII.5–7	382n162
XIII	349, 349n46
XXIII.28	349, 349n47
XXIII.38	350, 350n48

Herodotus*Histories*

II, 3	78n2
II, 42	78n2
II, 50	78n2
II, 59	78n2

II, 82.1	101n115
II, 144	78n2
II, 156	78n2
VIII, 111.2	380, 380n153

Herrick, Robert*Poetical Works*

<i>The Departure of the Good Daemon</i>	46, 46n1
---	----------

Hesiod*Theogony*

120	342, 342n9
201	342n10
507–511	342n11
517	342n11
615	342n11

Works and Days

121–123	98n97
121–126	5n19
252–255	5n19, 98n97

Hipparchus*Commentary on the Phaenomena of*

<i>Aratus and Eudoxus</i> s.v. μείρα	413n35
---	--------

Homer*Iliad*

VI.458	342n12
VII.171–199	280n8
X.252–253	413, 413n37
XV.187–193	280n8
XX.95	22, 22n20

Odyssey

XIX.34	22n20
--------	-------

Homeric Hymns

<i>To Aphrodite (I)</i>	342
-------------------------	-----

Hugo of Santalla*Liber Aristotilis*

II, 16, 3–13	436n15
III i 10	259n97

Hyginus*De astronomia*

II, 7	381n56
-------	--------

- Iamblichus**
Commentary on Timaeus
 Fr. 87 269n130
- De mysteriis*
 III.1, 99 247
 III.26 269n130
 III.29 355n85
 V.23 253, 253n72
 VIII.4 248, 248n52, 251n62
 IX.1–3 9n35
 IX.1 248–49, 249n56,
 273
 IX.2 249, 249n57
 IX.3 267n122, 274n150
 IX.4 238, 267n122
 IX.5–10 9n35
 IX.5 248, 248n54, 252–53,
 253n69, 267n122
 IX.6 242, 242n29, 246n48,
 250, 250n58
 IX.7 237n6, 250, 250n59,
 272
 IX.8 124n43
 IX.9 133n100
 X.4 247
- Ibn Ezra**
The Beginning of Wisdom
 Ch. 9 365n113
The Book of Reasons
 Ch. 7.1.10–11 365n113
- Irenaeus**
Against Heresies
 I, 30.4 169, 169n44
 I, 30.5 166, 167n37
 I, 30.9 165n30, 169n44
 I, 30.10 169n44
- Isaacs**
 8.16 52n26
- Isis aretalogies**
 Hymns of Isidorus
 I.1–3 88, 88n48
 I.15–22 87–88, 88n47
 II.1–2 88n48
 II, 9 84n35
- III.1, 19 88n48
 IV, 5 84n35
 Kyme Aretalogy
 ll. 9, 12–14, 44–45 89, 89n50
 ll. 4, 9, 12–14, 16,
 28–29, 35, 38,
 44–48, 52, 55–57 420–21
 P. Oxy. 1380 91n61
- Julian**
Chaldean Oracles
 Fr. 39 350n49
 Fr. 42 350n49
 Fr. 44 350, 350n49,
 350n50
 Fr. 88 163n25
 Fr. 90 126, 126n52,
 163n25
 Fr. 91 126, 126n52,
 163n25
 Fr. 135 126, 126n52,
 163n25
 Fr. 156 126, 126n52
 Fr. 149 163n25
 Fr. 157 163n25
- Julian the Emperor**
Oration to the Sun
 132c–133d 212n71
- Julian of Laodicea**
 in *CCAG* IV, 104.29–105.1 67, 67n103
 in *CCAG* VIII/4, 252.6–22 254n74
- Jung, Carl**
Memories, Dreams, Reflections
 356 279, 279n1
*Synchronicity—An Acausal Connecting
 Principle*
 85 338, 338n102
- (Pseudo-)Libanius**
Descriptiones
 12.25 82n24
- Liber Hermetis**
 Ch. 1 232
 1.5, 25–32 231, 231n166
 Ch. 16 232, 279n5

21.13	359–60, 360n101	VII.505	196n11
Ch. 36	73	VIII.51	196
36.6	73n126	VIII.50–52	196n10
36.13, 59–60	316n50	XII.201–69	204
36.17	73n126	XII.238–44, 252–57	204n41
36.20	73n126	XII.254	205n42
36.23	73n127	XIII.1–343	195, 201
36.24	127, 127n56	XIII.5–6	201
36.32	144	XIII.213–24	201
36.42	144	XIII.343–734	195, 201
36.45	144, 149n159	XIII.347–49	201
		XIII.608–14	9, 201, 201n32
		XIII.633–37	9, 202, 202n33
		XIII.646–734	195
		XIII.708–14	9, 202, 202n34, 210
		XIII.718–30	201
		XIII.734–1077	195, 204
		XIII.761–63, 765–66, 768–72, 780–83	204–05, 204n42
		XIII.761–83	204n41
		XIII.780–83	205n45
		XIII.1027–39	205n46, 248n53
		XIV.9	205n43
		XV.1–21	48, 48n6
		XVIIb.1	133n100
		XXI.1–16	204, 204n41
		XXXVI.211–30	198n18, 199
		XXXVI.214–19	205n43
		XXXVI.214–19, 23–27, 29–30	199–200, 200n25
		XXXVI.216–17	198n18
		XXXVI.230	208n58
		XXXVIII.1–26	205n47
		CX.1–12	136n13
		CX.1–3	208, 208n59
		<i>Papyri Demoticae Magicae</i>	
		xiv.1–114	195, 248n53
		xiv.60 (III, 3)	207, 207n52
		xiv.63 (III, 5)	206, 206n51, 208
		xiv.63–92 (III, 5–35)	207
		xiv.93 (IV, 1)	207
		xiv.93–114 (IV, 1–19)	207
		xiv.112 (IV, 20)	206n51, 207, 207n55, 208
		xiv (IV, 21–22)	208, 208n58
		xiv (IV, 22)	208–09
Lilly, William			
<i>Christian Astrology</i>			
715–33	323n65		
Macrobius			
<i>Commentary on the Dream of Scipio</i>			
I, 6.37–40	36n73		
I, 12.14	241n27		
I, 19.2	404n15		
<i>Saturnalia</i>			
I, 17.42	353n72		
I, 18.12–22	353n72		
I, 19.16–18	340–41, 341n6		
I, 19.17	36n73		
I, 20.13–15	78		
I, 23.22	353n72		
Magical Papyri			
<i>Papyri Graecae Magicae</i>			
III.135	133n100		
III.144–45	206n50		
IV.475–575	193n138		
IV.1596–1715	198n18, 204, 204n41		
IV.1599	133n100		
IV.1605–1609	204n41		
IV.1605–1610	198n18		
IV.1637–43	206, 206n49		
IV.1637–95	195, 205		
IV.1707–11	206n49		
IV.2967–3006	195, 196, 196n9, 248n53		
IV.3007–3086	138		
V.399	133n100		
VII.505–28	9, 195, 196–97, 197n12, 248n53		

