ЭРНЕСТ АЛЬФРЕД УОЛЛИС БАДЖ

АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ

ЭРНЕСТ АЛЬФРЕД УОЛЛИС БАДЖ

АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ

Охранительные знаки, камни и поверья народов Востока и Европы

Об этой книге

Эрнест Альфред Уоллис Бадж — английский востоковед, многие годы хранитель египетских и ассирийских древностей Британского музея. «Амулеты и талисманы» — последняя большая книга, которую он выпустил, итог полувека работы с музейными собраниями.

Бадж прослеживает веру в охранительную силу вещей и слов у народов Востока и Европы: арабские, вавилонские, коптские, египетские, эфиопские, гностические, еврейские, мандейские, самаритянские и сирийские амулеты; кольца, камни, цвета и знаки — свастику и крест; дурной глаз, Каббалу, астрологию, магические квадраты планет, учения о числах, гадания, счастливые и несчастливые дни.

Содержание

Предисловие 6

Глава I. Повсеместное употребление амулетов, вызванное верой человека в демонов и злых духов 32

Глава II. Арабские и персидские амулеты и талисманы 64

Глава III. Вавилонские и ассирийские амулеты 99

Глава IV. Коптские амулеты 136

Глава V. Египетские амулеты 141

Глава VI. Эфиопские (абиссинские) амулеты 180

Глава VII. Гностические амулеты 202

Глава VIII. Еврейские амулеты 216

Глава IX. Мандейские амулеты 243

Глава X. Финикийские амулеты 251

Глава XI. Самаритянские амулеты 259

Глава XII. Сирийские амулеты 270

Глава XIII. Вавилонские глиняные чаши-ловушки для демонов 283

Глава XIV. Кольцо-амулет 291

Глава XV. Камни и их охранительные и целебные свойства 306

Глава XVI. Значение цвета, очертаний и формы в амулетах 324

Глава XVII. Свастика 328

Глава XVIII. Крест 333

Глава XIX. Распятие 346

Глава XX. Дурной глаз 350

Глава XXI. Каббала 360

Глава XXII. Астрология 373

Глава XXIII. Каббалистические имена и знаки, магические фигуры и «квадраты» семи планет 385

Глава XXIV. Знаки зодиака и их влияния, дома неба и деканы 403

Глава XXV. Камни планет и их влияния 421

Глава XXVI. Учения о числах и их таинственном и священном смысле 425

Глава XXVII. Гадание 439

Глава XXVIII. Гадание по воде 441

Глава XXIX. Гадание по печени животного 445

Глава XXX. Бронзовый гадательный диск из Пергама с надписями 453

Глава XXXI. Гадание по земле или песку (геомантия) 455

Глава XXXII. Счастливые и несчастливые дни 460

Глава XXXIII. Рука Фатимы 464

Глава XXXIV. Договоры с дьяволом 468

Глава XXXV. Околдование изображением 478

Глава XXXVI. Разное 483

ПРЕДИСЛОВИЕ

✦

В начале 1873 года покойный доктор Сэмюэл Бирч, хранитель Отдела восточных древностей Британского музея, разрешил мне копировать клинописные таблички в его личном кабинете и пользоваться библиотекой отдела. Кабинет этот, в который входили из Куюнджикской галереи и которого теперь уже нет, был сравнительно небольшой комнатой, и Бирчу приходилось вести все свои дела, и служебные, и частные, в присутствии тех немногих студентов, которым он позволял там работать. Им отводились стол и конторка, стоявшие под северным и западным окнами. Изо дня в день к нему приходили торговцы древностями и собиратели-любители: они хотели показать ему вещи, которыми владели или собирались приобрести, и узнать, для чего эти вещи служили, что означают знаки или надписи на них и сколько они стоят. Приносили обычно предметы восточные: папирусы, египетские и коптские, клинописные таблички, фигурки богов, рукописи на пальмовых листьях, перстни, подвески, ожерелья, всевозможные амулеты, металлические пластинки с надписями, китайскую керамику, печати и прочее. Но что бы ни положили перед ним, Бирч, казалось, всегда что-нибудь об этом знал и мог указать посетителю надежные книги или живущих ученых, у которых можно узнать больше. Что он был величайшим египтологом Англии и что чиновники китайского посольства в Лондоне приходили к нему за сведениями о древней истории Китая и о старинных формах китайских знаков-рисунков, знали мы все, но широте его общих познаний, поистине

энциклопедической, можно было только внимать и дивиться. Разумеется, многие люди из публики обращались к нему по вопросам египтологии и ассириологии, ведь большая часть древностей, бывших на его попечении, происходила из Египта, Вавилонии и Ассирии. Но иные посетители спрашивали его, и обычно получали ответ, о Моавитском камне, о кипрских надписях (в то время еще не прочитанных), о масоре, о Каббале, о синайских надписях, о памятниках Суз и Персеполя, о надписях Маль-Амира, о химьяритских надписях, об астрологии, об обрядах огнепоклонников, об обрядах езидов, которых называли «поклонниками дьявола», и о многом другом. Его ответы и короткие рассуждения всегда были занимательны, и неудивительно, что мы, то есть Навиль, Штрассмайер, У. Г. Райлендс и я, чаще слушали их, чем работали.

Однажды, когда у него, казалось, выдалась минута досуга, я осмелился спросить, задают ли ему люди из публики вопросы, на которые он не может ответить. «Да, часто», — ответил он. «И что же тогда?» — спросил я. Он ответил не задумываясь: «Я признаюсь в своем незнании и направляю посетителя к другому сотруднику. Как только спрашивающий уйдет, я тотчас записываю его вопрос на листок бумаги и, как только смогу, стараюсь добыть сведения, нужные для ответа. И если настанет день, когда вы станете ассистентом в этом отделе, советую вам записывать на листки все дельные вопросы, которые вам зададут, и разыскивать на них ответы. Многие люди из публики задают один и тот же вопрос, особенно о предметах, всех занимающих».

Десять лет спустя мне посчастливилось стать одним из ассистентов доктора Бирча, и со временем публика задала мне немало вопросов, на которые я не мог ответить как следует. Поэтому я перенял способ доктора Бирча и записывал такие

вопросы на листки бумаги, и продолжал это все долгие годы моей службы в Британском музее. Когда в 1924 году я вышел в отставку и покинул свою казенную квартиру, я унес с собой очень толстую пачку листков с записанными на них вопросами. В первые годы моей службы вопросы были самые разнообразные и касались множества разных предметов. Но когда преемник доктора Бирча увидел, что ответы на вопросы, устные и письменные, отнимают у него каждый день так много времени, он добился от попечителей, чтобы отдел переименовали в «Отдел египетских и ассирийских древностей». Перемена эта сузила круг вопросов, но не их число, и мало-помалу вопросы стали касаться главным образом древностей египетских и ассирийских, вавилонских и других семитских.

Выйдя в отставку, я при случае перечитал груду собранных листков и, увидев по приходившим ко мне письмам, что публика задает почти те же вопросы, какие тридцать и сорок лет назад задавали мне ее отцы и матери, решил разобрать эти вопросы, насколько возможно, полно и написать книгу, которая в ряде глав дала бы на них ответы; настоящий том и есть плод этого решения. Так как по меньшей мере три четверти вопросов касались амулетов и тех верований, которые за ними стоят, я назвал книгу «Амулеты и поверья», хотя, быть может, вернее было бы поставить вместо «поверий» слово «магия». Но читатель должен иметь в виду, что в этой книге не сделано попытки рассказать об амулетах вообще, ибо написать историю амулетов, которые были и до сих пор остаются в ходу по всему свету, не под силу одному человеку. Такой труд занял бы много толстых томов, и подготовить для типографии нужную рукопись могло бы только содружество специалистов, работающих вместе. Употребление амулетов вытекает из веры в силу дурного глаза у человека и у

животного, а о том, как необъятна литература этого предмета, растущая с каждым днем, говорит уже то, что «Указатель источников» (Quellen-Register) в книге доктора Зелигмана *Der böse Blick* (Берлин, 1910) насчитывает почти 2500 названий. А в его книге *Die Zauberkraft der Auges* (Гамбург, 1922) приведенных источников еще на многие сотни больше.

В этом томе я описал главные амулеты, которыми пользовались семитские народы Западной Азии, Египта, Нубии и Эфиопии, начиная с амулетов III тысячелетия до н. э. из Шумера и Элама. Я дал множество их изображений, воспроизведенных фотографически из собраний Британского музея и из собраний частных коллекционеров, в том числе моего собственного. Описать сам амулет сравнительно просто, ибо в большинстве случаев предмет говорит сам за себя. Но когда мы доходим до надписей на амулетах, состоящих из символов, священных и божественных имен, служащих словами силы, заклинаний и прочего, приходится довольно подробно объяснять идеи и верования, которые в них выражены. Поэтому я добавил ряд коротких глав, в которых попытался изложить главные учения о силе «действующих» амулетов, о значении надписей и символов на них и показать, какие верования связывали с ними древние вавилонские и египетские маги, а позднее каббалисты, гностики, как языческие, так и христианские, и астрологи. И я включил в эти главы многие взгляды астрологов, составителей гороскопов, толкователей рождений, гадателей, гадающих по кристаллу, хиромантов и предсказателей судьбы, с которыми мне приходилось встречаться в Египте, Судане и Месопотамии во время моих служебных поездок в эти страны.

Употребление амулетов восходит к тем временам, когда духовные нужды человека удовлетворялись анимизмом, то есть

верой в одушевленность всего сущего, или магией. Человек древнейшей поры, по-видимому, стал пользоваться ими по внутреннему побуждению, по природному чутью, которое заставляло его принимать меры, чтобы оградить себя и попытаться угадать будущее. Амулеты были нужны ему, чтобы иметь детей, чтобы набраться сил для победы над врагами, видимыми и невидимыми, и прежде всего над дурным глазом, и чтобы защитить своих жен и детей, дом и скот; и его потомки по всему свету всегда поступали так же. Когда в его уме сложилось понятие о боге, он приписал этому богу происхождение тех магических сил, которые, как он верил, заключены в его амулетах, и верил, что богу они нужны так же, как ему самому. Он не мыслил, чтобы его бог мог существовать без помощи магических сил. Позднее он стал видеть в своем боге подателя магических сил людям, и этот взгляд мы находим у образованных жрецов Египта, Шумера и Вавилонии. Жрецы эти не отвергли магических верований и обрядов своих предшественников, людей древнейшей поры; напротив, многие из них они переняли без изменений, и те стали неотъемлемой частью таинства той религии, которую жрецы облекли в учение. С тех пор магия и религия шли рука об руку. Боги стали магами, прибегали к магии, когда было нужно, и через своих жрецов наделяли ею род человеческий.

Иудейские раввины и некоторые из христианских Отцов Церкви осуждали употребление амулетов: одни потому, что связывали амулеты с магией, другие потому, что видели в их употреблении признак недоверия к мудрости и путям Божественного Промысла. Но их осуждение не имело прочного действия, разве что побуждало людей делать то, что было запрещено произвольно, и амулеты продолжали делать и носить,

как прежде. Люди всегда жаждали амулетов, и жрецам, как язычникам, так и христианам, следовало бы позаботиться о том, чтобы утолить эту жажду. Так они могли бы в той или иной мере направлять употребление амулетов любого рода. Древняя литература Вавилонии и Египта ясно показывает, что магию считали неотъемлемой частью снаряжения богов, которые пользовались ею, чтобы помогать себе и друг другу, а когда хотели, передавали ее людям.

В одном папирусе, хранящемся в Санкт-Петербурге[1], есть замечательное место, где сказано, что великий бог, по всей вероятности Ра, сотворил магию на благо человеку.

[1] Опубликован В. Голенищевым: *Les Papyrus hiératiques No. 1115, 1116A et 1116B de l'Ermitage impérial à St. Pétersbourg*, 1913. Сам папирус не старше XVIII династии, но сочинение было написано при IX или X династии.

Оно встречается в сочинении царя по имени Хати, правившего в смутные времена между падением VI династии и возвышением Фиванского царства, в III тысячелетии до н. э. Сочинение это содержит ряд «Поучений», которым царь советовал своему сыну Мерикара (Мери-ка-Ра) неуклонно следовать. В разделе XXVIII царь перечисляет великие дела, которые Бог сделал для мужчин и женщин, называемых им «стадами Бога», и говорит:

> «Он сотворил небо и землю ради их отрады; Он рассеял тьму вод (то есть первозданного океана); Он сотворил дыхание жизни для их ноздрей; они (то есть мужчины и женщины) — Его подобия, и вышли они из Его членов; Он восходит на небо, чтобы радовать их; Он сотворил плоды и злаки, мелкий и крупный скот, пернатых птиц и рыб им в пищу; Он поразил своих врагов, Он истребил собственных детей, когда они возроптали на Него и восстали; Он сотворил дневной свет, чтобы радовать их; и Он сотворил для них

магию как оружие для отражения силы [злых] случаев [и] сновидения ночью, равно как и днем».

Конец отрывка иероглифами с подстрочным переводом: «Он сотворил для них магию как оружие для отражения силы [злых] случаев [и] сновидения ночью, равно как и днем»

Слово *ḥekau*, переданное здесь как «магия», включает в свое значение заклинания, наговоры, слова силы и все искусства колдуньи и колдуна. Слово *Kheprit* должно означать несчастливые, неблагоприятные или злые случаи. А какое именно сновидение имеется в виду, не сказано; писавший может разуметь сон, наводящий ужас, или же сны, в которых спящему показаны будущие события, так что он может заранее устроить или переустроить свои дела в согласии с ними. Если царь имеет в виду сны второго рода, у нас есть доказательство того, что боги нередко пользовались снами, чтобы открывать египтянам свою волю. А это доказывает, что искусство гадания по снам было в большом ходу.

Литература Вавилонии также дает примеры того, как магией пользовались сами боги. Так, когда бог Бездны Апсу восстал против своего владыки Эа, ему не удалось с ним сразиться, ибо Эа сначала наложил на него могучее заклятие, отчего тот погрузился в тяжелый сон, а затем убил его и завладел его обителью; и

Мумму, верховный военачальник сил Апсу, был тем же способом одолен или околдован и лишен силы. Когда боги узнали, что на них собирается напасть Тиамат, олицетворение и мать всякого зла, со всеми силами тьмы под предводительством ее сына Кингу, они избрали своим поборником Мардука, сына Эа, и наделили его той силой, которая, как они верили, позволит ему отомстить за их дело. Но прежде чем он выступил в поход, они сочли нужным вполне удостовериться, что его сила как мага достаточна для такого дела. Они сделали так, что посреди них появился плащ, и сказали ему: «Ты будешь первым среди богов, чтобы произвести низвержение [Тиамат] и новое устроение [творения], и да сбудется так. Однако скажи одно лишь слово, и пусть плащ исчезнет. Скажи второе [слово], и пусть плащ появится снова невредимым». Тогда Мардук произнес слово силы, и плащ исчез; он произнес второе, и плащ появился снова. Увидев, что их поборник способен наделять свои слова магической силой, боги успокоились и дали ему скипетр, престол и прочие знаки власти и непобедимое оружие, которым ему предстояло сразить Тиамат.

Пример непобедимой магической силы, приписываемой великому богу Неб-ер-джеру (то есть «Владыке до предела») или Хепере, дает египетский папирус Британского музея (№ 10188). В «Книге познания рождений Ра» сказано, что бог существовал сам по себе в первозданном океане лишь как имя. Каким-то образом, который не описан, посредством *ḥeka*, то есть магии, он воздействовал на свое сердце (то есть разум) и так стал существом, которого египтяне знали как Хеперу или Ра. Что бог существовал лишь благодаря своему имени, доказывает известная легенда, в которой бог открывает тайное имя Исиде, желавшей узнать его, чтобы властвовать над всем миром. Своим знанием магии Исида сумела сотворить ядовитого гада и

заставить его укусить бога с таким страшным действием, что тот едва не умер. Когда смерть заглянула ему в лицо, он открыл Исиде свое тайное имя, и она прочла заклинание, исцелившее его. Так Исида владела искусством черной магии наравне с белой. Мысль о боге, существующем лишь как имя, встречается и в эфиопской литературе, и некоторые местные писатели доходили до утверждения, что три Лица Троицы сначала существовали в первозданном океане лишь как имена и что их бытие поддерживается словами силы, то есть магией.

И древние боги Вавилонии тоже пользовались амулетами. Весьма любопытный пример этого дает Поэма о сотворении мира. Когда великий бог Мардук, сын Эа, поборник богов, выступил на битву с Тиамат, он был тяжело вооружен и нес непобедимое оружие; но между губами он держал амулет из красной пасты или красного камня в форме глаза, а в одной руке — пучок трав, который должен был защитить его от всякого враждебного ему магического воздействия[2]. И нет сомнения, что Тиамат, «мать всего сущего», зачинщица и предводительница мятежа против богов, тоже владела замечательным предметом, который, по-видимому, был чем-то вроде амулета и, во всяком случае, служил источником всей ее силы. В текстах этот предмет называется «Дуппу шемати», что обычно переводят как «Скрижаль судеб», но подробного его описания не сохранилось. Откуда она его получила, неизвестно, и неясно, носила ли она его на голове или на груди.

[2] Meissner, *Altorientalische Texte*, II, 41, 44, строка 61 и далее.

Тиамат сотворила множество страшных созданий чудовищного вида и облика, чтобы они помогали ей в битве с богами, и поставила своего первенца Кингу верховным военачальником

своих сил. В одном месте она называет Кингу «мой единственный супруг». Она даровала ему всю силу, какую могла, дала ему Скрижаль судеб и прикрепила ее к его груди, хотя другой вариант (строка 105, Третья таблица сотворения) говорит, что она поместила ее ему на голову. Когда Мардук разбил Кингу и его воинство, он отнял у него Скрижаль судеб, «которой тому никогда не следовало иметь», запечатал ее своей печатью, что показывает, что он считал Скрижаль по праву своей, и прикрепил ее к своей груди. Этот поступок наводит на мысль, что Скрижаль, подобно пайцзе монголов, была знаком власти, который носили на груди, подвешенным на цепи к шее. И здесь тоже нужно спросить: как Тиамат ее получила? Была ли она ей дана, и если да, то кем? Из рассказа текстов о сотворении ясно, что Скрижаль была источником силы Тиамат и что ее заклятия и заклинания позволяли ей употреблять Скрижаль для злых дел, то есть творить ею черную магию. Сама по себе она не могла быть вещью злой, ибо Мардук, завладев ею, прикрепил ее к своей груди. Поэтому, по-видимому, Скрижаль судеб следует считать амулетом.

Весь вавилонский рассказ о сотворении показывает, что люди верили: все великие дела богов и демонов совершаются магией. Магия Мардука была сильнее магии Тиамат, и его заклятия и заклинания были сильнее ее заклятий, а потому лишили действия ее проклятия и чары.

Та или иная форма веры в то, что боги шумеров, вавилонян и египтян в трудные минуты пользовались амулетами как защитой, проникла, вероятно в очень раннюю пору, в Эфиопию. В «Книге тайн неба и земли» мы находим рассказ о мятеже сатаны против Всевышнего. Князь тьмы собрал свои войска и вступил в бой с воинствами Божьими. Дважды божественные рати были отбиты и опрокинуты, и сатана уже готов был стать победителем Бога.

Всевышний вновь построил свои рати и послал их в третий раз истребить сатану и его приспешников, но на этот раз послал вместе с ними Крест Света, на котором были написаны имена трех Лиц Троицы. Когда сатана увидел Крест и три Имени силы, дерзость и отвага покинули его, руки его ослабели, оружие, которым он разил, выпало из них, и он со своим воинством обратился вспять, и непобедимые теперь ангелы Божьи низвергли их в бездну ада. На этой легенде основана вера абиссинцев в силу Креста, побеждающего злых духов и насылаемые ими болезни; и с раннехристианских времен Крест почитается во всей Эфиопии амулетом и талисманом по преимуществу.

Раз древнейшие образованные народы верили, что их боги нуждаются в магии и пользуются ею, неудивительно, что мужчины и женщины прибегали к магии в пору тягот и бед. Что было благом для богов, было благом и для человека. Люди делали амулеты и пользовались ими для защиты, и главной мыслью их было уберечь жизнь и силу, данные им богами, хотя божественные силы, казалось, и не обращали на них внимания; каждое поколение в каждой стране заимствовало что-то у предшественников, но, по-видимому, не отказывалось ни от одной существенной части предания, веры или учения об амулетах. Всегда предполагалось, что материалы, из которых делались амулеты, обладают определенными качествами, свойствами или силами, благотворными для человека. Действие надписи, изображения, имени или слова силы, начертанного на амулете, дополняло и, быть может, умножало врожденную силу материала. К этой силе вера прибавляла силу доброй воли, привязанности или любви того, кто подарил амулет. Когда же к этому прибавлялась твердая вера носящего амулет в свойства его

материала, ясно, что никакой амулет нельзя было считать куском косной, мертвой материи. Он становился, по сути, амулетом «действующим». Дозу лекарства можно считать амулетом, принятым внутрь, и действие вещества, из которого она состояла, дополнялось заклинанием язычника или молитвой христианина. Добрая воля того и другого вместе с верой больного исцеляла его и спасала ему жизнь. Силу и действие веры во всех таких делах невозможно переоценить.

Оглядываясь на историю амулетов, трудно понять, почему церковные и иные власти осуждали их употребление. Повсеместное употребление амулетов было и остается следствием инстинкта человеческого рода, а именно инстинкта самосохранения, и ничего злого в себе не заключает; оно никогда не было и никогда не может быть связано с тем, что обычно называют «черной магией». Если внимательно рассмотреть группы амулетов и амулетных надписей, описанных и переведенных в этой книге, мы увидим, что каждый из них, по общему верованию, черпал свою охранительную силу из изображений богов, вырезанных или нарисованных, из великих имен богов и их божественных свойств, из изображений священных животных и из надписей, содержащих божественные имена в различных формах. Все эти амулеты обращаются к божественным силам о мужской силе, плодородии, сохранении семьи, удаче и благополучии, опираясь на веру своих создателей и владельцев в торжество силы Бога над сатанами всех времен и стран, в победу добра над злом, закона над хаосом и света над тьмой. О тех, кто носил многие из них, можно сказать, что, надевая их, они совершали богослужебное действие и должны были бы заслужить одобрение своих духовных пастырей и наставников. Вероятно, в Вавилонии, Ассирии и Египте амулеты придумывали

и изготовляли мастера, состоявшие при великих храмах, а надписи для них составляли жрецы, и вырезали их храмовые работники.

Из вавилонских и египетских надписей мы знаем, что амулеты из некоторых пород камня обеспечивали своим владельцам присутствие богов и богинь и приводили их в повседневное общение с божественными существами. Людям, владевшим такими амулетами, не было нужды прибегать к какому-либо способу гадания, чтобы узнать волю богов о себе, ибо человеку, «чей бог всегда был с ним», ничто не могло повредить. Неутолимое желание знать будущее было и остается глубоко укорененным инстинктом человека, и многие виды гадания существовали с самых ранних времен. Считалось, что некоторые амулеты посылают владельцу сны, в которых ему открывается его будущее, но так как мало кто довольствовался собственным толкованием своих снов, возникло сословие толкователей снов по ремеслу. Толкователи снов и знамений обычно принадлежали к жречеству храмов и были людьми основательной учености, но в деревнях за это дело нередко брались люди случайные, не всегда честные. У древних народов Азии было, по-видимому, три способа гадания: по жребию, по предсказаниям астрологов и по оракулам, которые давали жрецы великих храмов. А у многих народов о будущем обычно вопрошали «провидца». Простые люди бросали жребий, и хотя этот род гадания осуждали и евреи, и христиане, они нередко сами прибегали к нему, когда другие способы гадания не помогали. Валаама-прорицателя израильтяне убили (Нав. 13:22), а Матфий был избран в апостолы бросанием жребия (Деян. 1:26)! Астролога и «провидца» (особенно последнего) тоже осуждали, потому что их пророческий восторг или исступление считали безумием и бредом.

Самым почтенным видом гадания было вопрошание оракула. Шамаш был «Владыкой оракулов», но и многие другие великие вавилонские боги давали оракулы; первым в Вавилонии, кто вопросил оракул, был Энмедуранки, царь Сиппара, правивший в доисторические времена. Богиня Иштар Арбельская тоже давала прорицания Асархаддону, царю Ассирии. В Египте великим подателем оракулов был Ра, бог Солнца, или Амон-Ра. В Израиле Бог давал свои ответы через Аарона и его преемников, но история Саула показывает, что бывали случаи, когда Он не давал никакого ответа. «И вопросил Саул Бога… Но Он не отвечал ему в тот день» (1 Цар. 14:37). И еще: «И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков» (1 Цар. 28:6). В отчаянии Саул обратился к Аэндорской волшебнице и день-другой спустя встретил свою судьбу. Сама волшебница, прежде чем исполнить его приказание, напомнила ему, что он «изгнал волшебников и гадателей из страны» (1 Цар. 28:3).

И хотя Закон повелевал, чтобы в Израиле не было ни прорицателя, ни гадателя, ни ворожеи, ни чародея, ни обаятеля, ни вызывающего духов, ни волшебника, ни вопрошающего мертвых (Втор. 18:10–11), мы видим, что один вид гадания Закон все же дозволял, а именно вопрошание через урим и туммим, и что Моисей дал весьма подробные указания, как приготовить средства для такого вопрошания. Урим и туммим — названия двух маленьких камешков, или пластинок, или кусочков дерева, которыми пользовались примерно так же, как мы пользуемся игральными костями. Их хранили в маленьком кармашке или сумочке, устроенной на обороте «наперсника судного» (Исх. 28:30; Лев. 8:8), и обязанностью Аарона и его преемников было бережно хранить их там и доставать, когда люди желали вопросить их. Совершенно ясно, что употребление этих двух маленьких

предметов для гадания было очень древним и что Моисей, не имея возможности полностью искоренить гадательные искусства, бытовавшие у израильтян, принял этот древнейший и самый почтенный вид гадания и оставил его под надзором своим и священников-левитов. Короче говоря, он упорядочил употребление урима и туммима и сделал вопрошание через них полурелигиозным обрядом; и, естественно, он осудил все прочие виды гадания, точно так же, как осудил употребление всех прочих амулетов, кроме филактериев, то есть повязок на лоб, которые носили между глазами, мезузы, то есть амулета на дверном косяке, и сисит, то есть кистей или бахромы.

Цель всех способов гадания состояла в том, чтобы заставить богов и Божество открыть свою волю о тех или иных делах ревностным и, можно добавить, законным вопрошателям, и Моисей, заодно с языческими жрецами, считал, что бывают случаи, когда правоверному израильтянину можно помочь в его поисках.

Иоанн Златоуст и многие другие Отцы Церкви осуждали употребление амулетов и способы гадания за их связь с магией, но совершенно ясно, что христиане Востока держались многих обычаев языческой магии еще долго после того, как они исчезли у христиан Европы. Для последних вера в Божий промысл была достаточна, и способы гадания были им поэтому не нужны, и их священникам не приходилось быть столь терпимыми, как их собратьям в европейских областях Малой Азии, в Египте, Нубии, Палестине и Сирии. Свидетельства этому есть в Новом Завете. Рассказ о звезде, которая вела волхвов (Мф. 2:2), показывает, что святой Матфей и его читатели относились к астрологии терпимо; упоминание о сновидении Иосифа (Мф. 2:12, 13, 19, 22) и о сновидении жены Пилата доказывает, что сны все еще считались

узаконенным видом гадания. Видения наяву, или исступление, Петра (Деян. 10:10) и Павла (Деян. 22:17) ранние христиане понимали так же. Языческая вера в силу, скрытую в тени святого человека, упомянута в Деян. 5:15, где сказано, что больные и бесноватые, на которых падала тень Петра, «исцелялись все». Широко было распространено поверье, что целительная сила заключена в одежде святых людей, и когда «платки и опоясания» Павла приносили и возлагали на больных, «у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян. 19:12).

Вскоре после конца IV века нашей эры началось своего рода возрождение в употреблении амулетов, и христиане стали пользоваться амулетами, связанными с их религией. Первым и главным был Крест, являвшийся в различных формах, и крестное знамение, которым и духовенство, и миряне обычно отгоняли бесов и духов, насылающих болезни. Затем появились изображения Девы Марии, изображения и фигуры архангелов и великих святых и почитание мощей мучеников, павших в многочисленных гонениях первых четырех веков нашей эры. На невыделанной коже, пергаменте, папирусе и камнях также писали выдержки из Священного Писания, а со временем, после изобретения бумаги, обычными стали амулеты и талисманы из бумаги. Так возникла своего рода христианская магия. Величайшим именем и словом силы было имя Иисуса, а Святые Дары, елей и ладан стали для многих амулетами непобедимой силы, и Святые Тайны прямо называли «бессмертным лекарством».

Восточная магия всякого рода проникла в Европу в Средние века, и ее следы узнаются по всему Западу даже в наши дни. Математик, астроном и врач построили свои науки на знаниях шумеров, вавилонян и ассирийцев и верят, что взяли из

арифметических, астрологических и медицинских табличек все, что в них есть ценного, но в этом они ошибаются. Астрология, гадание, учение о числах и система врачевания, бывшие в ходу в Месопотамии в III тысячелетии до н. э., живы и действенны в этой стране, как и прежде, и местные жители ценят их гораздо выше, чем точные науки, которые европейцы из них вывели. И даже в Англии и Америке в наше время великое множество людей живет под влиянием верований, обычных в Вавилонии четыре или пять тысяч лет назад. Никакое развитие, никакая культура или образование не заставят людей вполне отказаться от амулетов и способов гадания. Ибо амулеты дают тем, кто их носит, чувство покоя, защищенности и благополучия, и никому не вредят. А тот, кто занимается гадательными искусствами, никому, кроме себя самого, повредить не может.

Авторы книг и статей о тайных предметах в энциклопедических изданиях часто говорят об астрологии, гадании и родственных им предметах так, словно это порождения темных веков, быстро уходящие в небытие; но если они в самом деле так думают, то впадают в тяжкое заблуждение. Нам говорят, что астрология — лженаука, хотя она развивалась целиком путем опыта, наблюдения и точной записи фактов. Такое развитие не делает ее точной наукой, но нельзя не поразиться общей верности описаний характеров множества мужчин и женщин, основанных на чтении гороскопов. Среди нас живут родители, которые заказывают гороскопы сразу после рождения своих детей и воспитывают детей по указаниям составителя гороскопа. Точно так же есть врачи, которые заказывают гороскопы своих пациентов и пользуются полученными из них сведениями как руководством для лечения, которое затем назначают. Среди наших друзей и знакомых немало мужчин и женщин, которые

ежегодно заказывают себе гороскоп и строят свою работу, поездки и развлечения сообразно положению планет и знаков Зодиака в день весеннего равноденствия. Выход в свет астрологических трудов мистера Уэйта, «Сефариала», мисс Адамс и других доказывает, что число астрологов и астрологов-любителей в нашей стране должно быть очень велико. Люди всегда верили, что их жизнью управляют звезды, и у значительной части обитателей земли эта вера не умрет никогда. Результаты, которых порой достигают астрологи, так поразительны, а их предсказания так часто сбываются в точности, что даже неверующий вынужден признать: «что-то в этом есть».

Хиромантию тоже называют лженаукой. Она возникла на Востоке и пришла в Европу через Индию, Месопотамию и Египет. Восточные знатоки хиромантии обычно люди ученые и способные, проницательные и мудрые судьи характеров, и они, несомненно, могут верно судить о прошлом и настоящем человеческой жизни, рассматривая линии руки. Когда возникла хиромантия, неизвестно, но, по-видимому, как способом гадания ею пользовались уже древнейшие обитатели нашей земли. Мои друзья-парсы утверждают, что лицо и ладони рук дают ключ к подлинной природе, характеру и складу каждого человека. И всякий, кто видел, как знаток-парс пользуется этим ключом, и мог впоследствии проверить его слова, должен признать, что его описания характера верны, а исполнение его предсказаний так точно, что становится не по себе. Он буквально читает лица и руки, и это умение позволяет ему избегать дурных и порочных людей.

Искусством гадания по кристаллу, или «скраинга», занимаются многие мужчины и женщины, и некоторые «глядящие» достигают весьма замечательных результатов. Обмана здесь нет, когда

«глядение» честное, ибо пристальный взгляд в хрустальный шар вводит «глядящего» в гипнотическое состояние, и его ум погружается в то состояние, в каком бывал «провидец» древности, видевший видения, которых он не умел описать. Короче говоря, он впадает в своего рода транс, который заставляет зрительный нерв возбуждать мозг, а мозг — посылать по нему видения в глаз. Чрезмерный «скраинг» вредит зрению, и следует тщательно избегать излишеств в обращении с хрустальным шаром. Опытный «глядящий» может достичь для вопрошающего столь же хороших результатов, глядя в зеркало, или в воду, или в чашку, или в миску, или в ведро, или в пруд, или в воду либо чернила, налитые в горсть.

Вера в существование ведьм в нашей стране угасла, хотя говорят, что в некоторых глухих местах Западной Шотландии и Ирландии еще можно встретить «провидиц» (или «мудрых женщин»). Но не следует думать, что исчезла вера в колдовство, ибо это не так. Во всех больших городах есть множество женщин, которые неплохо зарабатывают гаданием на картах и трансами, в которых, по их словам, они беседуют с умершими и могут свести живых с мертвыми. Эти женщины не берутся читать прошлое в жизни своих клиентов, но берутся предсказывать будущее некоторым из них, и надо признать, что их старания порой необычайно удачны, то есть их предсказания часто сбываются в точности. У опытной и скромной ясновидящей клиентов десятки, и принадлежат они ко всем сословиям: это военные, моряки, политики, государственные служащие и духовные лица, не говоря уже о немалом числе женщин, титулованных и нетитулованных. Желание угадать будущее, по-видимому, так же всеобще ныне, как и прежде. Гадание посредством транса, как говорят, очень изнурительно для гадающего, и добросовестные ясновидящие

признаются, что могут «работать» лишь ограниченное число часов в день и что эти часы не должны идти подряд. Нынешняя ведьма, будь то мужчина или женщина, уже не раздает «адского варева» и отваров из трав и не готовит приворотных зелий из глаз летучих мышей, внутренностей гадов, человеческого жира и сока гадюк, потому что этому мешает закон, и уже не летает по воздуху верхом на венике или помеле. Но едва ли можно сомневаться, что она по-прежнему применяет свои исконные уловки и умения среди образованных людей, которые хорошо платят ей за труды. Справедливости ради скажем, что она так же искренне верит в свое искусство, как и ее клиенты.

Колдуна на Западе гораздо меньше следует бояться или опасаться, чем его собрата на Востоке. Никто из тех, кто жил среди народов Судана, среди народа фанг в Западной Африке и среди жителей болот Нижней Вавилонии, живущих в постоянном страхе перед демонами, не может не поверить, что их знахари-колдуны обладают какой-то неведомой нам душевной силой. Они, по-видимому, убивают своих врагов, а за плату и чужих, внушением: то есть знахарь приходит к человеку и говорит ему, что тот умрет в такой-то день или раньше, а затем подкрепляет это напряженным желанием его смерти, и в конце концов человек действительно умирает. Знахарь, по-видимому, умеет также «внушить» слепоту, ревматизм или какую-нибудь изнуряющую болезнь, от которой жертва будет рада смерти. Единственный ответ, какой может дать всякий, кто видел, как работают знахари Востока, на вопрос «Может ли человек, темнокожий или белый, обладать такой силой внушения?» — это «Не знаю». На Востоке путешественник верит, что это возможно, ступает осторожно и боится; на Западе он все еще верит, но не боится.

Против ношения амулетов, как мне кажется, мало что можно возразить. Кто-то, быть может, назовет поверьем привычку носить и беречь неодушевленные предметы, даже если они сделаны из золота, серебра, платины или драгоценных камней. Но владельцы получают от них чувство покоя и защищенности, а часто амулеты воплощают привязанность и любовь друзей. А красивые амулеты вызывают восхищение своих владельцев и их друзей и нередко утоляют жажду глаза к красоте. На Ближнем Востоке амулетами пользуются повсеместно и не стыдясь. Старый верблюжий почтарь, который вел меня из Дамаска в Багдад, приписывал наше благополучное прибытие пяти синим бусинам, прикрепленным ко лбу каждого из его верблюдов. Тот успех, какого я достиг в собирании рукописей в стране Тияри, тоже приписывали синим бусинам и амулетам с Кораном, которые я там купил. Под защитой мешочка с пылью с гробницы раббана Хормизда наш караван прошел из Мосула через страну езидов, которых называли «поклонниками дьявола», а под защитой мешочка с пылью из Куббат-Идриса наша лодка благополучно доплыла от Дулго до Кошаха у Третьего порога. Когда арабы шаммар разграбили наш караван, забрали нашу еду и одежду и угнали наших животных, они обсуждали, перерезать ли нам горло или раздеть нас донага и пустить в пустыню, чтобы Бог убил нас жаждой и холодом. Они не сделали ни того, ни другого, но Мухаммад Амин уверял меня, что мы спаслись только потому, что у него на груди была агатовая пластинка с вырезанным на ней Аятом о Престоле из Корана, а у меня была другая такая же в портсигаре. Отсюда видно, что мусульманские амулеты терпимы к христианам. Тот же знаток уверял меня, что мы сумели застрелить двух воров, пришедших украсть два ящика индиго с нашего плота у Калъат-Шерката и распороть наши бурдюки из овечьих шкур,

чтобы потопить нас, потому что при нас были эти два амулета. Для него ношение правоверных амулетов было своего рода богопочитанием. Так же было и в Египте. Акробаты отказывались показывать свой танец с мечами, пока мы не дадим им времени надеть амулеты, а танцовщицы из Каны и Мансуры охотно снимали с себя все, кроме маленьких шейных повязок, на которых носили свои амулеты. Можно было бы привести десятки подобных случаев.

И на Западе многие великие и выдающиеся люди твердо верили в силу своих амулетов, защищающих их. Покойный русский царь очень дорожил перстнем, в котором была частица древа Животворящего Креста; перстень хранил его деда, но в тот день, когда тот забыл взять перстень с собой, его убили (Шарпер Ноулсон, *Origins of Popular Superstitions*, с. 156). Мистер Дж. Д. Рокфеллер, нонконформист, годами носил в кармане «орлиный камень» с полостью, в которой лежат сростки, гремящие, если камень встряхнуть. Он считал его оберегом от болезни, кораблекрушения и других бедствий (там же, с. 10). Покойный профессор У. Райт из Кембриджа, весьма трезвый шотландец, носил днем и ночью золотой перстень из Лоанго, на котором проволокой были выложены двенадцать знаков Зодиака. Он говорил, что не может работать, если перстня нет у него на пальце. Один кембриджский коллега, потерпев от него поражение в служебном споре, проклял его неизреченным Именем Божьим, и Райт верил, что смертельная болезнь, поразившая его, была следствием этого проклятия.

За последние пятьдесят лет египетский скарабей стал весьма любимым и распространенным амулетом, или талисманом удачи, из-за мыслей о новой жизни и воскресении, которые связывали с ним египтяне. Но одна дама заплатила 50 фунтов за красивого

скарабея царицы Хатшепсут из синего глазурованного фаянса, потому что верила, что она — новое воплощение великой царицы и несет в себе божественность бога Амона, ее отца. А другая дама заплатила большие деньги за красивого скарабея царицы Ти, потому что верила, что она — новое воплощение этой прекрасной женщины, на которую, как ей казалось, она походила чертами лица. С другой стороны, многие владельцы скарабеев изменили свое мнение и, сочтя их источниками неудач и несчастий, подарили их Британскому музею.

Заметки в ежедневных газетах часто дают любопытное чтение о предметах, которые выбирают талисманами удачи. Покойный сэр Генри Сигрейв всегда носил с собой кроличью лапку, которая, как говорят темнокожие американцы, приносит больше удачи, чем что-либо на свете. Лапка была с ним в Дейтоне, когда он одержал все свои великие победы как король скорости. Но когда беда постигла его лодку и смерть забрала его, кроличьей лапки при нем не было! (*Evening Standard*, 14 июня 1930.) У австралийских игроков в крикет был талисман — большой резиновый кенгуру, которого один из них опрокинул и разбил. Мистер Вудфулл немедленно велел его починить и поставить на место (*Evening Standard*, 16 июня, с. 11). Восемь человек убили осьминога у маяка Корбьер на Джерси; они отнесли его к себе в гостиницу и выставили как талисман (*Daily Express*, 17 июня, с. 11). Случай, когда кроличья лапка спасла человеку жизнь и деньги, описан в превосходном рассказе мистера Эрнеста Пула *The Car of Croesus*, с. 164. Когда Хоббс вышел к калитке, ему не хватало 16 пробежек, чтобы побить рекорд Грейса в 54 896 пробежек, и вместе с ним появился белый воробей; воробей оставался, пока Хоббс не набрал 40 пробежек, а потом улетел. Зрители сказали: «Удача Хоббса ушла», и три подачи спустя Хоббс был выбит

(*Sunday Graphic*, 10 августа 1930, с. 2). Пожалуй, один из самых странных талисманов, когда-либо помещенных на автомобиль, принадлежит мистеру Сомерсету Максвеллу: это крошечная фигурка охотника в красном камзоле, держащего в поднятой руке мертвую лису (*Evening Standard*, 15 октября, с. 1).

«Страх, — говорит Премудрость Соломона, — есть не что иное, как лишение помощи от рассудка» (Прем. 17:12). Нельзя не заключить, что амулеты породил страх человека, что силу им дает лишь его вера и что действенными их делает его безоговорочная и непобедимая вера.