Manetho (astrologer)*Apotelesmatika*

I.7	347n38
I.30	227n149
I.58	227n149
I.134–35	144
I.262	227n149
I.339	227n149
I.347	227n149
III.399–415	331n82
III.406–13	331n82
IV.5–11	252, 252n67
IV.593–96	144
VI	146n148
VI.19	144
VI.35–42	150n165
VI.37	144
VI.41–42	150, 150n166
VI.61	144
VI.151	144
VI.216–21	144
VI.632–33	144
VI.738–50	35n71

Manilius*Astronomica*

1.1–2	56n48
2.788	56
2.856	56
2.856–57	56n47
2.864–70	143, 149, 149n162
2.866	140, 140n135
2.881–84	58, 58n56
2.881–90	415
2.886–88	58, 58n58
2.890	60
2.891–904	415–16
2.891–92	60, 60n63
2.895–96	60, 60n63
2.896	58, 58n57
2.897	60, 60n70, 61, 61n71
2.898–99	61, 61n73
2.903	60, 60n69
2.907–908	60, 60n64
2.938	61n71
2.943	57n50
2.958–59	57n50
3.50–51	290, 290n39

3.64–66	290, 290n37
3.67–85	291n44
3.71–73	290, 290n39
3.75–202	279
3.75–81	290–91, 291n40, 393
3.96	291, 291n43
3.96–155	295
3.96–168	317
3.102–37	292n45
3.138	293, 293n46
3.142–44	293, 293n48
3.149–55	293, 293n49
3.165–67	291, 291n41
3.172	291
3.176–200	296
4.14	248n38
4.107–17	42n92
4.301–302	225n141
4.371	226
4.375	226
4.378–79	226
4.408	226
4.436–38	226

Martianus Capella*The Marriage of Philology and Mercury*

1.45–61	295
1.54	295n57
II.200	251n63

Maximus of Tyre*Orations*

5, 8, 9, 13	49n14
-------------	-------

Menander

Fr. 714	237n6
---------	-------

Mesopotamian Texts*Astrological Reports to Assyrian Kings*

No. 23, rev. 1–6	111, 111n172
------------------	--------------

(Pseudo-)Nechepso and Petosiris

CCAG VIII/3, 100	143
in Firm. <i>Math.</i> III, Intro.4	185, 186, 186n120
in Firm. <i>Math.</i> III, 1.1	207n54
Fr. 18 Riess/Heilen	261n106

Fr. +18 Heilen	257, 257n90	Origen	
Fr. 28 Riess/Heilen (Firm. <i>Math.</i> IV, 22.2)	219, 228n153	<i>Contra Celsum</i>	
in Heph. II, II.23–25	331n81, 332	VI, 22–31	183n111
in Val. II, 41.3–4	260–61, 261n102	VI, 28–31	162n18
	287n25	VI, 30	171n61
in Val. III, II.3	333	VI, 31	166, 170
in Val. III, II.3–5	287n26	VI, 32	166
in Val. IX, 2.7–8	333, 333n92	VI, 3–32	167n37
in Val. IX, 2.7		VIII, 58	219n111
		VIII, 58.3–6	220, 220n116
Nemesius		Orphic Texts	
<i>On the Nature of Man</i>		<i>Orphicorum Fragmenta</i> (ed. Kern)	
43	29n50	Fr. 228	355, 355n88
		Fr. 228a	26n38
Olympiodorus (the Younger)		Fr. 54	351, 351n56
<i>Commentary on Paulus</i>		Fr. 86.4	353n71
Ch. 16	200n26	<i>Orphic Hymns</i>	
Ch. 19	135	Nos 3, 4, 5, 6, 7, 8,	352n61
Ch. 21	297, 297n62, 299, 299n66, 456–57	9, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 33, 43, 55, 59, 60, 61, 62	
Ch. 22	8n27, 297, 297n62, 297–98, 298n64, 298n65, 306n14, 308–09, 309nn22, 26, 310n29, 359, 359n96, 367nn18, 376, 376n140, 457–59, 480	No. 58	352n61, 472–73
Ch. 23	60n68, 74, 74n31, 142n140, 144, 146, 146n151, 151n168, 310n29, 400n6, 401n10	No. 72	352n61, 473
		No. 73	352n61, 473–74
Chs 29–33	323n65	73.2	52
Ch. 34	180n94, 453n6	73.4	52n25
Ch. 38	154n184	Parmenides	
		Test. A 37	342–43, 343n18, 381n159
		Fr. B 1	343n18
		Fr. B 1.14	343n18
		Fr. B 8.30	343n18
		Fr. B8.30–31	344, 344n24
		Fr. B 10.5–7	344, 344n23
		Fr. B 10.6	343n18
		Fr. B 12	343, 343n16
		Fr. B 12.3	343n18
		Fr. B 13	343, 343n17, 346n32
		Paulus Alexandrinus	
		<i>Introduction</i>	
		Ch. 1	402n12
		Ch. 3	4n1
		Ch. 4	229, 229n156

Paulus Alexandrinus (cont.)		Plato	
Scholion to Ch. 4	227n147, 229n157	<i>Apology</i>	
Ch. 5	180n94	31d	19n7
Ch. 7	153n177	40a–c	19n7
Ch. 8	405n16	40b	21–22n18
Ch. 9	360n100, 405n16	<i>Laws</i>	
Ch. 12	405n16	709b	44n99
Ch. 13	405n16	876e4–877b2	49n12
Ch. 21	135, 169n51, 201n31, 207n53	876c–877b	59
Ch. 23	8n27, 22n22, 27n42, 44, 296n61, 297, 297n62, 306n14, 310n29, 359, 359n96, 366n115, 447–48, 455–56	757b–758a	281, 281n16
Ch. 24	60n67, 74, 74nn130, 131, 132, 142n140, 144, 146n148, 148n156, 150n165, 151n168, 154n184, 310n29, 325n70, 346n31, 400n8, 401n10, 407, 417–19	<i>Phaedrus</i>	
Ch. 30	400n6	242b	22n18
Ch. 31	323n65	247c7	269, 269n130
Ch. 32	180n94	<i>Republic</i>	
Ch. 34	453n6	488a	269n130
Ch. 36	263, 263nn11	519e	380, 380n154
Ch. 37	186n119	616c	243
		616c–d	240
		616c–617d	306, 347
		616e	404
		616e–617a	26n35
		617c	413n33
		617d–e	24n29, 98n97, 282, 283n19
		618a	282–83, 283n19
		619b	283, 283n19
		619c	283, 283n19
		619d	283, 283n19
		619e	19n7
		620d–e	19n7, 98n97, 283, 283n19
Pausanias		620e–621a	347n35
<i>Description of Greece</i>		621a	283, 283n19
I, 22.3	381n155	621b	24n30
I, 43.6	50n17	<i>Statesman</i>	
		272e	269n130
		296e	269n130
Philo of Alexandria		<i>Symposium</i>	
<i>Legatio ad Gaium</i>		178b	346n32
76	188n125	180d–182a	346
<i>De providentia</i>		195b–c	346
II 70	26n35	202d	239n19
		202d13	346
Picatrix		202e	20n13
III, 7.16–33	136n112	<i>Theages</i>	
		128d–e	19n7
Pindar		129	19n7
<i>Pythian Odes</i>		129a	24n27
III, 108–09	23n24		

129b, d	22n18	III, 4.3	221, 269n130
129e	33	III, 4.3.6–20	242
<i>Timaeus</i>		III, 4.3.10–14	243n35
37d	21n14	III, 4.3.16–17	243n33
38d	404	III, 4.3.22–24	244, 244n38
39d	30n53	III, 4.6	244
41d–e	242n33, 285n22	III, 4.6.10–12	243
42c	243n33	III, 4.6.17–19	242n33
47e–48a	381n58	III, 4.6.21–23	244n38
48b	133	III, 4.6.27–29	243, 243n34
69c–d	240n21	III, 4.6.46–47	243
81d–e	383n166	III, 4.6.47–50	243, 243n36
90a	25n32, 383n166	III, 4.6.55–60	243, 243n37
90a–c	34	IV, 4.33	220
90b6–c2, 4–6	23, 23n24		
90c	19n7		
(Pseudo-)Plato		Plutarch	
<i>Epinomis</i>		<i>Moralia</i>	
984d–e	26n37	<i>Amatorius</i>	
984e	61n75	756e–f	344n19
984e3	220	764e	348, 348n40
<i>Epistle VII</i>		764f	348, 348n41
344b7	22, 22n23	765a	348, 348n42
Platonic Scholia		<i>De defectu oraculorum</i>	
<i>to the Greater Alcibiades</i>		414d–e	20
1.122A	161, 161n12	415a	20
Pliny the Elder		416c	123n37
<i>Natural History</i>		416c–d	122n36
II, 5.22–26	48, 48n7	416d	337n100
II, 55.143–44	294	416e	21
XXVIII, 17.63	380n151	416f	20, 20n13, 21, 21n14, 21n15
Plotinus		417a	20
<i>Enneads</i>		417a8–11	20n12
II, 3	9n34, 238, 239n17, 268	417c	123n39
II, 3.9	244, 394	<i>De facie quae in orbe lunae apparet</i>	
II, 3.9.1–14	239	926f–927a	344–45n25
II, 3.9.7–8	240, 240n25	929e	26n35
II, 3.9.10–11	240, 240n21	936f	26n35
II, 3.9.46–47	239, 239n20	938e	26n35
II, 3.10.4	240, 240n22	943a9–11	26, 26n40
II, 3.15.1–5	239	943d9–10	26, 26n36
III, 1	239n17	943e10	26, 26n36
III, 4	9n34, 239, 242	944c	21
		944c–d	305n9
		944c–e	26
		945c12–945d4	27, 27n41
		<i>De fortuna Romanorum</i>	
		317f–318d	50n17

Plutarch (cont.)		572f–573a	31, 31n57
<i>Generation of the Soul in Timaeus</i>		574b1–6	32, 32n59
1014b	21n14	574b6–8, 9–11, c1–3	33, 33n60
<i>De genio Socratis</i>		<i>Placita</i>	
580d	22, 22n20	881e	123, 123n41
589c3–4	17, 17n1	882b	124, 124n42
590b–c	383n166		
591b	25, 27n41	Porphyry	
591b–c	21	<i>On Abstinence from Killing Animals</i>	
591d1–3	24, 24n31	II, 37.4–5	122, 122n35
591d–e	24	II, 38.4	142, 142n141, 212n72, 237n7
591d–592c	382	II, 39.3	237n7
591e	25, 25n32, 383n165	II, 40.1–4	237n7
591f	25, 41n89	<i>On the Cave of the Nymphs in the Odyssey</i>	
592c	25, 34	20–21	182n105
594a	25, 34	21–24	170
<i>De Iside et Osiride</i>		24	182n106, 183n107, 188, 188n127
360d–e	241n28	29	159, 159n1, 192, 192n134
360e	194, 194n1	32.26–27	274, 274n147
361a	155n188	<i>To Gaurus on How Embryos are Ensouled</i>	
361b	123n39	10.4.1–4	270n132
361f–362d	78n3	10.4–6	269n130
362	78n2	10.4–11.2	270n132
369e–379c	162	16.5.1–5	270, 270n133
378c6	104n129	<i>Introduction to the Tetrabiblos</i>	
<i>Platonic Questions</i>		CCAG V/4, 185–228	236n2
1007c–e	21n14	CCAG V/4, 190.9–10	267n122
1007c	44n98	CCAG V/4, 197.11–22	256n86
<i>De sera numinis vindicta</i>		CCAG V/4, 206.3–8	269
550a	44n99	CCAG V/4, 206.4–5	258, 258n94
<i>De superstitione</i>		CCAG V/4, 206.21–24	271, 271n135
168c10–11	19, 19n6	CCAG V/4, 207.1–3	272n141
<i>Parallel Lives</i>		CCAG V/4, 207.16–18	273, 273n143
<i>Life of Marius</i>		CCAG V/4, 207.23–27	272, 272n137
46.1	59n62	CCAG V/4, 208.1–2	271, 271n136
		CCAG V/4, 208.4–5	272, 272n139
(Pseudo-)Plutarch		CCAG V/4, 209.19–21	65n90
<i>De fato</i>		Ch. 30	251n61, 270–71, 439–41, 442–45
568b–d	37n75	Ch. 30.1,	255n80
568d	29, 91n62	CCAG V/4, 206.3	
568e	30	Ch. 47 (Demophilus)	226n146, 227n147
568e2–5	29, 29n50	<i>Letter to Anebo</i>	
569a	30, 30n53	2.1a	247
569a2–5	29, 29n52	2.2.a–f	247
569b–c	30		
570b–d	30		
571b	37n75		
571d	37n75		