Приношу глубокую благодарность попечителям Британского музея за разрешение сфотографировать: 1) выдержки из мандейских, самаритянских и сирийских рукописей; 2) чертежи из рукописей Каббалы; 3) амулеты и рисунки из печатных книг, в том числе из редкой «Книги Разиэля»; и 4) обширное собрание шумерских, вавилонских, ассирийских, финикийских, пехлевийских и других амулетов. Эту работу весьма облегчила любезность моих бывших коллег, доктора Л. Д. Барнетта, хранителя Отдела восточных печатных книг и рукописей, и мистера Дж. Д. Левина, бакалавра искусств, и их сотрудников. Отбор амулетов из Вавилонии и Элама для публикации сделал мистер Сидни Смит из Британского музея. Его перевод текстов, объясняющих назначение охранительных и отвращающих зло фигурок, которые мистер Вулли раскопал в Уре Халдейском и описал в ученой статье в *Journal of the Royal Asiatic Society*, открыл много основополагающих фактов о ранней месопотамской религии. Сотрудничество опытного филолога и искусного археолога принесло превосходные плоды. Мистеру К. Дж. Гэдду из Британского музея я обязан многими сведениями о древневавилонских верованиях, связанных с драгоценными

камнями, и сведениями о глиняной модели овечьей печени в Британском музее, которые стали доступны благодаря его исследованиям. Далее, я весьма обязан доктору Мозесу Гастеру, главному раввину сефардских общин Англии, за разрешение опубликовать несколько выдержек из собрания его трудов, изданного им в этом году под заглавием *Studies and Texts in Magic, Folklore, Samaritan Archaeology*, 3 тома, 1923–1928. Комментаторы и другие авторы много писали о филактериях, упомянутых в Новом Завете, о том, чем они были и чем не были, и так далее, но доктор Гастер первым опубликовал тексты филактериев и перевел и объяснил не только язык самаритян, но и их философию и их религию.

Работая над этой книгой, я обращался ко многим трудам по так называемым «тайным наукам» и прочел многие десятки статей и заметок по различным предметам, о которых говорится на следующих страницах. Самыми полезными для изучающего, несомненно, являются тома доктора З. Зелигмана. Этот выдающийся автор показал, что амулеты и вещи, служащие амулетами, порождены верой человека в дурной глаз и в его далеко простирающуюся и страшную силу. Это он ясно показал в своих трудах *Der böse Blick und Verwandter*, 2 тома, 1910, и *Die Zauberkraft der Auges*, 1922, и они еще многие годы останутся основными трудами по этому предмету. Каббала — великий источник оккультизма и мистики и вместе с тем великая система религиозной философии. *Kabbala Denudata* барона фон Розенрота (1677–1678), *Kabbalah* Гинзбурга (1865) и труды мистера Уэйта — очень полезные книги по этому предмету, но практическая сторона Каббалы весьма удачно изложена доктором Эрихом Бишофом, искусным гебраистом, в его книге *Die Kabbalah (Einführung)*, Лейпциг, 1923, и подробнее в его большем труде *Die*

Elemente der Kabbalah, 2 тома, 1920. Изучающий найдет также много интересного в немецких переводах старых книг по магии Петра Абанского, Пикториуса из Филлингена, Герарда Кремонского, в издании Корнелия Агриппы, выпущенном Линденом, 3 тома, Берлин, 1921. Выдержки из переводов мистера Монтгомери, сделанных с текстов на терракотовых «ловушках для демонов», найденных в Вавилоне и Ниффаре, хорошо показывают характер магии мандеев.

Прибавлять библиографию к и без того объемистому тому было незачем, потому что труды главных авторитетов названы в отдельных главах. Те, кто хочет глубже изучить оккультную литературу, древнюю и новую, пусть обратятся к спискам книг и статей, приведенным доктором Зелигманом, и к бесценным томам Предметного указателя, изданным Британским музеем. Длинный и очень полный указатель, который я добавил, надеюсь, облегчит пользование этой книгой. Благодарю также господ Г. А. Крейна, С. Дж. Уодлоу и корректоров фирмы «Харрисон и сыновья» за многие дельные советы, которые я охотно принял.

Э. А. Уоллис Бадж

21 октября 1930 года

Блумсбери-стрит, 48, Бедфорд-сквер, Лондон W.C.1

ГЛАВА I. ПОВСЕМЕСТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АМУЛЕТОВ, ВЫЗВАННОЕ ВЕРОЙ ЧЕЛОВЕКА В ДЕМОНОВ И ЗЛЫХ ДУХОВ

✦

Повсюду, и в нашей стране, и в чужих краях, где только велись раскопки на местах древних городов, лопата археолога выносила на свет множество предметов разного рода и величины, которые в общем можно назвать АМУЛЕТАМИ и ТАЛИСМАНАМИ и считать делом рук людей, веривших в МАГИЮ. Употребление этих предметов не ограничивалось каким-либо одним местом, народом или временем, и огромное количество свидетельств, которыми мы теперь располагаем, позволяет утверждать, что употребление амулетов и талисманов было, а можно добавить, и остается всеобщим. Можно пойти и дальше и сказать, что оно так же старо, как само существование *Homo sapiens* на земле. Естественно спросить, почему амулетов и талисманов так много, почему они так широко распространены по земле и какой цели они служили? Ответ на эти вопросы искать недалеко. Человек древнейшей поры проводил дни в лишениях, а ночи в тревоге и страхе, если не сказать в ужасе. Прокормить себя, свою жену и детей было часто нелегко, а чтобы уберечься от зверей и гадов, своих природных врагов, или одолеть их, ему, должно быть, приходилось напрягать ум и силы до предела; а страх перед неведомыми опасностями тьмы и ночи, когда хищные звери рыскали вокруг его пещеры или его чащи, сильно умножал его беды. В некоторых местах превратности климата ложились на него лишним бременем, и ему приходилось быть всегда настороже, чтобы отражать нападения

врагов-людей. Телесных трудностей, с которыми он сталкивался и которые преодолевал, было поистине довольно, чтобы тревожить и изнурять его; но, хотя почему он так поступил, объяснить невозможно, он принялся создавать в своем уме целое воинство невидимых враждебных существ — БЕСОВ, ДЕМОНОВ и ЗЛЫХ ДУХОВ. Он верил, что они могут не только проклясть его и все, что у него есть, но и навести на него, на его жену и на его скот ДУРНОЙ ГЛАЗ, и каждый день и каждый час жил в страхе, как бы они этого не сделали. Все свои телесные недуги и болезни он приписывал действию злых духов, равно как и всякое несчастье, какое могло постигнуть любого из членов его семьи, его слуг и прочее его достояние. Он наделял их страшными обликами и считал их способными принимать любую личину, звериную или человеческую, которая позволила бы им исполнить над ним свою злую волю. Мужчин и женщин, которые открыто становились слугами злых духов, он считал МАГАМИ и ВЕДЬМАМИ и верил, что они, так же как и злые духи, могут по своему желанию причинить ему неисчислимый вред и погубить его.

Лицо древнейшего вавилонского демона Хумбабы, чей голос был подобен буре, а дыхание — урагану. Его одолели Гильгамеш, царь Эреха, и Энкиду. Лицо образовано одной выпуклой линией, изгибы которой изображают извивы внутренностей и складываются в черты лица. Почему лицо демона изображали именно так, разбирает Сидни Смит в Liverpool Annals, т. xi, с. 107 и далее. Этот приблизительный рисунок, снятый с таблицы V Journal of the Royal Asiatic Society, июль 1926 года, публикуется с любезного разрешения Совета Общества. Подлинник находится в Британском музее, № 116737.

С течением времени страх человека перед злыми духами не уменьшался, а, напротив, рос, и каждое поколение было одержимо бесами сильнее, чем предыдущее. Шумеры, вавилоняне и египтяне, народы высокой образованности, так же как и соседние

с ними народы первобытного уклада, были одержимы страхом перед злыми духами не меньше, чем их предки древнейшей поры, жившие в Месопотамии и Египте за несколько тысяч лет до них. Что касается шумеров и вавилонян, это совершенно ясно показывает великое Сказание о сотворении мира, написанное клинописью и дошедшее до нас.

Злые духи Вавилонии

Согласно этому Сказанию, великая первозданная водная бездна, называемая АПСУ, была обителью и бесов, и богов, то есть злых духов и добрых духов; бездна и ее обитатели существовали от века. Злые духи имели страшные обличья, отчасти звериные, отчасти птичьи, отчасти змеиные и отчасти человеческие; добрые духи были по образу людей. Когда минул бесчисленный ряд веков, явились два бога, АНШАР и КИШАР, и совершили некое предварительное действие творения, а когда прошел еще очень долгий срок, возникли великие боги Вавилонии, и среди них АНУ, бог неба, БЕЛ, бог земли, и ЭА, бог водной бездны. Эти боги начали дело упорядочения мира и тем сильно встревожили АПСУ. Этот бог с ужасом увидел, что хаос, символом и образом которого он был, обречен исчезнуть от деяний богов, и он стал совещаться с ТИАМАТ и замышлять, как уничтожить дела и силы богов. Местные рельефы и изображения показывают, что у Тиамат было покрытое чешуей тело тифонического зверя или змея, а также крылья и когти. Она была олицетворением всякого зла и все же, как это ни странно, была «матерью всего сущего» и хранительницей СКРИЖАЛИ СУДЕБ, вероятно, своего рода талисмана, посредством которого она сохраняла свое бытие. АПСУ и ТИАМАТ выслали посланца по имени Мумму, чтобы помешать

делу Эа, но в последовавшей битве победителем вышел Эа: замысел Тиамат расстроился, и Апсу был убит. Тогда Тиамат породила целое племя бесовских чудовищ, и она и ее супруг КИНГУ собрали свои полчища злых существ и приготовились сражаться с богами; и Тиамат передала СКРИЖАЛЬ СУДЕБ Кингу, чтобы помочь ему одержать над ними победу.

Боги, чувствуя, что им не справиться с Тиамат, избрали своим поборником МАРДУКА, и, получив от них все их силы, этот бог вооружился луком, копьем, палицей и сетью и выступил на битву с Тиамат. Когда КИНГУ увидел Мардука в его грозном боевом облачении, он пришел в ужас, заметался и укрылся в теле Тиамат, а все его союзники оцепенели от страха. Когда Мардук приблизился к Тиамат, она прочла заклятия и заклинания, которые, как она верила, должны были лишить его силы, но они не оказали на него никакого действия. Тотчас он набросил на нее сеть и вдул в нее через рот бурный ветер, и как только ее тело раздулось, как пузырь, он пронзил ее шкуру копьем, и она раскололась надвое, и чрево ее выпало из нее. Он снял СКРИЖАЛЬ СУДЕБ с груди Кингу, а затем одного за другим поймал в свою сеть Одиннадцать союзников Тиамат и растоптал их. Он размозжил палицей череп Тиамат и, рассекши ее тело на две части, из одной создал небесный свод, а из другой устроил обитель Эа, то есть Мировой океан. Сделав это, МАРДУК принялся располагать небеса и землю и все, что в них, в том порядке, в каком они пребывают ныне. Когда боги пожаловались ему, что некому им поклоняться и приносить им жертвы, МАРДУК, посовещавшись с другими богами, решил сотворить человека. Он предложил принести в жертву одного из богов, чтобы прочие были освобождены от служения, и боги решили, что смерть должен принять КИНГУ, потому что он был верховным военачальником сил зла,

противостоявших Мардуку. Тогда КИНГУ схватили, заковали в оковы и убили, и ЭА сотворил из его крови человека для служения богам. Поэтому в человеке была примесь зла, которая всегда побуждала его к злым путям и делам.

Вавилонское сказание о сотворении мира совершенно ясно показывает, что МАРДУК одолел всех зачинщиков мятежа против богов, но не истребил полчищ зла до конца, и они продолжали существовать, чтобы мучить, тревожить и вредить людям, потомкам того человека, который был сотворен из злой крови Кингу. Таким образом, победа Мардука не была полной и окончательной, ибо он не уничтожил зло раз и навсегда. Он оградил себя и своих собратьев-богов, но людей оставил в добычу злым духам, ускользнувшим от его гнева. Огромное число глиняных табличек в больших музеях мира, исписанных клинописью с заклятиями и заклинаниями против бесов и злых духов, доказывает, что вавилоняне боялись злых духов гораздо больше, чем своих богов.

Злые духи Египта

Литература Древнего Египта не дает нам подробного рассказа о сотворении мира, но тексты кратко сообщают, что было время, когда не существовало ничего, кроме массы темной и косной воды, огромной и неопределенной протяженности, называемой НУ, или НЕНУ. Ее покрывала густая тьма, и она была обителью бога по имени НЕБ-ЕР-ДЖЕР, существовавшего там либо в виде жидкости или сущности, либо только как *имя*, и множества созданий тифонического облика, называемых *Месу бетшу*, то есть «порождение мятежной злобы». Бог совещался со своим сердцем и, обладая магической силой (*ḥeka*), произнес свое собственное

имя как заклинание, или слово силы, и тотчас возник в образе бога ХЕПЕРА и начал дело творения. Косные силы зла были потревожены его действиями и тотчас начали деятельно ему противиться. Первым действием творения было создание света, и началась борьба между СЕТОМ, олицетворением тьмы, ночи и зла, и ХЕРУ-УРОМ, олицетворением света и дня. День был установлен, но так же была установлена и Ночь, и в таком положении дела оставались долгое время. Затем ХЕПЕРА сотворил бога ШУ и богиню ТЕФНУТ из вещества, извергнутого из его тела, и так образовалась первая триада, или ТРОИЦА.

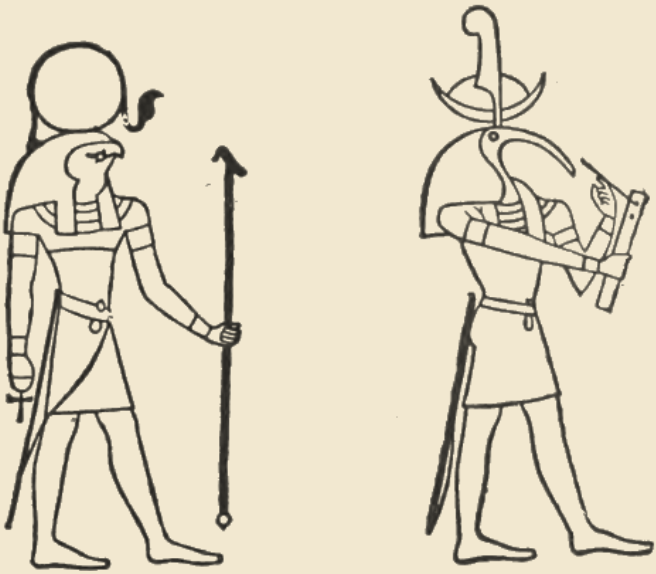

Бог Хепера, то есть «Рождающий», в образе человека с головой жука, восседающий в своей призрачной, или «духовной», ладье, которая плывет по водам первозданного океана, называемого Ну, или Нену. Движение ладье давало весло с соколиной головой, обладавшее магической силой.

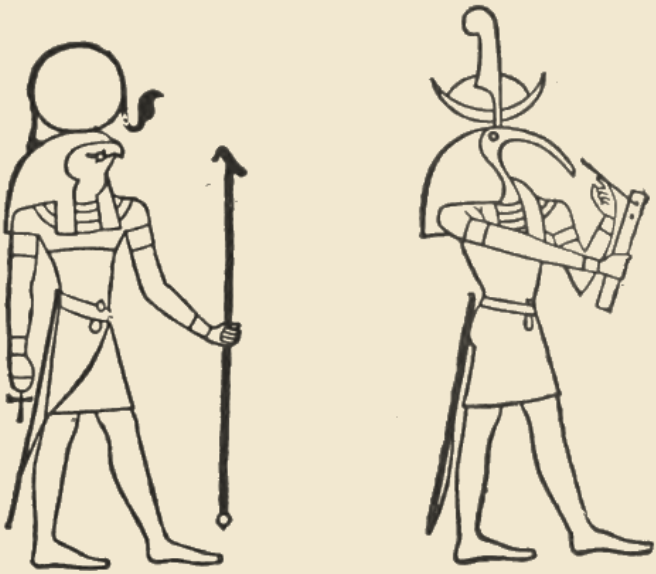
Дело творения пошло быстро, и были созданы небо и земля; солнцу, луне и звездам были отведены их места на небе, мужчины и женщины образовались из слез, упавших из глаз ХЕПЕРА, и на земле появились звери, птицы и гады. Тогда Сет собрал свои силы тьмы и зла и пошел войной на бога Солнца РА, но был побежден. Тогда он поставил чудовище АПОПА в восточной части неба, чтобы тот со своими союзниками погубил бога Солнца Ра и не дал

ему взойти над нашим миром. РА послал свои лучи и огненные стрелы и рассеял союзников Апопа, а на самого АПОПА наложил заклятие, которое сковало его и лишило силы. Бог Солнца торжествующе поднялся на небо и продолжал свой путь по небу до вечера, когда скрылся во тьме ночи. Но когда на следующее утро он пожелал взойти, то увидел, что все его враги подстерегают его, ибо Апоп вновь набрался сил и окружил себя прежними союзниками, и битва с богом Солнца возобновилась и повторялась каждый день. Так Ра никогда не одержал над Апопом полной победы и не смог убить его, и вследствие этого злые духи Апопа могли нападать на людей и вредить им духовно и телесно.

При всей возвышенности своей религии египтяне считали нужным ежедневно сжигать восковую фигуру АПОПА в великом храме АМОНА-РА в Фивах и читать многочисленные заклинания, чтобы не дать этому чудовищу преградить путь богу Солнца и чтобы оно не навлекло гибели на них самих действием злых духов. Египтяне приняли христианство в первом веке нашей эры, но сохранили веру в злых духов и в действенность амулетов, талисманов и магии как средств защиты от них; и они верят в это и в наши дни. Большинство нынешних египтян — МУСУЛЬМАНЕ, но, хотя они по многу раз в день исповедуют свою веру во всемогущество АЛЛАХА, их страх перед злыми духами очень велик, и они прибегают ко многим видам магии, чтобы защитить себя, свои семьи, вьючных животных и скот.

Ра, самосотворенный, самосущий и вечный бог Солнца, который дал бытие своему вещественному телу, произнеся свое собственное тайное ИМЯ, которое никогда не было ведомо смертному.

Тот, разум и язык Ра, бог Слова, чьими изречениями возникает все вещественное. Он изобрел письмо и был первым писателем магических и религиозных книг и сочинителем заклятий, заклинаний и прочего.

Злые духи в христианских странах

В нескольких христианских апокрифах, опирающихся на еврейские предания, записанные после плена, говорится, что Бог сотворил девять чинов ангелов, которые делились на три группы, а именно: 1. Херувимы, Серафимы и Престолы. 2. Господства, Силы и Власти. 3. Начала, Архангелы и Ангелы. Египетская и Эфиопская церкви держатся того взгляда, что МИХАИЛ, «ангел Лица», был верховным начальником всех этих ангелов и что он и все ангелы его чина были сотворены в первый час шестого дня творения, то есть в пятницу. Но в тот же день, под вечер, был сотворен еще один чин ангелов, десятый, и начальником его был САТАНАИЛ, или САТАНА. За сотворением ангелов последовало сотворение

АДАМА, и когда Сатана увидел, какую великую честь БОГ оказал первому человеку, он исполнился гнева. Неделю спустя он присвоил себе честь, подобающую Богу, и объявил войну воинствам Всевышнего. Воинства эти состояли из всадников, щитоносцев, колесничих, факелоносцев, носящих кинжалы, носящих секиры, крестоносцев, светильниконосцев и пращников, числом около 4 100 000 огненных существ. Ангелы издали боевые клики и приготовились к бою, но Сатана ударил на них и обратил их в бегство; божественные рати вновь построились и возобновили бой, но Сатана ударил на них и обратил их в бегство во второй раз. Тогда Бог послал своим воинствам Крест Света, на котором были написаны имена трех Лиц Троицы, и когда Сатана и его бесы увидели его, сила их иссякла, они ослабели, повернулись спиной и бежали. МИХАИЛ и ангелы преследовали их и низвергли в ад, где, по вере многих христианских народов, они обитают и поныне. Ни один из основателей великих мировых религий не пытался учить своих последователей, что Дьявол, каким бы именем его ни называли, и злые духи уничтожены. В некоторых религиозных учениях Дьявол и Бог считались почти равными, хотя и противоборствующими силами, и не было недостатка в народах, например ЕЗИДАХ, которых считали поклонниками Дьявола. И даже в Европе приверженцев сатанизма гораздо больше, чем обычно думают.

Человек древнейшей поры еще не был в силах понять такие сказания о борьбе Дьявола и Бога, то есть Тьмы и Зла с Добром и Светом, какие описаны в предыдущих разделах, а тем более сочинить их. По-видимому, не рассудок, а скорее чутье побудило его прибегнуть к амулетам и талисманам как к средству защиты от Дурного глаза и от нападений злых духов и заставило его поверить, что вещи, которые он выбирал себе в амулеты,

обладают некой врожденной силой, способной его защитить. Но прежде чем рассматривать этот вопрос дальше, мы должны попытаться выяснить, что в действительности означают слова «амулет» и «талисман», и, если удастся найти их верное или хотя бы вероятное значение, скажут ли они нам, какая мысль лежала в уме человека древнейшей поры в основе его употребления амулетов.

«Амулет» и «талисман»

Слово АМУЛЕТ заимствовано из латинского AMULETUM, которое мы находим у ПЛИНИЯ: он употребляет это слово для обозначения 1) предмета, который охраняет человека от какой-либо беды; 2) лечебного или предохранительного средства; и 3) вещества, употребляемого в медицине. Он говорит, что европейский цикламен не подпускает никакие магические искусства к месту, где он посажен, и потому его называют «амулетом» («Естественная история», xxv, с. 115); что если живую летучую мышь обнести вокруг дома и прибить к окну головой вниз, она будет служить «амулетом» (там же, xxix, с. 83); что большие зубчатые рога скарабея, привязанные к телу младенца, обладают всеми свойствами «амулета» (там же, xxx, с. 130); что хрупким детям полезно привязывать кусочек янтаря как «амулет» (там же, xxxvii, с. 51); что по всему Востоку мужчины носят яшму как «амулет» (там же, xxxvii, с. 117); что при употреблении еще одного «амулета» нужно было плюнуть на мочу и в башмак правой ноги (там же, xxviii, с. 88); что кровь василиска считается лекарством от разных болезней и «амулетом», охраняющим человека от заклятий и заклинаний (там же, xxix, с. 66); что желчь черной собаки служит «амулетом» для всего дома, если его ею

очистить или окурить (xxx, с. 82). Один древний писатель полагал, что «амулет» равнозначен «филактерию», а по мнению другого, оно означало нечто, отгоняющее Дурной глаз; но, по-видимому, никто не знал точного значения этого слова. Одни связывали «амулет» со священным сосудом, называемым ἄμη, другие — с ἄμμα, «узел» или «повязка», и с ἄμυλον, или *amylum*, но едва ли какое-либо из этих предполагаемых происхождений, кроме последнего, будет принято. Во многих книгах утверждается, что «амулет» происходит от арабского *ḥimâla*; по словам лексикографа ДОЗИ, это слово означает шнур, на котором амулет подвешивают на шею, а также сам амулет. ХЕФЛЕР думал, что «амулет» происходит от какого-то утраченного этрусского слова или от этрусского слова, к которому прибавили латинский суффикс *ēto*. ЗЕЛИГМАН (*Heil und Schutzmittel*, Штутгарт, 1920, с. 26) полагает, что «амулет» происходит от старолатинского AMOLETUM, то есть «средство защиты», и это происхождение кажется мне лучшим из всех предложенных.

Мы никогда не узнаем в точности, какое значение придавал слову «амулет» тот, кто его придумал, или те, кто первыми им пользовались, или даже ПЛИНИЙ, но ясно, что оно отличалось от того значения, какое мы придаем ему сегодня. Для нас «амулет» — это предмет, наделенный магическими силами, который сам по себе непрестанно употребляет эти силы на благо того, кто его носит, хранит у себя в доме или прикрепляет к какой-либо из своих вещей, чтобы защищать его и его имущество от нападений злых духов или от Дурного глаза.

Что же до слова «ТАЛИСМАН», то происхождение и значение этого странного слова определить трудно. Оно встречается в арабском в формах *ṭilasm* и *ṭillasm*, во множественном числе *ṭalâsim*, *ṭilasmât* и *ṭilassamât*, а корень *ṭalsam* означает «чертить

знаки, как маг». Но мало что свидетельствует о том, что арабы заимствовали это слово из греческого τέλεσμα, одно из значений которого — «освященный религиозный предмет». Назначение талисмана совсем иное, чем назначение амулета. Считается, что амулет проявляет свои охранительные силы на благо человека или вещи непрерывно, тогда как талисман предназначен лишь для исполнения одной определенной задачи. Так, талисман можно положить в землю вместе с деньгами или сокровищем, которые он, как ожидается, будет охранять и больше ничего не делать. Но грань, отделяющую амулет от талисмана, редко соблюдал хоть какой-нибудь народ, считающий такие вещи частями механизма магии, а в новое время употребление и значение этих двух предметов обычно смешивают даже образованные люди, держащиеся поверий. Да и знатоки не согласны между собой в этом вопросе.

Булла, фасцинум и фетиш

БУЛЛОЙ называли особый род амулета римляне и христиане в первые века нашей эры; первоначальное значение этого слова — нечто округлое и вздутое или набухшее, например пузырь, умбон щита, металлическая бляшка, шляпка гвоздя или засова и т. п. Этот амулет делали из дерева или металла, и его носили живые как украшение, а также клали с умершими; по форме он походил на плоскую круглую коробочку с маленькой петелькой наверху. Когда его делали из металла, на нем часто вырезали магические фигуры и надписи, а внутрь насыпали какое-нибудь вещество, которому приписывались магические силы и свойства; это вещество и было настоящим амулетом. Таким образом, полная булла была амулетом в футляре. Вещество в футляре называлось

praebia и состояло из разных составных частей, из которых каждая, как верили, отгоняла зло от носящего и расстраивала козни ведьм и магов. Христиане (копты) АХМИМА в Верхнем Египте привязывали буллы на шею своим умершим, и в них была пыль с гробницы святого, или порошок из костей святых, или какая-нибудь маленькая косточка либо иная святыня.

Греки и римляне твердо верили, что некоторые люди обладают силой вредить своим ближним и даже убивать их, а также губить скот одним взглядом. Греческое βασκαίνειν означает «убивать взглядом». Амулет, употреблявшийся против Дурного глаза, ὀφθαλμὸς βάσκανος, назывался БАСКАНИОН, или ПРОБАСКАНИОН, и ФАСЦИНУМ, и обычно имел вид ФАЛЛОСА. Так как дети были особенно подвержены нападению Дурного глаза, изображения фаллоса вешали им на шею (Варрон, *De Lingua Latina*, vii, с. 97, 107). Его употребляли как амулет для дома, а также ставили в садах, перед кузнями и даже под колесницами. Другие названия амулета-фаллоса — *mutonium*, *scaevola* и *Satyrica signa*; о последнем названии см. Плиний, «Естественная история», xix, с. 19, § 1.

Фетиш

Слово ФЕТИШ португальского происхождения. Одни производят его от *feitiço*, то есть нечто сделанное рукой, а потому считающееся искусственным и неестественным, и впоследствии слово стало означать «магический»; другие — от *faticeira*, то есть «ведьма», или от *faticaria*, то есть «колдовство». Это слово, как говорит ДОКТОР НАССАУ, первоначально прилагалось к амулетам и талисманам, например распятиям, крестам, четкам, образам святых, мощам и т. п., которые были в ходу у местных жителей-католиков на западном побережье Африки в XV и XVI веках. Сами

же местные жители называли свои амулеты и талисманы совсем другими словами и считали их «лекарством», потому что они и исцеляли болезни, и отвращали беды. Так, мы встречаем «гри-гри», «джуджу», «вонг», «монда», «мкисси», «бианг» и т. д.

Религию народов западного побережья Африки и других областей обычно называют ФЕТИШИЗМОМ. По мнению некоторых путешественников и исследователей, местные жители верят, что в фетише заключен бог или дух, которого жрец может удерживать там и заставлять исполнять свою волю; но это не так. Такой взгляд — плод недоразумения, и обязан он учению христианских миссионеров, которые не понимали взглядов местных жителей на фетиш и не уяснили того факта, что в нем заключалось лишь ЛЕКАРСТВО. Нет сомнения, как говорит ЗЕЛИГМАН, что существуют два рода фетишей, а именно естественный, или *простой фетиш*, и *искусственный фетиш*, который заряжен или пропитан «лекарством», то есть каким-нибудь веществом, которое, как полагают, обладает магическими свойствами и вместе с тем предохраняет от зла. *Простой фетиш* приблизительно соответствует нашим амулетам и талисманам; предметы, из которых он состоит, просты по природе и легко изготовляются и производят свое действие силой, природно в них пребывающей. Их обычно употребляют для домашних надобностей. *Искусственный фетиш* содержит два вещества, а именно вещество, обладающее магическими силами, и «лекарство», которое на деле есть вытяжка, отвар или сгущенная форма какого-нибудь хорошо известного лекарства. Выбор магического вещества — тайна знахаря, и только он решает, какое магическое вещество и какое «лекарство» смешать, чтобы получить результат, желаемый мужчиной или женщиной, которым нужен фетиш. Подобно нынешним врачам в Англии и

Европе, у каждого знахаря свои особые приемы изготовления фетишей, и в Африке есть знатоки фетишей, как есть врачи-специалисты на Харли-стрит. Лекарства, которыми пользуется знахарь, по существу те же, что упоминаются в египетских медицинских папирусах, в медицинских табличках, написанных клинописью, и в арабских и эфиопских врачебных книгах. Один из самых полных списков таких лекарств дает ПЕХУЭЛЬ-ЛЕШЕ, который перечисляет: листья, цветы, соки, плоды, корни, кожуру плодов и овощей, кусты, деревья и вьющиеся растения; желчь, усы и помет леопарда, желчь крокодила, головы змей, лягушек, ящериц, черепах и рыб; крабов, скорпионов и всевозможных гадов, глаза, мозг, печень и перья некоторых птиц; шкуры, шерсть, лапы и помет зверей быстрых, сильных и отважных; зубы, рога и кости; смолу, цветные земли, слюну, соль, порошок красного дерева, женское молоко и мочу девственниц. Никакая часть человека или свиньи в «лекарство» для фетишей не идет. Вещество, обладающее магическими силами, можно положить на предметы одежды, или в кошель или мешочек, или для сохранности поместить в фигуру человека или животного; и верят, что данное «лекарство» будет действеннее, если оно содержит еще и личную силу самого знахаря.

Предметов, которыми знахарь себя окружает или которые развешивает на себе, очень много, и среди них можно назвать: раковины мидий, когти птиц и зверей, зубы, рога, перья, пряди или пучки волос, полоски кожи, шнуры, бечевки, лоскуты, мешочки, комки земли, шарики смолы, листья, плоды, тарелки, блюда, бутылки, горшки, цепи, корзины, обрубки дерева, свертки ткани, куски мешковины, коробочки, изображения из дерева, металла, кости, слоновой кости, фигуры обезьян, леопардов, змей, крокодилов, гиппопотамов, слонов, людей и т. д. Многие фетиши

на западном побережье АФРИКИ украшены кусочками зеркального стекла, или зеркальцами, которые помещают на тело, на спину или на грудь, или на лицо, а иногда в больших фигурах-фетишах зеркальца заменяют глаза. Зеркала завезли в эту страну христиане-ЕВРОПЕЙЦЫ, и местные жители тотчас связали их с «магией белого человека» и стали пользоваться ими так, как здесь описано, чтобы умножить силу собственной магии. Другая форма фигуры-фетиша, по-видимому, тоже обязана миссионерам, привозившим с собой изображения Распятия. На побережье ЛОАНГО местные жители делали деревянную фигуру в образе человека и вбивали в нее гвозди, пока все тело не покрывалось гвоздями и обломками железа; у одного такого «гвоздевого фетиша», упомянутого Зелигманом, на голове был укреплен терновый венец и были приделаны маленькие коробочки, в которые клали «лекарство». Некоторые ученые думают, что знахарь, изготовлявший такие фигуры, заимствовал мысль о коробочках у мощевиков миссионеров-католиков.

Происхождение и развитие амулета

Амулеты, которые носили мужчины и женщины древнейшей поры, делались из простых природных веществ и поначалу выбирались просто потому, что были необычной формы и цвета или потому, что их вещество было им незнакомо. Самыми древними амулетами были предметы, возбуждавшие любопытство человека или вызывавшие его удивление и восхищение, а природная страсть к обладанию побуждала его делать их своей собственностью и уносить к себе в жилище. Среди таких предметов были листья необычной формы и цвета, ягоды, орехи и плоды, семена и корни деревьев и растений. Всякий

странный растительный нарост, например корни мандрагоры, неизменно имел для него сильную притягательность. Точно так же камни необычного цвета, или со знаками на них, или с проходящими сквозь них жилками другого цвета, например мраморы и агаты, или содержащие пирит, или полосчатые, он немедленно присваивал и уносил домой. Особенно он ценил камень, сквозное отверстие в котором образовалось естественным путем, и тому первому человеку, который нанизал такой камень на травинку или на ремешок, вырезанный из шкуры какого-нибудь животного, и повесил его себе на шею, принадлежит честь введения в мир обычая носить амулеты. Сквозной камень подал ему мысль сверлить и другие камни, которые он употреблял как амулеты и которые теперь мог вешать на тело, а затем просверливать и бусины, которые его женщины до тех пор прикрепляли к груди глиной. В очень раннюю пору свойства каменной соли, природных квасцов и горного хрусталя прибавлялись к притягательности их внешнего вида, а блеск в них, вероятно, смутно наводил его на мысль, что в них есть жизнь, как и в нем самом. Внимание его привлекали и те части тела, которыми звери и гады убивали свою добычу, и поэтому рога, когти, зубы и хвосты зверей и змеиная кожа употреблялись как амулеты в очень раннюю пору. Жители морских побережий и берегов озер, полных рыбы, делали амулеты из раковин и частей рыб; а мизинцы, пальцы ног, глаза, фаллосы и волосы людей считались сильными амулетами во многих странах. Предметы белого, синего, красного и желтого цвета выбирались в амулеты чаще, чем серые, бурые или черные. Как только человек научился обрабатывать металлы, он стал делать много амулетов разной формы из золота, серебра, меди и железа. Когда он научился писать, амулетами стали служить ему и изображения людей,

зверей, птиц, рыб, деревьев и растений, вырезанные на камне или дереве или нарисованные на каком-нибудь веществе, служившем материалом для письма; и в конце концов амулетами стали считаться большие камни, сплошь покрытые надписями, пирамиды, стены коридоров и покоев которых были покрыты сотнями строк текста, гробницы, расписанные надписями гробы и свитки папирусов, тома священных писаний, обелиски, колоссальные каменные статуи и т. д.; и от них ожидали, что они так или иначе будут защищать тех, кто велел их изготовить.

Мы никогда не узнаем точно, чего ожидал человек древнейшей поры от своих разнообразных амулетов и как, по его мнению, они действовали ему на благо, но по их числу и разнообразию совершенно ясно, что не было ни одного амулета, который, по его вере, мог бы защитить его от всякой опасности. Амулеты можно разделить на два класса: 1) ЛИЧНЫЕ, или ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, и 2) ОБЩИЕ. Самыми важными из личных были те, что охраняли человека от болезней и недугов, сохраняли и умножали его природную силу и мужскую мощь, особенно для рождения детей. Другую важную группу составляли те, что охраняли беременную женщину, оберегали ее от выкидыша, давали ей легкие роды и обильное и постоянное молоко, когда она кормила детей. Мальчика охраняли амулеты, привязанные ему на шею или спрятанные в какой-нибудь части его одежды, а девочку — амулеты, положенные на разные части ее тела или привязанные к ним. От особых опасностей, например от чумы, мора, солнечного удара, смерти от молнии и нападений диких зверей, укусов скорпиона, змеиных укусов, ран, полученных в бою, утопления и т. д., приходилось охраняться особыми амулетами. Мореход носил амулеты, чтобы уберечься от кораблекрушения и от гибели в пасти морских чудовищ, торговец полагался на амулеты, чтобы

они дали ему успех в торговле, а караванщик искал в амулетах безопасности для себя и для своих ослов или верблюдов. Посевы земледельца охраняли амулеты, положенные в землю или подвешенные над ними, а к рогам или ко лбу лучших животных в его стадах привязывали амулеты, и на некоторых животных в его отарах рисовали амулетные знаки, чтобы отпугивать от них диких зверей. Каждый амулет должен был быть достаточно силен, чтобы одолеть влияние Дурного глаза и всякое нападение злых духов, которых считали виновниками всякой болезни, недуга, несчастного случая, беды и бедствия.

К ОБЩИМ АМУЛЕТАМ можно отнести те, что прятали в стенах домов или под ними, и те, что ставили у входа в селения и в некоторых местах внутри них. Человек древнейшей поры судил о силе амулета по результатам. Если, избрав какой-нибудь предмет своим амулетом, он преуспевал в делах и оставался здоров, вера его в амулет укреплялась, он считал его драгоценным достоянием, а соседи поздравляли его с удачей. Но если дела его не ладились и на него обрушивалась беда, вера его в амулет пропадала, и он бросал его ради другого. Амулеты могли быть потеряны или украдены, и в таких случаях, по-видимому, они либо утрачивали свои благодетельные силы, либо отказывали в них нашедшим их или новым владельцам.

Почему те или иные предметы выбирались в амулеты, в одних случаях совершенно ясно, а в других мы можем только догадываться о причинах. Так, человек носил когти и зубы львов, тигров и других свирепых и сильных зверей, потому что верил, что они прибавят ему сил в борьбе с дикими зверями и с врагами-людьми. Он думал, что перья птиц прибавят быстроты его движениям и стремительности при нападении на человека и зверя и сделают его зрение острее. Амулет из змеиной кожи

прибавлял ему хитрости и ловкости на охоте и т. д. Некоторые амулеты можно назвать ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ: так, «лекарство» из растений и цветов желтого цвета и воду, в которой мыли желтые камни, давали больным, страдающим желтухой, а красные камни носили, чтобы остановить кровотечения и кровяные истечения и чтобы раны не кровоточили чрезмерно. Иными словами, верили, что существует некая тесная связь, или родство, между желтым растением и камнем и желтым цветом тела, пораженного желтухой. Подобным же образом думали, что красный цвет камня и кровь связаны между собой, и т. д. Ученые-антропологи предлагали разные объяснения употребления гомеопатических и иных амулетов у первобытных народов и у народов, живущих по старинному укладу, но ни одно из них не может объяснить употребление всех известных родов амулетов, и более чем вероятно, что все они неверны.

Истина, по-видимому, в том, что человек древнейшей поры верил: всякий предмет, которым он пользовался как амулетом, обладал невидимой для него силой, либо в силу своего природного строения, либо благодаря действию какого-нибудь сверхъестественного духа, вселившегося в него. Именно эта сила, существующая во всем, одушевленном и неодушевленном, превращала каждый предмет в амулет, и как амулет он становился драгоценным достоянием. Эту силу, так сказать, приводил в действие, или в работу, тот, кто носил амулет, и тогда она исполняла его желание и волю. Амулет был уже не просто косным веществом, а действующей силой. Эту силу, или мощь, меланезийцы и полинезийцы называют «мана», и величайший знаток магии и религии Тихого океана, преподобный Р. Г. КОДРИНГТОН, описывает ее так: «Мана — это сила, или влияние, не физическое и в некотором роде сверхъестественное; но оно

проявляется в физической силе или во всякого рода мощи или превосходстве, каким обладает человек. Эта мана не закреплена ни в чем и может быть перенесена почти во что угодно; но духи, будь то бесплотные души или сверхъестественные существа, обладают ею и могут ее передавать, и порождать ее по существу свойственно личным существам, хотя она может действовать через посредство воды, или камня, или кости» (*The Melanesians*, Оксфорд, 1891, с. 119). Она действует на все, что превосходит обычную силу людей и лежит вне привычного хода природы; она присутствует в самой атмосфере жизни, пристает к людям и вещам и проявляется в результатах, которые можно приписать лишь ее действию. Колдуны, лекари, заклинатели погоды, пророки, прорицатели, сновидцы — все они повсюду на островах действуют этой силой (там же, с. 192). «Мана — это вещество, через которое действует магия; это не сам фокус, а сила, посредством которой колдун совершает фокус» (Э. КЛОДД, *Magic in Names*, Лондон, 1920, с. 3).

С практической точки зрения ману можно употреблять как во благо, так и во зло, и целебное лекарство и яд одинаково считаются маной. Короче говоря, всякое общение с незримым и тайным, дозволенное или недозволенное, связано с маной. О том, какое значение следует придавать мане с научной точки зрения, доктор Р. Р. МАРЕТТ говорит: «Нет причины, почему бы для общих целей сравнительной науки не понимать под маной все случаи магико-религиозной действенности, будь эта действенность мыслима как самостоятельная или как производная, то есть исходящая непосредственно из природы священного лица или предмета либо опосредованно, потому что призрак или дух вложил ее в данное лицо или предмет» («Энциклопедия» ГАСТИНГСА, т. viii, с. 377, стб. 2). Итак, мы можем сказать, что

всякий действенный амулет, по общей вере, обладал маной, которая отзывалась на ману и на волю или желание своего владельца, и что именно эта вера, высказанная или невысказанная, во все века побуждала человека полагаться на амулеты как на защиту и помощь. Эта вера родилась из страха людей перед незримыми злыми духами и их делами и перед Дурным глазом, и в некоторых странах этот страх в наши дни так же жив и силен, как в древнейшие времена.