2.2.g	247, 247n50	Ch. 8.4	133, 133n97
2.3b	247	Ch. 18	133, 222
2.12b	153, 153n79, 224, 224n138		
2.13a	274, 274n149	Ptolemy, Claudius	
2, 14–17	9n36	<i>Tetrabiblos</i>	
2.14a–d	236	I, 10	399n2
2.14b	249, 249n57	I, 12	142n143
2.14c	246	I, 14	142n143
2.14d	274, 274n150	I, 17	142n143, 186, 190
2.15a–c	267n122	I, 18.3	179n88
2.15a–b	236	I, 19	142n143
2.15c	246, 248n54	I, 23	223n133
<i>Life of Plotinus</i>		II, 8.2–4	259
10.14–33	239n15	III, 3	260
<i>De regressu animae</i>		III, 3.3	260, 260n98
27.21–28.15	274.148	III, 4.4	302, 302n77, 329, 329n76
<i>On What is Up to Us</i>		III, 9	288n28
Section 42 Wachsmuth	210n67	III, 10	288n28
268F–271F Smith	285n21	III, 11	227, 260
268F Smith	255n79, 258n90	III, 11.2	260, 260n99
271F Smith	240n26, 285n22	III, 11.3	154, 154n183
		III, 11.4	147, 147n154
		III, 11.5	108n149, 330, 330n77
Posidonius		III, 11.9.7	434n13
<i>Fragments (in Placita ap. Galen)</i>		III, 11.563–75	66n97
Fr. 417.4–11 (Theiler),		III, 15.3: 5, 6	140n133
Fr. 187.4–11		IV, 2	452n3
(Edelstein/Kidd)	124, 124n43	IV, 6.383–87	66, 66n100
<i>The Potter's Oracle</i>		IV, 7.435, 476, 502	203n36
P. Oxy. 2332		IV, 10.20	323n65
49–52, 58–62	84, 84n34		
col. II, 60	84n33		
P. Rainer G. 19 813		Rhetorius	
col. II, 36	84n33	<i>Compendium</i>	
		Ch. 54,	279n5, 338n101
		5th consideration	
Proclus		Ch. 57	146n148
<i>On Alcibiades I</i>		CCAG VII, 194–213	226n1144, 146
78.1–6	246, 246n48	(Teucer)	
<i>Commentary on Plato's Republic</i>		CCAG VIII/1, 239–41	265n117
II, 299.25–28 Kroll	286, 286n23	CCAG VIII/1, 240	265n118
		CCAG VIII/1, 240.8–28	433
Pseudepigrapha		CCAG VIII/1, 240.12	324n67
<i>Hygromanteia of Solomon</i>	134n108	CCAG VIII/1, 241.9–10	265n119
CCAG VIII/2, 157.8–19	422	CCAG VIII/1, 239–40	265n120
<i>Testament of Solomon</i>		CCAG VIII/1, 239.16	265, 265n121
Ch. 8.2	133, 133n99	CCAG VIII/4, 118–24	232n167
Ch. 8.3	134, 134n102		

- Rhetorius (cont.)
- CCAG VIII/4, 120.27–123.6 450–54
- CCAG VIII/4, 120.27–28 309n23
- CCAG VIII/4, 121.3–11 49n13
- CCAG VIII/4, 121.7–11 330, 330n79
- CCAG VIII/4, 122.9–10 435
- CCAG VIII/4, 122.20–23 306, 306n14
- CCAG VIII/4, 122.22–23 321, 321n59
- CCAG VIII/4, 124.14–17 232n168
- CCAG VIII/4, 124.20 68n109
- CCAG VIII/4, 124.22 324n67
- CCAG VIII/4, 126–31 145
- CCAG VIII/4, 126 293n50
- CCAG VIII/4, 126.15–127.5 150n165
- CCAG VIII/4, 126.16–17 145n144
- CCAG VIII/4, 127.2–5 151, 151n169
- CCAG VIII/4, 127.17–19 127, 127n57
- CCAG VIII/4, 127.21–23 149, 149n159
- CCAG VIII/4, 130.5–8 146, 146n150
- CCAG VIII/4, 130.11–13 148, 148n155
- CCAG VIII/4, 130.14–20 148, 148n157
- CCAG VIII/4, 131.17–132.2 151, 151n170
- CCAG VIII/4, 144 293n50
- CCAG VIII/4, 144.17 145n144
- CCAG VIII/4, 148.26–149.1 310n29
- CCAG VIII/4, 151.12–13 149, 149n161
- CCAG VIII/4, 152.24–27 75, 75n135
- CCAG VIII/4, 154–57 145
- CCAG VIII/4, 154 293n50
- CCAG VIII/4, 154.10–12 60n66
- CCAG VIII/4, 154.19 145n144
- CCAG VIII/4, 155.21–22 149, 149n160
- CCAG VIII/4, 163 293n50
- CCAG VIII/4, 163.20 145n144
- CCAG VIII/4, 170.19–21 76, 76n138
- CCAG VIII/4, 174.8–11 60n66
- CCAG VIII/4, 174.12–17 75, 75n136
- CCAG VIII/4, 204.15, 18, 21 324n67
- CCAG VIII/4, 207.20–21 427
- CCAG VIII/4, 221.1–224.20 436
- CCAG VIII/4, 222.9–10 435
- Par. gr. 2425 436
- Sarapis 'aretalogy'**
- P. Berlin 10525 106n142, 202n36
- Serapion (astrologer)**
- CCAG VIII/4, 227.1–5 154n185
- CCAG VIII/4, 227.17 308, 308n20
- CCAG VIII/4, 227.19 153n178
- CCAG VIII/4, 227.19–21 154–55, 155n186
- CCAG VIII/4, 227.24 155, 155n187
- CCAG VIII/4, 228.1–16 331n83
- CCAG VIII/4, 228.12–15 271n134
- CCAG VIII/4, 229.1–3 263n112
- CCAG VIII/4, 231.26–28 76n138
- Shakespeare, William**
- Richard III*
- 1.3.143–144 116, 116n1
- Sophocles**
- Ajax*
1. 485 382
- Strabo**
- Geography*
- 17, 1, 17 78n3
- Suidas**
- Lexicon*
- 1, 439, 4695 462n3
- Syncellus, Georgius**
- Ecloga Chronographica*
- 24 139n28
- Synesius**
- Aegyptius, sive De Providentia*
- 1, 10, 99d–100a 125–26, 126n49
- Tacitus**
- Histories*
- 4, 83–84 78n3
- Teucer of Babylon**
- 226nn144, 146, 227n148
- Thrasyllus**
- Summary of the Tablet of Thrasyllus to Hierocles*
- CCAG VIII/3, 100 143
- CCAG VIII/3, 100.27–30 185, 185n117
- CCAG VIII/3, 101.18–19, 22–23, 28–29 64, 64n86
- CCAG VIII/3, 101.23 61n72
- CCAG VIII/3, 101.23–25 140–41, 141n136
- CCAG VIII/3, 101.26 64n86

Vettius Valens*Anthology*

I, 1.1	21, 21n17, 22n22, 25, 25n33, 305, 305n12, 306, 306n14	II, 18.7–8 II, 19 II, 20–22 II, 20 II, 20.1	317–18, 318n54 193, 446, 452n1 9n31 306, 306n14 27n44, 65, 65n93 8n27
I, 1.1–2, 5, 47	22, 22n21	II, 21	8n27
I, 1.2, 5	205n44	II, 21.1	52, 68, 68n109
I, 1.47	177	II, 22	193
I, 1.4	25–26, 26n34, 27n42, 245n43	II, 22.2–9 II, 22.17–29	318n55 318n55
I, 1.7	245, 245n41	II, 22.26–29	319, 319n56
I, 1.14	140n133	II, 22.36–37	318n55
I, 1.15	245, 245n42	II, 22.38–39	318n55
I, 1.21	245n44	II, 22.40–42	318n55
I, 2	402n13	II, 23	446
I, 2.1, 14, 35, 51, 57	185n18	II, 23.7	309, 309n26
I, 2.14	68, 68n110	II, 27.1–2	329, 329n74
I, 9.3–5	169n48	II, 32	407n18
I, 16.4	413n31	II, 37	313, 412
II, 1	402n13	II, 37.1–5	468–69
II, 3	446	II, 37.5	313, 313n39
II, 3.1	334n92	II, 37.20–25	469
II, 5	146n148	II, 41	260
II, 5–16	401n10	II, 41.3–4	260–61, 261n102
II, 5.1	223n134	II, 41.5–20	261n103
II, 5.1–3	143	II, 41.9	261, 261n104
II, 6.1	223n134	III, 1	107, 265n18, 266
II, 6.3	67, 67n104	III, 1.1	258n90
II, 10	223n134	III, 2	400n6
II, 10.2, 3, 4	224n134	III, 3	265n18
II, 11	142n140, 146n148	III, 5	265n18, 407n18
II, 11.1–2	143	III, 7.1–15	261n106
II, 12.1–8	67n106	III, 7.13	434n13
II, 12.2	223n134	III, 11	107
II, 12.9	67n104	III, 11.3–5	332, 333
II, 13.1	7n25, 34, 308n20	III, 11.3	287n25
II, 14.1	223n134	III, 11.7	333n89
II, 15.9	7n25, 308n20	III, 11.12	287n26, 332, 332n84
II, 16	67, 143	III, 13	411
II, 16.1	356, 356n90, 400n8	IV, 4	287n26, 306, 306n14
II, 17–18	9n31	IV, 4–10	9n31
II, 17.32–33	68–69, 69n111	IV, 4.2	27n42, 305, 305n11, 13
II, 18, 20, 21	317	IV, 4.3	200n28
II, 18.5	317n52		
II, 18.6	321, 321n58, 393		

Vettius Valens (cont.)

IV, 4.5–6	332
IV, 4.7	316n50
IV, 6	411
IV, 8.1–23	322n62
IV, 11	9n31
IV, 11.4–9	347n37
IV, 11.6	323, 323n64
IV, 11.7	36, 36n72, 37
IV, 11.11	36, 36n73, 37
IV, 11.32	9, 9n33
IV, 11.48	143
IV, 11.49	357, 357n91, 388n181
IV, 11.54	302n75
IV, 12.1	143
IV, 12.2	140, 140n134
IV, 13	193n139
IV, 15.1–2	39, 39n84
IV, 25	9n31, 306, 306n14, 446
IV, 25.1–4	324, 324n68, 327
IV, 25.5–12	357–58, 358n94
IV, 25.13	364, 364n109
IV, 25.14–15	358, 358n95
V, 2	40
V, 2.22, 23	41, 41n88
V, 6.2	40n85
V, 6.4	37nn75, 77,
V, 6.9	38,
V, 6.10	40n85
V, 6.16	44, 44n97
V, 6.20	40n85
V, 6.119–25	319–20, 320n57
V, 6. 121–25	325–26, 326n72
V, 8.112	38
VI, 1.7	34n70
VI, 1.15–16	38, 38n82
VII, 2	262, 266
VII, 2.2	262, 262nn107, 108
VII, 2.2–15	262

VII, 2.23	224n134
VII, 6	287n26
VII, 6.127–60	244
VII, 6.127	245, 245n45
VII, 6.231	37
VIII, 7 and 8	304n5
IX, 1.10	36–38, 37n74, 38n78, 43
IX, 1.11	43, 43n95
IX, 1.12	26, 26n38
IX, 1.12–15	355, 355n88
IX, 1.16	43, 43n96
IX, 2.1–8	333
IX, 2.5	287n26, 332, 332n87
IX, 2.5, 7	310n28
IX, 2.7	333, 333n92
IX, 2.7–8	287n26
IX, 2.8	334n92
IX, 2.14	427
IX, 3	68
IX, 3.5	400n5
IX, 3.6–18	143
IX, 3.7	68, 68n108
IX, 12.2	43, 43n94
IX, 12.19	37n77, 39–40, 40nn85, 86
IX, 12.28–31	41–42, 42n91, 196n9
IX, 12.29	53n31
IX, 16.2	133n100

Xenophon

Anabasis

7.8.1–6	52n23
---------	-------

Zosimus of Panopolis

Final Receipt

7	139, 139n129
---	--------------

On the Letter Omega

2.4	139n131
8	139n131

Индекс Выбранного Слова

Греческие, Латинские, Египетские и Коптские, Аккадские, Древнееврейские (в том числе встречаются транслитерированные слова)