Можно не сомневаться, что как только знахарь, или маг, увидел, что его ближним нужны амулеты, он тотчас принял меры, чтобы снабдить их ими, и не жалел трудов, доказывая им, что он один может снабдить их «подлинными» амулетами, то есть такими, которые содержат ману и способны исполнять желания своего владельца. Он утверждал, что сам исполнен маны, вложенной в него духами предков, что он может беседовать со всякого рода духами, добрыми и злыми, знает их волю и может влиять на их поступки; а сверх того он утверждал, что обладает особым знанием различных природных предметов, содержащих ману, и знает, как прибавить к этой мане ману, присущую ему самому. А когда знахарь, или маг, умирал, его собратья или преемник провозглашали, что магию можно творить не только частями его тела, но и его одеждой и вещами и даже землей или пылью с места, где он погребен. Короче говоря, всякий без исключения предмет, принадлежавший ему или связанный с ним, обладал маной и был сильным амулетом. Именно эта вера заставляет лодочника на НИЛЕ в НУБИИ привязывать к носу своей лодки мешочек с пылью из КУББАТ-ИДРИСА, чтобы уберечься от крушения на Третьем пороге. Караванщики-несториане в МОСУЛЕ и его окрестностях носят с собой пыль с гробницы раббана ХОРМИЗДА в АЛЬКОШЕ, а яковиты ищут

защиты в пыли с гробницы МАР МАТТАЯ. Персидские мусульмане уносят пыль с гробниц своих святых в КЕРБЕЛЕ, а арабы делают амулеты из пыли с гробницы пророка МУХАММАДА. Почитание мощей святых проистекает из веры в то, что их тела, живые или мертвые, обладали маной, и в Средние века, по крайней мере, люди, по-видимому, не слишком заботились о том, подлинные мощи или «поддельные». Это доказывает ЗЕЛИГМАН, который сообщает (указ. соч., с. 49), что крайнюю плоть Христа (*praeputium Christi*) показывают в РИМЕ, ШАРРУ, АНТВЕРПЕНЕ, ПАРИЖЕ, БРЮГГЕ, БУЛОНИ, БЕЗАНСОНЕ, НАНСИ, МЕЦЕ, ЛЕ-ПЮИ, КОНКЕ, ХИЛЬДЕСХАЙМЕ и КАЛЬКУТТЕ и почитают как подлинную святыню.

Мана, природно существовавшая в предметах, которые выбирались в амулеты, так сказать, умножалась и «закреплялась» формулами, или заклинаниями, которые маг произносил над ними. Иными словами, само заклинание было маной, и если до его произнесения в предметах маны не было, то с того мига, как слова были сказаны, они становились «действующими» амулетами. Слова, как кровь, волосы и слюна, содержали ману, и без произнесения формулы, или заклинания, никакое «лекарство» не имело и не могло иметь никакого благого действия, тем более полного. Когда с течением времени место мага занял жрец, место заклинания заняла молитва. Заклинание было повелением, молитва — мольбой. Мы вправе предположить, что заклинания передавались изустно от одного поколения магов к другому в течение многих веков и что даже после того, как люди научились письму, приверженный старине маг держался способов своих предшественников и отказывался пользоваться новомодным изобретением. Но в конце концов он понял, что письменные знаки делают его заклинания долговечными, и так возник амулет с

надписью, или, как его часто называют, ОБЕРЕГ. ШУМЕРЫ, ВАВИЛОНЯНЕ и АССИРИЙЦЫ писали свои заклинания на глиняных табличках, которые часто обжигали в печах; ЕГИПТЯНЕ писали их на папирусах, плитах известняка, черепках (остраках) и на фигурах из дерева, камня и воска и вырезали их на деревянных дощечках и на больших каменных стелах, например на стеле Меттерниха; ЕВРЕИ писали их на пергаменте, а в Средние века — на бумаге и на терракотовых чашах; ГНОСТИКИ и ГРЕКИ вырезали их на полудрагоценных камнях; ПЕРСЫ и АРАБЫ[1] вырезали их на пластинках из агата, оникса, сердолика и сланца и писали на коже нерожденной газели, на пергаменте и бумаге; ЯПОНЦЫ выжигали их на дереве; КИТАЙЦЫ писали их на шелковой бумаге; а ИНДИЙЦЫ вырезали их на медных пластинах и писали на пальмовых листьях и на бумаге из коры. Ныне списки магических текстов размножаются печатным станком, и обычная торговая бумага вытеснила пергамент, дерево, пальмовые листья и бумагу из коры.

[1] Арабы писали списки некоторых сур Корана на плоских костях овец и быков, и прекрасные образцы таких костей с разборчивыми арабскими надписями хранятся в Британском музее (в Отделе восточных рукописей).

ЧЕРНИЛА, которыми пользовались древние писатели магических формул, были обычно черными или красными. В списках египетской «Книги мертвых», написанных иероглифами, указания о совершении обрядов и церемоний, которые следуют за некоторыми главами и обычно называются «рубриками», написаны красными чернилами. В «Книге низвержения Апопа» велено писать имя этого чудовища зелеными чернилами.

Футляры для амулетов

Во многих странах владелец амулета носит свое сокровище в коробочке из драгоценного металла или в мешочке из шелка, полотна, сукна или кожи, желая, во-первых, уберечь его от повреждения и осквернения, а во-вторых, укрыть его от взоров злых духов и людей, обладающих Дурным глазом. Так же поступали и тогда, когда амулетом считалась книга с магическими или священными текстами. Египтянин вкладывал свою папирусную «Книгу мертвых» в расписную деревянную фигуру бога Осириса, а краткую выдержку из нее — в деревянные подставки фигур ПТАХ-СЕКЕР-АСАРА; золотые фигурки богов, когда их носили как подвески-амулеты, заключали в футляры из серебра или иного металла; а выдержки из Корана, писавшиеся на длинных полосках бумаги, которые персидские женщины носили как подвески на ожерельях, вкладывали в продолговатые серебряные футляры с амулетными надписями. АРАБЫ и ПЕРСЫ, кочевые или живущие в городах и селениях, всегда держат свои Кораны в футлярах, иные из которых усыпаны драгоценными камнями, а АБИССИНЕЦ заворачивает свою Псалтирь, свою «Книгу хвалений Марии» и свои амулеты во множество толстых кож.

Нынешние восточные знатоки амулетов внушают своим заказчикам, что необходимо иметь много амулетов, ибо, по их словам, от амулета следует ждать защиты владельца лишь от одной опасности. Некоторые роды амулетов всегда должны касаться кожи, и носить их следует лишь на тех частях тела, где это возможно. Их можно помещать на темени или на лбу, прикреплять к ушам, вставлять в ожерелья и нагрудники, лежащие на груди, укреплять шнурами над пупком и половыми органами, привязывать к верхней части левой руки, к запястью, к

основанию позвоночника или к ноге ниже колена. Амулеты более общего свойства можно носить в тюрбане, прикреплять к *тарбушу* или к шляпе европейца, носить в кармане или зашивать в какую-нибудь часть одежды возле сердца. Амулеты этого последнего рода можно с пользой употреблять для защиты дома или какой-нибудь отдельной комнаты в нем, вешая их на стены. Если привязать их к постели больного или поместить там, где он может их видеть, они принесут ему выздоровление. Больному полезно пить воду, в которую их окунали или в которой их мыли. Привязанные к шесту, поставленному в плодовом саду, они умножат плодоношение деревьев и не дадут птицам, слизням и гусеницам поедать плоды; если в поле, где растут хлеба, поставить шест с привязанными к нему амулетами надлежащего рода, хлеба созреют благополучно. Чтобы защитить рогатый скот, амулеты привязывают к рогам или укрепляют в отверстиях, просверленных в рогах; чтобы защитить овец, коз и свиней, амулеты привязывают им к голове или к тому месту, где хвост соединяется со спиной. Амулеты, предназначенные отвращать Дурной глаз от животных или детей, должны быть большими и сделанными либо из какого-нибудь ярко окрашенного вещества, либо выкрашенными в яркий цвет. На базарах КАИРА и ТАНТЫ караванщикам прежде продавали большие бусины из глазурованной синим глины, добрых полдюйма в поперечнике; караванщики делали из них повязки и привязывали их ко лбу своих верблюдов, прежде чем отправиться в путь через пустыню. Местные жители верили, что пагубные взгляды Дурного глаза притянутся к бусинам и отвратятся от животных; вместо синих бус против Дурного глаза часто употребляют также полоски красной и зеленой ткани и кусочки начищенной латуни. Почти несомненно, что латунные бляхи и украшения на сбруе ломовых

лошадей и шайрских жеребцов, как и большие латунные рога, поднимающиеся над их хомутами, первоначально предназначались для защиты животного от Дурного глаза; но об этом забыли, и амулеты превратились в простые украшения. Подобным же образом длинная бахрома и кисти, которые ныне привешивают на Востоке к седельным сумкам для красоты, заменили собой длинные узловатые кожаные ремни, которые привязывали к седельным сумкам, чтобы стук их друг о друга, когда всадник скакал быстро, отпугивал злых духов. В этих, как и во многих других случаях, истинное значение украшений забыто.

Поддельные амулеты

По самой природе дела выходит, что в странах, где каждый желает иметь тот или иной амулет или много амулетов, магу часто бывает трудно удовлетворить все обращенные к нему требования. Тут-то и находит свою возможность мнимый маг, который делает и продает амулеты, называемые местными жителями «мертвыми». По всему Востоку поддельные амулеты обычны. В ПЕРСИИ и ИРАКЕ мы встречаем поддельные цилиндрические печати и резные камни, гадательные чаши с надписями, таблички и рельефы, а в Египте поддельные скарабеи, перстни, фигурки, украшения, геммы, папирусы и т. д. изготовляют и продают и местным жителям, и путешественникам уже последние 150 лет. Во время восстания Махди в Судане тысячи его воинов покупали амулеты, будто бы содержавшие магические тексты из Корана и магическую молитву, которые, как они верили, защитят их и дадут им победу. Пишущий эти строки видел много их кожаных футляров вскрытыми, и в них не было ничего, кроме тщательно сложенных чистых листков бумаги, завернутых во внешний лист с

надписью «Бисмиллах», то есть «Во имя Бога». И абиссинского крестьянина часто обманывают тем же способом.

В связи с амулетами можно упомянуть ряд предметов, которые считаются приносящими удачу и известны как «МАСКОТЫ». Это слово прилагают также к мужчинам и женщинам, которые, как полагают, удачливы сами по себе и приносят удачу другим; оно происходит от французского *mascotte* и, вероятно, родственно провансальскому *masco*, «ведьма». Во всеобщее употребление оно вошло благодаря комической опере ОДРАНА «Маскотта» (*La Mascotte*), где есть такие строки:

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

(Однажды дьявол, опьянев от гордыни, выбрал в своем большом котле демонов, у которых был дурной глаз, и послал их на землю! Но добрый Бог, наш покровитель, узнав об этом, тотчас сотворил ангелов, приносящих счастье, и поскорее послал их к нам! Эти посланцы рая — маскотты, друзья мои; счастлив тот, кого небо одарит маскоттой!)

(Приводится у Зелигмана, указ. соч., с. 30.)

Почти на каждом большом автомобиле есть маскот, укрепленный на крышке радиатора, и почти у каждого прославленного полка есть свой маскот — козел, медведь и т. п. Приносящим удачу считается и ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА. Впервые он появился на одной американской фабрике игрушек и был назван «Тедди» в честь РУЗВЕЛЬТА, тогдашнего президента Американской республики.

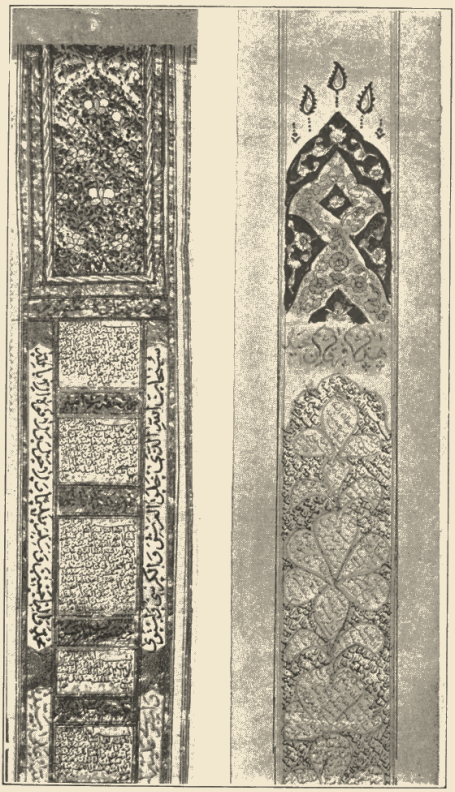
ГЛАВА II. АРАБСКИЕ И ПЕРСИДСКИЕ АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ

✦

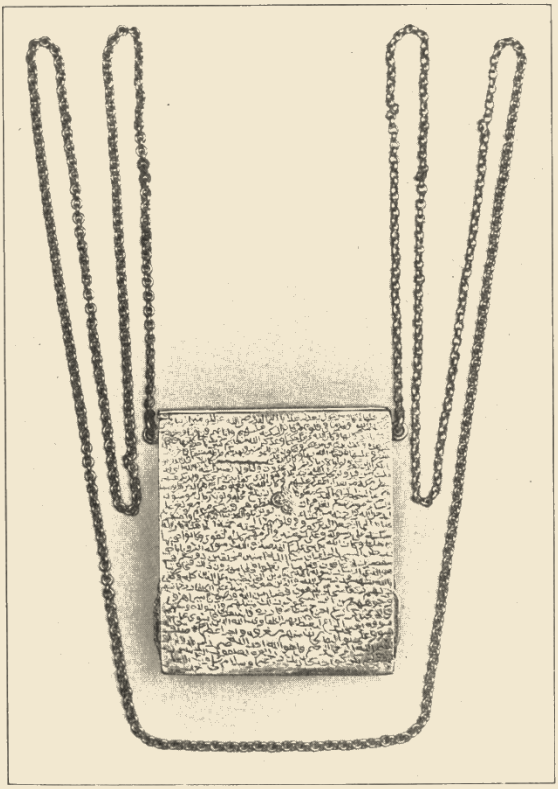
Во все времена своей истории арабы носили амулеты и талисманы, чтобы защитить себя, свой скот и свои дома от нападений злых духов, и особенно от дурного глаза. Амулеты древнейших арабов, то есть тех, что жили до нашей эры, делались из камня, дерева и, вероятно, из кости и, насколько можно судить по немногим разрозненным упоминаниям о них, дошедшим до нас, надписей не имели. Арабы-язычники первых шести веков нашей эры следовали примеру своих предков, носили и употребляли множество разных амулетов и талисманов, но связывали с ними представления, заимствованные из еврейских, египетских и гностических писаний. Сам Мухаммад такие заимствования допускал, и в Коране его последователи получили рассказ о Соломоне, владевшем магической силой, и веру в чудесную силу имен Аллаха.

Самый простой вид амулета, какой носят арабы и персы в наше время, — это клочок бумаги, на котором написана короткая молитва, или заклинание, или стих из Корана, или магическое имя либо имена. Надпись должен сделать какой-нибудь святой человек, на материале, который он сам выберет, и черными чернилами. Каирцы и другие предпочитают, чтобы надпись делали чернилами французской или английской работы, потому что они глубоко «въедаются» в бумагу. Местные чернила — из угля с водой или из жженой овечьей шерсти с водой — легко смываются с бумаги. Исписанную бумагу, которая, как верят,

приобрела те магические свойства, какие местные жители и поныне связывают с письмом, складывают и кладут плашмя в футляр из картона или дешевой кожи. К футляру прикрепляют шнурок и либо подвязывают его под левой рукой, либо вешают на шею. Люди со средствами и положением заказывают писать магические тексты, даже суры Корана, на коже газели, лучше всего на коже нерожденного детеныша, и в таких случаях амулет свертывают и носят в металлической трубке, обычно серебряной. Часть весьма богато украшенного амулета, написанного на коже нерожденного козленка, воспроизведена на вклейке I, № 1; подлинник находится у меня. Верхний конец расписан яркими красками в духе начала XIX века. Столбцы текста — это суры Корана, написанные красным и черным, а их заглавия — синим. № 2 на той же вклейке воспроизводит начало бумажного амулета, который носили свернутым в серебряном футляре. Этот амулет был написан в Персии и, судя по бумаге, во второй половине XVII века. Письмо, хотя и мелкое, очень четкое, а цветочный узор исполнен хорошо. Мирза Хан, персидский дипломат, проживший несколько лет в Лондоне, у которого я купил оба амулета, говорил, что никогда не видел лучшего образца амулетной каллиграфии. Амулетные тексты, или талисманы, писали иногда на тонких свинцовых листах, которые складывали плашмя и носили в металлических футлярах, но такие образцы очень редки. Обломки таких амулетов найдены в развалинах Вавилона рядом с тонкими свинцовыми листками, исписанными по-гречески.

Вклейка I. № 1. Амулет на коже нерожденного козленка. № 2. Бумажный амулет

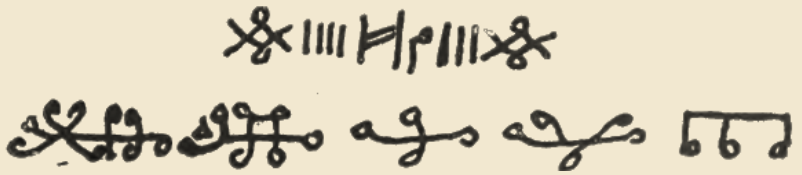

Вклейка II. Серебряный футляр для амулета, покрытый с обеих сторон рядом коротких текстов из Корана. (Из Багдада, XVII век.)

Футляры, в которых девушки и женщины носят свои амулеты, часто бывают весьма искусной работы, и хороший, характерный образец показан на вклейке II. Здесь перед нами серебряный футляр для амулета, снаружи покрытый текстами из Корана, и длинная цепь, на которой его носили на шее. Владелец футляра вынул амулет и оставил его себе для защиты, а футляр продал охотно! На вклейке III — ожерелье с двумя рядами украшений. В верхнем ряду двенадцать полых серебряных пластинок, соединенных кольцами; в каждой из них лежал маленький клочок

бумаги с написанным на нем магическим именем. Нижний ряд состоит из двенадцати маленьких серебряных футляров, заостренных с обоих концов; они прикреплены кольцами к двенадцати пластинкам над ними и снабжены серебряными подвесками, где по две, где по три. В каждой трубочке первоначально лежал маленький бумажный свиток со стихами из Корана. Считалось, что каждый свиток защищает владелицу в течение одного месяца, а так как в ожерелье двенадцать свитков, она была защищена весь год.

Надписи, которые встречаются на арабских амулетах в наши дни, можно разделить на два разряда. 1) Надписи, составленные из знаков, заимствованных у евреев, египтян и гностиков, звуковое значение и смысл которых неизвестны. Вот примеры таких надписей[1]:

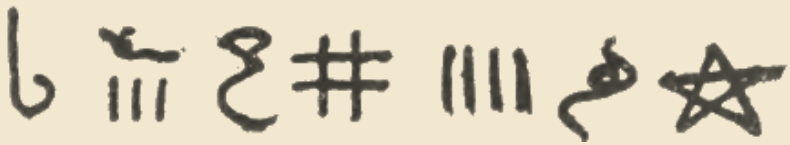

Две строки знаков неизвестного значения из арабских амулетов

[1] Обе приведены в рукописной книге аль-Буни, откуда их приводит Дутте, с. 155, 158.

2) Надписи, состоящие из рядов неизвестных знаков или букв, рядов букв какого-либо известного алфавита, строк цифр или чисел, магических имен, названий планет, названий дней недели, имен ангелов, дьяволов, злых духов и т. п., имен Бога и сур Корана. Пример амулета, на котором встречаются надписи обоих разрядов, приводит Дутте в своей книге *Magie et Religion dans l'Afrique du Nord*, Алжир, 1908, с. 154. Он известен под названием

«Семь печатей» и имеет вид прямоугольника из 7 × 7 клеток, расположенных в семь строк, и в каждой строке семь знаков, или букв, или имен. В первой строке такие семь знаков:

Семь знаков первой строки амулета «Семь печатей»

Первый из них — хорошо известный пентакль, который часто смешивают с шестиконечной звездой (гексаграммой); говорят, что этот знак был вырезан на щитке перстня царя Соломона. Но пентакль на много веков старше гексаграммы, ибо его находят нарисованным на горшках с древних вавилонских городищ. Пентакль и шесть других знаков первой строки и составляют Семь печатей амулета, и изображают они либо великие Имена, либо Символы Бога.

Во ВТОРОЙ строке стоят семь букв арабского алфавита, а именно F (ف), G (ج), SH (ش), TH (ث), ZA (ظ), KH (خ) и Z (ز). Это те семь букв, которых нет в семи стихах первой суры Корана, и с них начинаются семь имен Бога, стоящих в ТРЕТЬЕЙ строке амулета: *Fard, Gabbâr, Shakûr, Thâbit, Ẓahîr, Khabîr, Zakî*.

В ЧЕТВЕРТОЙ строке — имена семи ангелов, а именно Рукйаил, Гавриил, Самсамаил, Михаил, Сарфйаил, Анйаил и Касфйаил. Имена всех этих ангелов, вернее архангелов, еврейского происхождения.

В ПЯТОЙ строке — имена семи царей джиннов: Мудхиб, Марра (?), Ахмар, Бускан, Шамхураш, Ибйад и Мимун. Эти имена арабского происхождения, и некоторые из них, по-видимому,

описывают внешний облик царей, например Белый, Золотой, Красный, Молниеносный.

В ШЕСТОЙ строке — номера дней недели: первый, второй и т. д., а в СЕДЬМОЙ строке — названия пяти планет, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна, и Солнца и Луны. Итак, мы видим, что амулет «Семь печатей», как верили, приносил с собой защиту Бога, каким бы именем Его ни называли, и архангелов, и царей духов, джиннов и джаннов, и пяти планет, и Солнца и Луны, и дней недели, и семи букв. Словом, считалось, что носящего амулет защищают Бог и все Его творение. Семь букв, написанные каждая по семь раз и расположенные в семь строк, что дает сорок девять клеток, тоже составляют сильный амулет. Носящий его защищен еще надежнее, если их написать на каком-нибудь месте его тела, и это наводит на мысль, что фигуры и знаки, которые люди татуировали у себя на теле, несли с собой некую магическую защиту. «Родовые знаки», которые и ныне видны на лицах арабов, — вероятно, остатки амулетных знаков или имен.

Видное место в амулетных надписях занимают сочетания БУКВ алфавита. Ранние маги располагали их в порядке, который не обязательно был алфавитным; некоторым из них они приписывали значения или символический смысл, а значения других считали непостижимыми для человеческого разума. Двадцать восемь букв прямо связаны с двадцатью восемью стоянками Луны, с небесными светилами, со знаками Зодиака и с деканами. Для древних евреев буквы были сущностью вещей, и, как заметил Дутте (указ. соч., с. 172), римляне называли все человеческое знание «письменами», употребляя это слово так же, как народы Севера употребляли слово «руны». Арабы, подобно евреям, приписывали одним буквам большую силу, чем другим, и правильное знание того, как ими пользоваться, составляло

особую отрасль изучения магии. Каждая буква имела свою особую силу, и из одной буквы можно было развить узор, который сам по себе становился действенным амулетом.

Сила БУКВ тесно связана с ЧИСЛАМИ, ибо каждая буква арабского алфавита имеет числовое значение. Число 1 — это Бог. Число 2 важно потому, что в Коране сказано: «И из всякой вещи сотворили Мы пару» (сура LI «Рассеивающие» (الذاريات), стих 49), [то есть мужское и женское, небо и землю, солнце и луну, свет и тьму, равнины и горы, зиму и лето, сладкое и горькое, — Джалал ад-Дин]. Число 3 важно. Число 4 очень важно, ибо есть 4 архангела, 4 главных дьявола, 4 стихии, 4 времени года, 4 стороны света, и амулет должен быть квадратным. Число 5 всегда имело особое значение, быть может, как знак полноты. Арабы молятся 5 раз в день, и у них 5 основных догматов и 5 «столпов» веры. Число 6 особого значения не имеет. Число 7 играет весьма видную роль в арабской магии. Об амулете «Семь печатей» уже говорилось. Бог сотворил семь небес, семь земель, семь морей, семь преисподних с семью вратами, семь частей тела, участвующих в обряде молитвы, семь возрастов жизни, семь климатов, семь дней недели и семь пророков, которые ведают семью днями недели, а именно Моисея, Иисуса, Давида, Соломона, Иакова, Адама и Мухаммада. Число 8 делится на 2 и на 4, оба важные числа. Число 9 = 8 + 1 и 3 × 3, а 3 — число особо магическое. Магическая сила чисел 10, 12, 40, 50, 100, 110 и 1000 возрастает, если прибавить или отнять 1.

Так как буквы обладают магической силой и имеют числовые значения, амулетные надписи можно составлять из одних букв или из одних чисел; и буквы, и цифры часто располагают строками по три или по четыре буквы или цифры в каждой, и три или четыре строки составляют МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ. Вот простой квадрат, приводимый Дутте, с числами от 1 до 9. Сложить

ли их по вертикали, по горизонтали или по диагонали, сумма всегда равна 15.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Вот пример квадрата в четыре строки, по четыре числа в каждой; числа в нем — от 1 до 16.

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

Сложить ли их по вертикали, по горизонтали или по диагонали, сумма всегда равна 34. Знание арифметики, нужное тем, кто строил такие квадраты, было немалым, и оно, по-видимому, легло в основу арабской математической науки. Арабы считали, что магическая сила некоторых из 28 букв больше, чем у других; так, *alif*, первая буква арабского алфавита, есть также первая буква имени Аллах, а так как ее числовое значение — *единица*, она обозначала Аллаха, Единого Бога. Имена Бога, архангелов и т. п. можно было писать буквами или числовыми значениями букв, из которых складывались имена, и в любом из этих видов они составляли охранительную амулетную надпись.

Многие амулеты содержат еврейские имена Бога и архангелов, но имена, обладающие, по вере арабов, наибольшей силой, — это имена *свойств* Бога. Имя АЛЛАХ, значение которого неизвестно, называется *Ismu az-Zât*, то есть «сущностное имя», а имена свойств

известны как *Asmâu aṣ-Ṣifât*. Пророк Мухаммад, упоминая о них, называл их *Al-Asmâu al-ḥusnâ*, то есть «Прекрасные имена» (Коран, сура VII «Преграды» (الأعراف), стих 179), и поныне они известны как «Прекрасные, или Превосходнейшие, имена Бога». Абу Хурайра передавал, что «имен Бога девяносто девять и кто перечислит их, войдет в рай». Толкователи говорят, что Мухаммад вовсе не хотел ограничить число имен Бога девяноста девятью, а желал лишь, чтобы правоверные мусульмане ежедневно перечисляли это число имен. Списки имен, приводимые знатоками предания, не сходятся. Одни списки начинаются с имени АЛЛАХ, другие — с имени АЛЬ-АХАД, то есть «Единый», а иные им кончаются. Приводимый ниже список Девяноста девяти имен — это список ат-Тирмизи (см. Дутте, указ. соч., с. 200, и Хьюз, *Dict. Islâm*, с. 141):

1.	*Ar-Raḥmân*	Милостивый
2.	*Ar-Raḥîm*	Милосердный
3.	*Al-Malik*	Царь
4.	*Al-Ḳuddûs*	Святой
5.	*As-Salâm*	Мир
6.	*Al-Mu'min*	Верный
7.	*Al-Muhaimin*	Защитник
8.	*Al-'Azîz*	Могучий
9.	*Al-Jabbâr*	Восстанавливающий
10.	*Al-Mutakabbir*	Великий
11.	*Al-Khâliḳ*	Творец
12.	*Al-Bârî*	Создатель
13.	*Al-Muṣawwir*	Образующий
14.	*Al-Ghaffâr*	Прощающий
15.	*Al-Ḳahhâr*	Господствующий
16.	*Al-Wahhâb*	Дарующий
17.	*Al-Razzâḳ*	Питающий
18.	*Al-Fattâḥ*	Открывающий
19.	*Al-Alîm*	Знающий
20.	*Al-Ḳâbiẓ*	Сдерживающий
21.	*Al-Bâsiṭ*	Простирающий
22.	*Al-Khâfiẓ*	Унижающий
23.	*Ar-Râfi'*	Возвышающий
24.	*Al-Mu'izz*	Дарующий почет
25.	*Al-Muzil*	Губящий
26.	*As-Samî'*	Слышащий
27.	*Al-Baṣîr*	Видящий

28.	*Al-Ḥâkim*	Правитель
29.	*Al-ʻAdl*	Справедливый
30.	*Al-Laṭîf*	Тончайший
31.	*Al-Khabîr*	Ведающий
32.	*Al-Ḥalîm*	Снисходительный
33.	*Al-ʻAẓîm*	Величественный
34.	*Al-Ghafûr*	Всепрощающий
35.	*Ash-Shakûr*	Благодарный
36.	*Al-ʻAlî*	Высочайший
37.	*Al-Kabîr*	Великий
38.	*Al-Ḥafîẓ*	Хранитель
39.	*Al-Muḳît*	Укрепляющий
40.	*Al-Ḥasîb*	Ведущий счет
41.	*Al-Jalîl*	Величавый
42.	*Al-Karîm*	Щедрый
43.	*Ar-Raḳîb*	Наблюдающий
44.	*Al-Mujîb*	Внемлющий
45.	*Al-Wâsiʻ*	Всеобъемлющий
46.	*Al-Ḥakîm*	Мудрый
47.	*Al-Wadûd*	Любящий
48.	*Al-Majîd*	Славный
49.	*Al-Bâiṣ*	Воскрешающий
50.	*Ash-Shahîd*	Свидетель
51.	*Al-Ḥaḳḳ*	Истина
52.	*Al-Wakîl*	Заступник
53.	*Al-Ḳawî*	Сильный
54.	*Al-Matîn*	Твердый

55.	*Al-Walî*	Покровитель
56.	*Al-Ḥamîd*	Достохвальный
57.	*Al-Muḥṣî*	Исчисляющий
58.	*Al-Mubdî*	Начинающий
59.	*Al-Mu'îd*	Возвращающий
60.	*Al-Muḥyî*	Оживляющий
61.	*Al-Mumît*	Умерщвляющий
62.	*Al-Ḥayy*	Живой
63.	*Al-Ḳaiyûm*	Сущий
64.	*Al-Wâjid*	Находящий
65.	*Al-Majîd*	Славный
66.	*Al-Wâḥid*	Единый
67.	*Aṣ-Ṣamad*	Вечный
68.	*Al-Ḳâdir*	Могущественный
69.	*Al-Muḳtadir*	Превозмогающий
70.	*Al-Muḳaddim*	Выдвигающий вперед
71.	*Al-Mu'akhkhir*	Отсрочивающий
72.	*Al-Awwal*	Первый
73.	*Al-Âkhir*	Последний
74.	*Aẓ-Ẓâhir*	Явный
75.	*Al-Bâṭin*	Сокровенный
76.	*Al-Wâlî*	Управитель
77.	*Al-Muta'âlî*	Превознесенный
78.	*Al-Barr*	Праведный
79.	*At-Tawwâb*	Принимающий покаяние
80.	*Al-Muntaḳim*	Мститель
81.	*Al-'Afûw*	Дарующий прощение

82.	*Ar-Ra'ûf*	Добрый
83.	*Mâlik ul-Mulk*	Владыка царства
84.	*Dhu'l-Jalâh wa'l-Ikrâm*	Владыка величия и щедрости
85.	*Al-Muḳsiṭ*	Беспристрастный
86.	*Al-Jâmi'*	Собирающий
87.	*Al-Ghanî*	Независимый
88.	*Al-Mughnî*	Обогащающий
89.	*Al-Mu'ṭî*	Дающий
90.	*Al-Mâni'*	Удерживающий
91.	*Aẓ-Ẓarr*	Насылающий невзгоды
92.	*An-Nâfi'*	Приносящий пользу
93.	*An-Nûr*	Свет
94.	*Al-Hâdî*	Наставляющий
95.	*Al-Badî'*	Несравненный
96.	*Al-Bâḳî*	Вечно пребывающий
97.	*Al-Wârith*	Наследник
98.	*Ar-Rashîd*	Направляющий
99.	*Aṣ-Ṣabûr*	Терпеливый

Мусульманские мудрецы согласны в том, что у Бога есть одно великое и возвышенное имя, стоящее выше всех прочих. Сам Мухаммад сказал, что его следует искать во второй или третьей суре Корана — «Корова» (البقرة) и «Семейство Имрана» (آل عمران), а так как единственные имена Бога, встречающиеся в этих сурах, — *Ar-Raḥmân*, *Ar-Raḥîm*, *Al-Ḥayy* и *Al-Ḳaiyûm*, то это великое имя должно быть одним из этих четырех. С магической точки зрения значение Девяноста девяти имен Бога в том, что, когда Бога заклинают каким-либо из них, Он должен исполнить желание или

молитву того, кто обращается к Нему этим именем. Представление о том, что великое и неизреченное имя Бога было известно лишь первосвященникам, заимствовано у евреев, веривших, что его знали только Моисей и его преемники, произносившие его лишь раз в год, когда они входили во Святое святых молить о прощении Израиля. Большинство имен Бога взято из Корана, и на всяком очень большом амулете их начертано по нескольку. Мужчина или женщина, для которых делался амулет, тщательно выбирали эти имена, и они называют те свойства Бога, которыми Он близок такому человеку и на которые, как думали, Он непременно отзовется.

Так как очень многие тексты на амулетах взяты из Корана или основаны на нем, будет, пожалуй, полезно сказать несколько слов об этой знаменитой книге.

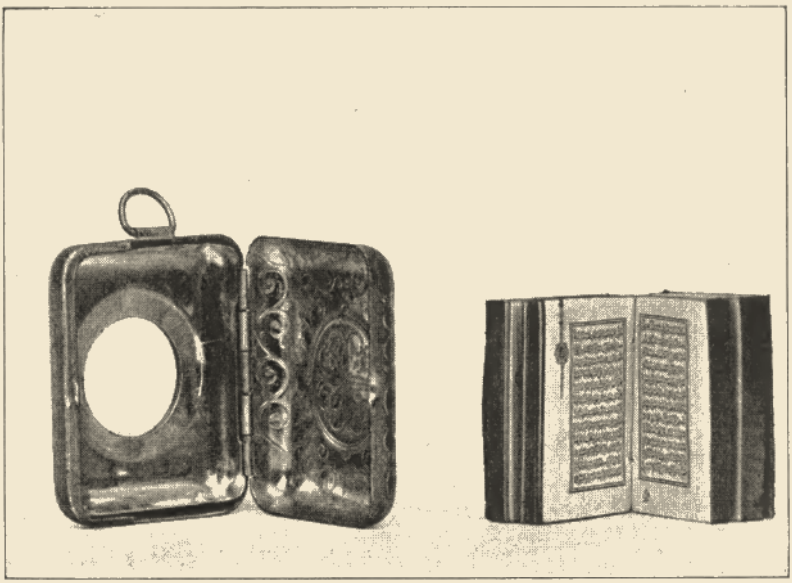
АЛЬ-КУРАН, или «Коран», то есть «чтение», или «то, что следует читать», — так мусульмане называют собрание «откровений», или «наставлений», которые, как объявил пророк Мухаммад, были ниспосланы ему Богом через архангела Гавриила. При жизни Пророка эти откровения записывались на коже, пальмовых листьях, каменных плитках и костях овец и быков. Образцы таких исписанных костей хранятся в Отделе восточных рукописей Британского музея. По совету Умара в 633 году все эти «откровения» по приказу Абу Бакра были собраны в одну книгу, и Зейд ибн Сабит, бывший секретарь Мухаммада, знавший и еврейский, и сирийский языки, сделал с них чистовой список. Умар отдал этот список своей дочери Хафсе, одной из вдов Мухаммада. С него делались выписки и копии, но в текст вкралось столько ошибок и вставок, что халиф Усман велел Зейду и трем ученым из племени курайш составить новую редакцию Корана. Это было сделано, и когда списки ее были разосланы в Куфу на

Евфрате, в Басру на Шатт-эль-Арабе, в Дамаск, Каир, Мекку и Медину, все прочие списки каждого «откровения», какие удалось найти, были сожжены. Впоследствии и список Хафсы был уничтожен Марваном, правителем Медины.

Мусульманские богословы учат, что Коран от вечности существовал на небесах в виде, который они называют «Матерью Книги», или «Хранимой Скрижалью», и который есть часть сущности Бога, его Творца. Список с нее был сделан на небесах на бумаге, переплетен в шелк и украшен золотом и драгоценными камнями рая. Его вверили попечению архангела Гавриила, который открывал его Пророку по частям, но раз в год позволял ему видеть всю книгу целиком. Коран состоит из 114 частей, и каждая из них называется сурой. Одни были ниспосланы в Мекке, другие в Медине, а иные отчасти в Мекке и отчасти в Медине. Число стихов во всей книге указывают как 6000, или 6214, или 6219, или 6225, или 6226, или 6236; число слов в ней — 77 639, или 99 464, а число букв — 323 015, или 330 113. Каждая часть начинается словами: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». Арабы считают Коран источником всякого знания и мудрости; они полагают, что язык его — чистейший и прекраснейший арабский язык в мире и что красноречие его несравненно. Несмотря на всю заботу, с которой арабы хранили текст, в нем есть немногие мелкие разночтения, но их объясняют тем, что «откровения» были даны Пророку на семи разных наречиях арабского языка. Одно время женщине не дозволялось иметь собственный список Корана, а когда мужчина умирал, его список хоронили вместе с ним. Когда я был в округе Тияри на персидской границе, я купил несколько списков, завернутых в испачканные землей лоскуты полотна, отсыревших и даже

покрытых плесенью: голодавшие женщины выкапывали их из могил своих мужей и рады были найти покупателя.

Арабы считают весь Коран могущественным амулетом, и многие из них никогда не пускаются в путь без него. В последние годы стали делать миниатюрные списки его способом фотолитографии и вкладывать в маленькие металлические футляры (с кольцами, чтобы прикреплять их к ожерельям и т. п.), в одну сторону которых вставлены маленькие линзы, служащие увеличительными стеклами. Вся книжечка размером 1 × ¾ × 7/16 дюйма, а линза в футляре достаточно сильна, чтобы путник мог читать любимые главы при свете походного костра. Фотография амулета и его футляра приведена здесь.

Коран-амулет, который часто носят при себе люди караванов, идущих из Персии в Хиллу, Куфу и Кербелу и везущих умерших мусульман-шиитов в этот последний город для погребения

Но хотя весь Коран почитается могущественным амулетом, в нем есть некоторые главы, которые арабы всегда считали важнее других; их часто пишут на коже или бумаге или вырезают на полудрагоценных камнях особой формы. Одно из прекраснейших мест, которым мусульмане глубоко восхищаются, которое читают в своих молитвах и носят как амулет, — это следующий отрывок из суры II «Корова», стих 256:

Аят аль-Курси

«Бог! Нет бога, кроме Него, Живого, Самосущего;
Ни дремота, ни сон не овладевают Им;

Ему [принадлежит] все, что на небесах и что на земле.
Кто тот, кто может заступиться пред Ним, иначе как по Его благоволению?
Он знает то, что прошло, и то, что придет к ним;
И не постигнут они ничего из Его знания, кроме того, что Ему угодно.
Престол Его простирается над небом и землей, и охранение их не обременяет Его.
Он — Высокий, Великий».

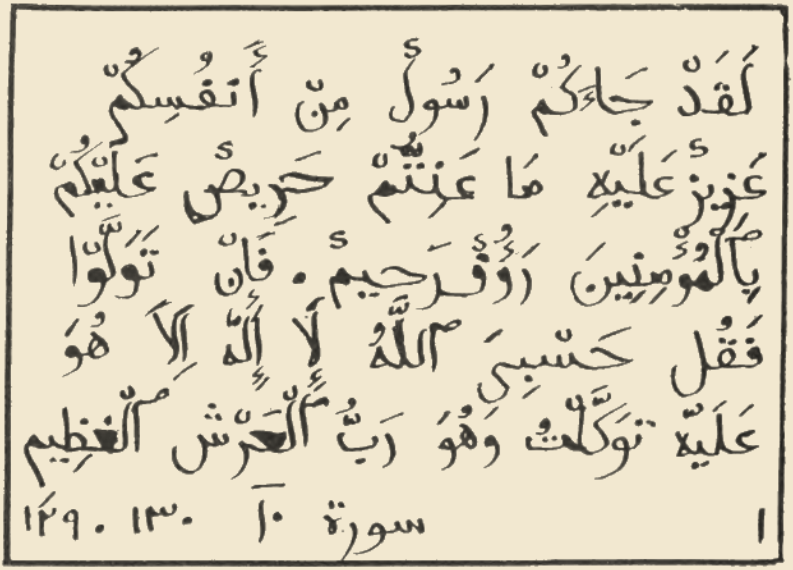
(Перевод Сейла.)

Это прекрасное место известно как «Аят аль-Курси» (آية الكرسي), то есть «Аят о Престоле». Слово «Престол» здесь — иносказательное обозначение Божественного Промысла, который поддерживает все творение и непостижим для человеческих существ.

Есть и другой очень важный текст, тоже известный как Аят о Престоле; он называется «Аят аль-Арш» (آية العرش). Его составляют два последних стиха (129 и 130) суры IX «Покаяние» (التوبة), и он гласит:

«Ныне пришел к вам посланник из вашего же народа, [муж] превосходный;
Тяжко [ему], что вы творите нечестие;
[Он] заботлив о вас, [и] сострадателен и милосерд к верующим.
Если же они отвратятся, скажи: Бог — опора моя;
Нет бога, кроме Него.
На Него я уповаю; и Он — Господь Великого Престола».

(Перевод Сейла.)

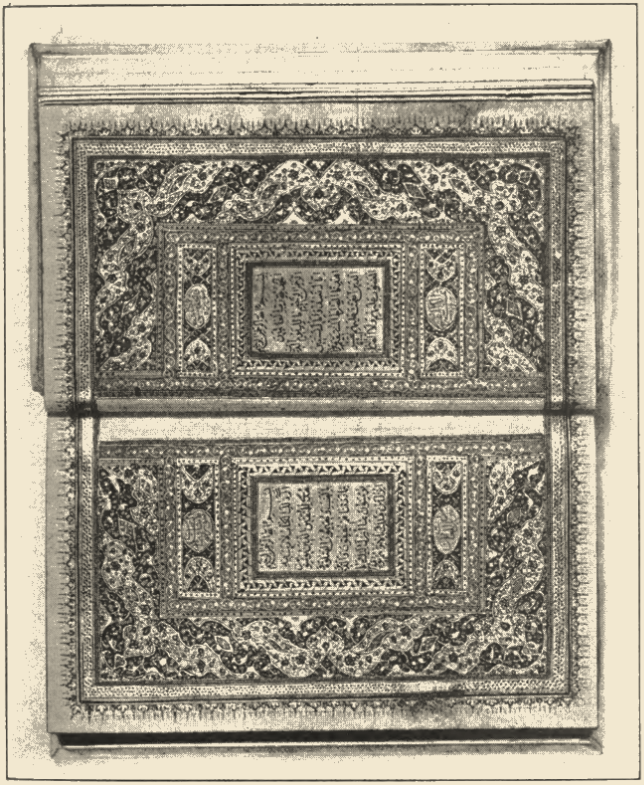

Аят аль-Арш

Великий, или Высочайший, Престол, о котором здесь говорится, — это царственный Престол Бога, на котором Он восседает. Он находится на небесах высоко над Курси.

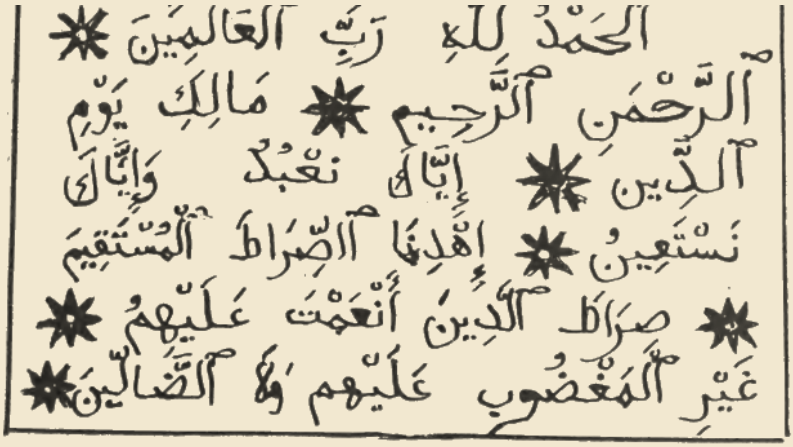
Еще важнее как амулет та сура Корана, которая есть «Начало Книги». Это знаменитая «Фатиха», «Открывающая Книгу» (فاتحة الكتاب), — молитва, которую мусульмане всего мира чтут превыше всего. Она для них то же, что для христиан «Отче наш» и крестное знамение. Она стоит особо в начале Книги, и ее всегда пишут тщательно и красиво. Часто ее заключают в узорные рамки, полные богатых рисунков и красок и щедро украшенные полированным золотом. Общий характер узоров и пышных украшений, которые встречаются в новых рукописях Корана, хорошо видно (кроме красок) по воспроизведению двух первых страниц маленького списка, который Мирза Хан добыл для меня

из Персии. Мулла, заплативший за изготовление книги, носил ее как амулет в богато отделанном золотом футляре. Позже ему пришлось продать ее, чтобы добыть денег на возвращение в Персию, когда в 1914 году началась война (вклейка IV). Заглавия сур написаны красным по золоту. Каждый столбец текста заключен в золотую рамку, а под каждой строкой текста проведена золотая черта. В каждом столбце текста 21 строка. Этот список размером 4 × 2⅜ × ⅝ дюйма и датирован 1289 годом хиджры, то есть 1872 годом н. э. Бумага тонкая, очень прочная, цветом похожа на пергамент.

Mirza Khán's Kur'án amulet.

Вклейка IV. Коран-амулет Мирзы Хана

الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين

The Fâtiḥat al-Kitâb.

Фатиха аль-Китаб

Фатихе, как и всякой другой суре, или главе, кроме девятой, предшествуют слова: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», и перевести ее можно так:

1. Хвала Аллаху, Господу миров,
2. Милостивому, Милосердному,
3. Царю Дня Суда.
4. Тебе мы поклоняемся, Тебя молим о помощи.
5. Веди нас путем прямым,
6. Путем тех, кому Ты оказал милость,
7. Не тех, на кого Ты гневаешься,

И не заблудших (то есть сбившихся с Прямого Пути).

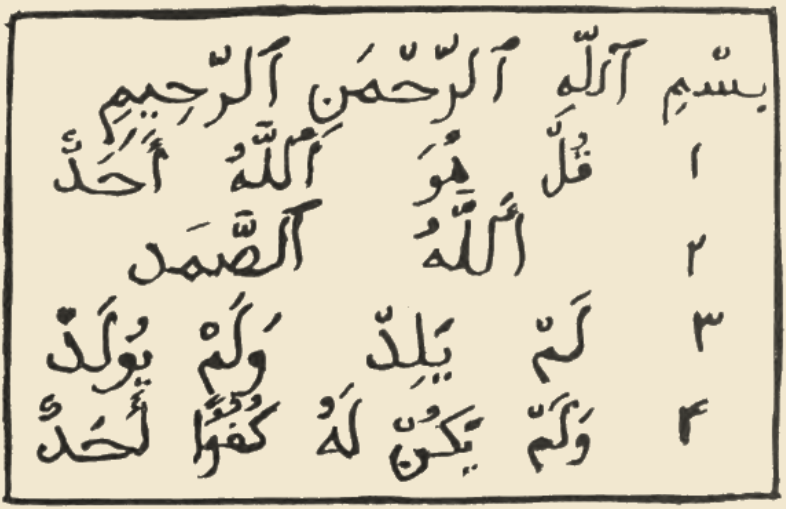
Молитву в стихах 5–7 много обсуждали толкователи, и мусульманские, и христианские. Сейл перевел ее так: «Направь нас на правый путь, на путь тех, к кому Ты был милостив; не тех, на кого Ты разгневан, и не тех, кто заблуждается». Аз-Замахшари передает стихи 6 и 7 так: «Путь тех, к кому Ты был милостив, на

кого Ты не разгневан и кто не впал в заблуждение». Иными словами, он относит все три строки целиком к мусульманам, тогда как Сейл полагает, что «те, к кому Бог был милостив», — это пророки, «те, на кого Он разгневан», — евреи, а «те, кто заблуждается», — христиане.

Есть несколько более коротких выдержек из Корана, очень любимых как амулетные надписи, и среди них особенно примечательна короткая сура (№ CXII) «Очищение веры» (الإخلاص), содержащая исповедание единства Аллаха:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.
1. Скажи: Он, Аллах, [есть] Един.
2. Аллах Самосущий.
3. Он не родил и не был рожден.
4. И нет никого, подобного Ему.

Считается, что чтение этой суры приносит человеку такую же заслугу, какую он приобрел бы, прочитав треть всего Корана.

Сура о единстве Бога

Мусульмане глубоко чтут ее, а христиане, понятно, ее не приемлют.

Вот суры, обращенные против колдовства и дьявола:

I. Сура CXIII. Сура «Рассвет» (الفلق)

Во имя Бога, Милостивого, Милосердного.
1. Скажи: Прибегаю к Господу рассвета
2. От зла того, что Он сотворил,
3. И от зла ночи, когда она наступает,
4. И от зла [женщин], дующих на узлы,
5. И от зла завистника, когда он завидует.

II. Сура CXIV. Сура «Люди» (الناس)

Во имя Бога, Милостивого, Милосердного.
1. Скажи: Прибегаю к Господу людей,
2. Царю людей,

3. Богу людей,
4. От зла нашептывателя, тайком отступающего,
5. Который нашептывает злые слова в груди людей,
6. От джиннов и людей.

Слова «дующие на узлы» относятся к магам, мужчинам и женщинам, которые читают заклинания, чтобы повредить ближним, и при этом завязывают узлы на шнурке, — иначе говоря, «плетут чары». Эти две суры были ниспосланы Мухаммаду одновременно, и их следует считать единым целым; Пророк пользовался ими для совершенно особого дела. Толкователи рассказывают, что один еврей по имени Лубайд и его дочери околдовали Мухаммада, завязав одиннадцать узлов на шнурке, который они спрятали в колодце. Вследствие этого Пророк тяжело заболел и, несомненно, умер бы, если бы не вмешался Бог. Бог ниспослал ему эти суры, а архангелу Гавриилу велел научить его, как ими пользоваться, и указать, где спрятан шнурок. Мухаммад послал Али достать шнурок, и когда его принесли, прочел над одиннадцатью узлами одиннадцать стихов двух сур, и с каждым прочитанным стихом один из узлов развязывался сам собой; как только развязался последний узел, Мухаммад освободился от колдовства и вернулся к обычному здоровью.

Вклейка V. Персидский агатовый амулет с текстами из Корана. Датирован 1113 годом хиджры. (Из Багдада.)

Persian agate amulet inscribed with texts from the Kur'án. The original is 4 inches long and is 2¾ inches in the widest part. Undated. (From Karbala on the Euphrates.)

E

Вклейка VI. Персидский агатовый амулет с текстами из Корана. Без даты. (Из Кербелы на Евфрате.) Подлинник длиной 4 дюйма, в самой широкой части 2¾ дюйма

В арабских трактатах, которые говорят об амулетах и талисманах и дают читателю магические тексты, мы находим среди текстов маленькие рисунки, или виньетки. Они бывают многих видов. Так, мы находим необычные фигуры людей и животных, фигуры архангелов, знаки Зодиака, Солнце и Луну и пять планет, сказочных зверей, линейные узоры и геометрические фигуры, а очень часто — человеческую руку, раскрытую ладонью, с широко расставленными или плотно сомкнутыми пальцами. Все эти

рисунки заимствованы у египтян, коптов, гностиков и евреев, ибо в таких вещах арабы больше перенимали, чем изобретали сами. Арабы-сунниты, то есть держащиеся предания, употребляют лишь некоторые из них, а шииты, которых называют «свободомыслящими», принимают их все. Как правило, персидские амулеты художественнее арабских. Два из лучших известных мне персидских, или шиитских, амулетов воспроизведены на вклейках V и VI.

Первый — прямоугольная пластина персидского агата со срезанными углами. Он, по-видимому, сделан в 1113 году хиджры, то есть в 1701 году н. э. Сделан он для приверженца Али, зятя Пророка, и к нему относится текст в середине, написанный крупными арабскими буквами. В каждом углу — круг с божественным именем, а первая кайма, то есть кайма с ромбовидными украшениями, содержит сорок восемь из девяноста девяти «Прекрасных имен» Бога. Вторая и четвертая каймы, разделенные узорной каймой, содержат выдержки из Корана, а именно Фатиху, Аяты о Престоле, исповедание единства Бога и т. д. Тексты, узорная кайма и прочее нанесены на камень парами кислоты, и потому их очень трудно читать даже на воспроизведении, которое почти вдвое больше подлинника. А то, как писцу пришлось разрывать слова, еще увеличивает трудность. Этот амулет был средником весьма богато украшенного ожерелья из амулетов и был вделан в тяжелую серебряную оправу. По сути, это «домашний амулет». Второй амулет имеет ту форму, которую предпочитают для своих амулетов шииты, или вольнодумные мусульмане, Кербелы. Он был вставлен в серебряную оправу и висел на стене дома в Кербеле на Евфрате на цепочке, продетой через выступ на верхнем крае. Тексты, начертанные по краю, — это Фатиха и Аяты о Престоле. Узорная середина необычна: поле

заполнено кольцами, кругами, разделенными на 4, или 8, или 16 частей, и кругами, обведенными кольцами или заполненными крестами.

Из сказанного выше ясно, что ношение амулетов с текстами из Корана можно считать делом благочестия, ибо единственная их цель — привести носящего в общение с Аллахом, чтобы Он даровал свою защиту. И большинство арабов считает обычай носить такие амулеты не только безвредным, но даже похвальным, а знание о них — отраслью белой магии.

В Аравии, Месопотамии и Сирии обычные слова для амулета — *Tamîmah*, *‘Ûdzah* и *Ta‘wîdzah*, а в Египте и Северной Африке — *Khurza*. Камни для амулетов — это обычно отборные агаты с белыми полосами поперек или темно-серые полупрозрачные агаты, привозимые из Индии. Их тщательно обтачивают до нужной формы и тщательно полируют, а затем надписи вырезают либо гранильным колесом, либо резцом гравера. Так как резьба по камню дело очень дорогое даже на Востоке, был найден другой способ наносить надписи на каменные амулеты. Выбрав пластинку агата, сердолика или халцедона, мастер амулетов покрывает ее всю тонким слоем воска. Следят за тем, чтобы воск всюду касался поверхности камня и чтобы между воском и камнем не было пузырьков воздуха. Затем навощенный камень отдают искусному писцу, который пишет надпись по воску острым резцом, следя, чтобы резец касался камня, когда пишется каждая буква надписи. После этого навощенный камень подвергают действию паров соляной кислоты, которые разъедают камень там, где писец обнажил его поверхность резцом. Когда пары кислоты сделали свое дело, камень очищают от воска, и надпись ясно выступает на камне. Такому письму недостает красоты и характера резьбы колесом или резцом, но дешевизна амулетов,

сделанных этим способом, делает их доступными многим, кто не может позволить себе резные. Среди служителей великих мечетей Багдада, Казимейна, Кербелы, Дамаска, Каира и Персии были люди, которые особо занимались изготовлением амулетов, но в последние сорок лет эти люди и их преемники обратились к изготовлению подделок под персидские и вавилонские древности, которые продают путешественникам и неискушенным покупателям. Амулеты, купленные в мечетях, и те, что делались там по особому заказу частных лиц, обычно благословлял мулла. Резчик по камню или писец, писавший на бумаге или коже, начинал работу с произнесения слов «*Bism Illâh*», то есть «Во имя Бога». Так как Имя Бога почиталось как сам Бог, резчик или писец, произнося Его Имя, был уверен в Божьей помощи. Говорят, что эти слова были написаны на боку Адама, на крыльях Гавриила, на печати Соломона и на языке Иисуса (см. Дутте, указ. соч., с. 211). Чернила, которыми пользовался писец, иногда душили мускусом, или розовым маслом, или настоем шафрана, а иногда, пока он переписывал некоторые тексты, жгли курительные палочки.

Хотя большая часть персидских и арабских амулетов делается из агата и сердолика, потому что в этих камнях, как верили, заключена магическая сила, мастера амулетов там, где не было известняковых пород, часто пользовались и другими веществами. Так, на побережьях Красного моря и в Палестине встречаются амулеты из перламутровых раковин. Образцы таких амулетов воспроизведены на вклейке VII, № 1 и 2. На № 1 по-арабски написана молитва о том, чтобы носящий был защищен от внутренних недугов; у него есть просверленный выступ, за который его вешали на шнурке на шею; его владелицей была маленькая девочка, носившая его над пупком. Я приобрел его в Суэце. Христиане Палестины и Сирии тоже носили и носят

амулетные пластинки из перламутровых раковин, и хороший образец этого рода воспроизведен на вклейке VII, № 2. Вырезанная на этой пластинке сцена изображает крещение Христа святым Иоанном Крестителем, который стоит на камне в Иордане. В правой руке он держит длинный посох с крестом наверху, а левой рукой льет воду на голову Господа нашего. Наверху — голубь, знаменующий Святого Духа, нисходящий сквозь просвет в облаках. Справа — ангел.

Amulets made of mother-of-pearl.
e Baptism of Christ in the Jordan by John the Baptist. Bought at the Fords of the Jordan.
ulet worn by unmarried girls.

Вклейка VII. Амулеты из перламутра. 1. Амулет, который носили незамужние девушки. 2. Крещение Христа в Иордане Иоанном Крестителем. Куплен у бродов Иордана

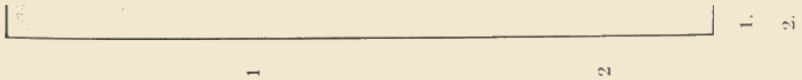
Древние египтяне, по-видимому, употребляли как амулеты большие раковины из Красного моря, и считалось, что они действеннее, если на них вырезаны личные и тронные имена царей. Так, в Британском музее есть раковины с личным и тронным именем Усертсена I (XII династия), с тронным именем Аменемхета II (XII династия) и с тронным именем Рамсеса II Великого (№ 15423, 20744, 29434 и др.).

Воин-мусульманин всегда чувствовал, что нуждается в защите амулетов, и всегда запасался ими, сколько мог достать, прежде чем выступить в поход. Самый обычный воинский амулет — полоска бумаги с выдержкой из Корана или с Именем Аллаха и именами Мухаммада и Али и некоторых или всех семи архангелов. Иногда полоска разрасталась в длинный бумажный свиток, который привязывали к груди или к телу воина. Турецкие солдаты, сражавшиеся в Южной Аравии в царствование Абдул-Хамида, носили амулеты из камня и металла. Образец латунного амулета приведен на вклейке VIII, № 3. Это изогнутая прямоугольная пластинка в форме щита со скругленными углами и двумя просверленными выступами, за которые ее пришивали к мундиру солдата. В верхней ее части — выдержка из Корана, а под ней — два магических узора с коническими верхушками и два магических квадрата. На обороте подобной пластинки, которая есть у меня, — магический квадрат, заполненный числами, обозначающими имена небесных существ. Арабы-кочевники Йемена ценили эти латунные амулеты чрезвычайно высоко, и нет сомнения, что они убили многих турецких солдат, чтобы срезать латунные амулеты с их мундиров. Амулет, снятый с левой руки турецкого офицера, показан на вклейке IX. Он состоит из трех овальных агатовых пластинок, вделанных в толстые серебряные оправы и покрытых текстами из Корана, а именно исповеданием

единства Аллаха, начальной молитвой и т. д. На камне справа — имя Мухаммада, которое здесь служит словом силы. Шнурок, которым эти камни привязывали к левой руке их владельца, сделан из шелка, а петли на концах шнурка обмотаны проволокой.

Вклейка VIII. Различные амулеты из серебра и латуни. 1 и 2. Серебряные амулеты, которые носят индийские мусульманки, готовящиеся стать матерями. (С западного побережья Индии.) 3. Латунный амулет в форме щита с плечевого ремня солдата, сражавшегося в Йемене. На нем начертаны два магических квадрата из цифр и места из Корана. (Из Адена.) 4. Еврейский амулет с гексаграммой Соломона и именем Шаддай, одним из имен Бога. 5 и 6. Серебряные амулеты с арабскими молитвами о благополучии их владелиц, женщин, готовящихся стать матерями. (Из Судана.)

Вклейка IX. 1. Амулетный браслет, найденный на левой руке турецкого офицера во время боя с синайскими арабами у аль-Кантары на Суэцком канале. 2. Сланцевый амулет с магической надписью, составленной целиком из арабских цифр; найден в Курне на Шатт-эль-Арабе

Среди предметов, которые, как верят, приносят с собой магическую защиту, нужно упомянуть то, что можно назвать «амулетом из праха»: это земля, или песок, или пыль, взятая с гробницы святого. Много веков паломники в Мекку, место рождения пророка Мухаммада, уносили из мечети щепотки праха, которые завязывали в маленькие мешочки и вешали на шею. Лодочники на Ниле выше Второго порога привязывают мешочки с прахом с гробницы Куббат-Идрис, знаменитого шейха из рода Миргани, веря, что он обеспечит им благополучный проход через порог. А когда я посетил монастырь раббана Хормизда близ Алькоша, я видел, как люди соскребали прах с земли у самой гробницы святого, чтобы унести его с собой в мешочках и коробочках как защиту от опасностей пустыни.

Здесь для удобства можно упомянуть нитку из девяноста девяти бусин и «столбика», которую обычно называют «мусульманскими четками». Ее не следует смешивать с ниткой из 165 бусин, которой христиане пользуются, чтобы вести счет молитвам «Аве Мария», «Отче наш» и «Слава» в том виде молитвы, который составляет «Розовый сад [Марии]». Ранние христианские монахи и отшельники имели обычай много раз в день повторять молитву Господню, и история отшельника Павла показывает, что некоторые из них вели счет своим молитвам с помощью камешков. Монах Павел собирал в подол одежды триста камешков и, окончив молитву, выбрасывал один камешек; когда

камешки кончались, он знал, что прочел полное число молитв. Нет свидетельств, что монахи пользовались *нанизанными* камешками, и когда впервые вошли в употребление христианские и мусульманские четки, неизвестно. У арабов есть предание, что первые мусульмане считали хвалы Аллаху камешками или на пальцах, но они думают, что сам Мухаммад четками не пользовался. Буддисты употребляли четки из 100 или 108 бусин и носили их на запястье, как браслет, или на шее, как ожерелье (см. Уодделл, *The Buddhism of Tibet*, Лондон, 1895). В целом представляется вероятным, что мусульмане заимствовали четки у буддистов, а крестоносцы заимствовали их у сарацин и принесли в Европу. Некоторые думают, что в христианский мир их ввел Доминик, основатель ордена «черных братьев», около 1221 года н. э., с одобрения папы Пия V.

Мусульмане называют свои четки «*SUBḤAH*», потому что ими пользуются для «прославления» Аллаха. Каждая из 99 бусин связана с одним из «прекрасных имен» Аллаха, а «столбик», или удлиненная бусина, дополняющая число до 100, отведен для неизреченного Имени Бога. Разделительные знаки, обычно из кости или слоновой кости, помещают после 33-й и 66-й бусин, чтобы молящийся мог на этих местах передохнуть. Бусины обычно делают из дерева — акации-сикоморы, дерева *sunṭ*, дерева *shâj* и сандала, но у *fallaḥîn*, то есть крестьян, очень любимы бусины из цветного стекла. Бусины делают также из слоновой кости или кости и из серых, дымчатых агатов, которые находят в Аравии. Бусины четок, которые носят мужчины, мелкие, но в праздничные дни девушки и женщины носят четки из крупных деревянных бусин, окрашенных в красный цвет. Великое множество таких четок привозят из Мекки паломники, совершившие *ḥajj*, то есть путешествие в священный город

мусульман. Перед окраской бусины окунают в воду из святого колодца Замзам, который ангелы указали Агари и из которого она напоила своего сына Измаила. А *subḥah*, благословленная святым человеком, как полагают, приносит благословение тому, кто ею пользуется. Кисточку из какой-нибудь ярко окрашенной ткани обычно привязывают к шнурку, на который нанизан «столбик», и египтяне говорили мне, что она должна отвращать дурной глаз и что злые духи не любят кисточек и предметов с бахромой. Говорят, что той же цели служит кожаная бахрома, пришитая к седельным сумам, особенно когда несущее их животное в движении. В древних свитках Пятикнижия к некоторым буквам приделаны бахромки, вероятно с той же целью.

ГЛАВА III. ВАВИЛОНСКИЕ И АССИРИЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Дошедшая до нас литература шумеров и вавилонян доказывает, что народы, населявшие Месопотамию примерно с 3000 года до н. э. и позднее, придавали очень большое значение магии во всех ее отраслях и прибегали к услугам мага при всяком удобном случае. Вероятно, это верно и для досумерийских обитателей страны, но так как они еще не владели искусством письма, у нас нет средств узнать в точности, что они думали и во что верили. Шумеры изобрели и развили систему письма, и надписи, которые они писали на табличках из глины и камня, наводят на мысль, что они жили в тревоге и в постоянном страхе перед нападениями полчищ враждебных и злых духов, не упускавших случая попытаться причинить им вред. Чтобы защитить себя от них, шумеры прибегали к оберегам, заклятиям и заклинаниям, а чтобы разрушить действие Дурного глаза, носили амулеты разного рода, и с надписями, и без надписей. А чтобы защитить свои дома, они зарывали маленькие глиняные фигурки в основания или замуровывали их в стены. Мы рассмотрим сначала АМУЛЕТЫ в виде животных, птиц, рыб и т. п. Среди ранних амулетов Британского музея особенно любопытны следующие, ибо они ДРЕВНЕЙШИЕ, то есть изготовлены ранее 2500 года до н. э. (вклейка X).

Вклейка X. Древнейшие вавилонские и ассирийские амулеты.

1. Передние части двух животных (быков или львов?), соединенные вместе [№ 116709]; символ удвоенной силы. [Ср. двух богов-львов, Вчера и Сегодня, которые сидят спиной к спине и поддерживают горизонт, — «Книга мертвых», папирус Ани, лист 7. Двойной бог-лев, упомянутый в главе III, — это Шу и Тефнут.] Так изображали всех животных, и этот прием сохранялся на протяжении веков.

2. Лягушка, символ плодородия, как и в Египте, из глазурованной глины [№ 116913].

3. Две рыбы бок о бок, символ плодородия [№ 120089]. Возможно, они изображают знак Зодиака Рыбы и имеют звездное значение. [Ср. египетских мифологических рыб Ант и Абту.]

4. Бык, символ силы и мужской мощи [№ 116711]. Ср. египетский царский титул «могучий бык».

5. Свинья (?), вероятно символ плодовитости [№ 118529]. Ср. египетскую фигурку свиньи с поросятами в Британском музее [№ 11976] и фигурки [№ 1700 и 1795].

6. Баран, символ мужской мощи [№ 118530]. Ср. Овна Амона и Овна Мендеса.

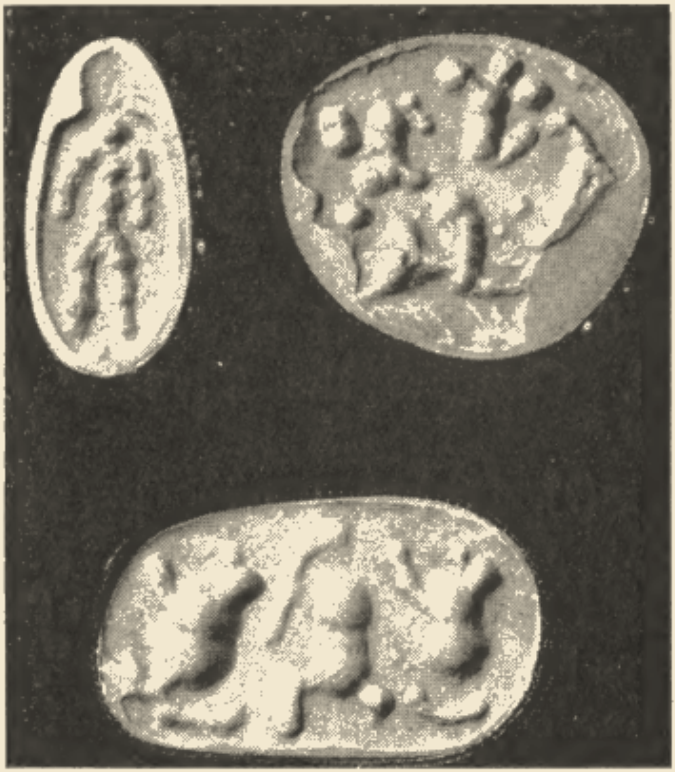
7. Хищная птица (?). Значение неизвестно [№ 118020].

8. Священный бык [№ 116355]. Иногда на лбу фигурки отмечен треугольник. Геродот говорит (iii, 28), что у быка Аписа на лбу белый треугольник, и на бронзовых фигурках Аписа, священного быка Мемфиса, эта белая отметина изображается треугольным кусочком серебра, вделанным в лоб. Эта фигурка имеет вид мумифицированного быка Аписа. Точное ее значение неизвестно.

9. Голова льва, символ силы [№ 118527].

10. Лошадь: значение символа неизвестно [№ 118019].

Обезьяна. Древнейший известный образец этого амулета сделан из золота и найден в Уре Халдейском. Вероятно, он был символом мужской мощи и плодовитости. Фигурки-амулеты козла и теленка встречаются довольно часто, а циветта вырезана на печати, принадлежащей капитану Спенсеру Черчиллю.

Изображения на основаниях фигурок-амулетов: № 118529, № 118527 и № 118530.

На основаниях фигурок животных, служивших амулетами, иногда вырезали охранительные изображения — животных, людей и т. п. Образцы таких изображений приведены выше. На № 118529 — фигура человека, на № 118527 — скорпионы (?), а на № 118530 — три животных.

Амулеты в виде ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕЧАТЕЙ составляют большой и важный разряд, и они представляют особый интерес. Цилиндрическую печать делали из драгоценных и полудрагоценных камней, например из агата, аметиста, сердолика, халцедона, горного хрусталя, изумруда (корня

изумруда), гематита, нефрита, яшмы, ляпис-лазури, мрамора, оникса, сарда, стеатита, топаза и т. д. Едва ли можно сомневаться, что каждому роду камня приписывали особые, только ему свойственные качества и силу оберегать носящего от тех или иных бед и невзгод. Это доказывает текст, на который любезно обратил мое внимание г-н К. Дж. Гэдд (№ 185 в *Keilschrifttexte aus Assur, religiösen Inhalts* Эбелинга). Из него мы узнаем, что печать из камня *KA-GI-NA* (гематита?) поможет человеку погубить своего врага. Печать из ляпис-лазури будет обладать богом, и «бог его возрадуется о нем». Печать из *DU-SHI-A*, то есть горного хрусталя, умножит достояние человека, и имя ее доброе, то есть счастливое. Человек, владеющий печатью из камня *TU-UD-ASH*, будет ходить в радости сердца. Куда бы ни понес человек печать из *ZA-TU-MUSH-GIR*, то есть зеленого змеевика, «благословение и благословение будет дано ей». А тот, кто владеет печатью из камня *GUG*, то есть красной яшмы или сердолика, никогда не лишится покровительства своего бога.

Цилиндрическая печать служила и печатью, и амулетом. Когда ею пользовались как печатью, ее прокатывали по влажной глине таблички на месте, оставленном для этого. После этого изображение на печати и имя ее владельца выступали над поверхностью таблички рельефом. Свидетели договора, который писали и на глиняном конверте, и на табличке внутри него, прикладывали к документу свои печати, и на некоторых «табличках в конвертах» в Британском музее можно найти до десяти или дюжины оттисков печатей договаривающихся сторон и их свидетелей. Изображения на цилиндрических печатях вырезали контуром металлическим резцом, а для более глубоких мест пользовались сверлом. По-видимому, едва ли можно сомневаться, что цилиндрическая печать пришла в Египет из

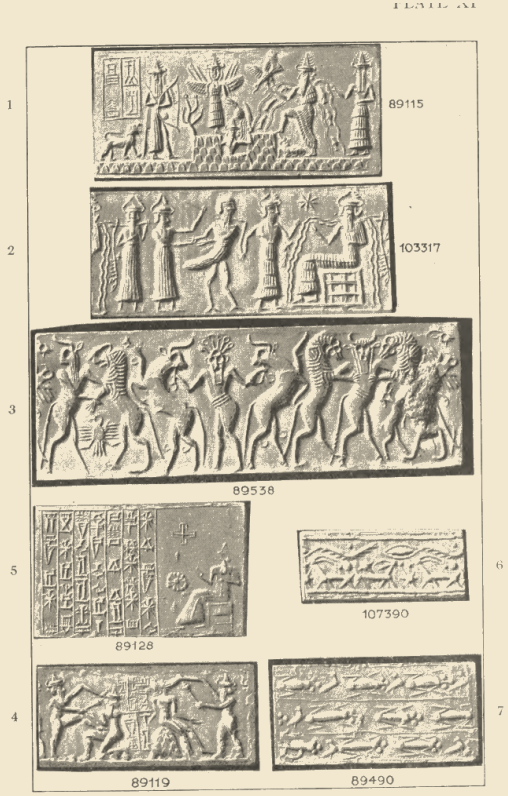
Вавилонии в очень раннюю пору, а иероглиф 𓋴 показывает, что ее прикрепляли к шнуру или цепочке, на которых ее можно было повесить на шею. В Египте цилиндрическую печать делали из дерева, бронзы или меди, кости или слоновой кости, голубого глазурованного фаянса и т. п. В Египте ею перестали пользоваться до начала Нового царства, а в Вавилонии — до завоевания Александра Великого. Имена, вырезанные на цилиндрических печатях, бывают разного рода, а обычная сцена того типа, который принято называть «Гильгамеш и Энкиду сражаются со зверями», почти наверное изображает борьбу добрых гениев с натиском злых и враждебных чудовищ.

Теперь можно описать ряд типичных цилиндрических печатей, воспроизведенных на вклейке XI.

1. Цилиндрическая печать писца Адды, около 2500 года до н. э. Сцена изображает восход солнца и должна была избавлять носящего от страха перед силами тьмы. Бог Солнца поднимается между двух гор, на одной из которых растет священное дерево. Справа стоит Эа, бог Вод, и вокруг него течет река с рыбами. Слева богиня Иштар, которая помогает Шамашу, богу Солнца, выйти из горы. Справа и слева — сопровождающие божества [№ 89115].

2. Сцена с цилиндрической печати, изображающая суд над Зу (?) перед Эа. Древнее сказание говорит, что Зу возжелал владычества Энлиля и однажды утром, когда Энлиль садился на свой престол, похитил Скрижаль судеб богов, унес ее на гору и там скрылся. Боги были в великом смятении из-за этой кражи, и Ану, бог Неба, умолял их избрать поборника и послать его наказать Зу и вернуть Скрижаль. Был избран бог Адад, но он отказался сражаться, и так же поступили несколько других богов. Текст, описывающий развязку, утрачен, но, по-видимому, Зу был схвачен и приведен к Эа, который произнес над ним суд. Сила этой печати

как амулета зависела от нравственного урока мифа. Около 2500 года до н. э. [№ 103317].

Вклейка XI. Вавилонские амулеты — цилиндрические печати.

3. Сцена с цилиндрической печати, изображающая древних героев, сражающихся с дикими зверями. Ею пользовались также для того, чтобы отгонять от человека демонов, насылающих болезни и недуги. Древнейшая пора [№ 89538].

4. Сцена с цилиндрической печати, изображающая битву богов с богами зла и избиение богов-демонов, чьи черепа сокрушают божественные палицы. Время сомнительно [№ 89119].

5. Сцена с характерной цилиндрической печати касситской поры. Справа сидит Шамаш, бог Солнца, а перед ним розетка. Над нею — одна из форм касситского креста. Надпись — молитва богу Солнца о жизни и благополучии владельца [№ 89128].

6. Сцена с цилиндрической печати древнейшей поры: ряд рогатых животных, а над ними глаз. Глаз символизировал божественную защиту [№ 107390].

7. Сцена с цилиндрической печати касситской поры, изображающая девять лягушек. Лягушка была амулетом плодородия [№ 89490].

8. (См. ниже.) Сцена с цилиндрической печати, изображающая поклонение богу: молящегося сопровождают жрец и служитель, ведущий животное в жертву. Перед богом — солнечный диск и лунный серп, символы, которые переняли химьяриты, а позднее арабы и турки, а позади него — нагая богиня или женщина, присутствие которой трудно объяснить. Рисунок ниже сделан с гипсового слепка печати в Британском музее.

Сцена с цилиндрической печати № 8: поклонение богу. С гипсового слепка в Британском музее.

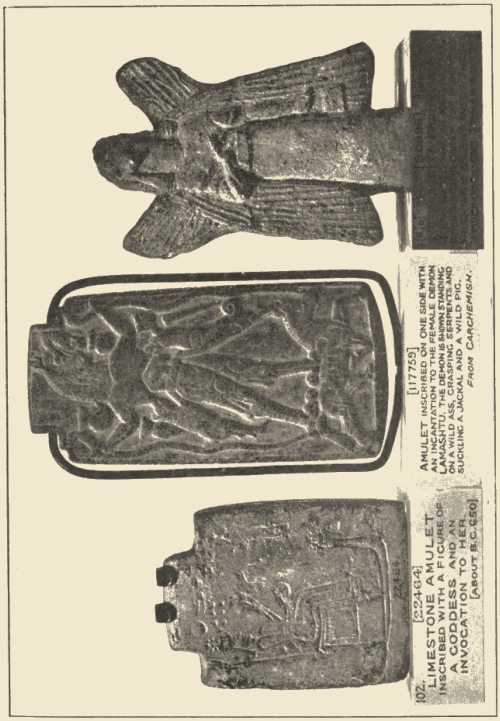
Иногда на цилиндрической печати вырезали чисто религиозную сцену и молитву, как, например, на печати Шуанишурии (Брит. муз., № 89001), где читается: «О Мардук, ты, [великий] Владыка, ты, Правитель судов Неба и Земли, к Шуанишурии, рабу твоему, который боится тебя, да будет благосклонен лик твой». Прекрасное собрание цилиндрических печатей выставлено в Британском музее, а описания их можно найти в *Guide to the Babylonian and Assyrian Antiquities*, 3-е изд., Лондон, 1922, с. 223 и далее.

В качестве примеров каменных амулетов с надписями более позднего времени можно назвать следующие:

1. Памятная табличка в виде амулета с именем и титулами Асархаддона, царя Ассирии, около 680 года до н. э. Ее носили для защиты от демоницы Ламашту, о которой будет сказано ниже. Считалось ли имя царя «словом силы» или сам царь почитался магом, подобно Соломону, неизвестно; во всяком случае любопытно видеть его в связи с Ламашту [№ 113864, вклейка XII, № 1]. Амулеты такой формы с именами богов, относящиеся к минейскому времени, находят в Южной Аравии.

Вклейка XII. Шумерские, вавилонские и ассирийские амулеты.

Babylonian amulets.

Вклейка XIII. Вавилонские амулеты.

2. Известняковый амулет, по форме сходный с предыдущим. На одной стороне — фигура богини, сидящей на престоле; ноги ее покоятся на спине животного. На голове у нее звезда, а в правой руке она держит круглый предмет; над нею диск, солнечный или лунный, а перед нею жертвенная подставка (?). Надпись — воззвание к ней [№ 22464, вклейка XIII, № 1].

3. Амулет, на одной стороне которого написано заклинание против демоницы Ламашту. На другой — фигура Ламашту, стоящей на спине дикого осла. В каждой руке она сжимает по змее

и кормит грудью шакала и дикую свинью [№ 117759, вклейка XIII, № 2].

4. Домашний амулет. На верхней половине контуром вырезаны фигуры четырех богов; вероятно, это Мардук, стоящий на магическом звере, Иштар, Набу, стоящий на магическом звере, и Ташметум [№ 118796; см. ниже].

Помимо амулетов в виде животных, цилиндрических печатей, табличек, пластинок и т. п., шумеры, вавилоняне и ассирийцы старались защитить себя и свои дома от болезней и злых духов с помощью ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ФИГУРОК богов и мужчин, богинь и женщин, животных, гадов и т. д. Что они так поступали, известно уже много лет, ибо Джордж Смит сообщает в своих *Assyrian Discoveries* (с. 78), что нашел под поздней вымосткой кирпичный ящик, в котором было шесть терракотовых фигурок; по его описанию, у них были человеческие тела, львиные головы и большие крылья. Пять маленьких терракотовых собак с именами, написанными на левом боку, которые последние сорок лет выставлены в Британском музее (см. *Guide*, с. 221, № 65–69), долго считали изображениями охотничьих собак Ашур-бани-пала[1]. Но теперь мы знаем, что ассирийцы имели обычай зарывать фигурки собак разных мастей под порогами своих домов, чтобы духи собак отражали нападения злых духов, пытавшихся проникнуть в дом. Под домом обычно зарывали десять фигурок собак, по пять с каждой стороны дверного проема. Доктор Кольдевей нашел под полами зданий в Вавилоне маленькие фигурки богов из необожженной глины и группы статуэток, лежавшие в маленьких кирпичных ящиках.

[1] Одна из этих собак изображена на вклейке XII, № 2. Ее звали «Дан-ригишшу», то есть «Громко лающий» [№ 30005].

Домашний амулет с фигурами четырех богов, № 118796.

В 1924–1926 годах г-н К. Леонард Вулли нашел в Уре Халдейском, среди развалин здания, которое, вероятно, относится примерно к середине VII века до н. э., ряд ящиков, сложенных из трех плоско-выпуклых кирпичей, так что одна из четырех сторон квадрата оставалась открытой. Крышкой каждого ящика служил кирпич от вымостки пола. В каждом ящике обычно находилась одна фигурка или статуэтка. Ящики стояли рядами вдоль стен по всему периметру комнат, открытой стороной к середине помещения; фигурки стояли в своих ящиках, как часовые, и охраняли пространство комнаты. Вместе с фигуркой в каждом ящике нашли

остатки съестного, например зерно и кости голубя или какой-нибудь маленькой птицы, и обычно черепок глиняной посуды. Все фигурки были сделаны из необожженной глины и покрыты тонким слоем извести, по которой черной краской бегло были намечены подробности облика и одежды. Множество этих охранительных фигурок разобрал и изобразил г-н К. Л. Вулли в своей статье «Babylonian Prophylactic Figures» в *Journal of the Royal Asiatic Society*, октябрь 1926 года, с. 689 и далее. В эту работу включены несколько переводов клинописных надписей, объясняющих употребление этих фигурок, сделанных г-ном Сидни Смитом из Британского музея. Они доказывают, что фигурки употреблялись в обрядах, чтобы отвратить злую участь, хвори, болезни и всякого рода бедствия. Выбор этих фигурок для иллюстраций к этой книге сделал для меня г-н Сидни Смит, и главные их типы воспроизведены на приведенных здесь рисунках.

No. 90996. No. 91837.

Охранительные фигурки: № 90996 и № 91837.

1. Человеческая фигура в одеянии из рыбьей кожи. Голова рыбы образует высокий остроконечный колпак, а тело рыбы свисает сзади. Особое назначение этой фигурки неизвестно [Брит. муз., № 91837].

2. Бородатая мужская фигура в рогатом головном уборе и длинной гладкой одежде до пят; тип Папсуккаля, по Кольдевею [Брит. муз., № 90996].

3. Человеческая фигура, обнаженная до пояса, с ногами и когтями орла, в рогатом колпаке [Брит. муз., № 118713], вклейка XII, № 3.

No. 118714. No. 103225.

Охранительные фигурки: № 118714 и № 103225.