Греческие

ἀγκάλη 379

ἀγκάς 379

ἄγκος 379

αἴρεσις 146п151, 256п86, 262п107, 271п135,
326п72, 403, 407п20, 417, 430, 431п5,
440, 442, 450–51

ἀλάστωρ 122, 473

ἀναγκάζω 2п114, 49п12, 379

ἀνάγκη, ἀναγκαῖος 23п24, 36п73, 41п88,
42п91, 238, 240п25, 283п19, 332п87, 342,
342ппп1–12, 345, 346п30, 347п38,
358п95, 379, 380п154, 381п158, 382,
382пп160, 162, 437

Ἀνάγκη 233, 274п149, 283п19, 299п66, 340,
342, 343п18, 345пп26–27, 30, 347пп35,
38, 349, 350п48, 354п76, 359п96,
380п153, 457

ἀπορροία 2п116, 43, 43п95, 147п154, 205п42,
263п112, 305п11, 332п87, 333п92, 479

ἀποτελεσμα, ἀποτελεσματικά 35п71, 37п75,
42п91, 66п99, 102п118, 229, 232п168,
236п2, 252п67, 272п139, 302п75, 313п36,
331, 347, 425, 444, 448, 452, 456, 461,
465, 467, 469

ἀποτελέω 39п84, 68п106, 75п136, 140п134,
245п42, 305п11, 324п68, 418, 447, 456,
469

Ἄτροπος 27п41, 283п19

ἀφαιρετικός 152, 153

γένεσις 26пп34, 40, 27п41, 65п90, 155п186,
182п106, 185п117, 188п126, 200п26,
201п32, 202п33, 204, 210п64, 230п160,
232п168, 242п29, 245п43, 249п56, 255,
261п102, 262п107, 263, 264п113,
268–269, 272п137, 274п150, 286п23,
319п56, 320п57, 323п65, 326п72,
330п79, 332п87, 340, 341п6, 343п18,
359п98, 417–18, 429, 432–33, 439–40,
442–44, 450, 452, 455, 458, 468–69, 479

(τὸ) δαίμονιον 17п1, 18п3, 21, 21пп14, 18, 22,
24п28, 33–34, 33п60, 36–37, 36п72,
39–42, 40п85, 42пп91–92, 57п53,
128п67, 130, 137–40, 139пп129–131,
206

δαίμονιῶδης 65, 152, 153–54

δεισιδαίμονία 19, 20п9

δεκανός, δεκανικῆς 220, 224п138, 225п139,
227п148, 229пп156, 158, 230п160,
232п168, 235п183, 249п57, 452, 478,

διακονέω, διακονικός 20п13, 21

διαπορθμεύω 20п13

(τὸ) δυνατόν 37п75, 41п88

δυσδαίμων 20п9

ἐβδομάς 169п45

εἶδος 213, 244п38, 250п59, 253п72, 357,
358п94, 382п161, 432, 478–79

εἴμαρμένη 28–32, 29пп50, 52, 30–33, 31п57,
32п59, 33п60, 37–43, 37п75, 40п86,
42п92, 45, 90–91, 90п55, 91пп60, 62,
103–04, 112, 123п38, 179, 181, 201п32,
202–03, 202п33, 203п36, 211–13, 212п73,
221, 238, 243–45, 243п37, 245п45,
246п48, 248п52, 266п122, 274–75,
274пп149–150, 275п150, 349, 381пп158–
159, 382, 162, 391, 412, 420

ἐκλείπω 20

ἐμπρόσθια 152, 153

ἐνέργεια 29, 37п75, 103, 123п38, 209, 212п73,
213, 221, 228, 233, 252п68, 300п70,
302п75, 422

ἐρινύς 122, 122п34, 233, 345п30

ἐρμηνεύω, ἐρμηνευτικός 20п13, 21п15, 24пп27

ἔρως 123п38, 212п73, 233, 343п17, 345п25,
348, 350п48, 352п67, 472

εὐδαίμονία, εὐδαίμων 9, 20, 23, 34, 58–59,
68п106, 75п136, 112, 124п43, 274, 317,
347, 417, 450