4. Медведь, стоящий на задних лапах. Правая лапа поднята, а палица, которую он держал, отломана [Брит. муз., № 118714].

5. Сирруш, или Мушруш, животное, покоренное Мардуком; его зарывали под полами или укрепляли на стенах. Большое изображение этого животного найдено на воротах Иштар в Вавилоне [Брит. муз., № 103381] (см. ниже). Другой образец см. на вклейке XII, № 4 [Брит. муз., № 91499].

6. Фигура существа, наполовину человека, наполовину животного, держащего магический жезл; фигуры этого существа

ставили за стенами, чтобы отражать нападения, которые бесы могли бы совершить на здание [Брит. муз., № 103225].

7. Пластинка с фигурами двух дерущихся людей и двух людей, бьющих в барабан; ею пользовались, чтобы отражать нападения бесов [Брит. муз., № 91906].

THE ṢIRRUSH, No. 103381.

Сирруш, № 103381.

8. Рыба, которую посвящали богу при чтении обряда [Брит. муз., № 102986].

9. Фигурка обезьяны, покрытая голубой глазурью с черными линиями; значение ее неизвестно [Брит. муз., № 117725], вклейка

XII, № 5.

10. Пластинка с фигурой богини Иштар, стоящей на льве, и звездными символами [Брит. муз., № 119437], вклейка XII, № 6.

11. Пластинка с фигурой человека-скорпиона, отвращающая нападения демонов [Брит. муз., № 86262], вклейка XII, № 7.

12. Фигура крылатого существа с птичьей головой, держащего сосуд, подобного существам, изображенным на рельефах Ашур-насир-пала. Фигуры этого рода зарывали под полом *кумму*, то есть покоя в храме, где ухаживали за больными [Брит. муз., № 90998], вклейка XIII, № 3.

No. 91906.

Пластинка с дерущимися людьми и барабанщиками, № 91906.

No. 91906.

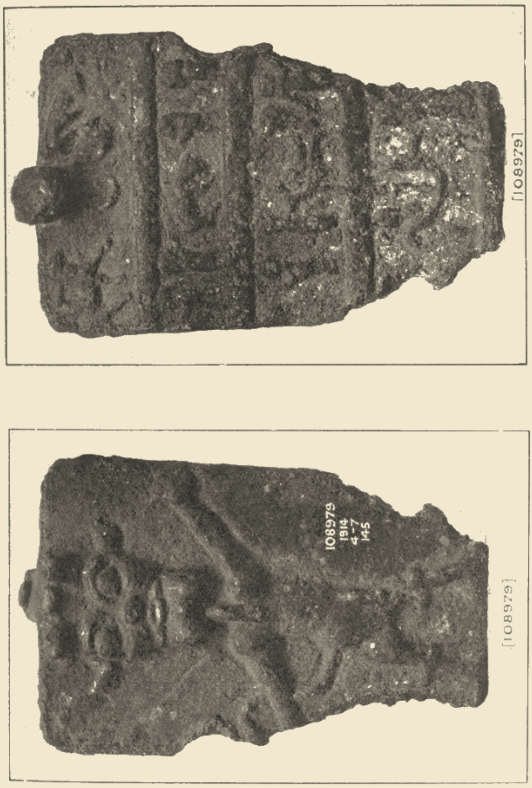

Рыба, посвященная богу, № 102986.

13. Дикий кабан. «На глубине 29 футов, среди обломков расписных сосудов Джемдет-Насра, нашли круглую скульптуру дикого кабана из стеатита длиной 4½ дюйма. Весь нрав припавшего к земле зверя передан с удивительным мастерством, но еще заметнее, чем жизненность работы, ее своеобразный стиль. Это древнейшее произведение скульптуры, какое мы имеем из Ура, и оно предполагает выучку многих поколений» (Вулли, в *The Times*, 11 февраля 1930 года, с. 13).

14. Бронзовая пластинка, служившая для отвращения нападений бесов. На одной стороне — фигура беса Пазузу, на

другой — голова Нергала. В третьем ряду изображен больной, лежащий на ложе, а выше и ниже — простые изображения животных, которых жрец стремился умилостивить молитвами и приношениями [Брит. муз., № 108979], вклейка XIV. Лучший известный образец амулетов этого разряда описан в следующих разделах.

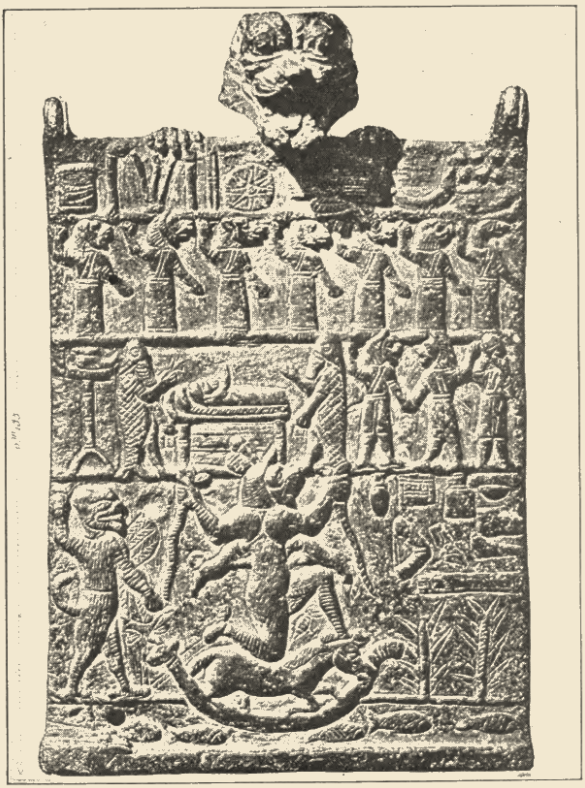

Вклейка XIV. Бронзовая пластинка Пазузу — Нергала. Лицевая сторона. Оборотная сторона. [Брит. муз., № 108979.]

Лабарту, или Ламашту

Из всех бесов и злых духов, перед которыми жители Месопотамии жили в страхе, самым грозным, по-видимому, считалась Лабарту (или, как теперь читают это имя, Ламашту), демоница, дочь великого бога Ану. Она обитала в горах, в пустынях и в тростниковых зарослях на болотах, и маги составили против нее целый ряд заклинаний и заклятий. Она нападала на беременных женщин и малых детей с такими губительными для них последствиями, что люди приходили в ужас при одном упоминании ее имени. Многие тексты Ритуала Ламашту опубликовали Кэмпбелл Томпсон, Мюрман и Тюро-Данжен, но, по-видимому, весь ряд до нас не дошел. Камни играли в этом ритуале очень видную роль, и ясно, что каждый род камня обладал особой магической силой; многие из употреблявшихся камней имели форму цилиндров. Одни камни были мужскими, другие женскими. Их привязывали к разным частям тела узловатыми шнурами разных цветов, и иногда они должны были оставаться на месте подолгу, даже по 100 дней.

Богиня Ламашту была неистовой, яростной демоницей страшного вида. Обликом она походила на леопарда (?), лицо у нее было львиное, а ноги как у бога бури Зу. С дико разметавшимися волосами и обнаженной грудью она вырывалась из тростниковых зарослей, как вихрь, гналась за быком и овцой и запускала руки в их плоть и кровь. Как змея, скользила она в дома и входила и выходила, когда ей было угодно. Все выкидыши у женщин и все случаи, когда животные сбрасывали детенышей, приписывались ей и ее пагубному влиянию, действовавшему через предметы одушевленные и неодушевленные.

Вклейка XV. Пластинка Лабарту, или Ламашту (лицевая сторона). Воспроизведено по «Каталогу» собрания де Клерка (т. ii, табл. xxxiv).

Ламашту изображена на ряде пластинок из металла и камня, которые по большей части разобрали Карл Франк (см. его *Babylonische Beschwörungsreliefs*) и Тюро-Данжен в *Revue d'Assyriologie*, т. xviii, № IV, с. 171 и далее, «Rituel et amulettes contre Labartu». Лучший их образец воспроизведен на вклейках XV и XVI. Это прямоугольная бронзовая пластинка высотой 5¼ дюйма и шириной 3¼ дюйма. Ее купил в Сирии в 1879 году г-н Перетье, затем она перешла к де Клерку, ее опубликовал Клермон-Ганно в *Revue archéologique* («L'enfer Assyrien»), декабрь 1879 года, и вновь

— в *Catalogus De Clercq* (т. ii, табл. xxxiv). На обратной стороне пластинки — фигура звероподобного демона, стоящего прямо и опирающегося обеими передними лапами на верхний край пластинки, на котором покоится и голова чудовища, выполненная круглой скульптурой. Лицо его смотрит вниз, на фигуры и прочее на лицевой стороне пластинки. Тело у него львиное, покрытое чешуей, и четыре крыла. На голове пара бараньих рогов, прилегающих к бокам головы, глаза круглые и свирепые, а очертания пасти показывают, что лев, как предполагается, рычит. Хвост у него скорпионий, а фаллос, лежащий вдоль нижней части живота, кончается змеиной головой. На задних ногах вместо ступней когти хищной птицы, и они опираются на нижний выступающий край пластинки. Имя этого звероподобного демона — ПАЗУЗУ. В надписи, опубликованной Тюро-Данженом (*Revue*, с. 190), он говорит: «[Я Пазузу, сын Ханпу, царь злых духов воздуха; я выхожу из гор, бушуя, как вихрь.]» Британский музей владеет несколькими головами фигур Пазузу, главным образом каменными. Бронзовую, № 93089, опубликовал Лейард; № 22459 (каменную) — Л. У. Кинг, *Babylonian Religion*, с. 189; а № 91873–91876 (каменные) — Кэмпбелл Томпсон, *Devils*, т. i, табл. II.

Пазузу, сын Ханпу, царь демонов воздуха.

Вклейка XVI. Пластинка Лабарту, или Ламашту (оборотная сторона). Воспроизведено по «Каталогу» собрания де Клерка (т. ii, табл. xxxiv).

Лицевая сторона пластинки разделена на четыре ряда, из которых самый большой — нижний. РЯД I содержит десять эмблем; начиная с левой стороны, это: (1) цилиндрическая корона с несколькими парами рогов; (2) жезл с бараньей головой; (3) молния; (4) копье; (5) два связанных вместе тростника; (6) восьмилучевая звезда на диске; (7) диск с крыльями и хвостом птицы; (8) лунный серп; (9) семь шаров; (10) светильник.

РЯД II содержит фигуры семи демонов; каждый обращен вправо и одет в длинное одеяние с бахромой, придерживаемое

поясом на талии. Правые руки у них подняты, а сжатые кулаки, готовые к удару, заведены за голову; левые руки немного вытянуты вперед, кисти сжаты в кулак. У первого голова пантеры, у второго — льва, у третьего — волка, у четвертого — барана, у пятого — горного козла, у шестого — птицы, у седьмого — змеи.

РЯД III. Здесь мы видим одетого человека, лежащего во весь рост на подушке; правая рука его поднята, ладонь повернута к лицу. Подушка лежит на погребальном ложе, один конец которого закруглен и загнут вверх; ножки ложа круглые и связаны между собой веревками. У каждого конца ложа стоит бородатый человек в рыбьей коже; голова рыбы служит ему покрывалом на голову, а хвост сзади достигает земли. Правая рука у каждого поднята, а в левой он держит маленький сосуд или ведерко; правая нога выставлена вперед. Слева светильник, стоящий на плоской доске, привязанной к треножнику. Слева два существа с львиными головами, обращенные друг к другу; ноги их кончаются когтями хищных птиц. Каждый одет в короткую тунику, придерживаемую повязкой и поясом, и за поясом у него кинжал. Каждый схватил сжатую левую руку другого, а правая рука у каждого поднята за голову. Последняя фигура в этом ряду отвернула лицо от ложа. Она бородата, на голове обычный платок, одета в короткую тунику с поясом.

РЯД IV. Здесь изображен речной берег с тростником и поток, в котором вправо плывут пять рыб. Средняя фигура — демоница с женским телом, покрытым шерстью; голова ее, заключенная в округлый колпак (?) необычной формы, — голова рыкающей львицы. Руки ее подняты, и в каждой руке, на уровне лица, она держит двуглавую змею. Маленькая собака сосет ее правую грудь, а свинья — левую; ноги ее кончаются когтями хищной птицы. Правым коленом она стоит на спине осла, а левый коготь ее

упирается в голову осла. В промежутке между ее ногами и спиной осла — скорпион. Осел помещен в лодку, нос которой кончается змеиной головой, а корма — головой быка. Одна задняя нога осла привязана веревкой к лодке или к берегу потока. На берегу слева стоит косматое чудовище, руки которого расположены так же, как у существ во втором ряду. Возможно, это царь злых духов Пазузу. В пространстве справа девять предметов, которые трудно опознать.

Общий смысл ряда сцен, изображенных на этом бронзовом амулете, вполне ясен. Демоница в лодке — Ламашту, обиталище которой — преисподняя, откуда она выходит, когда является на землю, чтобы творить свое дело избиения и смерти. Единственный способ помешать ей исполнить свои пагубные замыслы — вернуть ее обратно в Подземный мир, а для этого нужно уговорить ее покинуть землю, обещая ей дары. Каковы эти дары, подробно изложено в заклинаниях, вырезанных на амулетах Ламашту; в их числе драгоценности, веретено, плащ для путешествия с земли в преисподнюю, разного рода припасы, например лепешки, испеченные на горячих углях, солод, хлеб, размоченный в пиве, питье, нужное, чтобы ее не томила жажда, сосуд отборного масла, сандалии, которые не износятся в пути, жареное зерно, уложенное в четыре кожаных мешка, и все это следует уложить в четыре глиняных сосуда. Короче говоря, ее надлежит снабдить маслом для умащения, одеждой, чтобы одеться, водой и зерном, из которых она может сварить пиво, и средствами передвижения, а именно подходящей лодкой и вместилищами для припасов. Далее тексты говорят, что она должна отправиться в путь на запад через пустыню в преисподнюю в определенный час перед закатом солнца и идти прямо к месту заката. Затем она должна перейти через горы, преграждающие дорогу в преисподнюю, а сделав это,

переправиться через реку преисподней, которая есть не что иное, как великий Мировой океан НАР МАРРАТУ.

Сцены на амулетах Ламашту и тексты заклинаний близко согласуются между собой, а следующая молитва, опубликованная Л. У. Кингом (*Babylonian Magic*, табл. 67 и 68) и полностью переведенная Тюро-Данженом, показывает, что люди действительно исполняли предписания о приношениях Ламашту:

> «О Шамаш, демон *etimmu*, который устрашает меня, который пристал ко мне уже несколько дней и не отходит от меня, который ходит по пятам за мною днем и устрашает меня всю ночь, который поднимает кожу на теле моем и заставляет волосы на голове моей вставать дыбом, который стесняет мое чело и воспаляет лицо мое, и иссушает мою гортань, и отравляет плоть мою, и сушит все члены мои, — будь то призрак из моей семьи и из моих предков, или призрак человека, умершего насильственной смертью, или бездомный призрак, — может быть, он один из них, а может быть, и нет. О Шамаш, пред лицом твоим я сыскал одежду, чтобы одеть его, и сандалии для ног его, и кожаный пояс для чресл его, и сосуд с водой, чтобы ему пить, я дал ему солодовую муку и снабдил его пищей на дорогу. Да уйдет он на Запад; да будет он препоручен НЕ-ГАБУ, великому привратнику преисподней; да держит его НЕ-ГАБ, великий привратник преисподней, под крепкой стражей. Да замкнет его ключ замок накрепко».

Вот образцы более коротких заклинаний:

> I. — (1) ЗАКЛИНАНИЕ: (2) Ламаш, дочь Ану; (3) Чье имя изречено богами; (4) Иннин, царица цариц; (5) Ламашту, о великая госпожа; (6) Хватающая мучительного *Asakku*; (7) Одолевающая *ʿAlû*; (8) Не приближайся к тому, что принадлежит человеку; (9) Будь заклята Небом; (10) Будь заклята Землею; (11) Будь заклята Энлилем; (12) Будь заклята Эа.

II. — (1) ЗАКЛИНАНИЕ: Ламашту, «Дочь Ану» — (2) твое первое имя. Второе — «Сестра богов улиц»; (3) Третье — «Меч, раскалывающий череп»; (4) Четвертое — «Та, что возжигает огонь»; (5) Пятое — «Богиня, [вид] лица которой наводит ужас»; (6) Шестое — «Препорученная рукам».

Возвращаясь к фигуркам, служившим амулетами, и к заклинаниям, которые читали при их употреблении, можно привести здесь образец такого заклинания:

1. ЗАКЛИНАНИЕ, чтобы . . . демон и злой демон (*utukku*?) не [поселились] в доме человека.

2. ОБРЯД. — На семи фигурах *apkallu* (то есть учителей, живших до Потопа), сделанных из лаврового (?) дерева, увенчанных каждая подобающим ей головным убором и одетых каждая в подобающее ей одеяние.

3. И несущих в правой руке [кусок] лаврового (?) дерева, обожженный в огне сверху и снизу, а левые руки положивших на грудь.

4. Напиши их имена на левом бедре. На первом изображении, покрытом красной пастой вместо верхней одежды,

5. Напиши: «День жизни, рожденный в Уре». На втором, покрытом гипсом,

6. Напиши: «День изобилия, милостивый сын Ниппура». На третьем, покрытом гипсом и с водою, нарисованной на нем черной краской,

7. Напиши: «День отрады, взращенный в Эриду». На четвертом, покрытом черной краской, напиши: «Счастливый день, сотворенный в Куллахе».

8. На пятом, покрытом *IM·KAL·LA*, напиши: «День светлого лица, питомец Кеша». На шестом, покрытом зеленой пастой,

9. Напиши: «Удачный день, возвышенный судья Лагаша». На седьмом, носящем *IM·KAL* из сердолика (?),

10. Напиши: «День, даровавший жизнь пораженному, защита Шуруппака».

11. Зарой у изголовья постели. Прочти пред ними заклинание: «О вы, семеро старейших (или первенствующих) *APKALLU*».

12. Семь глиняных фигур *apkallu* с птичьими лицами и приставленными крыльями, несущих *mulilu* (очистительное орудие?) в правых руках.

13. И деревянное ведро в левых руках, покрытых гипсом, облаченных в птичьи крылья на *tegeti*.

14. Зарой во второй вымостке дома у изголовья постели. Прочти пред ними заклинание: «Вы — изображения *apkallu*-хранителей».

15. Семь глиняных фигур *apkallu*, покрытых гипсом, облаченных в кожу рыбы из черной пасты, несущих в правых руках то же самое и в левых руках то же самое,

16. Зарой во фризе на стене покоя *kummu*. Заклинание их — как прежде.

17. Семь глиняных фигур *apkallu*, покрытых гипсом, облаченных в кожу рыбы, сжимающих в правых руках початок финиковой пальмы, а левыми руками —

18. Свою грудь, зарой лицом к двери за креслом. Заклинание — как прежде.

19. Семь глиняных фигур *apkallu*, покрытых гипсом, облаченных в кожу рыбы,

20. Несущих в правых руках тростник *urigallu* (знамя?), а левыми руками сжимающих свою грудь, зарой посреди дома перед креслом.

21. Семь фигур божественных Семи из тамариска, увенчанных каждая подобающим ей головным убором, одетых каждая в подобающее ей одеяние,

22. Стоящих на подставке из *p(b)uridu* (тростниковой циновки), покрытых красной пастой, несущих в правых руках медный *kultu*,

23. В левых руках медный кинжал, чресла их опоясаны медной повязкой, на головах медные шапки . . .

24. С приставленными медными рогами, луки и колчаны стоят у их боков,

25. Зарой напротив фигуры из тамариска. Прочти пред ними заклинание: «Вы — изображения божественных Семи, великих богов».

Далее текст говорит о фигуре богини Наруду из тамариска, которую следует зарыть в воротах *kamu* (то есть в главных воротах); о семи фигурах воинов, или «палиценосцев», которых следует зарыть в тех же воротах позади кинжаленосцев; о фигуре из тамариска с надписями «Ниспровергатель злых дел» и «Вводящий доброго *shedu* и доброго *lamassu*»; о фигуре бога дома из тамариска; о глиняных фигурах Человека-рыбы, Человека-скорпиона, мужского и женского, Латарака из зеленой и черной пасты, Человека-льва и десяти собак. Фигуры собак, которые следовало раскрасить в разные цвета, надлежало зарыть в воротах *kamu*. Полный перевод, из которого взяты приведенные выдержки, см.: Сидни Смит, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1926.

Некоторые подробности Ритуала охранительных и отвращающих зло фигур сообщает следующая выдержка, опубликованная Циммерном (№ 54) и переведенная на английский Сидни Смитом (*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1926, с. 205).

ЗАКЛИНАНИЕ: Для поднятия их рук я простер вверху красную ткань, я обвесил вокруг пестрым шнуром, в руки их я вложил початок финиковой пальмы. Я сделал *usurtu* совершенным, я покрыл их кругом гипсовой побелкой. Во главе семерых из них, тех, что со страшными крыльями, я поставил Нергала. Я поставил Нуску во главе их в печи. Две фигуры, близнецов, связанных вместе, облик которых совершен, «ниспровергателей злых бесов», я поставил у изголовья больного, справа и слева. Фигуру Лугальгир-ра, которому нет равного, я поставил на *riksu* дома; фигуру Шит-хам-та-э-а, которому нет соперника, фигуру Наруду, сестры великих богов, я поставил в ногах постели. Чтобы ничто злое не приблизилось, я поставил Латарака и Латарака в воротах. Чтобы отогнать все злое, я поставил *hulduppu* напротив ворот. Сражающихся близнецов из гипса я нарисовал на двери. Сражающихся близнецов ограды, из битума, я поставил в створах ворот, справа и слева. Две фигуры стражей Эа и Мардука я поставил в воротах, справа и слева. Заклинание — заклинание Мардука. Маг — образ Мардука. Повтори за такого-то, сына такого-то, чей бог такой-то, чья богиня такая-то, в чьем теле болезнь, заклинание: «Когда скот приходит домой, когда скот выходит, вы, порождение пресной воды, святые сыны Эа, ешьте доброе, пейте мед, да не приблизится ничто злое к месту, которое вы охраняете».

Прочитав это пред семью фигурами тех, что с крыльями, пред которыми стоит Нергал, прочти следующее пред семью фигурами божественных Семи из лаврового (?) дерева, которые несут палицы. ЗАКЛИНАНИЕ: «Сокрушающие злого *rabisu*, щадящие жизнь, творящие силу, отвращающие грудь злого, хранящие прорицания Энлиля, огонь, одолевающий недруга, кинжал, превозмогающий судьбу . . . освещающий род людской, божественные Семеро, истребляющие нечестивых».

Следующее поясняет символическое значение предметов, употреблявшихся в Ритуале:

14. Гипс и битум, которыми мажут ворота дома больного.

15. Гипс — это бог Нинурта, битум — демон *utukku*. Нинурта преследует демона *utukku*.

16. Два *zisurru*, окружающие постель больного, — это боги Лугальгир-ра и Шит-хам-та-э-а.

17. Три кучки муки, которые насыпают, — это Ану, Энлиль и Эа.

18. *Usurtu*, которую нарисовали перед постелью, — это сеть; она окружает все дурное.

19. Шкура *gugallu* и *URUDU·NIG·KAL·GA*, которые они . . . у изголовья больного.

20. Шкура *gugallu* — это Ану, а *URUDU·NIG·KAL·GA* — Энлиль; тростники *urigallu*,

21. Которые ставят у изголовья больного, — это божественные Семеро, великие боги, сыны Ишары.

22. Козел *hulduppu*, которого ставят у изголовья постели больного, — это бог Нин-амаш-ку-га,

23. Пастырь Энлиля. Курильница и факел, которые ставят в доме больного.

24. Курильница — это бог Ку-бу, факел — Нуску.

См.: Сидни Смит, *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1926, с. 205 и далее.

Цилиндрические печати как приношения по обету

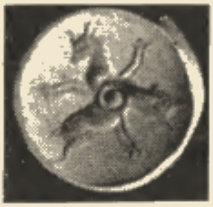
В замечаниях о цилиндрической печати, приведенных выше, мы рассматривали ее только как амулет; но, по-видимому,

цилиндрическая печать иногда служила приношением по обету: ее клали перед богом, и с тех пор она считалась собственностью бога. Сидни Смит обратил внимание (*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1926, с. 444) на то, что среди большого числа известных ныне цилиндрических печатей бóльшая часть носит следы сильного износа, чистки и ношения в качестве амулетов, но многие сохранились так превосходно, что выглядят так, будто только что вышли из рук мастеров. Опираясь на одну табличку Британского музея (№ 117666), он полагает, что причина в том, что цилиндрическими печатями, находившимися «перед» изваянием или символом бога, постоянно не пользовались, и потому они смогли сохранить свою первоначальную четкость. Табличка, на которую он ссылается и текст которой переводит, содержит царский приказ, повелевающий чиновнику разыскать некую цилиндрическую печать, взять ее и доставить царю. Верность этого взгляда доказывают две цилиндрические печати, найденные в Вавилоне, одна с изображением Мардука, другая — Ададa; обе, по-видимому, принадлежали к «сокровищнице Мардука».

Цилиндрическая печать в Ассирии, Персии и Финикии

Вавилоняне поздней державы пользовались цилиндрическими печатями так же, как ранние вавилоняне, но, как правило, их печати гораздо меньше, хотя на них встречаются традиционные сцены и фигуры. Ассирийцы тоже пользовались цилиндрическими печатями и помещали на них характерные изображения своих богов и фигуры людей, расположенные вокруг священного дерева. Каппадокийцы и хетты также переняли цилиндрическую печать, но сцены на их печатях расположены

иначе, чем на вавилонских. Впервые появляются фигуры богов, стоящих на львах. Финикияне заимствовали для своих цилиндрических печатей ассирийские изображения, но имена владельцев писали финикийскими буквами. Около времени падения Ассирийской державы, после разрушения Ниневии (612 год до н. э.), место цилиндрической печати для запечатывания глиняных табличек заняли КОНИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ из сарда, сердолика, агата, халцедона и т. п., и ими пользовались для этой цели на протяжении всего персидского периода, примерно до 350 года до н. э. Любимым камнем для печатей этого времени был халцедон, и на нем вырезали символы богов Шамаша, Сина, Адада, Мардука и Набу; мифических зверей и крылатых демонов; людей, стоящих у священного дерева, над которым символ бога Ашшура; сцены из сказания о Гильгамеше; козлорыб с человеческими головами, птиц с человеческими головами, петуха, лунный серп; сцены охоты и т. д. Здесь воспроизведены сцены с двух халцедоновых конусов. На первом (Брит. муз., № 115604) мы видим три бычьи головы, расположенные в виде диска. Это изображение было магическим, и оно встречается во многих видах в Ахеменидский период и позднее, вплоть до Средних веков. На втором (Брит. муз., № 119919) мы видим всадника, сражающегося с каким-то животным; быть может, здесь основа сказания о святом Георгии и Драконе.

No. 115604.

No. 119919.

Сцены с халцедоновых конических печатей: № 115604 и № 119919.

Сасанидские амулеты и печати

Здесь для удобства можно упомянуть большой разряд амулетов и печатей-амулетов, которыми пользовались в Западном Иране, или Персии, в период правления Сасанидов, то есть приблизительно с 226 по 632 год н. э. Их обычно называют «пехлевийскими геммами», потому что надписи на них, обычно имена владельцев или богов, написаны пехлевийскими буквами. Эти буквы произошли от семитского алфавита, вероятно сирийского. Пехлевийские печати делали из разных камней: агата, ляпис-лазури, сарда, сердолика, халцедона и пестрых твердых камней. Более крупные образцы округлы и просверлены; их нанизывали на шнурок или проволоку и носили, как цилиндрические печати, или прикрепляли к телу, как амулеты; меньшие, плоские, служили вставками перстней. На самых больших из них, похожих на овальные пластинки, мы находим погрудные изображения правителей и женщин. Излюбленные изображения на них: пальмовые ветви и цветы в руках, животные, особенно крылатый конь (Пегас?), птицы, гады, мифологические существа и затейливые линейные узоры. Здесь приведены шесть

характерных образцов из собрания Британского музея. (1) Три маленьких человечка и неопределенный предмет; эта сцена очень распространена и, вероятно, изображает какое-то сказание [№ 119382]. (2) Три львиные головы, расположенные в виде диска [№ 119351]. (3) Пальмовая ветвь и человек, поклоняющийся звезде и лунному серпу [№ 119392]. (4) Символ, которому, вероятно, приписывали магическую силу [№ 119979]. (5) Получеловеческая фигура, держащая символы Начала и Конца; между ее ногами фигура животного (мыши?) [№ 119983]. (6) Рука, у которой большой и указательный пальцы соприкасаются [№ 119971].

Сасанидские печати: № 119382, № 119351, № 119392, № 119979, № 119983 и № 119971.

ГЛАВА IV. КОПТСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Согласно Житию святого АНТОНИЯ Великого, египтянина из ЕГИПТА, у египтян был обычай бальзамировать тела святых и мучеников и класть их не в могилы, а в своих домах, чтобы воздавать им почести. АНТОНИЙ умолял епископов запретить народу так поступать, но обычай сохранялся. Умирая, он повелел тем, кто был около него, говоря: «Выкопайте же могилу, и погребите меня в ней, и скройте тело мое под землею. И пусть эти мои слова будут тщательно соблюдены вами, и не говорите никому, где положите меня; [и там пребуду я] до Воскресения мертвых, когда я получу [вновь] это тело нетленным» (БАДЖ, «Рай отцов», т. I, с. 72). Это место совершенно ясно показывает, что египетские христиане продолжали мумифицировать своих умерших еще долго после обращения в христианство, и гробницы Египта раннехристианской поры подтверждают слова АНТОНИЯ. Антоний умер около 360 года н. э., и, таким образом, несомненно, что египетские христиане мумифицировали своих умерших по меньшей мере 260 лет, ибо приход христианства в ЕГИПЕТ нельзя относить позднее чем примерно к 100 году н. э. Нет удовлетворительных свидетельств о том, чьими трудами совершилось обращение Египта в христианство, хотя обычно его приписывают святому МАРКУ, который начал проповедовать в Александрии около 69 года н. э.

Хотя та форма египетской религии, которая была в ходу между 200 годом до н. э. и 100 годом н. э., с ее учением о Последнем суде, с ее постами, молитвами и вообще с ее подвижничеством,

прекрасно подготовила египтян к принятию христианства, однако, когда их обращение совершилось, они решили окончательно порвать со старой языческой религией и ее культами. Они отказались от иероглифического, иератического и демотического письма и составили себе алфавит, в который вошли греческий алфавит и некоторое число условных форм старых египетских знаков; этим смешанным алфавитом они написали коптский перевод Писания. Они отвергли заклинания и виньетки «Книги мертвых», оставили употребление погребальных амулетов древних египтян и все их амулетные символы, кроме одного, а именно знака ☥ *ānkh*, который означает «жизнь, живущий». Какой предмет изображал этот знак, сказать нельзя, но о мысли, которую связывали с ним и язычники, и египтяне, сомнений нет. Боги и богини, мужчины и женщины изображаются держащими его, и, по-видимому, жизнь всякого существа, божественного или человеческого, зависела от того, обладает ли оно этим знаком. От первых времен до последних боги изображаются несущими его в правой руке, и они даровали жизнь своим царям и служителям, вручая его им. Высказывалось мнение, что ☥ — условное изображение некоего органа человеческого тела, связанного с деторождением, и это мнение, вероятно, верно. Но как бы то ни было, египетский христианин принял его как равнозначный Кресту Христову, и для него он означал жизнь вечную. На стеле АВРААМА (Британский музей, № 1257) он встречается в таком виде — ☥ — с буквами ⍺ и Ω. На стеле ПЛЕЙНОСА (Британский музей, № 679) мы видим обычный греческий крест, знак ☧ и два креста-анха ☥ ☥. На стеле САБИНОСА (Британский музей, № 1352) мы видим ☧, ☥, ⍺ и Ω. На другой стеле вырезаны голуби, держащие ☥ (Британский музей, № 1327). НАВИЛЬ нашел мумию, на левом плече которой была нарисована

свастика 卐 (см. *Deir el-Bahari*, II, с. 5), но доказательств того, что мумия принадлежала христианину, нет. В Британском музее (№ 54051) есть мумия ребенка раннехристианской или позднеримской поры; руки скрещены на груди, и в одной он держит крест, а в другой цветок (лотос?), что заставляет думать, что это мумия девочки. На куске пелены от мумии, найденном в ЛИКОПОЛЕ, нарисован христианский крест (№ 55056). На очень редком амулете, который подарил Британскому музею сэр РАЙДЕР ХАГГАРД, изображено Рождество Христово (№ 469); МАРИЯ сидит под деревом и держит в одной руке ☥; на обороте знак ☥ и надпись: «Един Бог на небесах». Так как женщина сидит под деревом, а не в пещере, было высказано предположение, что здесь изображено рождение Будды.

Амулетные знаки ☥ и ₽, которые встречаются на коптских памятниках, более древних, чем время КОНСТАНТИНА Великого, в виде самостоятельных амулетов не найдены. Были попытки доказать, что знак ₽ происходит от ☥, но пишущему эти строки они кажутся неудачными. Знак в виде анха с вписанным в петлю ₽ встречается вытканным на тканях из Ахмима. При раскопках коптских мест в АХМИМЕ и в других местах были найдены следующие амулеты:

1. КРЕСТ, как греческой, так и коптской формы, из бронзы, иногда с инкрустацией пастой или камнями, из кости, слоновой кости (?), перламутра, железа, стекла.

2. ГОЛУБЬ, символ Святого Духа, из перламутра.

3. Подвески из перламутра; значение их неизвестно.

4. Костяные фигурки ДЕВЫ МАРИИ, сидящей в часовенке.

5. Костяные пластинки с резными изображениями святого ГЕОРГИЯ, пронзающего копьем дракона; копье увенчано крестом, и в левой руке святой держит крест.

6. Пластинки из раковины с вырезанными знаками ☩ и креста иной формы.

Saint George of Lydda.

Святой Георгий Лиддский.

7. Терракотовые бутылочки с оттиснутым крестом.

8. РЫБА, символ Христа. Рыба стала весьма излюбленным амулетом, когда было замечено, что буквы слова ἰχθὺς = Ἰησοῦς χριστὸς θεοῦ υἱὸς σωτήρ, «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Крест, покоящийся на рыбе, и крест с рыбой по обе стороны встречаются вырезанными на резных камнях. См. ФОРРЕР, *Reallexikon*, Страсбург, 1907, с. 427, табл. 109.

9. Терракотовые фляжки для масла из гробницы святого МИНЫ, на которых оттиснуты изображения святого, верблюдов и т. д. См. БАДЖ, *Texts relating to Saint Mêna*, Лондон, 1909, с. 33 и далее. Дельфины, которые охраняли тело святого в море, часто изваяны на коптских надгробных стелах.

10. Большие кресты из свинца и камня, которые служили надгробными памятниками (см. Британский музей, № 46708 и 1339).

У коптов амулеты, назначенные охранять умерших, имели вид листов папируса с надписями; многие из них хранятся в Британском музее. На одном списано апокрифическое послание царя Авгаря Христу и первые слова каждого из четырех Евангелий (Oriental 4919 (2)). На другом написано: «Господи Боже Вседержитель, помоги мне!», а на третьем — несколько гласных, каждая повторена семь раз и написана отдельной строкой (КРАМ, «Каталог», с. 175).

ГЛАВА V. ЕГИПЕТСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Египтяне во все периоды своей истории любили амулеты: они клали их под своими домами и гробницами и в них, ставили их в своих храмах, носили их при жизни и велели класть их на свои тела после смерти. Они делали их из многих видов камня, как простого, так и полудрагоценного, из разных пород дерева, из золота, меди, сплава золота с серебром, слоновой кости, кости, раковины, воска, фаянса и т. д. Обычным словом для *амулета* в династическую эпоху было *mk-t*, что означает «защитник»; синоним, часто употребляемый в текстах, — *udjau*, то есть «то, что сохраняет», «укрепитель». Верили, что многие вещества, из которых делались амулеты, обладают влиянием или свойствами, которые может впитать тот, кто их носит. Амулеты с начертанными на них именами богов или словами силы считались более могущественными, чем амулеты без надписей, а те, которые маг «благословил» и которые поэтому содержали часть его духовной силы, были могущественнее всех. Большинство известных египетских амулетов происходит из гробниц Египта, и это «защитники», которые носили умершие; вероятно, они тождественны тем, которые носили живые.

Древнейшие амулеты Египта относятся к эпохе неолита. Среди них есть кремневые фигурки крокодила, какого-то рогатого животного (козла?), голова коровы с женским лицом (богиня ХАТХОР?), гиппопотам, каракатица (?) и два предмета, из которых первый, быть может, *кеф-пеш*, орудие, употреблявшееся при обрядах, связанных с рождением, а второй, быть может, перо. Все

они носились для того, чтобы дать носящим мужскую силу и плодовитость, а два последних, вероятно, изображают некий детородный орган человека. Как амулеты употреблялись также кремневые наконечники стрел. К тому же времени относятся модели черепах, баранов, оленей, медведей, птиц (летучих мышей?) из зеленого сланца, которые выставлены в Британском музее (см. *Guide to the 4th, 5th and 6th Egyptian Rooms*, с. 281 и далее).

Великий амулет богов Солнца восхода и заката — лев с головой на каждом конце туловища.

Древнейший АМУЛЕТНЫЙ ЗНАК, которым пользовались египтяне династической эпохи, — ☥; ему придавали звуковое значение *ānkh*, или *ānḫ*. Какой предмет он изображает, неизвестно, но, вероятно, это была некая часть человеческого тела, которую египтяне считали тесно связанной с деторождением и с поддержанием жизни. Слово *ānkh* означает «жизнь», «живущий», а по сути — «вечная жизнь» и «жизнь, которая не может умереть». Им обладали каждый бог, и каждая богиня, и всякое божественное существо, и им поддерживалась их жизнь. Они даровали его царям, а также душам, оправданным в Чертоге Суда, и те, кто его

получал, жили «сто тысяч миллионов лет». Когда египтяне в I веке приняли христианство, они усвоили знак ☥, хотя он был языческого происхождения, а вместе с ним и его значение, и он появляется на надгробных памятниках рядом с христианским Крестом. *Амулет* ☥ делали из дерева, воска, металла, камней разного рода, фаянса и т. д.; это доказывает, что египтяне не знали, какой предмет изображал знак ☥. Главными погребальными амулетами были следующие.

1. СКАРАБЕЙ, *scarabaeus sacer*, , один из жуков, питающихся навозом. Этот жук собирает комок навоза, откладывает в него одно яйцо, затем разминает навоз и в конце концов делает из него круглый шар около 2 дюймов в поперечнике. Сделав это, он поворачивается головой от шара и задними ногами катит его по земле в какое-нибудь солнечное место, где под действием солнечного тепла из яйца выводится маленький жук, который живет и растет, питаясь навозом, окружавшим яйцо. Описание жука, сделанное естествоиспытателем, см.: Ж. А. ФАБР, *The Sacred Beetle and others*, Лондон, 1919. С древнейших времен египтяне связывали этого жука с богом творения, а его шар с яйцом — с солнцем; верили, что бог катит шар солнца по небу так же, как жук катит свой шар по земле. И тепло и жизнь исходили от солнца так же, как из шара выходила личинка жука, вылупившаяся в нем и вскормленная его веществом. Бог, катящий солнечный шар по небу, назывался *Хепера*, то есть «Катящий», и в «Книге Амми Туат» мы видим, как он на рассвете выталкивает солнце на небо. Египтяне при жизни носили изображения жука, чтобы получить жизнь и силу бога творения. В свои мумии они клали изображения жука *Goliathus Atlas* из зеленого камня, черного базальта или гематита, чтобы совершилось ВОСКРЕСЕНИЕ их

умерших родных. Это хорошо известные «сердечные скарабеи», на которых написана глава XXXB «Книги мертвых».

Огромные изображения скарабея ставили на постаменты в храмах; таков, например, скарабей, найденный Легреном в храме Амона-Ра в Карнаке и сделанный в царствование Аменхотепа III. Самый большой из известных храмовых скарабеев находится в Британском музее (Центральный зал, № 965). Он без надписи, длиной 5 футов, шириной 3 фута и весит более двух тонн; его привез из Константинополя лорд Элгин. Аменхотеп III велел сделать многие сотни больших скарабеев и записал на них события своего царствования, которые счел достойными памяти, а именно: 1. Свой брак с госпожой Ти. 2. Свою охоту на диких быков во второй год царствования. 3. Родословие царицы Ти. 4. Убийство 102 львов на охоте за первые 10 лет царствования. 5. Устройство озера в Западных Фивах. Его сын Аменхотеп IV (Эхнатон) также пользовался большими скарабеями, чтобы увековечить важные события (см. Британский музей, № 51084). Тексты, описывающие эти события, и их переводы см.: БАДЖ, *The Mummy*, 2-е изд., с. 298. Амулеты-скарабеи делали почти из всех видов материала, и длина их бывает от полудюйма до 2 дюймов. Во всеобщее употребление они вошли лишь при XI или XII династии, а мода на них прошла около 550 года до н. э. Их находили в Эламе, Персии, Вавилонии, Сирии, Финикии, Палестине и почти во всех странах вокруг Средиземного моря. В Египте многие амулеты-скарабеи служили также печатями. Тем, кто желает изучить амулет-скарабей, следует осмотреть несравненное собрание Британского музея.

2. Столб ТЕТ (или ДЕД) связывали с позвоночником, или с некоторыми нижними позвонками, которым он давал крепость и

устойчивость при жизни и возобновлял силу спины после смерти. См. главу CLV «Книги мертвых».

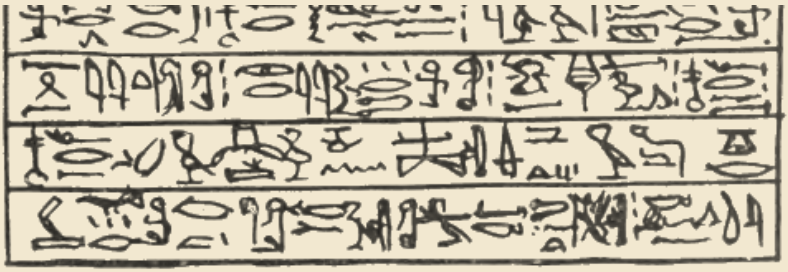
3. Пряжка ТДЖЕТ , по-коптски тотє, или тоотє. Этот амулет обычно делали из какого-нибудь *красного* вещества, например из красной яшмы, красного стекла, красного дерева, красного порфира, красного фаянса и сердолика, или из сарда, или из красноватого агата; известны образцы из чистого золота и из позолоченного камня. Пряжка *тджет* — условное изображение детородных органов богини Исиды (см. БАДЖ, *Osiris*, т. I, с. 276; т. II, с. 280), и верили, что она приносит носящему ее, живому или мертвому, силу крови Исиды[1]. Ее и столб *тет* часто видят в руках статуй и на гробах, и, вооруженный этими всемогущими божественными амулетами, умерший был готов войти в Чертог Суда Осириса. На пряжке *тджет* часто вырезан текст главы CLVI «Книги мертвых».

[1] Коптские слова ясно показывают, что этот амулет должен был изображать лоно, или матку, Исиды. Формы оотє, оϯ и тотє соответствуют иероглифическому *ati-t*.

4. Амулет УРС, то есть подголовник, или подушка, обычно делался из гематита, и надписи на нем редки; когда же подголовник предназначался как предмет погребальной утвари, его делали из дерева, слоновой кости и разных пород камня, и на деревянных и костяных образцах обычно написана глава CLXVI «Книги мертвых». Большие подголовники клали под шею мумии, чтобы «поднять голову» умершего в Ином мире и не дать «отсечь его голову». «Враги их не будут иметь власти отрубить головы умершим, но умершие отрубят головы своим врагам», — говорит текст.

5. Амулет АБ, то есть СЕРДЦЕ, делали из многих видов красных камней, из красной яшмы, красного стекла, красного фаянса, красной пасты и красного воска, и его вкладывали в грудь мумии

вместо сердца, которое бальзамировали отдельно. Верхнюю часть его иногда делали в виде человеческой головы. Сердце было для египтян источником всякой жизни и мысли, и верили, что в нем пребывает БА, или то, что можно назвать «душой сердца», то есть душа физического тела. Каким-то образом, пока еще не ясным, оно было связано с КА, или «двойником», который был, может быть, подсознательной жизненной силой. Тексты показывают, что, как полагали, сердце заключало в себе душу Хеперы, самосотворенного и самосущего бога, и потому было бессмертно. «Книга мертвых» содержит несколько заклинаний и молитв для сохранения сердца, а именно главы XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX (в 3 вариантах), XXX (в 2 вариантах). Текст, который чаще всего встречается на изображениях сердца, — глава XXXB, которая, согласно одной рубрике, так же стара, как МЕНКАУРА (МИКЕРИН), царь IV династии, а согласно другой — как СЕМТИ, царь I династии. Прочие заклинания давали умершему силы в Ином мире, но глава XXXB позволяла человеку получить в Чертоге Суда Осириса приговор «Правдиво говорящий». Ее можно передать так:

Заклинание-молитва, которую писали на сердечных скарабеях. Оно было в употреблении в Египте более трех тысяч лет и, быть может, есть древнейшая полная молитва в мире.

«Сердце матери моей! Сердце матери моей! Сердце бытия моего! Не противься мне в моем свидетельстве (или показании). Не отталкивай меня перед Судьями. Не отпади от меня перед Стражем Весов. Ты — мой КА в теле моем, Хнум, укрепляющий члены мои. Выйди же в место счастья (или блаженства), куда мы стремимся. Не сделай имя мое зловонным перед Заседателями, творящими людей, во время бытия моего. Да будет доброе слушание, с радостью сердца, при взвешивании слов и дел. Не говори лжи обо мне перед Великим Богом. Поистине, ты будешь отмечен, восстав как говорящий правду».

6. Амулет ГРИФ, *НЕР-Т*, сделанный из золота и надписанный главой CLVII «Книги мертвых», будучи привязан к шее мумии, давал умершему силу и неукротимость богини Исиды в ту пору, когда она в образе грифа скиталась по папирусным болотам Дельты. Употребление этого амулета не старше XXVI династии, то есть примерно 650 года до н. э.

7. ОЖЕРЕЛЬЕ, или НАГРУДНИК, *УСЕХ-Т*, сделанное из золота и надписанное главой CLVIII «Книги мертвых», будучи привязано к шее мумии, освобождало умершего от всяких оков, какие могли бы наложить ему на шею. Употребление этого амулета не старше XXVI династии.

8. ПАПИРУСНЫЙ СКИПЕТР, *УАДЖ*, делали из «матери изумруда» и надписывали главой CLIX «Книги мертвых»; положенный на шею или на грудь мумии, он давал умершему обновленную молодость и мужскую силу и все свойства растущего папируса. Его носили как подвеску. Обычно этот амулет имеет вид распускающегося стебля папируса, но встречается он и вырезанным на маленькой прямоугольной пластинке из камня *нешмет*. В папирусе НЕБСЕНИ (начало XVIII династии) на виньетке к главе CLX «Книги мертвых» мы видим ибисоголового

бога ТОТА, называемого «Великим Богом», который вручает НЕБСЕНИ пластинку с вырезанным на ней стеблем папируса. Текст, который полагалось вырезать на ней, приносил умершему покровительство «Слов Тота».

9. УДЖАТ — слово, означающее буквально «Око», — амулет вот такого вида: ; он означал доброе здоровье, невредимость, надежную защиту и вообще телесное благополучие и довольство. Два *уджата*, обращенные друг к другу, изображают Око солнца и Око луны, то есть два Ока древнейшего бога неба ХЕРА; их рисовали на гробах уже при VI династии, и их рисовали на предметах погребальной утвари во все время династической эпохи. Древнее сказание говорило, что силам зла удалось ослепить Око бога Солнца Ра во время затмения или долгой бури и что ТОТ пришел к богу, исцелил его Око и вернул его на лицо бога. Другое сказание говорило, что СЕТ, Дьявол, бродя однажды вечером по небу, увидел молодой месяц и проглотил его, но один из богов, вероятно ТОТ, быстро выступил против него и пронзил его копьем, и Сет был вынужден извергнуть молодой месяц из своего тела. Глава CLXVII «Книги мертвых» содержит заклинание, чтение которого заставляло ТОТА принести *уджат* умершему во время его пути в царство ОСИРИСА. Рубрика главы CXL гласит, что эту главу (ее надлежало читать в самый долгий день египетского года) следовало произносить над двумя *уджатами* — один из лазурита или камня *маг*, покрытого золотом или вставленного в золотую оправу, а другой из аметиста или сердолика. Второй *уджат*, положенный на мумию человека, доставлял ему место в Ладье Ра и делал его богом. Амулет *уджат* делали из золота, серебра, меди, многих видов полудрагоценных камней, дерева, воска и фаянса с глазурью разных цветов. Огромное число *уджатов*, найденных в гробницах, доказывает, что этот амулет

имел в глазах египтян необычайную важность и исполнял совершенно особую службу. Я думаю, что египтяне, подобно китайцам, сильно боялись дурного глаза и что *уджат* повсеместно носили при себе как защиту от него.

Павиан, спутник Тота, возвращает уджат, то есть Око, Ааху, богу Луны, после того как его проглотил Сет, которого заставили его извергнуть.

10. АМУЛЕТ-КОРОВА, *АХАТ*, — золотая фигурка коровы с солнечным диском и перьями между рогами, которую привязывали к шее мумии. Ею пользовались вместе с ГИПОКЕФАЛОМ, который клали под затылок мумии; он состоял из нескольких круглых слоев льняной ткани, склеенных вместе и покрытых тонким слоем белого гипса. Этот амулет должен был изображать зрачок Ока Ра, и на нем контуром рисовали фигуры солнечных богов, например Гора-Септа, Хеперы, сыновей Гора и т. д. Вокруг этих фигур шел текст главы CLXII «Книги мертвых». Египтяне верили, что если положить этот амулет под голову мумии, он будет излучать тепло и сохранит теплоту в теле

умершего, пока тот не прибудет в Царство Осириса. Главным богом был ПАР, но, чтобы получить его помощь, надлежало взывать к нему по его тайным магическим именам, которые сообщает текст, а именно: Хака-хака-херхер, Аулауаа-керсаанклебати, Халсеран и Халсата. Древнее сказание говорило, что, когда Ра собирался зайти в первый раз, богиня-Корова, опасаясь, что за ночь он растеряет все свое тепло, окружила его огненными существами, которые согревали его, пока он вновь не взошел на небо. Амулет *ахат* должен был сделать для умершего то же, что богиня-Корова сделала для Ра.

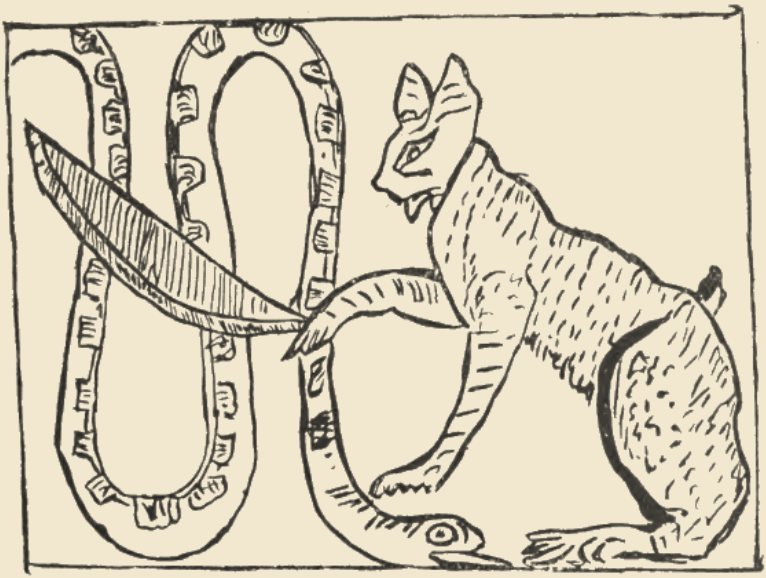
11. Амулет ЛЯГУШКА обычно делали из золота, твердого камня, стеатита и глазурованного фаянса, но золотые образцы его встречаются нечасто. Он приносил помощь и покровительство ХЕКЕТ, богини, которая ведала зачатием и рождением и которую можно назвать «богиней-повитухой». Верили, что она присутствует при рождении каждого царя Египта, и она помогала Исиде оживить ОСИРИСА и сделать действенным ее союз с ним. Главная мысль, которую связывали с амулетом-лягушкой, — плодовитость и плодородие, и у многих народов Центральной Африки женщины едят и лягушку, и жука, чтобы иметь большие семьи. Маленькая зеленая древесная лягушка появляется в большом числе за день или два до разлива Нила, и местные жители считают ее символом новой жизни и обильного рождения. Копты, вероятно имея в виду ступени развития лягушки, приняли ее как символ Воскресения, и ее часто видят изваянной на памятниках в катакомбах Александрии рядом с коптским Крестом. На одном бронзовом предмете в Британском музее лягушка изображена на конце фаллоса.

12. Амулет НЕФЕР часто делали из сердолика, или сарда, или какого-нибудь полудрагоценного красного камня, но очень

большое число их было сделано из глазурованного фаянса, и на одном конце у них просверлено отверстие, чтобы их можно было нанизывать вместе с бусами на ожерелья и нагрудники. Предмет, который изображал этот амулет, был, вероятно, в позднюю эпоху лютней или каким-нибудь другим струнным музыкальным инструментом; но первоначально это было, по-видимому, сердце с дыхательным горлом (?). Каков бы ни был этот предмет, из текстов довольно ясно, что амулет, как верили, давал носящему молодость, радость, силу и счастье и вообще удачу. Слово НЕФЕР означает «добрый», «быть добрым», «прекрасный», «милостивый», «приятный» и тому подобное.

13. Амулет БА имел вид сокола с человеческой головой и бородой. Полагали, что он изображает «душу сердца», но вероятнее, что он был символом жизненной силы человека, а соколиная часть его указывает на связь с Гором. Во всяком случае, корень *ba* означает «сила», «быть могущественным». Верили, что после смерти БА посещает в гробнице тело, из которого вышел, и в могилах в шахтах оставляли узкие ходы, чтобы душа могла найти туда дорогу. В пирамидах Мероэ в каменной облицовке близ вершины оставляли отверстия, чтобы БА мог в них входить, а под каждым отверстием делали выступ, на котором он мог стоять. На виньетке к главе LXXXIX «Книги мертвых» видно, как БА посещает свое тело и подносит ему символ *shen* , знак вечной жизни. Верили, что окончательное соединение всех душ с их телами произойдет в небесном АНУ, то есть ГЕЛИОПОЛЕ. Маленькие фигурки БА из золота с инкрустацией полудрагоценными камнями и большие его фигуры с распростертыми крыльями клали на грудь мумии, вероятно для того, чтобы уберечь тело от тления. Одни думают, что такие фигуры под действием заклинаний упомянутой выше главы

улетали туда, где собирались боги, и представляли там человека, тело которого лежало в гробнице. Другие же держатся мнения, что душа, приходя к гробнице, поселялась в фигуре БА. Очень хорошая каменная фигура БА с обвислыми грудями, из Нубии, хранится в Британском музее (№ 53965). Копты переняли БА, и он встречается изваянным на их надгробных памятниках (Британский музей, № 1651).

Кот (Ра) убивает Змея Тьмы (Апопа) — символ торжества Закона, Порядка и Добра над Хаосом, Неправдой и Злом.

14. Амулет СМА 𓋹 клали в складки льняных пелен мумии или в тело умершего, чтобы дать ему способность дышать; обычно его делают из темного базальта или какого-нибудь коричневато-черного камня.

15. Амулет ААХУ изображал солнечный диск, восходящий на восточном горизонте, и его носили, чтобы он давал человеку силу и мощь Гора или РА; он был символом обновленной жизни после смерти и воскресения. Этот амулет делали из красного камня и красного стекла или пасты.

16. Амулет ШУТИ изображал два пера, символ света и воздуха, которые видны на головах РА, Осириса и АМОНА-РА. Перья АТЕФ, которые составляют особый признак ОСИРИСА и ПТАХА-СЕКЕРА-АСАРА, по-видимому, связаны с воскресением. Этот амулет делали из золота и полудрагоценных камней разных цветов.

17. Амулет ШЕН , по-видимому, символизировал вечность, или, может быть, очень большое, но неопределенное число лет, и пространство, охваченное всеобъемлющей силой бога Солнца. Полагают, что этот иероглиф изображает торец цилиндрической печати, которая либо покоится на куске глины, либо катится по нему, чтобы сделать оттиск. С другой стороны, он вполне может быть контурным изображением перстня с длинным щитком.

18. Амулет РЕН, или амулет имени. В некоторых надписях имя царя заключено в нечто, похожее на кусок веревки, завязанный на конце имени своего рода двойным узлом. Как уже было сказано в другом месте, имя бога или человека считалось его душой, и завязанная веревка должна была охранять его от злых магических влияний, поддерживать и продлевать его жизнь. Обычная форма РЕН — , и его обычно называют «картушем».

19. Амулет ЗМЕИНАЯ ГОЛОВА, который делали из красного камня, или красного стекла, или красного фаянса, считался защитой от укуса кобры и других ядовитых змей. Его носили живые и мертвые, и тексты из XXXIV и XXXV глав «Книги мертвых», написанные на амулете, показывают, что он должен был не дать змеям и червям Туата пожрать мумию.

20. Амулет МЕНАТ состоял из ожерелья, или воротника, к которому была прикреплена подвеска странной формы, показанная в определителе приведенного слова. Этот амулет носили боги и богини, например Хатхор, Исида, Птах и Осирис, которые в представлении египтян были связаны с мужской силой и плодовитостью, с рождением и новой жизнью, а также с воскресением. Его клали с умершими, чтобы сохранить в них половые влечения, которыми они обладали при жизни, и дать им средства осуществлять их. Как амулет для живых и мертвых, его делали из лазурита, а когда он предназначался для статуй — из бронзы или меди. Он подвешивался на затылке и через затылок оказывал свое действие на позвоночник.

21. Амулет ЛЕСТНИЦА, *maq-t*, давал умершему средство подняться с земли на твердь небес, то есть на небо. Древнее сказание гласит, что Осирис пожелал взойти на небо, но у него недостало для этого сил. Ра, видя его затруднение, дал ему лестницу, и он и Гор, став по обе стороны от ОСИРИСА, помогли ему подняться. По другому варианту текста, помощниками Осириса при восхождении были Гор и СУТИ, или СЕТ. Модели этой лестницы из камня и дерева находили в гробницах, а изображение Лестницы дано как виньетка в папирусе Ани (табл. XXII). На это сказание указывает текст в пирамиде Пепи I, строки 192 и далее, 472 и 473, и из него мы узнаем, что Осирису взойти на небо помогли «два пальца Владыки Лестницы». Египтяне предполагали, что умерший может не получить помощи «двух пальцев», и потому сделали амулет, описанный в следующем пункте, чтобы он заменил их. У евреев также было представление о лестнице, достигающей от неба до земли. См. Быт. 28:12.

22. Амулет ДВА ПАЛЬЦА, *djebāui*, то есть указательный и средний пальцы, делали из зеленого камня, или черного базальта,

или обсидиана, и его клали иногда отдельно в гроб, а иногда среди пелен мумии. Он должен был заменить два пальца бога, который помог Осирису взойти по Лестнице Ра.

23. У древнейших обитателей долины Нила изображения ГОЛОВЫ ХАТХОР носили как амулеты женщины, желавшие стать матерями многодетных семей. Этот амулет имел две формы, а именно голову коровы и голову женщины с большими и плоскими, как у коровы, ушами; обе формы вырезали на пластинках и скарабеях, которые носили как подвески ожерелий. Почитание коровы зародилось, вероятно, в Судане, в тех областях, где ныне живут баккара, то есть «скотоводы».

24. Амулет КЕФ-ПЕСЕШ употреблялся в обрядах, связанных с чином «Отверзания уст», и, как полагали, возвращал челюстям способность двигаться, утраченную из-за мумификации. Вместе с *кеф-песеш* употреблялась пара амулетов, точное значение которых неизвестно. Каждый из них имеет две формы и делается из разных видов железной руды. Их вкладывали между льняными пеленами мумии, и они приносили ей покровительство Гора, бога Юга, и СЕТА, бога Севера.

25. Амулет СТУПЕНИ, *Khet*, делали из *фаянса*, зеленовато-голубого или белого, и он символизировал опору, на которой стоял ШУ, когда отделял землю от неба над нею, а также двойные ступени, похожие видом на Ступенчатую пирамиду в САККАРЕ, на которых стоял бог ХНУМ, когда выступал как бог-творец.

Среди других, менее известных амулетов можно назвать: АПЕР, означающий «изобилие», «благоденствие»; ЧЕЛНОК, *НЕРТ* (*НЕТ*), символ богини Нейт; СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК на горизонте, НАУГОЛЬНИК КАМЕНЩИКА, ПЛОТНИЧИЙ УГОЛЬНИК, БЕЛУЮ КОРОНУ, КРАСНУЮ КОРОНУ, ШЛЕМ, ГРИФА и УРЕЯ (*НЕБТИ*), УЗЕЛ, РУКУ, сжатую и раскрытую; ЖЕРТВЕННУЮ ПЛИТУ, КА и ПОЛНУЮ

ЛУНУ между рогами. Рисунки около пятидесяти наиболее обычных египетских амулетов см. ниже.

НАГРУДНИК как амулет имел вид боковой стенки погребального ларя, и карниз его украшали изображения перьев. Главные сцены, которые встречаются на таких стенках, следующие: 1. Жук Хеперы в ладье, которому поклоняются Исида и Нефтида. 2. АНУБИС на постаменте и умерший, который молится ему или приносит ему жертву. 3. Жук между и . 4. РА и ОСИРИС, сидящие друг против друга. 5. Умерший, поклоняющийся КОРОВЕ ХАТХОР, или ОСИРИСУ.

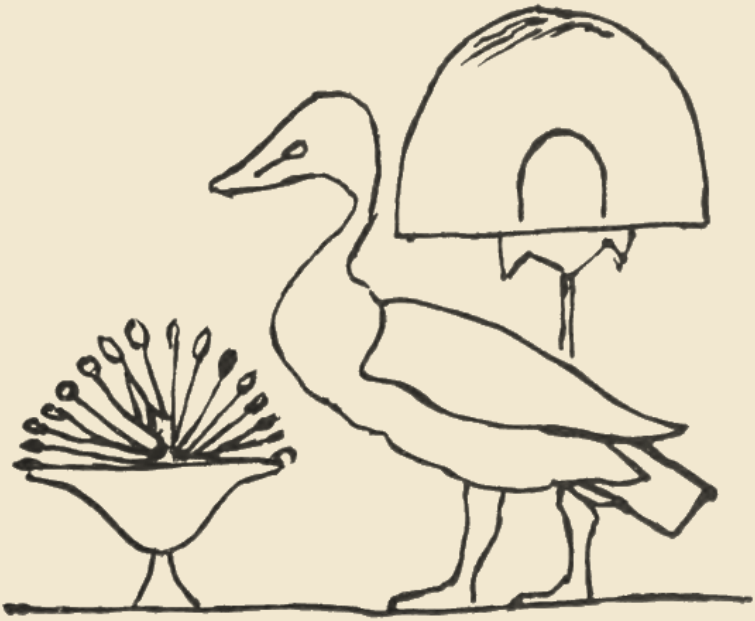

Богиня-гриф Мут держит в когтях символы вечности и перья Верхнего и Нижнего Египта.

ЖЕРТВЕННАЯ ПЛИТА, или Стол для приношений, как амулет имела вид тонкой прямоугольной пластинки из камня или фаянса с выступом на одной стороне, изображавшим сток, или желоб, настоящего жертвенного стола, который ставили в гробнице в покое для жертвоприношений.

Подобно шумерам и вавилонянам, египтяне делали многие свои амулеты в виде ЖИВОТНЫХ. Среди них можно назвать Быка (Аписа, Мневиса, Бахиса и Черного Быка), Барана, Крокодила, Гиппопотама, Льва, Рысь, Кошку, Собакоголовую обезьяну и мелких обезьян, Шакала, животное, голова которого видна на фигурах бога Сета, Свинью, Землеройку, Ежа, Ихневмона, Зайца и т. д. В гробницах Древнего царства амулеты в виде животных

находят очень редко. При Новом царстве употребление таких амулетов стало более обычным, и именно из гробниц и построек этого времени получены большие собрания амулетов, выставленные в крупных национальных музеях.

Божественный Гусь, или «Великий Гоготун», который снес Космическое Яйцо. Его потомки благоденствуют в Гизе и поныне.

Амулетов в виде ПТИЦ сравнительно немного. Самые обычные из них: Бенну (Феникс?), Гриф, Сокол, Цапля, Ласточка, Гусь, Ибис. Самые обычные амулеты в виде ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ и НАСЕКОМЫХ: Черепаха, Кобра, Гадюка, Скорпион, большой Змей, Апшаит (род жука), Абит (богомол?), Кузнечик, Лягушка (см. выше) и различные виды навозных Жуков. Амулеты в виде РЫБ не очень обычны. Некоторые из них, вероятно, изображают рыбу

АБТУ и рыбу АНТ, которые упоминаются в «Книге мертвых». Считалось, что они плывут по обе стороны Ладьи Ра и отгоняют всякое злое существо, которое приближается, чтобы напасть на бога. Известно несколько амулетов в виде рыбы с широким большим ртом, которую видят на головах фигур богини Хамехит, но какую из рыб, упомянутых Страбоном (XVII, 2, 4), она изображает, еще, насколько я знаю, не решено. Рыба АБ, или «Боец», и рыба Оксиринх, которая, как считалось, проглотила фаллос Осириса, когда Сет растерзал его тело, пользовались великим почитанием. Небольшие деревянные фигурки в виде червей, которые время от времени находят, может быть, изображают рыбу фагр, или УГРЯ.

Один из самых многочисленных разрядов египетских амулетов составляют фигуры богов, богинь и низших божественных существ. Некоторые из них имели предохранительное назначение и принадлежат к тому же роду, что и фигуры, которые шумеры зарывали под полами своих домов и под полами покоев, где лежали больные, чтобы защитить себя и свое имущество от нападений всякого рода бесов. Некоторые можно сравнить с терафимами Лавана, которых Рахиль похитила и увезла в своем верблюжьем седле, и с пенатами римлян. К этому же разряду принадлежит и длинный ряд деревянных фигур, окрашенных в черный цвет, которые я видел в большом зале гробницы Тутмоса III в Долине Царей в Западных Фивах. В Египте от злых духов и бесов надо было охранять не только дом, но и гробницу, и это достигалось тем, что в погребальном покое гробницы ставили фигуры богов, а в четырех стенах замуровывали амулеты. Так, при XVIII династии в западную стену вкладывали кирпич-сырец с укрепленным на нем , обращенным к западу; в восточную стену — кирпич-сырец с укрепленной на нем фигурой Анубиса,

лежащего на плитке ладана; в южную стену — кирпич-сырец с укрепленной на нем тростинкой, обмакнутой в смолу; а в северную стену — кирпич-сырец, на котором стояла фигура вроде *ушебти* высотой в семь пальцев. Над этой фигурой надлежало совершить обряд «Отверзания уст». Но и этого было мало: чтобы вполне защитить гробницу, человек, ритуально чистый, должен был совершить магический обряд «четырех пылающих факелов». Факелы делали из ткани *атма*, пропитанной священным умащением, и каждый факел полагалось вложить в руки человека, олицетворявшего одного из Четырех сыновей Гора. Когда (или прежде чем?) читались тексты, каждый сын Гора должен был погасить свой факел в глиняном корыте, посыпанном ладаном и наполненном молоком белой коровы. Предание гласило, что этот обряд совершал Хертатаф, сын царя Хуфу (Хеопса). См. рубрики к главе CXXXVIIA «Книги мертвых». Набор из четырех кирпичей-сырцов с укрепленными на них амулетами можно видеть в Британском музее (№ 41534–41537). На кирпичах написаны тексты, составляющие рубрики этой главы, и весь набор был сделан для одной жрицы Амона-Ра в Фивах, жившей около 1040 года н. э. Этот набор, вероятно, единственный в своем роде.

Из предохранительных фигур, которые ставили в гробницах, известны два вида, а именно ФИГУРЫ ОСИРИСА и ФИГУРЫ ПТАХА-СЕКЕРА-АСАРА (Осириса); обычно их делают из дерева. Осирис изображен в своем обычном спеленутом виде, в Короне Юга, и его фигура стоит на длинном плоском деревянном постаменте. На фигуре и постаменте обычно написана иероглифами молитва к богу, в которой его просят доставить погребальные приношения умершему, чье имя стоит на фигуре или на постаменте. Многие фигуры Осириса делали полыми и вкладывали в них свитки папируса с молитвами и т. п. из «Книги

мертвых». Папирусы Хунефера и Анхаи в Британском музее найдены в фигурах Осириса.

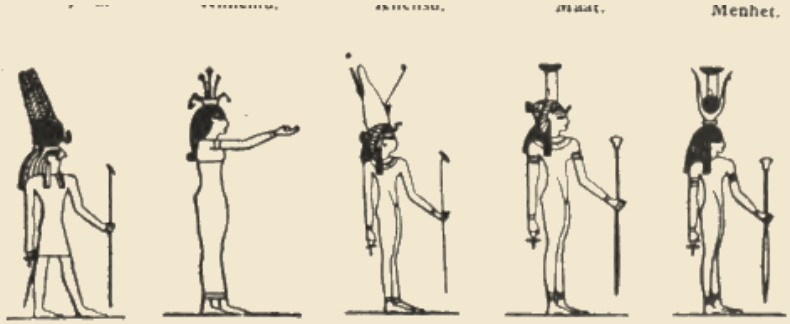
Фигура ПТАХА-СЕКЕРА-АСАРА была видоизменением, или развитием, фигуры Осириса. Это расписанная и надписанная деревянная фигура, вставленная в деревянный постамент, также расписанный и надписанный, но на голове у фигуры пара рогов, на которых покоится диск, а над ними поднимаются два пера. Фигура изображает Птаха-Секера-Осириса, триединого бога египтян. В некоторых фигурах в постаменте есть углубление, и в него клали мумифицированную частицу тела умершего и маленький свиток папируса с надписью. В других место углубления занимает расписная деревянная модель саркофага, а в хороших больших образцах углубление закрыто моделью саркофага. Мысль, лежавшая в основе употребления таких фигур, заключалась в том, что тело умершего находится под покровительством Птаха, одного из богов Творения, и Секера, бога гробницы, и Осириса, богочеловека, который воскрес из мертвых, совершит воскресение умершего и даст ему нескончаемую жизнь.

Во всяком большом собрании египетских древностей есть множество маленьких фигурок главных богов и богинь из камня, фаянса, дерева и т. д. Обычно они просверлены, то есть имеют ушки, за которые их можно нанизывать на нить и составлять из них ожерелья. На одной нити с фигурками богов мы часто находим амулеты в виде зверей и птиц и более обычные амулеты, такие как Анх, Нефер, Тет и т. д. ОЖЕРЕЛЬЕ, как и НАГРУДНИК, было амулетом, даже когда состояло из одних бус, и бусам из гранатов, сарда, сердолика, хрусталя, «матери изумруда» и гематита приписывали особую охранительную силу. Чтобы подробно описать все фигуры богов и богинь, которые живые носили как амулеты и которые клали в мумии умерших,

понадобилось бы больше места, чем здесь имеется. Но читатель получит хорошее представление о формах, в которых они нам известны, и как настоящие фигуры, и в рисунках, а также об их характерных головах и головных уборах, по ряду, воспроизведенному ниже. Я составил этот перечень для своего «Путеводителя по Египту и Судану», изданного господами Томасом Куком и сыном, и с небольшими изменениями он был воспроизведен в моем *Guide to the Egyptian Collections in the British Museum*, Лондон, 1909, с. 123 и далее.

Изображения египетских богов и богинь, служившие амулетами: Амон-Ра, царь богов; бог Амсу, или Мену; Амсет, или Местха, или Гестха (сын Гора); богиня Анит; богиня Антат; бог Анпу (Анубис); богиня Анкет; бог Асар (Осирис); бог Асар (Осирис); Асар-Хап (Серапис); богиня Аст (Исида); бог Атму; бог Бенну (то есть душа Осириса); бог Бес; Хапи, бог Нила; Хапи (сын Гора); бог Херу (Гор); Херу-па-херт (Гарпократ); богиня Хатхор; богиня Хатхор; богиня Хатхор; бог Геб; богиня Кетеш.

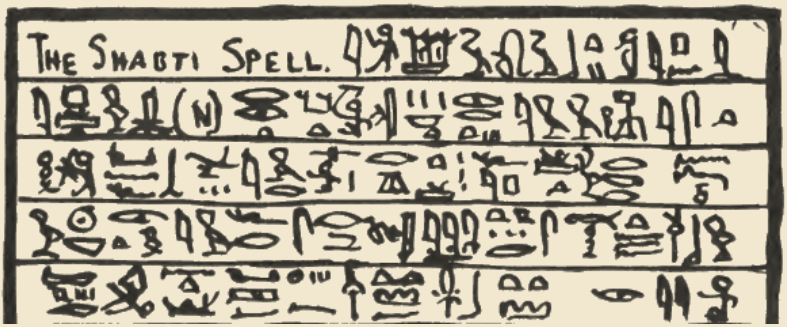
Изображения египетских богов и богинь, служившие амулетами: бог Хепера; бог Хнум; бог Хонсу; богиня Маат; богиня Менхет; бог Менту-Ра; Мерт, богиня разлива; богиня Мут; богиня Небт-хет (Нефтида); богиня Небт-хет (Нефтида); бог Нефер-Тему; богиня Нехебет; богиня Нет (Нейт); богиня Нут; бог Птах; бог Птах-Секер; Кебхсенуф (сын Гора); бог Ра-Хармахис; богиня Рененет; бог Решпу; бог Решпу; богиня Сатет; бог Себек; Сефех-Абиу, или Сешета; бог Секер.

Изображения египетских богов и богинь, служившие амулетами: богиня Сехмет; богиня Серкет; бог Сет; богиня Та-урт (Тоэрис); Тет, одна из форм Осириса; бог Техути (Тот); Туамутеф (сын Гора); богиня Уаджит; богиня Упт-хекау.

В раннединастическую эпоху египтяне клали в каждую гробницу вместе с мумией фигурку мужчины или женщины, которую в более позднее время называли ШАВАБТИ, или ШАБТИ, или УШЕБТИ. Обычно она имела вид мумии, и на ней было написано имя умершего, с которым ее хоронили. Это как будто указывает, что первоначально ушебти должна была изображать самого умершего. Заимствован ли обычай ушебти у додинастических

египтян в Судане или изобретен жрецами Египта, неизвестно. Ученые расходятся во мнениях о значении этого имени, но ясно, что ушебти должна была каким-то образом служить на пользу умершему, и ее следует считать магической фигурой. Некоторые думали, что первоначально она изображала КА умершего или его раба. Ушебти делали из многих видов твердого камня, песчаника, известняка, фаянса, дерева и т. д., и их находили в гробницах всех эпох от VI династии до римского времени. Древнейшая форма ушебти — мумия с руками, скрещенными на груди, и надпись на ней содержит лишь титулы и имя умершего и имя его отца или матери. При Среднем царстве на спине фигуры иногда встречается молитва о погребальных приношениях. При Новом царстве, кроме имени и титулов умершего, на ней написан текст, тождественный главе VI фиванской редакции «Книги мертвых». Тогда ушебти изображает феллаха, то есть крестьянина-слугу или батрака, и держит в каждой руке мотыгу, а за спиной у нее на перевязи висит корзина редкого плетения, в которой носили песок или землю. Имя умершего, для которого была сделана ушебти, вырезали (или писали красками) на ней, а также заклинание, объясняющее употребление и назначение фигуры при XVIII династии и позднее. Это заклинание будто бы произносит сам умерший, и оно гласит:

Заклинание ушебти и ответ ушебти.

> «Если меня приговорят разбрасывать прах (то есть подкормку) по полям в Туате (то есть в загробном мире) или наполнять каналы водой [расчищая каналы и протоки и работая у машины, которая поднимает воду на поля, или жать во время жатвы], пусть эта работа будет исполнена за меня ими, и да не будет тебе в этом никакой помехи».

Под этим заклинанием писали ответ, которым ушебти должна была отвечать, а именно:

> «Куда бы ты ни позвал меня, поистине, я буду там».

Мысль заключалась в том, что, когда произнесут заклинание, фигура оживет и сделает все, что потребуется.

Ушебти царя имела ту же форму, что и ушебти крестьянина, и царь готов был исполнять в царстве Осириса работу ушебти. С царями, вельможами и жрецами часто хоронили большое число ушебти. Бельцони нашел в гробнице Сети I более семисот, и, вероятно, полное число ушебти, погребенных с царем, было семьсот тридцать, то есть по две фигуры на каждый день года. Половина из них должна была работать днем, а другая половина ночью. Известно несколько ушебти (см. *British Museum Guide to the*

IVth, Vth and VIth Egyptian Rooms, с. 6), на которых вместо главы VI написаны молитва о погребальных приношениях и глава XXXB «Книги мертвых». Одна редкая ушебти (Британский музей, № 29403) держит в одной руке , символ Осириса, а в другой , символ Исиды, и на груди умершего видна приникшая к ней душа умершего.

Среди амулетов, которым египтяне придавали особую важность, были виньетки, встречающиеся в «Книге мертвых». Возможно, их добавляли просто как иллюстрации к различным текстам этого собрания, но я думаю, что, подобно рисункам бушменов, которые находят в пещерах Южной Африки, их рисовали и расписывали с целью, не имевшей ничего общего с художественными замыслами или развитием искусства. Цель эта была — принести пользу умершему магическим путем. Когда жрец приказывал писцам храма нарисовать или написать красками виньетки, на которых умерший изображен оправданным от обвинений, предъявленных ему на суде над мертвыми, объявленным «правдиво говорящим», принятым Осирисом и награжденным от него усадьбой в царстве Осириса, вкушающим небесную пищу и пьющим небесные воды, пребывающим среди праведных и усыновленным богами, он, несомненно, верил, что эти виньетки будут действовать так, что умерший достигнет свободы блаженных душ и нескончаемой жизни, полной вечной радости и счастья в обществе Осириса. Так же обстояло дело и с виньетками, изображавшими умершего сидящим в «Ладье Миллионов Лет» бога Солнца, живущим светом бога и облеченным в этот свет.

Из всех известных нам египетских амулетов с надписями величайший — большое собрание погребальных текстов, которое обычно называют «Книгой мертвых». При Древнем царстве одна

редакция этих текстов была высечена иероглифами на стенах коридоров и покоев пирамид Унаса, Теты и других царей. Погребальные обряды, связанные с «Отверзанием уст» и с подношением положенных по чину приношений, которыми, как считалось, питались *ка* умерших царей, были очень древними уже в третьем тысячелетии. Господствующим богом в ранних списках этой редакции был гелиопольский бог Ра, но в поздних списках его вытеснил местный бог Осирис из Тету. При XI и XII династиях на стенках саркофагов и погребальных покоев писали другую редакцию погребальных текстов. Появляются тексты, неизвестные в более ранней редакции, и группа из них составила «Книгу двух путей [в Царство Осириса]».

Великое собрание текстов, принятое фиванскими богословами, называлось у них «ПЕР-Т ЭМ ХРУ» — заглавие, означающее примерно «Явление днем», или «Выход днем (или в день)». Оно содержало большое число древних заклинаний и заговоров и несколько прекрасных молитв к Осирису и Ра; а один раздел главы CXXV (которую обычно называют «Отрицательной исповедью», потому что каждое из сорока двух заявлений, которые умерший делает перед сорока двумя Заседателями Чертога Суда Осириса, начинается словами «Я не») содержит то, что мы можем считать религиозным и нравственным УСТАВОМ Осириса. Хотя несколько разделов, встречающихся в текстах Древнего царства, сохранены, фиванская редакция — это, по сути дела, новое издание главных текстов, где речь идет о жизни и условиях, в которых пребывают души умерших в Аменти и в Туате. Две большие и важные особенности ее — виньетки, которые иногда нарисованы контуром, а иногда раскрашены, и рубрики, описывающие магические обряды, которые должен совершать жрец или сын умершего во время чтения текстов.

Саисская редакция основана на фиванской, и в ней есть тексты, отражающие верования, вероятно, суданского происхождения. «Книги мертвых» греко-римской эпохи содержат один или два гимна и один или несколько разделов главы CXXV, где речь идет о Суде. Все заклинания, которые мы находим в фиванской и саисской редакциях, опущены, вероятно потому, что египтяне под влиянием греческой мысли перестали верить в их действенность. Фиванская редакция встречается написанной иероглифами на свитках папируса, которые иногда достигают 70 или 80 футов в длину; папирус Неси-та-небт-Ашру, написанный иератическим письмом, имеет в длину около 130 футов. Свиток клали в гроб, или в отдельный ящик в гробнице, или между ног умершего, или в нишу в стене гробницы. Папирус Ну и папирус Ани были обвязаны папирусным шнуром и запечатаны глиняными печатями. Другими погребальными сочинениями, которые служили амулетами, были: «Плачи Исиды»; «Праздничные песни Исиды и Нефтиды»; «Литании Секера»; книга «Да процветет имя мое»; «Книга странствия по вечности»; «Книга дыханий» (или «Дуновений»), то есть *ШАИ-ЕН-СИНСИНУ*.

Египтяне делали амулеты исполинской величины, вероятно, с целью охранить целую общину. 22 февраля 1908 года г-н Легрен откопал в Карнаке исполинского каменного ЖУКА (*scarabaeus sacer*). Он был установлен на постаменте, имевшем вид обычного египетского жертвенника, и стоял у северо-западного угла Священного озера. Еще большего жука из зеленого гранита приобрел в Константинополе лорд Элгин, и теперь он находится в Британском музее [№ 865 (74)]. Он длиной 5 футов, шириной 3 фута и весит более двух тонн. Модели ЧЕРЕПАХИ из зеленого камня, найденные в додинастических погребениях, были, несомненно, амулетами в обычном смысле слова, но не большая

каменная черепаха (ныне в Британском музее), которая была слишком велика, чтобы ее носить, и которую нелегко было переносить с места на место. Вероятно, она стояла на постаменте в ограде какого-нибудь храма. Другим исполинским амулетом был ПУП (*umbilicus*), который Легрен нашел в Карнаке и который ныне находится в Египетском музее в Каире. Следует ли причислять к амулетам большие гранитные обелиски Гелиополя, Карнака и Таниса и меньшие каменные обелиски, которые находят в гробницах Древнего царства, сомнительно. Но маленькие каменные обелиски, настолько маленькие, что их можно нанизывать на ожерелья, находили вместе с другими амулетами и бусами в гробницах Нового царства, и их клали между пеленами мумий той поры. Так как обелиск был в то время символом бога Амона и имя этого бога писали иероглифом обелиска, возможно, что маленькие модели не имели магического значения.