ἐφ' ἡμῖν 32п59, 37п75, 240п26, 250п59,
255п79, 274п149, 285пп21–22, 298п64,
458

- ζῶδιον, ζῳδιακός 68n106, 74n131, 75n136,
146n150–151, 148n157, 154n185, 155n185,
183n107, 221n121, 224n138, 232n168,
249n57, 252n68, 272n141, 332n87,
358n94, 400n6, 405n17, 413n36, 417, 423,
430, 432–33, 436, 443, 448, 450–51, 469,
478
- θεά 70, 70n15, 356n90, 357n91, 400, 472–73
- θείος 23n24, 29n52, 38n82, 43n95, 187n125,
188n126, 253n72, 311n32, 348n41,
350n50, 355n88, 448, 456–57
- θεός 19n6, 20n12, 21n18, 31n57, 37n74, 39n84,
40n85, 41n88, 43n94, 44n97, 99, 70,
88nn47–48, 101n15, 123n41, 124n42,
126n49, 133n97, 159n1, 188n126, 192n134,
193n138, 200n25, 202n34, 206n49,
211nn69–70, 220n16, 221n124, 224n138,
229, 233n171, 239n20, 248n52, 253n72,
274n147, 149, 281n16, 283n19, 286n23,
311n32, 342n9, 343n17, 345n26, 347n36,
356n90, 357n91, 360n103, 380n153, 401,
448, 457, 472
- θεραπεύω 23n24, 249n56, 274n149
- ἰδιοπροσωπέω 67n106, 224n134
- ἴδιος δαίμων 196n11, 197n12, 236, 249n56
- καιρός, καιρικός 9n33, 40–41, 41n88, 43,
44, 139n132, 233n171, 247–48, 248n52,
412
- κακοδαίμων, κακοδαίμονία, κακοδαίμονέω
20n9, 112, 124, 145n144, 146n150,
148nn157–158, 151nn167, 170, 448
- καλή ὥρα 41, 42n91, 53n31, 196n9
- καταρχή 40–42, 41n88, 42n91, 66–67,
113n83, 139, 195, 258n91, 360, 360n103,
366, 367n117, 392, 436–38
- κλήρος 40n85, 75n135, 280, 283n19, 284, 286,
291, 296n61, 297, 298n65, 300, 302n77,
309n22, 329n76, 377n144, 378, 447–48,
450–52, 455–58, 480–82
- κλήρος τῆς ἀνάγκης 9n33, 297, 299n66,
341n6, 356n90, 357n91, 372, 359n96,
360n103, 367n117, 447, 455–58,
477–79
- κλήρος τῆς βάσεως 309nn23, 26, 310n30, 447,
450
- κλήρος τοῦ δαίμονος 7n25, 8n28, 9n33,
149n161, 286, 288n29, 297, 298n65,
308n21, 309n22–23, 311n32–33, 319n56,
320n57, 324n68, 326n72, 329n74, 330n79,
332n84, 333n90, 356n90, 357n91,
360n103, 364n109, 367n117, 447–48,
450–51, 455–58, 468–69, 477–80
- κλήρος τοῦ ἔρωτος 9n33, 297, 356n90,
357n91, 358n94, 359nn96, 98, 360n103,
364n109, 367n117, 447, 455–56, 458,
477–78, 480
- κλήρος τῆς τύχης 7n25, 8n28, 9n33, 67n106,
68n106, 149n161, 286, 297, 298n65,
308n20, 309n22–23, 318n54, 319n56,
320n57, 321n58, 324n68, 326n72,
329n74, 330nn77, 79, 331n81, 332nn84,
87, 333nn88, 90–91, 334n92, 356n90,
357n91, 360n103, 364n109, 367n117,
432–33, 437, 438n17, 447–48, 450–51,
455–58, 468–69, 477–80
- Κλωθώ 27n41, 134n102, 283n19
- κοσμοκράτωρ 133
- κραταίος 65, 152, 153
- κυβερνήτης 269, 270n132, 343n18, 439, 442
- κύριος, κυριεύω 27n44, 67n106, 68n106,
75n135, 127n57, 134n108, 148n158,
201n32, 255n81, 256n86, 257n90,
258n90, 260n99, 261n104, 263n112,
268–69, 271–72, 272nn137, 141, 273,
299n66, 305n11, 311n33, 319n56, 320n57,
326n72, 329n74, 330n79, 332n84, 422,
435, 437, 439, 442–44, 448, 450–52, 455,
457, 469 (see also dominus)
- Λάχαισις 27n41, 283n19
- λειτουργός 20n12, 219, 227, 249n57, 251n63
- μετακόσμιος 145
- μοίρα 29n50, 66n99, 126n49, 154n185,
155n185, 187n125, 188n126, 242n29,
253n72, 263n112, 283n19, 284, 331n82,
332n87, 377n144, 400, 412–14, 413nn31,
35–37, 414n38, 424, 426, 429–30,
436–37, 477, 480–81
- Μοίραι 27n41, 203n36, 205n42, 233n171,
345n30, 347n38
- μοιρικός, μοιρικώς 155n185, 332n87, 405n17,
430

- ναύκληρος 269, 439, 442
 νοητός, (δια)νοητικός 38η82, 21η70, 244η38, 320η57, 326η72, 348, 382ηη161–162
 νόμος 29, 40η86, 49η12, 67η106, 103, 109, 420
 νοῦς 22, 24–27, 25η32, 26η40, 34, 37η76, 41, 42η91, 45, 123, 162, 211, 218, 250η59, 269, 305η12–13, 313η39, 337, 350, 381η158, 390–92, 468
 οἰκοδεσπότης, οἰκοδεσποτέω 12, 68η106, 75η135, 107, 149η161, 236–37, 246, 248–51, 249η57, 250η59, 251, 253, 255–66, 255ηη80–81, 256, 256η82, 257, 258, 260η98, 261ηη102, 106, 262η107, 263, 264, 265–66, 267η122, 268–72, 272η141, 423–32, 435–40, 442–44, 448–49, 452, 454, 469, 479
 οἶκος 188η126, 229η156 (οἰκητήριον), 256ηη83, 86, 260η98, 326η72, 423, 426, 430, 432, 443, 451, 473, 477–78
 οἰκεῖος δαίμων 25, 236, 238, 242η29, 250η58, 264η16 (see also ἴδιος δαίμων)
 ὀπίσθια 152, 153
 πάθος, παθητικός 8η28, 9η33, 239, 240, 240η25, 246η48, 356η90, 358η94, 447, 451, 468–69
 Παντόμορφος 221
 παρὰδειγμα 282, 283η19
 παρανατέλλων 173, 224η138, 226, 229η157, 232η168, 452
 πίναξ 208, 209, 235η183, 309
 πλανάω, πλάνης 29η50, 35η73, 41η88, 123η38, 134η102, 193η138, 197η12, 21η70, 212η73, 213, 224η138, 233η171, 332η87, 347η38, 422, 448
 πνεῦμα, πνευματικός 43η95, 133, 137η117, 142, 204η42, 305η11, 310η30, 326η72, 332η87, 447, 455, 472
 πράγμα 22η20, 65η92, 200, 201η32, 208η58, 324η68, 358η94, 359η96, 360η103, 418, 447, 450–51, 455–57
 πράξις 8η28, 27η44, 31η57, 41η88, 42η91, 76η137, 261η102, 305η13, 321η59, 324η68, 325η70, 326η72, 356η90, 418, 443, 447, 450–51, 455, 469
 προαίρεσις 37η75, 42η91, 298η64, 324η68, 359η95, 359η96, 447, 455, 457
 πρόνοια 22, 30, 31η57, 32, 33–34, 33η60, 36–40, 36ηη72–73, 37ηη74, 76, 39η84, 42–45, 44ηη98, 100, 91η61, 177, 246η48, 306, 345η25, 349, 352η61, 357, 358η94, 381η59, 382, 382ηη159, 160, 162, 391
 προσθετικός 152, 153
 προφήτης 282, 283η19
 σημεῖον 21, 22η18, 452
 στοιχεῖον 133, 134η105, 242η29, 249η57, 250η58, 253η69
 συμπάθεια 272η137, 273, 332η87, 333η92, 359η98
 σύνδεσμος 355, 379η148
 συνοικοδεσπότης 256, 258, 272η141, 428, 433, 440, 442–43
 σχῆμα, σχηματίζω 44η98, 68η106, 69η111, 127η56, 146η151, 213, 262η107, 272η137, 274η150, 318η54, 354η80, 359η95, 433, 443–44, 448, 450–52
 σῶμα, σωματικά, σωματικῶς 8η28, 21η16, 26ηη34, 40, 27η44, 40η85, 123η38, 124η42, 205η42, 212η73, 220η16, 221η121, 242ηη29, 33, 245η43, 246η48, 250ηη58–59, 261η102, 298η64, 305η11, 309η22, 310η30, 318η54, 355η88, 358η94, 382η161–162, 447, 451, 455, 457–58, 468, 479, 481–82
 τριάκοντα ἕξ (λς´) 221ηη121, 124, 233η171
 ὕλη 20, 44η98, 125, 126η49, 248η52
 φρόνησις 22–23, 22ηη20, 22–23, 23η24, 27η44, 298η64, 305η12, 337, 356, 378, 392, 455, 457, 482
 φύλαξ 31η57, 142η141, 221η22, 283η19
 φύσις, φυσικός 20η13, 21η15, 25, 29η51, 68η106, 110, 124η43, 126, 140η134, 147η154, 148η157, 151η167, 165, 197η12, 209η62, 243η36, 245η45, 246η48, 249ηη56–57, 252η67, 305η13, 345η25, 354η76, 358η94