Заклинания, которые встречаются в религиозных текстах разных эпох египетской истории, показывают, что страх перед змеями, скорпионами и всякого рода гадами был у египтян всеобщим. Этих вредоносных тварей считали формами, или воплощениями, злых духов, которые при всякой возможности нападали как на мертвых, так и на живых. Боги, вообще говоря, считались неуязвимыми для этих нападений, потому что обладали «влагой жизни», *sa en ānkh*, которая была особым свойством божественных существ. Но не следует забывать, что могучий бог Солнца Ра едва не умер от укуса гада, вылепленного Исидой, и что Гор, сын Исиды, действительно умер от укуса скорпиона. Но Гор был возвращен к жизни посредством некоторых магических формул, которые Тот сообщил Исиде, и египтяне вырезали эти формулы на каменных стелах и деревянных табличках, которые ставили в своих домах и

гробницах, чтобы защитить себя от нападений злых духов в образе смертоносных гадов. Эти стелы называются «стелами Гора» (*циппусами*); обычно они сделаны из твердого черного камня и имеют закругленный верх, и коротко их можно описать так. На лицевой стороне стелы высечена рельефом фигура Гора-Младенца (Гарпократа). Он стоит на двух крокодилах и держит в руках змей, скорпионов, льва и рогатое животное (горного козла?), которые все представляли сообщников Сета, бога Зла. Над головой Гора помещена голова «Старца»-бога, несколько похожая на голову Беса, и фигура Гора вместе с этой головой символизируют древнего бога, который постоянно обновляет свою молодость и силу. Рядом с Гором помещены Очи Ра, то есть Солнце, и фигуры солнечных богов. Основание стелы и ее оборотная сторона покрыты магическими текстами и заклинаниями, которые отвращали зло от дома или гробницы, где стояла стела. Много хороших образцов этого амулета можно видеть в Британском музее.

Самый большой и самый важный из таких амулетов — тот, что обычно известен как «стела Меттерниха»; ее подарил князю Меттерниху Мухаммед Али-паша. Ее нашли в 1828 году рабочие, которые копали котлован для водоема во францисканском монастыре в Александрии.

Исполинская стела Гора, обычно известная как «стела Меттерниха» (лицевая сторона).

Исполинская стела Гора, обычно известная как «стела Меттерниха» (оборотная сторона).

Согласно указанию в тексте (строка 87), она была сделана для Анх-Псемтика, сына госпожи Тент-Хет-нуб, пророка Небуна, надзирателя Темта и писца Хета, жившего в царствование Нехт-неб-фа, который правил с 378 по 360 год до н. э. Рисунки лицевой и оборотной стороны памятника даны выше. Тексты ясно показывают, что памятник должен был защищать обитателей некоего здания, может быть храма, от нападений скорпионов. На лицевой, оборотной и боковых сторонах вырезаны изображения почти трехсот богов, небесных существ, священных животных и символов, отвращающих зло. Так как у некоторых богов было по нескольку форм, мы можем предположить, что богов на стеле было достаточно, чтобы на каждый из 365 (или 366) дней года у здания, в котором она стояла, был особый защитник. Среди этих защитников были сонмы богов Неба, Земли и Туата; бог Года и

времена года, боги месяцев, дней и часов дня и ночи; боги планет и звезд, знаков Зодиака и деканов; боги номов, больших городов и селений и множество местных божеств многобожия. На закругленной части лицевой стороны — солнечный диск, в котором является Хнум с четырьмя бараньими головами. Восемь духов зари славят его, а под ними пять рядов богов. В рельефе под ними стоит Гарпократ, попирая ногами крокодилов. В каждой руке он держит змею, скорпиона и тифоническое животное. Тот и Ра, стоящие каждый на змее со многими кольцами, поклоняются ему. Позади Ра стоит Исида. На оборотной стороне мы видим многоликое крылатое божество, которое стоит на овале с изображениями воплощений Семи Сил Зла. А под ними пять рядов богов. Иероглифические тексты содержат следующее.

1. Заклинание для уничтожения Апопа, огромного змея, который «походил на внутренности» (ср. шумерского Хумбабу). Гор прочел это заклинание над Апопом, и чудовище тотчас изрыгнуло. Произнесенное над человеком, которого укусил или ужалил какой-нибудь гад, оно заставляло его изрыгнуть яд и спасало ему жизнь.

2. Заклинание для уничтожения дела КОШКИ, то есть грозной формы Исиды, дочери Ра. В каждом члене ее тела пребывал бог или богиня; она могла уничтожить яд любого гада, а также могла своей огромной магической силой отравить кого пожелает.

3. Это заклинание полно трудностей. Оно говорит о каком-то мифологическом событии, когда к Ра взывали, чтобы он заставил Тота отразить Сета, бога «Зловонного лица». Гора призывают на помощь его отцу Осирису, и есть намек на скорбные вопли, которые испустила Исида, когда пришла к пристани в Нетите близ Абидоса и увидела, что там лежит мертвое тело ее мужа. Осирис был убит кознями Сета, который схватил Исиду и заточил ее в

крепкую башню, намереваясь заставить ее выйти за него замуж и таким образом узаконить свое положение царя Египта, власть которого он захватил.

4. Повесть об Исиде, которая была беременна от своего мертвого мужа и при помощи Тота сумела бежать из заточения. В сопровождении Семи богинь-Скорпионов она отправилась в путь к Тростниковым болотам, где намеревалась укрыться, пока не родится ее дитя. Она попросилась в один дом на ночлег, но хозяйка захлопнула дверь перед ее лицом. Одна из Семи богинь-Скорпионов пробралась в дом этой женщины и ужалила ее ребенка насмерть. Горе матери было так горько, что Исида произнесла над мертвым ребенком заклинание, и яд скорпиона вытек из его тела, и он ожил. Слова этого заклинания вырезаны на стеле, и египтяне берегли их как безотказное средство от укусов скорпионов.

Вскоре после этого Исиде пришлось покинуть свое убежище на несколько часов и оставить сына своего Гора одного. Страшный скорпион Ухат, видя, что дитя без защиты, напал на него и ужалил, и, вернувшись, Исида нашла Гора лежащим мертвым на тростнике. Она осмотрела тело ребенка и нашла след укуса скорпиона, подосланного Сетом, и тогда разразилась такими раздирающими сердце плачами, что люди и боги не могли не сострадать ей. Ее сестра Нефтида пришла вместе с Серкит, богиней-Скорпионом, и посоветовала ей воззвать о помощи к небу. Тогда Исида воззвала к небу, и гребцы в Ладье Миллионов Лет перестали грести, и ладья бога Солнца остановилась. Из нее сошел Тот, творец заклинаний и слов силы, и у него было с собою СЛОВО, которому должны были повиноваться все небо, земля и преисподняя. Поговорив с Исидой, он произнес могучее заклинание, которое перенесло часть «влаги жизни» от Ра в тело

Гора, и яд тотчас оставил тело ребенка, и он снова задышал и ожил. Тот обещал, что будет охранять Гора, что будет защищать его в Чертоге Суда в Ану и даст ему силу отражать всякое нападение, какое могли бы на него совершить, и обеспечит ему наследование престола Египта. Вместе с тем он объявил, что этот счастливый исход принесли заклинания, произнесенные Исидой, ибо это она заставила Ладью Ра остановиться и это ее магическая сила вынудила его сойти на землю и исполнить ее волю.

Таково краткое содержание магических текстов, начертанных на стеле Меттерниха. Текст местами явно испорчен, и многие намеки в нем темны и пока необъяснимы, потому что мы ничего не знаем о подробностях той системы магии, которая в IV веке до н. э. была неотъемлемой частью египетской религии. Сочинения на этой стеле доказывают, что, несмотря на всецелую веру египтян в могущество Осириса, всякий раз, когда они попадали в серьезную беду, они обращались за помощью к древней магии своей страны.

Egyptian Amulets.

Египетские амулеты.

1	Шлем и часть головного убора воина.
2	Фигурка УШЕБТИ (мн. ч. *шавабтиу*), держащая орудия, которыми пользовались в земледельческих работах, при копании, посадке и т. д.
3	Корона Севера (*Нет*, или *Тешерт*), Красная корона.
4	Корона Юга (*Хеджт*), Белая корона. Обе короны соединяли так: , и этот знак читали *СЕХЕМТИ*.
5	Анх, символ вечной жизни. Быть может, это древняя форма пряжки *тджет*, или символа Исиды.
6	Правая рука с пальцами, сжатыми в ладонь.
7	Узел (?).
8	Богиня-гриф и богиня-урей, божественные покровительницы соответственно Верхнего и Нижнего Египта; звуковое значение знака — «НЕБТА», и его не следует смешивать с «НЕБУИ», звуковым значением знака двух владык, где Два Владыки — Гор и Анубис.
9	Обычная форма нагрудника, а именно в виде пилона. Сцена изображает Исиду и Нефтиду, поклоняющихся в его ладье Хепере, Творцу и Родителю.
10	Два пальца (*djebāui*) Гора, которыми он помог Осирису взойти по Лестнице, когда тот поднимался на небо.
11	Раскрытая рука, символ щедрости и великодушия; рука Фатимы, вероятно, развилась из этого амулета.
12	Полная луна шестнадцатого дня между рогами.
13	Грудь и две руки с кистями, символ жизненной силы существа, то есть КА. Позднее это слово стало обозначать то, что поддерживает жизненную силу, то есть пищу, съестное.
14	Жертвенная плита, которую ставили в гробнице.

Egyptian Amulets.

Египетские амулеты.

1	Пряжка *тджет*, условное изображение детородных органов Исиды.
2	Столб *тет*, часть позвоночника Осириса.
3	Сердце с портретной головой владельца амулета.
4	Сердце; самая обычная форма.
5	Два пера, покоящиеся на паре рогов антилопы куду (?); особая корона.
6	Два пера Амона; позднее корона Атеф.
7	Папирусный скипетр.
7A	Око и бровь Гора, особый символ силы.
8	Подушка, или подголовник, которым пользовались живые и который клали под шею мумий.
9	Четверное Око Ра в четырех странах света.
10	*Уджат*, или Око Ра.
11	*Уджат*, или Око Ааха, бога Луны. Как два Ока Неба они изображаются вместе, обращенными друг к другу.
12	Солнечный диск на горизонте; амулет и для утра, и для вечера.
13	СМА, то есть легкие; считалось, что он помогает дыханию.
14	*Нерт*, челнок, или орудие, употреблявшееся в ткачестве; символ богини Нейт; или два позвонка (?).
15	*Анер*, или кисть; быть может, украшенная подвеска, символ счастья.
16	Солнечный диск на горизонте с поднимающимися из него перьями.
17	Амулет имени (*Рен*), обычно называемый картушем. Первоначально его делали из веревки или шнура.
18	Угломер каменщика.

19	Плотничий угольник.

Египетские амулеты: 1, 2. Заяц. 3. Павиан. 4. Обезьяна. 5. Свинья с поросятами. 6. Соединенные львы. 7. Баран Амона. 8. Бык Апис. 9. Лев. 10. Поющая обезьяна. 11. Лягушка. 12. Еж. 13. Шакал. 14. Крокодил. 15. Кошка.

ГЛАВА VI. ЭФИОПСКИЕ (АБИССИНСКИЕ) АМУЛЕТЫ

✦

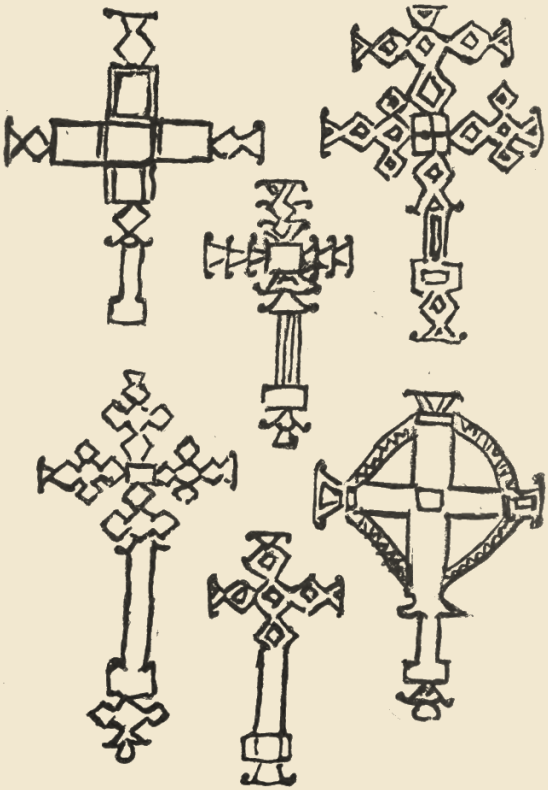
Ранняя история той ветви «темнолицых» народов, чьей родиной была страна на северо-востоке Африки, ныне известная как Абиссиния, утрачена, если она вообще когда-либо существовала, и о верованиях и религии древнейших эфиопов сказать нечего. Черная каменная стела Гора (*циппус*), привезенная в Эфиопию из Египта и найденная великим путешественником Брюсом, доказывает, что в IV или III веке до н. э. в стране жили люди, знакомые с «черной магией» Египта и, вероятно, ее применявшие. Арабы, пришедшие в Эфиопию в X веке до н. э., принесли в страну сабеизм, то есть почитание солнца, луны, звезд, неба и земли, а еврейские торговцы, осевшие в Эфиопии за несколько веков до Рождества Христова, разумеется, принесли с собой свою веру в Яхве, или Ях. Одно совершенно ясно: до начала IV века н. э. эфиопы были язычниками, жрецами у них были маги, и процветали все отрасли магии. О завоеваниях египтян в Верхней Нубии во II тысячелетии до н. э. знали народы северной Эфиопии, и они переняли у египтян многие виды магии и употребление египетских амулетов. Но о местных амулетах той поры мы не знаем ничего. Во время похода Эзаны, царя Аксума, на остров Мероэ его воины взяли в плен раненого жреца. У жреца отобрали серебряную *ḳeddâda* и золотой *ḥeḳat*. Золотой *ḥeḳat* был, несомненно, магической шкатулкой или футляром, в котором хранилась серебряная *ḳeddâda* — вероятно, изображение какого-то предмета, который жрец носил при себе, чтобы получить

магическую власть над врагом, с которым воевал его государь. (См. мою «Историю Эфиопии», т. I, с. 256, строка 26.)

В первой половине IV века нашей эры Эфиопией правил могущественный царь Эзана, Айзанас греков, и еще до конца своего царствования он отрекся от язычества и сделал христианство государственной религией своей державы. Полумесяц и звезда, знаки сабеизма, принесенного в Эфиопию арабами, сменились в начале его надписей христианским крестом. Из этого вовсе не следует, что его подданные по всей стране оставили свои прежние культы и амулеты, но нет сомнения, что у тех из них, кто принял христианство, крест стал первым и величайшим из всех амулетов и охранительных знаков. Изображения креста прибивают к стенам домов, чтобы оградить их от злых духов, и часто кладут на тела больных, старых и молодых, чтобы снять злые влияния, которые вызывают болезни. Самая обычная форма креста показана на рисунке ниже, но известны и многие другие, и группа из шести крестов на следующем рисунке дает их характерные образцы. Они взяты из магической «Книги мертвых», хранящейся в Британском музее, где они служили виньетками. Каждый из них относился к одному из разделов сочинения, которое называлось «Лефафа Цедек», то есть «Повязка праведности», и каждому приписывалась особая сила.

Самая обычная форма креста

Прориси магических форм креста из эфиопской «Книги мертвых», называемой «Лефафа Цедек» (Британский музей, рукопись Add. 16204)

Самый распространенный амулет в Абиссинии — полоса пергамента (овечьей кожи) длиной от нескольких дюймов до пяти-шести футов и шириной от двух до шести-семи дюймов. Такие полосы иногда складывают плашмя и зашивают в кожаные чехлы, которые прикрепляют к плащам и нижней одежде, а иногда свертывают и вкладывают в цилиндрические кожаные футляры, часто похожие на патронные гильзы. Если к ним прикреплен шнурок, их носят на шее или подвязывают к левой руке.

На всех таких амулетах с одной стороны написаны надписи на геэз, то есть на эфиопском, древнем литературном языке Абиссинии. Писаные буквы глубоко почитались, и считалось, что они сами по себе обладают магической силой. Так было и в Египте. Замечательный пример тому дает папирус Неси-та-неб-ашру в Британском музее. Все главы «Книги мертвых» написаны в этом папирусе иератическим письмом, но «Отрицательная исповедь» (глава CXXV), важнейший текст, дана также иероглифами, которые, как верили, изобрел бог Тот.

Надписи на этих амулетах включают: 1) различные имена Бога, например Адонай, Элохим, Ях, Эль-Шаддай и т. д.; 2) имена архангелов, например Михаила и Гавриила; 3) магические имена Христа; 4) имена бесов и демонов, которые вызывают недомогания и болезни в теле человека; 5) ряды букв, поставленных поодиночке или группами по три, — заклинания, которые нельзя перевести, например древний палиндром SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS; 6) традиционные «слова силы», например те, что произносил Христос: «Аспараспес!» и «Аскораскис!», и те, что произносил Соломон: «Лофхам!» и «Махфелон!»; 7) сказания о Господе нашем и о святом мученике Сусенйосе.

На многих длинных амулетах нарисованы или написаны красками изображения кого-либо из семи архангелов, например Михаила и Гавриила, которых обычно представляют в облике рыцарей византийской поры, и фигуры святых, например мученика Сусенйоса и святого Георгия Лиддского. Святые иногда изображены верхом, и обычно у них длинное копье, которым они пронзают либо «змия», либо поверженного беса. Рядом с ними мы находим ряды магических рисунков, которые, как считалось, охраняли носящего амулет. Они так же важны, как изображения

ангелов и святых и сами тексты. Эфиопы и их потомки абиссинцы носили амулеты ради тех житейских благ, которые, как они верили, амулеты им доставят. Женщины верили, что амулеты дадут им плодовитость и зачатие, убережут от выкидыша, сохранят во время беременности, даруют благополучные роды и здоровых детей, и ждали от них защиты своих детей от дурного глаза. Мужчины носили их ради мужской силы и крепости, а и мужчины и женщины ожидали, что амулеты оберегут их от нападений бесов, насылающих недомогания и болезни.

Большая часть хорошего, характерного амулета воспроизведена на вклейке XVII. Он был написан около конца XVII века для женщины по имени Абсара Денгель, то есть «Дева послала ее как „благую весть“». Вверху — фигура архангела или ангела с нимбом, из которого исходят лучи света. Он облачен в широкое одеяние в цветах и держит в правой руке меч. Надпись начинается обычной формулой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога». Затем следует молитва о том, чтобы Абсара Денгель была избавлена от выкидыша и от ряда разных болезней, а также от демона, который нападает на детей, когда они сосут грудь матери. Далее идет сказание о Сусенйосе, принявшем мученичество в царствование Диоклетиана. Согласно ему, Верзелья, сестра святого, вступила в союз с дьяволом, и святой убил ее. Сусенйос женился, и жена родила ему сына, которого убила Верзелья. Тогда Сусенйос сел на коня и, взяв копье в правую руку, отправился убить Верзелью. Одна старуха сказала ему, где она, и он вошел в сад и нашел ее сидящей под деревом в окружении сонма бесов. Святой сошел с коня, преклонил колени, пал лицом на землю и молился о силе, чтобы убить Верзелью, губительницу детей, затворяющую чрево женщин. Потом он снова сел на коня, взял копье в правую руку и пронзил им правый бок

Верзельи. Умирая, она поклялась семью чинами архангелов, что никогда больше не придет туда [или к тому], где найдется имя Сусенйоса. Поэтому считалось, что женщина, которая носит на себе амулет с именем Сусенйоса и повестью о его жизни, защищена от нападений Верзельи, а с нею и ее дитя, пока оно сосет грудь. Убив Верзелью, Сусенйос стал мучеником, и молитва, которую он произнес в саду перед тем, как пронзить ее, почиталась заклинанием величайшей силы.

Вклейка XVII. Часть амулета Абсары Денгель. Виньетка: святой архангел Михаил. Текст: сказание о Сусенйосе, убившем бесовку Верзелью, свою сестру

Страх перед дурным глазом всегда был и до сих пор остается распространенным в Абиссинии. Эфиопы-язычники, подобно египтянам, носили камни, бусы и другие предметы, чтобы отвлечь дурной глаз от себя, но христиане прибегали к другим средствам и старались отвратить его заклинанием. Это заклинание приняло вид сказания, которое мы находим записанным на многих пергаментных амулетах и которое можно пересказать так. Господь наш и Его ученики шли берегом моря Тивериадского и увидели старуху самого отвратительного и устрашающего вида, сидевшую на седалище из нечистот. Глаза ее испускали лучи желтого света, подобные блеску золота, руки и ноги ее казались колесами или двигались, как колеса, а изо рта вырывались языки пламени в шестьдесят восемь локтей (то есть более ста футов). Ученики сказали Господу: «Что это, Господи?» И Он ответил: «Это Око Земли, злое и проклятое. Если взгляд его падет на корабль в море, тотчас корабль тот тонет. Если взгляд его последует за конем, падают и конь и всадник. Если взгляд его падет на корову, которую доят, молоко киснет и обращается в кровь. Когда Око это взглянет на беременную женщину, случается выкидыш, и гибнут и дитя, и мать». Тогда Господь наш произнес два слова силы — «Аспараспес» и «Аскораскис», и ученики схватили Око Земли, которое звалось «Айнат», и сожгли старуху, и развеяли пепел ее на восток и на запад, на юг и на север. Считалось, что амулет с записанным на нем этим сказанием отводит от глаз носящего любую беду.

Некоторые из лучше всего написанных и древнейших амулетов содержат предписания, смысл которых уловить невозможно. Так, в амулете Валатты Кидан носящему велено семь раз произнести звуки:

Shar	Shar	Shar	Shar	Shar	Shar	Shar
Djar	Djar	Djar	Djar	Djar	Djar	Djar
Tjê	Tjê	Tjê	Tjê	Tjê	Tjê	Tjê

Говорится, что эту формулу Бог дал Адернахаэлю и велел ему открыть ее людям, страдающим от колик и болей в животе. А в другом амулете сказано, что злых духов и всякие болезни можно отогнать от человека, произнося формулу:

Yâlbed	Yâlbed	Yâlbed	Yâlbed	Yâlbed	Yâlbed	Yâlbed
Nôr	Nôr	Nôr	Nôr	Nôr	Nôr	Nôr
Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
Kâ	Kâ	Kâ	Kâ	Kâ	Kâ	Kâ
Ae	Ae	Ae	Ae	Ae	Ae	Ae
Aô	Aô	Aô	Aô	Aô	Aô	Aô

Весьма любопытный и занятный образец эфиопского амулета, сложенного в виде книжки, несколько лет назад принес мне в Британский музей для описания покойный отец Поллен из Общества Иисуса. После его смерти я спросил отца Терстона, также иезуита, не знает ли он, что сталось с амулетом, и он сообщил мне, что амулет принадлежит монастырю Святого Сердца в Хаммерсмите, и посоветовал навести дальнейшие справки у настоятельницы. Я так и сделал, и аббатиса весьма любезно прислала мне амулет для дальнейшего изучения. Как амулет попал в Англию, неизвестно, но, вероятно, его привез на родину кто-то из католических миссионеров одно-два поколения назад и сам или через собрата-миссионера отдал монастырю. Изучив амулет подробнее, я сказал аббатисе, что хотел бы о нем написать, и после недолгой переписки предложил за него

скромную цену; предложение мое было принято, я стал владельцем амулета и теперь могу его описать. Амулет имеет вид книжки размером 4¼ на 3¼ дюйма. Он состоит из одной длинной полосы пергамента длиной 14 футов 4 дюйма, аккуратно сшитой из нескольких коротких полос. Полоса с обеих сторон покрыта столбцами эфиопского текста, написанного черными чернилами и расположенного страницами; заглавия различных сочинений, имена святых и Девы Марии и имя владельца амулета написаны красными чернилами. Многие страницы покрыты пятнами от воды, а в немногих местах, где текст стерся или иначе пострадал, подклеены кусочки пергамента с недостающими частями строк. Книжечку можно растянуть, как гармошку. Древнейшие части текста написаны, вероятно, в XVII веке. Первого владельца книжки звали Батра Гиваргис, то есть «Посох Георгия», но по меньшей мере в двух местах встречается имя Вальда Марьям.

Пожалуй, самое любопытное в этом амулете то, что он хорошо освещает взгляды эфиопа на религию. Если начать с одного конца и переворачивать лист за листом, мы увидим, что тексты на одной стороне длинной полосы пергамента (длина ее, как уже сказано, больше 14 футов) взяты из гомилий Севира Антиохийского об архангеле Михаиле и из «Чудес Девы Марии». Все совершенно правильно и подобающе для правоверного эфиопского христианина. Но когда мы перевернем книжку и прочтем с другого конца тексты на другой стороне полосы, мы найдем ряды заклинаний и оберегов, магических молитв и рисунков, которые так любил эфиоп-язычник. Так одна полоса пергамента могла удовлетворять обе духовные потребности Батры Гиваргиса, и она показывает, каковы были религиозные взгляды, рожденные слиянием христианства с язычеством и его религиозной магией.

Божественный Лик в окружении восьми эонов, или эманаций, и семи астрологических звезд. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Магические рисунки книжки весьма любопытны. Первый из них написан простыми яркими красками и изображает, по-видимому, Божественный Лик (см. рисунок выше). Человеческое лицо с большими выпуклыми глазами помещено в прямоугольник, от каждой стороны которого отходят два прямоугольных треугольника (?). Над квадратом и под ним — по три «неба», или эона, или облика Божества, и по одному небу с каждой его стороны. Семь знаков, каждый из которых составлен из двух сплетенных полумесяцев с рогами, оканчивающимися

маленькими кружками, изображают семь планет. Такие знаки встречаются в греческих и коптских магических папирусах. Вся сцена, вероятно, представляет небо днем, ибо сразу за этой виньеткой следует похожее центральное лицо и фигура, символизирующая небо ночью; к концам восьми выступов прямоугольника, заключающего черты человеческого лица, прикреплено по звезде. Несколько страниц книжки заполнены рисунками разных форм креста, группами по четыре глаза и человеческими головами, которые, вероятно, изображают Христа и четырех евангелистов. Линейным узорам, которые встречаются в большом числе, объяснений не дано, но их значение, должно быть, было хорошо известно владельцу амулета, ибо имя Батры Гиваргиса стоит почти на всех из них.

Магический рисунок, изображающий колесницу Илии. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Магический рисунок, изображающий сеть, которой Соломон ловил бесов и демонов. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

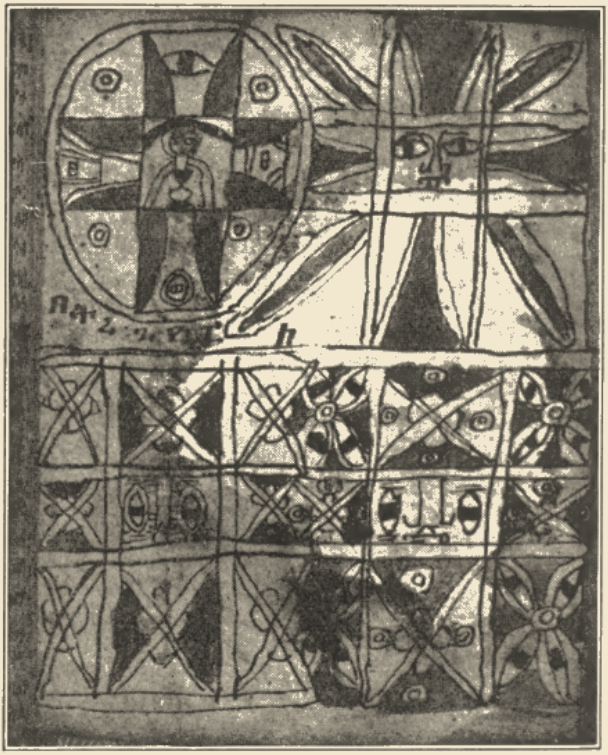
Соломон с женою своей. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Некоторые рисунки особенно любопытны, потому что я не нашел их ни в одной другой эфиопской рукописи. Среди них можно назвать «Саргала Эльяс», или «Колесницу Илии» (см. рисунок выше), назначение которой — дать Батре Гиваргису средство вознестись на небо, когда его душа покинет землю. Предания, сохранившиеся на еврейском, сирийском, арабском и эфиопском языках, согласно говорят, что царь Соломон был великим магом и имел власть над всеми бесами ада, которых ловил сетью, как рыб, так же как над всеми зверями и птицами. Эфиопский христианин желал обладать этой властью, и в амулете Батры Гиваргиса мы

находим изображение «Марбабета Саломон», или «Сети Соломона» (см. рисунок выше). Многие эфиопские историки, принимая предание о союзе Соломона с Македой, царицей Савской, считали Соломона истинным основателем своего царства. Так как Батра Гиваргис желал получить пользу от его охранительной магии, а лучше всего этого можно было достичь, нарисовав Соломона вместе с его могучими заклинаниями на своем амулете, мы находим там сцену, воспроизведенную выше. Здесь мы видим царя Соломона, сидящего в чем-то вроде киота, с длинными волосами, ниспадающими по обе стороны головы. Рядом с ним сидит женщина, которая, по известному восточному обычаю, прикрывает рот краем верхней одежды. На ней туфли с острыми загнутыми носками. Немного выше головы царя, справа от него, — серп луны, а немного выше головы женщины, слева от нее, — солнце. Эта сцена подписана *«Salômôn mesla bĕ'esîtû»*, «Соломон с женою своей»; жена, изображенная здесь, — царица Савская.

Адам и Ева, держащая змея, сидят в саду Эдемском. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Крест с Божественным Ликом. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Крест Абу Фары. (Из амулета Батры Гиваргиса.)

Другой рисунок, который очень редко встречается в магических текстах, воспроизведен выше. Здесь мы видим Адама и Еву, оба наги, сидящих в саду Эдемском. Ева держит поднятой правой рукой длинного змея, который, по-видимому, говорит с нею. Эфиопская подпись к сцене — *«Za kama 'ashatâ kaysî la-Hêwân»*, то есть «Как змей прельстил Еву». Дерево с запретным плодом — слева от Евы, а предмет справа от Адама — возможно, мандрагора. Зачем эту картину включили в число виньеток амулета, неясно.

Еще один замечательный рисунок воспроизведен выше. Здесь справа — вариант Божественного Лика, образующего средину

креста. Слева от него — крест, нарисованный на крестообразном фоне, и на каждом из четырех его концов — глаз. Внизу пятнадцать маленьких клеток, в которых нарисованы группы по четыре глаза, пары глаз и косые кресты. Этот рисунок считался совершенно особой защитой от нападений бесов и демонов и от дурного глаза и должен был показать, что Лик Божий пребывает в кресте, а также в его изображениях и рисунках. Наконец, можно отметить весьма богато украшенный крест, воспроизведенный выше. Над ним по-эфиопски написано: «Избави раба Твоего Батру Гиваргиса», а внизу стоят слова *«ṭebab za ʾAbûfara Seltâna»*, что можно перевести как «мудрость (или: лекарство) Абу Фары (?), нашего султана».

Надписи на пергаментных амулетах, то есть молитвы, заклинания, магические имена и имена Божества и ангелов, обычно восходят к еврейским и христианским (то есть гностическим и коптским) источникам, и их сравнительно легко опознать. Есть, однако, и такие, что языческого происхождения, и в них встречаются слова, имена и формулы, которых объяснить нельзя. Порой в надписях мы встречаем смесь язычества и христианства, и среди магических писаний этого рода особо надо упомянуть небольшое сочинение под названием «Лефафа Цедек», или «Повязка праведности». Его рубрики утверждают, что если человек носит его список при себе, оно даст успех его делам в этом мире, даст ему здоровье и силу, убережет от болезней, насылаемых демонами, поможет ему выйти неосужденным от Великого Судии в Зале Суда и избежать кары в Огненной реке в аду. Вступительный рассказ сообщает, что автором книги был Бог, Который продиктовал ее Господу нашему, а Он записал ее и отдал сперва Марии, Матери Своей, а затем архангелу Михаилу, который в свое время открыл ее содержание апостолам и другим. Далее

говорится, что, когда Бог услышал от Сына о слезах и скорби Девы Марии, думавшей о том, как ее родители и родня терпят кару в Огненной реке, Он продиктовал книгу Сыну, чтобы блаженство Девы на небесах не было нарушено. «Лефафа Цедек» построена по тому же образцу, что и египетская «Книга мертвых», и это настоящая эфиопская «Книга мертвых». Но автор, будучи христианином, ставит Бога на место Ра, Христа — на место Тота и Деву Марию — на место Исиды. Магические имена Лиц Троицы и имена архангелов и других небесных существ занимают место имен египетских демонов в заклинаниях, которые, как верили, сохраняли мертвое тело нетленным, обеспечивали ему покой в могиле, позволяли душе умершего найти путь сквозь землю к грозному Залу Суда и спасали ее от Огненной реки. Тексты «Лефафа Цедек» писали на полосе или полотнище льна, которым обертывали тело умершего, так же как лист папируса со списками глав «Книги мертвых» часто обертывали вокруг тела умершего египтянина. Вера в существование Зала Суда и Огненной реки заимствована у египтян, и, возможно, некоторые магические имена в «Лефафа Цедек» передают имена египетских демонов. Эфиопский текст с английским переводом и комментарием издан в моей книге «Повязка праведности» (*Bandlet of Righteousness*, London, 1929, серия Luzac).

Эфиопы верили, что Моисей, Соломон, Христос и Его апостолы и ученики все были магами, и потому книги Ветхого и Нового Заветов и их списки часто почитались амулетами. Источниками магической защиты считались также «Книга чудес Девы Марии» и «Веддасе Марьям», или «Хвалы Марии». Книга Псалмов была весьма любимым амулетом у тех, кто мог заплатить за изготовление ее списка. А некоторые местные эфиопские книги пользуются по всей Абиссинии величайшим почитанием, и на

обладании самой знаменитой из них, «Кебра Нагаст», или «Слава царей», одно время, как считалось, держалась прочность царства. Как известно, когда британские войска заняли Макдалу, крепость, где укрепился могущественный абиссинский царь Теодрос, в руки британцев попало большое собрание примерно из 900 эфиопских рукописей, собранное Теодросом. Их доставили в Британский музей в 1868 году, и покойный профессор Уильям Райт, составивший каталог собрания, нашел среди них два прекрасных списка «Кебра Нагаст». Он напечатал их полное описание в своем «Каталоге эфиопских рукописей» (*Catalogue of the Ethiopic MSS.*, London, 1877, No. CCCXCI, p. 297) и в *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, Bd. XXIV, S. 614, 615. 10 августа 1872 года князь Каса, впоследствии коронованный как царь Йоханныс IV (14 декабря 1872 года), писал графу Гренвиллу так:

> «И еще: есть книга, называемая „Кивера Негуст“ (то есть „Кебра Нагаст“), в которой содержится Закон всей Эфиопии, и имена шумов (то есть вождей), церквей и областей записаны в этой книге. Прошу вас, узнайте, у кого эта книга, и пришлите ее мне, ибо в моей стране народ мой не станет повиноваться моим приказам без нее».

Короче говоря, царь Йоханныс IV говорит, что без этой книги не может править Эфиопией. Копия этого письма была послана в Британский музей, попечители решили исполнить просьбу царя Йоханныса, и рукопись была возвращена ему 14 декабря 1872 года. Г-н Юг Леру, французский посланник президента Французской республики к Менелику II, царю Эфиопии, лично просил царя разрешить ему перевести «Кебра Нагаст». Царь весьма охотно согласился на перевод книги и ответил словами, которые г-н Леру передает так: «Я думаю, что народ защищается

не только оружием, но и своими книгами. *Та, о которой вы говорите, — гордость этого царства.* [Курсив мой.] От меня, императора, до самого бедного солдата, что идет по дорогам, все эфиопы будут счастливы, если эта книга будет переведена на французский язык и станет известна друзьям, которые есть у нас в мире. Тогда ясно увидят, какие узы соединяют нас с народом Божиим, какие сокровища вверены нашему хранению. Лучше поймут, почему помощь Божия никогда не оставляла нас против врагов, нападавших на нас». Рукопись привезли для г-на Леру из Аддис-Абебы, и на ее последнем листе он нашел слова: «Этот том возвращен царю Эфиопии по распоряжению попечителей Британского музея 14 декабря 1872 года. Дж. Уинтер Джонс, главный библиотекарь». Г-н Леру добавляет следующие весьма любопытные сведения: «Это была та самая книга, которую Теодрос спрятал под подушкой в ночь, когда покончил с собой, которую английские солдаты увезли в Лондон, которую посланник вернул императору Йоханнысу, которую этот самый Йоханныс листал в своем шатре утром того дня, когда погиб в войне с махдистами, которую похитили монахи» (*Chez la Reine de Saba*, Paris, 1914, pp. 120–121).

ГЛАВА VII. ГНОСТИЧЕСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

«Гностиками» обычно называют группу религиозных сект, процветавших в Западной Азии и в Египте между 250 годом до н. э. и 400 годом н. э. Все они без исключения утверждали, что обладают γνῶσις, то есть «знанием», но это «знание» было в высшей степени духовным по природе и по характеру своему запредельным, вышним и небесным. По учению некоторых гностиков, это знание приобреталось через ряд откровений, которые единый великий Бог, Творец и Вседержитель вселенной, посылал людям, подготовившим себя к их принятию самоотречением, постом и молитвой. Древнейшую историю этого познания и учений его последователей можно найти в сочинении Ипполита (он умер или принял мученическую смерть в первой половине III века н. э.) «Опровержение всех ересей». Другая история, написанная парой веков позже, — «Панарион» Епифания. Коптские сочинения «Пистис София» (то есть «Вера-Мудрость») и Книги Иеу дают нам множество подлинных сведений из первых рук. Учения некоторых гностических сект пришли прежде всего из Индии и двигались на запад через Персию в Сирию, Палестину, Египет и Грецию вместе с буддийскими посланниками к Селевкидам и Птолемеям, которых отправляли туда цари Индии в III и II веках до н. э. Новейшие исследования показали, что рисуночное письмо индийцев и шумеров было почти тождественно по своему характеру, и, может быть, в гностицизме есть шумерское влияние. Астрологическая сторона гностицизма, столь многие примеры которой встречаются на гностических

амулетах, несомненно, пришла из Вавилонии, родины астрологии. (См. раздел о знаках зодиака.) И почти наверняка многие из любопытных линейных знаков, обозначающих солнце, луну, планеты и другие звезды, — искаженные копии древних шумерских рисуночных знаков.

Дошедшие до нас памятники гностиков показывают, что в целом их учение, их «знание», испытало влияние Зенд-Авесты, культа Митры, манихейства, народной формы религии, бытовавшей в Египте в греко-римскую эпоху, еврейских книг вроде Книги Еноха, еврейской Каббалы и раннехристианской литературы. Церковь в I и II веках сурово осуждала гностицизм, но в конце концов было признано, что гностик может быть и добрым христианином. Ибо благороднейшая часть гностической веры возвещала победу Света над Тьмой и Добра над Злом, и преподавалась она тайно, лишь посвященным; но многие из тех, кто называл себя гностиками, так и не постигли глубины ее основных истин. Труд, подобный настоящему, — не место для описания гностической системы и учений разных сект, ее проповедовавших; желающие изучить ее найдут много сведений в книгах: Matter, *Histoire critique du Gnosticisme*, 2 тома с таблицами, Paris, 1828; C. W. King, *The Gnostics and their Remains*, London, 1864; Lipsius, *Der Gnosticismus*, Leipzig, 1860; Mansel, *The Gnostic Heresies*, London, 1875.

Гностики, как и народы, среди которых они жили, пользовались амулетами и, насколько можно понять надписи и изображения на них, стремились с их помощью обрести знание небесного рода и покровительство Великого Бога, Который был ЕДИН и вмещал в Себе ВСЕ, — и в этом мире, и в ином. Амулеты делали из разного рода полудрагоценных камней, например из кровавика, железной руды, или гематита, зеленой яшмы, нефрита,

агатов разных видов, сарда, сердолика, горного хрусталя, хризопраза, берилла, халцедона, обсидиана, лазурита, никколо, оникса, плазмы, гранита и т. д. Считалось, что некоторые из этих камней обладают силами и влияниями планет и даруют носящему мудрость, здоровье, силу, проницательность и способность воспринимать запредельное знание. Формы их разные — треугольные, квадратные, овальные и т. д., — а длина от полудюйма до трех дюймов. Самые излюбленные камни — черного и зеленого цвета, и, вероятно, считалось, что они обладают целебными свойствами. Надписи почти на всех гностических амулетах сделаны греческим унциальным письмом, но известно и несколько амулетов, исписанных своего рода рисуночным письмом. Добрых девять десятых известных ныне гностических амулетов найдены в Египте, и потому неудивительно, что на них изображены египетские боги и богини, нильские животные и символы. Египетские гностики отвергали многие языческие культы египтян раннединастической поры, но почитали Ра, Гора и Гарпократа как образы своего «Единого Бога небесного», связывали Исиду с Девой Марией, Осириса и Сераписа — с Христом, а Хатхор — с нагой женщиной, которая была символом мудрости в позднейшей форме гностицизма IV или V века.