χρηστῆριον 20

ψυχῆ, ψυχικός 8n28, 26nn38, 40, 27n44,
29n50, 38n82, 43n96, 64n86, 123n38,
124nn42–43, 126n49, 139n129, 142n141,
148n157, 210n64, 212n73, 230n160,
240n21, 242n29, 244n38, 250n59,
270n133, 283n19, 298n64, 305nn12–13,
309n22, 321n59, 324n68, 350nn48, 50,
355n88, 447, 451, 455, 457, 468

ῥρα 41, 42n91, 53n31, 68n106, 148n158,
151n167, 169n48, 196n9, 197n12, 200n25,
265n121, 332n87, 423, 430, 455 (see also
καλή ῥρα)

ῥρονόμος 227, 437, 452

ῥροσχόπος 39n84, 42n91, 64n86, 65nn90, 92,
66n99, 67n106, 68n106, 145n144,
149n161, 151n167, 188n126, 202n34,
210n67, 211n68, 224n138, 225n139, 227,
229n158, 230nn159–160, 271n135,
309n26, 310, 317, 319n56, 321n58,
326n72, 329n74, 330n77, 332nn84, 87,
333n92, 334n92, 356n90, 357n91,
360n103, 364n109, 377n144, 395, 400,
417–18, 429–30, 432–33, 437–40,
442–43, 447, 450–52, 455–56, 479–81

Латинские

almuten thematis 272

Basis 288–89, 288n31

Cupido 288, 288n31, 349, 359n99, 360n101,
361n105, 362, 363

(*pars, locus*) *Daemon* 363nn107, 108, 466
daemonium 130

dator vitae 107

decanus 225n140, 231n166, 232nn166, 168

deus, dea 48n7, 70n115, 60n69, 187, 190,
192–93, 341n6, 416, 465

dominus 312n35, 460, 463–65

dominus geniturae 262–63, 262n109, 263n110
figurare, figura 56n47, 127n56, 213, 213,
223n130, 341n6, 360n101 (*configuro*)

genius 22, 70, 83, 94–95, 95n84, 111n171,
141n138, 288n31, 295n56

liturgus 228, 251n63

munifex 228

necessitas 147n152, 361n105, 363, 363n108

Necessitas 288–89, 288n31, 341n6,
362–63

Nemesis 288

numen 61, 106, 228–29, 416, 465

Omniformis 221n127

pars 7n24, 56, 70n117, 71, 127n56, 291, 293,
312n35, 313n41, 341n6, 345n30, 359n99,
360n101, 363nn106–107, 365n110, 413n35,
415, 461–66

sors 48, 56, 57n50, 58, 291, 291nn40, 43,
292n45, 293, 300, 363n107, 415–16

species 213, 341n6

templum 56–57, 56n49, 57n50–51

Египетские

ḥ.wy (house, place) 54n34, 55, 57n51,
141

ḥš-šhn (matter) 208n58

ḥh.w, ḥh, ḥty (spirit) 218

wpwḥy.w (messengers) 121, 215

wry, Wry.t (bad fortune, deity of bad fortune)
53, n34, 141, 141n138

wry.t (name of the 6th place) 53, 141 *bšk*
(servant) 219

ntr, ntr (god, divinity) 57, 77n1, 88n49,
97, 97n91, 98nn91–92, 118, 121, 206,
215n83, 315

rnn.t, rnmwt (Renenet, Renenwetet) 90,
96n87, 100

hby.w (emissaries) 121, 215

ḥšty.w (fighters, slaughterers) 121, 215, 217 *shn*,

shny (outcome) 53, 91n60, 102

ššr (slaughterer) 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ššl (order, decree, determine) 103–09,
104n127, 106

ššy, šy (Shai) 88n49, 96n87, 100n106, 206,
316n49

ššy, šy (fate) 53, 77n1, 89–90, 91n60, 99,
102nn18, 104–05, 109, 110, 114 *ššw* (fate,

destiny) 90n55, 104–05, 109,
216

šy (name of the 11th place, Shai) 53–56,
55n43, 315

špšy.t (wealth, fortune, Shepset) 53, 61,
88n49, 89, 102nn18, 141

špšy (name of the 5th place, Shepshy)

53–55, 55n43, 61

šmžy.w (wanderers) 121, 215, 217

šsr.w (arrows) 215, 215nn85–86, 219

tny.t (lot, part) 141, 304n7

Коптские

ⲁⲣϫⲟⲛ 180n92

ⲁⲗⲓⲛⲟⲛⲓⲟⲛ 180–81, 180n96, 181n97, 251n64

ⲁⲔⲎⲁⲛⲟⲥ 180–81, 180n96, 181nn98–99, 251n64

ⲎⲬⲐⲛⲁⲥ 169n43

ⲎⲫⲟϢⲓⲁ 180, 251n64

ⲗⲓⲦⲟϣⲦⲟⲥ, ⲗⲓⲎⲟϣⲦⲟⲥ 180–81, 180n96,

181n98, 251n64

ⲛⲟϣⲦⲉ 180, 251n64

ϫⲟⲛⲓⲥ 180, 251n64

Аккадские

ilu (god, deity) 111, 118

ištaru (deity, spirit) 111

lamassu (spirit) 111, 117, 172, 392

lilû ('demon') 117, 119

šimtu ('fate') 108–11, 109n154, 391

šēdu (spirit) 111, 128, 171,

Древнееврейские

אֱלִילִים (*ʾlîlîm*) 129

גִּד (*gd*) 129

דָּבָר (*dbr*) 127–28

מְנִי (*mnî*) 129

קִטְב (*qtb*) 127, 130

רוּח (*ruh*) 133

רֶשֶׁף (*ršf*) 128

שְׁדִים (*šdîm*) 128–29, 128nn66, 68