Гностики придавали большое значение ИМЕНАМ Бога и архангелов. Имя Бога является в виде ΙΑΩ, что передает еврейское Y[A]H, или Ях (Иах), но иногда, по-видимому, подразумевается Митра или даже Ормузд. Другие имена Бога — ΣΑΒΑΩΘ, Саваоф (от еврейского слова, означающего «воинства»), и ΑΔΟΝΑΕΙ (от еврейского Адонай). Иао называется Ω ΩN, «Сущий», и ΤΡΙΜΟΡΦΕ ΘΕΟ, «трехобразный Бог», и имя это часто пишется между альфой А и омегой ΩΜΕΓΑ. На этих амулетах встречаются имена многих

архангелов, например Михаила, Гавриила, Паниила, Рагуила, Уриила, Суриила и Рафаила. Из патриархов упоминаются Моисей и Соломон, но пентакль, содержавший неизреченное имя YHWH, изображается редко. Имя Моисея появляется потому, что он был причастен к воздвижению медного змея (Числ. 21:9), а Соломона — потому, что его печать творила чудеса; возможно, офиты, предметом почитания которых был змей, считали Моисея основателем своей секты. Большое значение придавалось семи гласным, и они встречаются в разных сочетаниях на многих гностических амулетах. Так, мы находим AEHIOYΩ, AIOY/HEΩI, YOIYHIYHIYHI, а иногда гласные сгруппированы так, что образуют треугольник:

A
EE
HHH
IIII
OOOOO
YYYYYY
ΩΩΩΩΩΩΩ

Хотя все известные нам гностические амулеты по времени послехристианские, вырезанные на них фигуры и символы гораздо древнее и происходят главным образом из Египта. Первоначально считалось, что такие фигуры и символы дают носящему здоровье, силу, мужскую мощь и благополучие, и они были гораздо ближе к магии и врачеванию, чем к религии. Религиозное значение придали им гностики, приняв их к себе. Все изображения животных на амулетах представляют сильных, полных мощи зверей, а птицы, пресмыкающиеся и насекомые —

тех, что славятся быстротой, силой и плодовитостью. И изображается восходящее, а не заходящее солнце, и серп луны, а не полная луна. Одно из важнейших существ — Агатодемон, или «Добрый Гений», образ бога Солнца. Он является в виде огромного змея с головой льва, увенчанной короной с 7 или 12 лучами. Обычно его зовут Хнубис, или Хнуфис, или Хнумис, но встречается и форма Холхнубис. Один из его титулов — Семес Эйлам (евр. *Shemesh ʻôlâm*), то есть «Солнце вселенной», когда корона его имеет семь лучей, изображающих семь небес; к каждому лучу присоединена одна из гласных греческого алфавита ΑΕΗΙΟΥΩ. Змей Хнубис, подобно медному змею Моисея (Числ. 21:9), почитался богом исцеления и обновителем жизни, ибо змей обновляет свою жизнь, сбрасывая кожу. Магический знак — три змеевидных завитка, пересеченных чертой, — который часто встречается на обороте амулетов Хнубиса, вероятно, искаженная форма змея и посоха, которые носил Эскулап и которые, в свою очередь, были заимствованы у шумеров (см.: Budge, *Divine Origin of the Craft of the Herbalist*, p. 14). По словам писателя Гефестиона и других, Хнубис было имя одного из трех деканов знака зодиака Рак, и он был помещен в грудь Льва, и потому считалось, что он помогает при лечении всех болезней груди и желудка. Это подтверждают две следующие надписи на амулетах Хнубиса: в одной — молитва «Защити желудок Прокла» (King, *Gnostics*, p. 223), а в другой — «Поставь матку такой-то на ее место, о круг солнца» (Matter, *Gnosticisme*, табл. II C, № 4).

Хнумис над вакхическим алтарем. Надпись справа содержит начальные слова изречения «Я, я есмь Добрый Дух». (King, табл. D, № 2.)

Другая группа гностических амулетов, которую Кинг называет «Абраксастер», воспроизводит ряд фигур богов, богинь и символов, которые, хотя и пришли из Египта, не так древни, как Хнубис. Главный бог среди них — шакалоголовый Анубис, у которого, кроме собственной головы, есть еще и человеческая. В древнеегипетском богословии Анубис вел души умерших в царство Осириса, но в гностической системе считалось, что он ведет их путями планет к Плероме. Он владел словами силы, которые позволяли ему пройти через все врата неба и одолеть сопротивление любого бога, который вздумал бы ему

противиться. Он, подобно Тоту, надзирал за взвешиванием сердец умерших, но гностики отождествляли его с Христом.

1 2

1. Анубис со скипетром, стоящий на раскрытой левой руке — символе справедливости. Надпись за ним — палиндром «Абланатан» неясного значения. 2. Богиня Истины (египетская Маат), стоящая на изображении внутреннего органа Исиды. Надпись за ней означает «Солнце вечное», или Солнце мира. (King, табл. F, № 5.)

Другой древнеегипетский бог, часто изображаемый на гностических амулетах, — Хер-па-херт, или Гарпократ, то есть Гордитя, образ только что взошедшего бога Солнца. Его изображают

в виде ребенка с локоном на правой стороне головы; палец правой руки у него во рту, а в левой он держит бич. Он сидит на цветке лотоса в ладье, один конец которой оканчивается головой осла, а другой — головой птицы. Его называют IAΩ, как и самого Абраксаса. При нем видны два ястреба, солнце и луна. Богини Исида и Хатхор появляются либо в виде фигур, либо в виде символов; круг часто означает бога Солнца, как в египетских иероглифах, а Тот символизирует Христа. Осирис иногда является в образе старца, руки которого скрещены на груди, как у мумии.

Гор-дитя (Гарпократ), сидящий на лотосе в магической ладье Иао; один ее конец оканчивается ослиной головой (Анубис), другой — головой ястреба (Гор). В поле — утренняя звезда и серп луны. (King, табл. C, № 3.)

На геммах этого рода встречаются фигуры Приапа. Его изображают в виде итифаллического мужчины с четырьмя головами, четырьмя крыльями и четырьмя руками, держащего

четыре скипетра; у него хвост хищной птицы; на обороте таких фигур бывает надпись — палиндром ΑΒΛΑΝΑΘΑΝΑΛΒΑ.

Теперь мы переходим к амулетам Абраксаса (Abraxas, Abrasax), ни один из которых не старше II века н. э.; более того, обычно полагают, что их изобрел сам Василид. По мнению некоторых, имя Абраксаса передает еврейские слова *«Habbĕrâkâh»*, буквально «благословение», но гораздо вероятнее, что это искаженное имя какого-то бога, египетского или индийского. Сумма числовых значений букв его имени равна 365, а именно: A = 1, B = 2, P = 100, A = 1, C = 200, A = 1 и Ξ = 60. И сумма числовых значений букв имени Митры (Мейтрас) — M = 40, E = 5, I = 10, Θ = 9, P = 100, A = 1 и C = 200 — тоже 365; и, по мнению некоторых, Абраксас и Митра были одно лицо. Гностик Марк, построивший всю свою систему, заимствованную из еврейской Каббалы, на этих числовых выкладках, обнаружил, что числовые значения 24 букв греческого алфавита в сумме дают 888, столько же, сколько буквы имени Иисуса, ΙΗCΟΥC: I = 10, H = 8, C = 200, O = 70, Υ = 400, C = 200.

1. Бог Абраксас с головой петуха — птичьей головой — и человеческим телом; ноги его образованы двумя змеями. На левой руке у него щит, правой он замахивается булавой. В поле — пять звезд, изображающих пять планет, а под ним — перун. Эта фигура вырезана на лицевой стороне медного диска, найденного во Франции. (King, табл. A, № 3, лицевая сторона.) 2. Трехглавая Геката, царица преисподней; изображены, однако, только четыре ноги. Руками нижней пары она сжимает двух змей, перун и палицу; в руках верхней пары — ножи. Эта фигура вырезана на обороте медного диска, на лицевой стороне которого — Абраксас. (King, табл. A, № 3, оборот.)

Абраксас представлял 365 эонов, или эманаций Первопричины, и как Пантей, то есть Всебог, является на амулетах с головой петуха (Феб) или льва (Ра или Митра), с телом человека, а ноги его — змеи, оканчивающиеся скорпионами, — образы Агатодемона. В правой руке он сжимает палицу или бич, а в левой — круглый или овальный щит. Его называют всеми именами Бога евреев, а именно Ях, Адонай и Саваоф. Говорят, что палиндром Абланатанальба означает «Ты отец наш», но едва ли это верный перевод.

Бог в образе Осириса-мумии с семью звездами, пентаграммой Соломона и небесной сферой. (King, табл. H, № 5.)

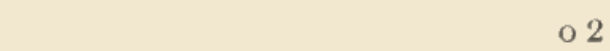
Многие гностические амулеты, вырезанные во II веке, несут длинные надписи на ребре и на обороте, и почти все они непереводимы. Причина в том, что каждая буква — начальная буква слова, а ключей к этим длинным формулам не найдено. Такие надписи обязаны своим появлением еврейскому влиянию и носят каббалистический характер. Любопытный пример этого влияния приведен на рисунке выше. Здесь мы видим фигуру старца со скрещенными на груди руками. Вокруг него — семь звезд, символизирующих планеты, небесная сфера, пентакль, или

печать Соломона, и несколько неразборчивых знаков. Он представляет 365 эонов, которые, как считалось, все заключены в нем. Это образ Адама Кадмона каббалистов, Первочеловека, которого Бог создал по образу Своему. Второй Адам офитов мыслился в том же облике. Рисунок Первочеловека по каббалистам, воспроизведенный из труда Гинзбурга о Каббале, читатель найдет в разделе о Каббале.

Архидемон Сет, или Тифон, с ослиной головой. У него четыре крыла, и в каждой руке он держит за хвост скорпиона. Над его головой — жук с распростертыми крыльями. Около шеи — серп луны и утренняя звезда. Это был амулет от скорпионов и других гадов. (King, табл. G, № 2.)

Многие амулеты, которые обычно называют «гностическими», не имеют никакого отношения к учению подлинных гностиков и представляют собой просто обереги, призванные охранять носящего от телесных недугов и доставлять ему житейское благополучие. Типичный пример таких оберегов — оберег от укусов скорпионов — приведен выше. А амулеты из железной руды, или гематита, вероятно, носили для того, чтобы придать мужчинам мужскую силу, а женщинам — плодовитость. Д-р Кэмпбелл Томпсон показал, что это вещество с той же целью применяли в Вавилонии и Ассирии; см. его статью в журнале *Man* за январь 1928 года, с. 13. Ниже приведен пример рисунков амулетов, которые встречаются в греческих магических папирусах.

Амулет из магического папируса IV или V века. В верхней части рамки — известный палиндром Абланатанальба; в нижней — заклинание αι αη λαι λεω τασω. Справа и слева — два ряда греческих гласных, а в середине — слово силы Акраммахамарей. Некоторые магические знаки — символы небес, солнца, луны и звезд. (Kenyon, Greek Papyri in the British Museum, London, 1893, папирус CXXIV, p. 122.)

ГЛАВА VIII. ЕВРЕЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Древнейшие евреи, подобно окружавшим их народам, пользовались амулетами без надписей, чтобы защитить себя от дурного глаза и от всякого рода враждебных влияний. Такие амулеты делали из полудрагоценных и драгоценных камней, из камней необычной формы или вида либо от природы чем-нибудь отмеченных, из ягод деревьев и растений и из разного рода зерен. По словам Бишоффа (*Die Elemente der Kabbalah*, II, 190), животных можно было защитить от нападений бесов и от дурного глаза лисьим хвостом или пятнами какого-нибудь белого вещества, нанесенными между глаз. К телу беременной женщины привязывали особый камень, чтобы не случилось выкидыша, а к новорожденному младенцу привязывали узловатые шнурки или повязки, чтобы уберечь его от всякого зла. Древнейшие евреи, вероятно, обладали широко разветвленной системой магии, но мы знаем о ней немного. Совершенно ясно, однако, что многие магические обычаи, о которых нам сообщает еврейская Библия, были весьма древними и что законодатели и пророки смотрели на них сквозь пальцы, потому что искоренить их было невозможно. Сам Моисей был столь великим магом, что победил магов фараона в их собственном искусстве, а когда того потребовала нужда, воздвиг медного змея, вера в силу которого была несомненно языческого происхождения. Многое в своей магии евреи унаследовали от шумеров и вавилонян, и немало подробностей ее сохранилось у евреев и у других народов даже после Средних веков. В знаменитом эпосе мы читаем, что Гильгамеш с помощью

Эа и Нергала сумел вступить в беседу с духом своего умершего друга Энкиду, а Саул, помазанник Господень, прибег к волшебнице в Аэндоре, которая, должно быть, славилась тем, что умела вызывать духов умерших, чтобы вступить в беседу с духом Самуила.

Из различных видов еврейских амулетов, о которых сообщает нам Библия, можно назвать следующие.

1. *Сахарон*, который, вероятно, делали из металла и который имел вид полумесяца, то есть молодой луны. Его носили женщины (Ис. 3:18) и цари (Суд. 8:26), и его привязывали на шеи верблюдам (там же, ст. 21), чтобы защитить их от дурного глаза. Полумесяц был любимым амулетом у многих народов Западной Азии и означал для них силу и защиту *растущей*, а не убывающей луны. Химьяриты и другие народы Аравии добавили к полумесяцу звезду, а абиссинцы приняли оба знака как священные эмблемы, как позднее сделали и турки.

2. *Терафим*. Это были маленькие фигурки людей или богов в человеческом облике, обычно, надо думать, из глины, но некоторые, вероятно, делали из полудрагоценных камней, если их предполагалось носить на теле. По-видимому, они были того же рода, что и так называемые фигурки «Папсуккал», описанные в разделе о вавилонских амулетах. Впервые мы слышим о них в Быт. 31:19, 30, где читаем, что Рахиль, дочь Лавана, похитила *терафимов* своего отца и унесла их с собой, когда последовала за своим мужем Иаковом, бежавшим из дома Лавана. Как почитал Лаван эти фигурки, видно из того, что он называет их «богами моими»; и они, должно быть, легко переносились, ибо Рахиль спрятала их в верблюжьем седле. См. также Суд. 18:24. Ясно, что хотя многие держали *терафимов* в своих домах, например Давид (1 Цар. 19:13) и Миха, у которого был «дом Божий» и который

сделал ефод и *терафим* (Суд. 17:5), их считали вещами нечестивыми и связывали с языческим обычаем гадания. Прежде чем Иаков пошел в Вефиль, чтобы предстать пред Яхве, он велел всем своим людям отдать ему «богов чужих» и серьги (то есть амулеты в виде полумесяца) и закопал их под дубом, который близ Сихема (Быт. 35:4). По-видимому, *терафимы* были нескольких видов: одних держали в доме или шатре и почитали как домашних богов, подобно пенатам, других вешали на тела животных, а третьими пользовались для гадания. Этот последний род осуждали пророки (1 Цар. 15:23), и Иосия истребил их вместе с вызывателями мертвых, волшебниками и идолами (4 Цар. 23:24). Иез. 21:21 описывает, как царь Вавилонский пользуется *терафимами* для гадания, наряду с трясением стрел и осмотром печени заколотого животного. Нет сомнения, что евреи переняли употребление *терафимов* у жителей Нижней Месопотамии, где, согласно табличке, переведенной Сиднеем Смитом, охранительные и отвращающие зло фигурки в доме считались домашним имуществом и продавались вместе с домом.

3. *Лехашим*. Единственное число этого слова, *лахаш*, прилагалось ко всякому предмету или украшению, который был связан с нашептыванием заклинаний, заговоров, оберегов, молитв и т. п. и которым пользовались как амулетом. Множественное число встречается в Ис. 3:20 и далее, где осуждаются драгоценности, украшения и наряды дочерей Иерусалима. Среди перечисленных там предметов — серьги, цепочки на руках, цепочки на ногах, пояса, перстни, запястья, браслеты, сосудцы с духами, зеркальца и т. д. Описать их невозможно, ибо не сохранилось никаких изображений роскошных одежд и украшений, которые носили богатые женщины во времена Исаии. Среди них, несомненно, было много

лехашим, или «амулетов», и весьма вероятно, что всякий предмет наряда имел значение амулета.

4. *Колокольчики*. Их прикрепляли к подолу облачения первосвященника Аарона (Исх. 28:33), и их звон должен был отгонять злых духов. Исаия (3:16) намекает, что женщины прикрепляли колокольчики к подолу, ибо они «гремят цепочками на ногах». Древние египтяне носили колокольчики как амулеты, и их потомки, ранние копты, последовали их примеру и пользовались ими, чтобы отгонять злых духов во время совершения Евхаристии. Колокольчик ассирийской поры, украшенный фигурами божеств с головами животных, хранится в Берлинском музее (изображен у Мейсснера, *Bab. und Assyr.*, № 142). И в нынешних караванах лошадям, ослам и верблюдам часто привязывают на шею колокольчики, чтобы отгонять злых духов.

5. *Фигурки богов*. Вавилоняне, ассирийцы и египтяне — все носили фигурки богов как амулеты. Но евреи были единобожниками и поклонялись Яхве, изображения которого сделать было нельзя; поэтому, когда им хотелось поступать как язычники и носить на себе или брать с собою в битву фигурки богов как амулеты, им приходилось прибегать к языческим божествам. Так, когда Иуда Маккавей и бывшие с ним вышли, чтобы похоронить тела убитых вместе с их сродниками в отцовских гробницах, они нашли у каждого из убитых под хитоном «посвященное Иамнийским идолам, что Закон запрещает Иудеям». Иуда решил, что «они за это были убиты» (2 Мак. 12:39, 40). Филистимляне, по-видимому, брали с собой изображения своих богов, когда выступали на войну, но когда Давид разбил их при Ваал-Перациме, они бросили их и бежали, и Давид приказал сжечь их огнем (1 Пар. 14:12).

6. *Тотафот*, или филактерии, то есть налобные повязки, которые носили между глаз; см. Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18. Их делали из какой-нибудь кожи и надписывали особыми изречениями, например: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:4, 5). Ленты или повязки с такой надписью полагалось носить либо между глаз, либо на руке.

7. *Мезуза*. Это слово значит «вереи ворот», или «косяк двери», и его дали полоске кожи, на которой писали приведенные выше стихи Второзакония и которую затем прикрепляли к косяку двери дома. См. Втор. 6:9; 11:20.

8. *Цицит*, «кисть», или «прядь» [волос], или «бахрома». Ее делали, как и филактерий и мезузу, по Божественному повелению: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти» (Числ. 15:37, 38). «Сделай себе кисточки на четырех углах (или крыльях) покрывала твоего, которым ты покрываешься» (Втор. 22:12). Нет сомнения, что *тотафот*, *мезуза* и *цицит* были амулетами и что их употребление восходит к доисторическим временам. Первоначально *тотафот* были драгоценными камнями, которые неизменно обладали силой отгонять злых духов и потому не нуждались в надписях.

Хотя нет доказательств, что евреи вообще в пору Моисеева закона пользовались амулетами, можно считать довольно твердо установленным, что языческая вера в их действенность была молчаливо и неофициально ими усвоена, особенно когда, научившись писать, они смогли надписывать на них Великое Имя Бога, имена Его ангелов и места из своих священных книг.

Языческий амулет становился действенным благодаря словам (то есть заговору или заклинанию), которые произносил над ним маг, жрец или врач того времени; но слова эти были мирскими и выражали веру в силу бесов, которую еврей-единобожник принять не мог. Сам же предмет — будь то полоска кожи или пластинка из камня или металла — он мог употреблять, если только слова, произносимые над ним или написанные на нем, были взяты из еврейского Писания.

Подлинную историю употребления еврейских амулетов, я полагаю, можно извлечь только из Каббалы — весьма древнего учения, которое трактует о еврейской мистике в теории и на практике. Те, кто утверждает, что Каббала не старше X века нашей эры, несомненно, ошибаются. Ибо в ней самой содержатся доказательства, что ее создатели заимствовали многие свои верования из вавилонских и египетских источников, ставших им доступными через сочинения писавших по-гречески авторов I и II веков. Ранние составители Каббалы старались, как говорит д-р Гастер (Энциклопедия Гастингса, т. III, с. 454), перенять и приспособить многие элементы из других источников и преобразовать их согласно основному началу единства Бога и ограниченной власти злых духов. Народные верования не знают строгой догмы, и многое из того, что у других народов считается сильным и действенным, перенимается в уверенности, что это принесет пользу. О Каббале написано много популярных книг, но они ненадежны, ибо их авторы ясно показывают, что никогда не читали литературы практической Каббалы, которая, как справедливо указывает д-р Гастер, до сих пор остается большей частью в рукописях. Он продолжает: «Она встречается среди врачебных рецептов как признанная часть [искусства] врачевателя, который применял снадобья и амулеты без разбора

или совместно, ибо употребление амулета распространено так же широко, как и всякого другого лекарства. Нет ничего, против чего нельзя было бы предписать один или несколько амулетов, и обычай идет еще дальше, ибо посредством амулетов можно было достигнуть таких результатов, каких одно снадобье достичь не могло… Обуздание злых демонов призыванием на помощь добрых духов — лишь воплощение высших духовных истин. Основное начало здесь — вера».

Главные разряды АМУЛЕТОВ С НАДПИСЯМИ, одобренных Каббалой, сгруппировал Бишофф в своих *Elemente der Kabbalah* (с. 191 и далее), и их можно кратко описать. Простейшие из них содержали всего лишь выдержки из Библии, например: «Не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26). Другой любимой выдержкой было: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень» (Пс. 90:5, 6). *Кетев*, или «полуденного беса», сильно боялись, а слова, переданные как «ужасы в ночи» и «язва», были именами наводивших страх бесов, насылавших болезни. Текст псалма 96 часто писали на коже в виде семисвечника и носили как амулет, а прекрасный псалом 120 часто переписывали для амулетов. Иногда текст на амулете заключал в себе игру слов, например: «Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником» (Быт. 49:22). Слово *‘айин* значит и «глаз», и «источник», и стих должен сказать, что Иосиф одержал победу над дурным глазом и что то же будет со всяким его потомком. Другими весьма любимыми текстами для амулетов были: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4) — и благословение Аарона: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя

Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ. 6:24–26).

Надписи на амулетах иногда предназначались для исцеления какой-нибудь одной определенной болезни или недуга. Так, изречением *ШЕБРИРИ* пользовались, чтобы исцелить всякую болезнь глаз, а также чтобы противодействовать дурному глазу. Его писали в таком виде:

שבריר
בריר
ריר
יר
ר
י

Больной начинал с того, что произносил все изречение целиком; в следующий раз он отбрасывал одну букву, в следующий — еще одну, и так до тех пор, пока не оставалось ни одной буквы для произнесения. Как убывало изречение, так должна была убывать и болезнь, ибо больной говорил: «Шебрири, Брири, Рири, Ири, Ри, И».

К тому же разряду принадлежит изречение АБРАКАДАБРА, которое должно было исцелить человека, страдающего лихорадкой. Говорят, что его придумал Серен Саммоник, врач императора Каракаллы, но мне кажется, что изречение основано на чем-то гораздо более древнем и что во всяком случае сама мысль о нем заимствована из более древнего источника. Было сделано много попыток найти смысл этого изречения, но объяснение, предложенное Бишоффом в его «Каббале» (1903), вернее всего правильно. Он выводит изречение из халдейских

слов אבדא כדברא, то есть *АББАДА КЕ ДАБРА*, которые, по-видимому, обращены к лихорадке и значат примерно «исчезни, как слово». Это темное речение становится ясным, когда мы видим, в каком виде изречение полагалось писать на амулете еврейскими буквами, а именно:

אבראכדברא
אבראכדבר
אבראכדב
אבראכד
אבראכ
אברא
אבר
אב
א

Больной или кто-нибудь за него произносил изречение так: «Абракадабра, Абракадабр, Абракадаб, Абракад, Абрак, Абра, Абр, Аб, А»; иными словами, всякий раз, повторяя изречение, он отбрасывал одну букву, и по мере того как изречение убывало, лихорадка ослабевала. Одно, однако, требует пояснения: почему третья буква изречения — Р, а не Д? Можно заметить, что букв девять, то есть 3 × 3, и что и 9, и 3 имели мистическое и магическое значение; а также что изречение повторяется, если читать конечные буквы по диагонали снизу треугольника вверх по левой стороне. Повторение девять раз алефа, первой буквы еврейского алфавита, тоже могло иметь магическое значение.

Здесь же надо упомянуть изречение против лихорадки, которое д-р Гастер перевел из одной из своих рукописей. Оно

особенно важно потому, что сопровождается подробными наставлениями о том, как его писать, а они показывают, сколь безусловно верили в действенность амулета те, кто им пользовался. Изречение гласит:

> Аб Абр Абра Абрак Абрака
> Абракал Абракала Абракал
> Абрака Абрак Абра Абр Аб.
>
> «И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и огонь утих» (Числ. 11:2). «Да придет исцеление с неба от всякого рода лихорадки и чахоточного жара к N, сыну N. Аминь. Аминь. Аминь. Села. Села. Села».

Перед нами совершенный еврейский амулет, который содержит: 1) магическое ИМЯ Абракала; 2) ТЕКСТ из Библии; 3) МОЛИТВУ, которая соответствует языческому заклинанию; 4) ТРОЕКРАТНОЕ АМИНЬ и ТРОЕКРАТНОЕ СЕЛА. Д-р Гастер (Энциклопедия Гастингса, т. III, с. 455) перевел наставления о том, как писать этот амулет. Имя должно быть написано в точности так, как оно пишется в свитке Закона, на особо выделанном пергаменте. Его надо писать квадратными буквами, или буквами «ашури», так, чтобы ни одна буква не касалась соседней, то есть вокруг каждой буквы должно оставаться свободное поле. Писать его надо в чистоте и натощак. Его надо завернуть в кожу или в какую-нибудь мягкую тряпицу и обмотать куском чистой кожи. Его вешают на шею больному без его ведома или когда он спит, и в течение следующих двадцати четырех часов он не должен на него смотреть. Линейки для письма проводят на волосяной стороне пергамента, а писать надо на мясной стороне, и во имя больного. Пергамент надо вырезать и линейки на нем проводить во имя больного. Обмакивая перо в надлежащим образом

приготовленные чернила, писец должен сказать: «Во имя Шаддая, сотворившего небо и землю. Я, N, сын N, пишу эту *кеми'а* для X, сына X, чтобы исцелить его от всякого рода лихорадки». А затем он должен произнести благословение *кеми'а* так: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, освятивший великое Имя Твое и открывший его благочестивым Твоим, дабы явить великую силу и мощь его в языке [на котором оно выражено], в написании его и в произнесении устами. Благословен Ты, Господи, Царь святой, да превознесется великое Имя Его» [Кодекс Гастера, XXXVIII, л. 11. «*Etshada'ath* Элиши из Анконы», 1536 год].

Другое изречение, направленное против огня, пишут в связи с так называемым «щитом Соломона», то есть хорошо известной гексаграммой.

Гексаграмма («щит Соломона»)

В середине ее пишут четыре буквы אגלא, то есть начальные буквы четырех еврейских слов, которые переводят: «Ты могуч вовеки, Адонай». У шести сторон двух треугольников в магическом порядке написаны имена Бога ЙХ и ЙХВХ. На лицевой и оборотной сторонах пергамента, на котором написан «щит», мы находим:

ותשקע
תשקע
שקע
קע
ע

Это изречение, *ВАТТИШКА'*, буквально «и он (то есть огонь) утих», находится в Числ. 11:2, где рассказывается об огне, вспыхнувшем в стане израильтян, на месте, которое Моисей потом назвал «Тавера». Этот амулет считался обладающим совершенно особой силой, потому что изречение было связано со «щитом» Давида.

Амулеты для защиты беременных и родильниц были у евреев так же обычны, как у языческих народов. Их писали на пергаменте, а также на двери и стенах покоя, где лежала женщина. А чтобы они были поистине действенными, тексты надо было писать чернилами, в которые подмешан священный фимиам, и даже переписчик должен был быть человеком, обрядово чистым и верующим. Один из важнейших и сильнейших родильных амулетов воспроизведен ниже по экземпляру редкой еврейской книги, обычно называемой «Книгой Разиэля», который хранится в Британском музее. В правом отделении мы видим три фигуры, для меня необъяснимые; но, согласно надписи над ними, первые две изображают Адама и Еву, а третья — ночного духа Лилит (לילית), которая была духовной женой Адама прежде, чем Бог дал ему жену во плоти. Над ними — имена ангелов Сеноя (סנוי), Сансеноя (סנסנוי) и Самангелофа (סמנגלף). В левом отделении — три печати этих трех ангелов: первая защищает Адама, вторая Еву, а третья Лилит. Еврейский текст под рисунком говорит, что женщину защитит Имя ЭХЙХ (то есть Бог) от всех перечисленных в нем зол и бедствий. У этого амулета было двоякое назначение.

Три фигуры ангелов, их имена и печати защищали новорожденного младенца и его мать. А текст отвращал всякое зло, какое могла бы попытаться причинить той или другому Лилит, которую держали в заточении на острове посреди моря. Пять строк текста над рисунком содержат имена Семидесяти великих ангелов, покровительство которых обеспечивает этот амулет.

Амулет из «Книги Разиэля»

Амулет из «Книги Разиэля»

Здесь воспроизведены еще два любопытных и редких амулета из «Книги Разиэля». В четырех углах первого — названия четырех рек рая: Фисон, Гихон, Прат и Хиддекель. Внутри двух концентрических кругов — гексаграмма, или так называемый «щит Соломона», четырнадцать групп по три буквы и слова: «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь», а также перестановки начальных букв еврейских слов «святость и избавление». Между кругами — имена Адама, Евы и Лилит, Хасдиэля, Сеноя, Сансеноя и Самангелофа и слова: «Ибо Ангелам

Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих. Аминь. Села».

Амулет из «Книги Разиэля»

В четырех углах второго амулета — названия рек рая. В середине — два треугольника гексаграммы, поставленные основание к основанию, и те же слова, что стоят в середине первого амулета. Магические буквы — «К» и «П», то есть «святость и избавление». Во внешнем круге — слова «Ибо Ангелам Своим заповедает» и т. д., а во внутреннем круге — четырнадцать групп по три буквы, имеющие тайный смысл.

Третий амулет, воспроизведенный здесь из «Книги Разиэля», должен был приносить носящему удачу в делах. Его писали на

пергаменте и носили на левой руке. Здесь мы видим слово *ЦЛХ*, «даруй успех», в четырех перестановках и Имя Бога ЙХ (= ЙХВХ).

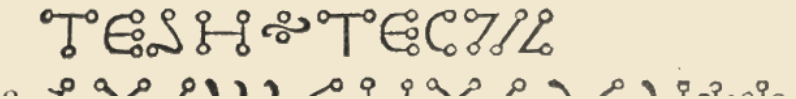

Амулет, приносящий носящему удачу в делах

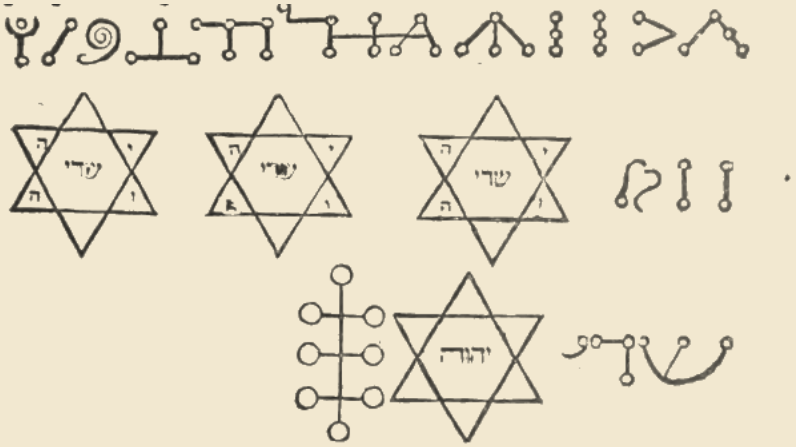
Иногда надписи для амулетов писали каббалистическими начертаниями букв еврейского алфавита, и образцы трех таких амулетов воспроизведены ниже. Первый должен был снискать носящему благоволение и Бога, и людей. Его писали на полоске чистой оленьей кожи, и текст гласит: «Да будет благоволение Твое, о ЙХВХ, с таким-то, сыном такого-то, как было оно с Иосифом праведным», как написано: «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах всех видевших его», — во имя Михаила, Рафаила, Уриила и прочих ангелов.

Второй должен был снискать носящему любовь и дружбу. Его писали медным пером на полоске пергамента чернилами, приготовленными из лилий и шафрана. Текстом служил весь псалом 103.

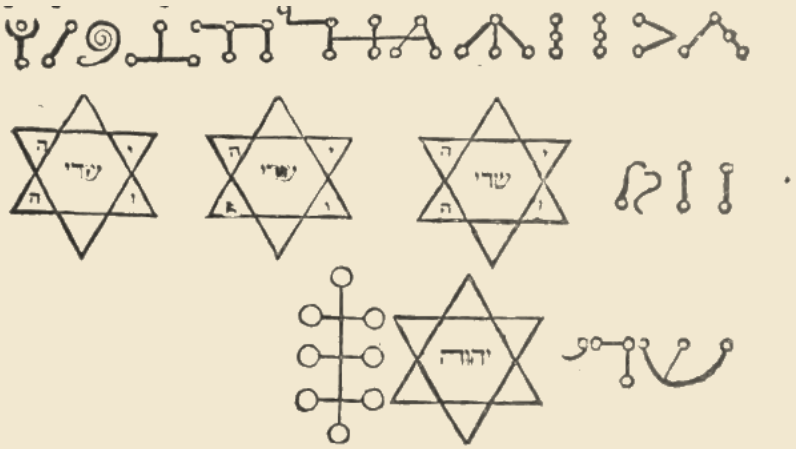

1. Амулет, снискивающий носящему благоволение Бога и людей

2. Амулет, снискивающий носящему любовь и дружбу

3. Амулет, защищающий носящего от нападений врагов и от ран смертоносным оружием

Третий должен был защищать носящего от всякого рода насилия; его писали на полоске чистой оленьей кожи и носили на шее. В конце строки 2 стоят шесть еврейских букв «квадратного» письма (*MṢMṢITH*), а под предпоследним знаком строки 3 — еще три (*KTZ*); объяснения им я найти не могу. Под четырьмя строками — три гексаграммы, или «щита Соломона». В середине каждой — ШАДДАЙ, одно из имен Бога, а в четырех углах — буквы неизреченного Имени ЙХВХ. Ниже — еще одна гексаграмма, в которой написано ЙХВХ. Три знака справа от нее — еврейские буквы шин, далет и йуд, то есть Шаддай. Знак слева от нижней гексаграммы не имеет ничего общего с христианским крестом, ибо изображает «Древо Жизни». Восемь маленьких кружков и десять коротких черточек, на которых они держатся, объясняют как указание на сефирот (см. ниже).

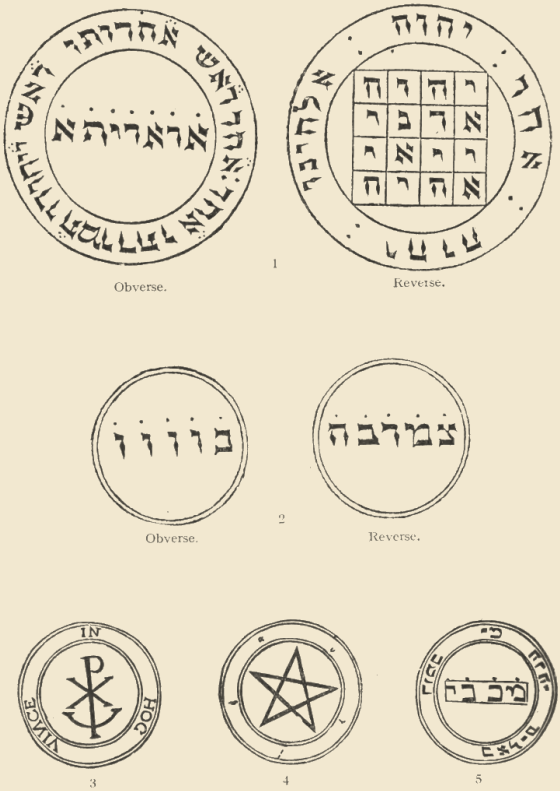
Любопытная группа амулетных печатей, которую приводит Корнелий Агриппа (*De occulta philosophia*, с. CCXXX и CCXXXI), воспроизведена ниже. На лицевой стороне № 1 в середине стоит

слово «Арарита» (אראריתא), с точкой над каждой буквой, чтобы показать, что это начальная буква одного из слов надписи, идущей вокруг. На оборотной стороне — четыре имени Бога, расположенные квадратом и окруженные словами: «ЙХВХ, Бог наш, ЙХВХ един». Рабби Харна велит вырезать эти слова на пластинке из чистого золота или написать их на пергаменте водой с фимиамом, и делать это должен человек истинно верующий и [обрядово чистый]. Он приводит это из «Книги умозрения».

№ 2 — амулет, который должен был защищать носящего от землетрясений, от зловредных бесов и от злых людей. На одной стороне мы видим буквы *BWWWW*, а на другой *SMDBH* (читай *SMRKD*), то есть начальные и конечные буквы первых пяти стихов Книги Бытия.

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский, врач и маг, секретарь императора Максимилиана I и автор знаменитого труда De occulta philosophia. Он родился в Кельне 14 сентября 1486 года и умер 18 февраля 1535 года.

Амулетные печати из Корнелия Агриппы, № 1–5: лицевые и оборотные стороны

№ 3 — это, разумеется, христианский амулет, общий вид которого перенимали еврейские составители амулетов.

№ 4 дает пентаграмму, а не гексаграмму, или так называемый «щит Соломона». Надпись вокруг нее состоит из пяти греческих букв, а именно υγιεα, что значит примерно «здравый», «полезный для здоровья». Пентаграмма встречается на ранней шумерской керамике, и возможно, что гексаграмма — позднейшее ее видоизменение.

Три формы пентаграммы с кружками на углах. У углов первой — имена архангелов: Михаил, Гавриил, Хананиэль и др.; в середине второй — слова «Шехина ЙХВХ». Из рукописи Каббалы в Британском музее (Oriental 4596).

В середине № 5 — четыре еврейские буквы, МКБЙ (מכבי), с точкой над каждой; возможно, они должны изображать имя Маккавей. Но буквы с точками — это начальные буквы еврейских слов, которые мы переводим: «Кто, как Ты, Господи, между богами?»

Другим весьма распространенным видом амулета был камень, металлическая пластинка или кусок пергамента с надписанным на нем магическим квадратом чисел, то есть еврейских букв «квадратного» письма. Числа располагали так, что, складывать ли их по горизонтали, по вертикали или по диагонали, сумма была одна и та же. Магические квадраты, относящиеся к семи планетам, приведены ниже. Магические квадраты составляли и из букв, которые дают имя Бога, в каком бы направлении их ни читать. Хороший типичный образец приводит д-р Бишофф (*Die Elemente*, т.

II, с. 126), и он воспроизведен здесь. Магический квадрат, содержащий Имя ЭЛОХИМ, пишется так:

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

Здесь начальная буква, или «ключ», — алеф в середине третьей строки. Имя Элохим получается, если читать вверх или вниз и вбок, но не прямо по строке. В той же книге д-р Бишофф приводит квадрат из семнадцати строк, содержащий немецкую передачу еврейских слов, означающих «Господь да сохранит тебя», — DER HERR BEHÜTE DICH. «Ключ» — буква D в середине строки 9:

H	C	I	D	E	T	Ü	H	E	H	Ü	T	E	D	I	C	H
C	I	D	E	T	Ü	H	E	B	E	H	Ü	T	E	D	I	C
I	D	E	T	Ü	H	E	B	R	B	E	H	Ü	T	E	D	I
D	E	T	Ü	H	E	B	R	R	R	B	E	H	Ü	T	E	D
E	T	Ü	H	E	B	R	R	E	R	R	B	E	H	Ü	T	E
T	Ü	H	E	B	R	R	E	H	E	R	R	B	E	H	Ü	T
Ü	H	E	B	R	R	E	H	R	H	E	R	R	B	E	H	Ü
H	E	B	R	R	E	H	R	E	R	H	E	R	R	B	E	H
E	B	R	R	E	H	R	E	**D**	E	R	H	E	R	R	B	E
H	E	B	R	R	E	H	R	E	R	H	E	R	R	B	E	H
Ü	H	E	B	R	R	E	H	R	H	E	R	R	B	E	H	Ü
T	Ü	H	E	B	R	R	E	H	E	R	R	B	E	H	Ü	T
E	T	Ü	H	E	B	R	R	E	R	R	B	E	H	Ü	T	E
D	E	T	Ü	H	E	B	R	R	R	B	E	H	Ü	T	E	D
I	D	E	T	Ü	H	E	B	R	B	E	H	Ü	T	E	D	I
C	I	D	E	T	Ü	H	E	B	E	H	Ü	T	E	D	I	C
H	C	I	D	E	T	Ü	H	E	H	Ü	T	E	D	I	C	H

Величайшим из всех амулетов, известных евреям, был и остается Закон — ТОРА, или Свиток, на котором написаны Пять книг Моисеевых, то есть Пятикнижие. Он для них то же, чем была *Перт-эм-хру* («Книга мертвых») для египтян, папирусные книги Писания для коптов, Коран для арабов и «Кебра Нагаст» для эфиопов, или абиссинцев. Сила и мощь его были непобедимы и в синагоге, и в доме. Он был величайшим из всех родильных амулетов. Замечательное тому доказательство приводит д-р Бишофф (*Die Elemente*, т. III, с. 123), который воспроизвел по старинной гравюре сцену в родильном покое. На стене написаны

имена Адама, Евы и Лилит, и родильницу совершенно необходимо было защитить от последней, которая была женой-демоницей Адама прежде, чем Бог дал ему Еву. На столе стоит покрытый Свиток Закона, и на него женщина, сидящая на родильном стуле, устремляет взор и молит о помощи в свой трудный час. Многие состоятельные евреи хранят у себя в доме ТОРУ как бесценное сокровище. В Восточной Европе евреи воспроизвели с помощью фотографии еврейский текст своего Писания с одного из своих знаменитых свитков в виде обыкновенной книги, и эта миниатюрная копия Закона имеет всего один дюйм в высоту и три четверти дюйма в ширину. Она снабжена футляром из белого металла с кольцом, чтобы вешать ее на шею, и с одной стороны футляра есть маленькое увеличительное стекло, благодаря которому носящий может сравнительно легко читать текст. По общему виду этот амулет похож на Коран, показанный выше.

Серебряный еврейский амулет, воспроизведенный здесь, прежде принадлежал покойному У. Х. Райлендсу, члену Общества антикваров, который получил его от друга, привезшего его из Палестины. Г-н Э. Т. Пилчер опубликовал изображение лицевой стороны и список текста с английским переводом в *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, т. XXXII (1910), с. 125. Но он не распознал, что текст состоит из ряда сокращений, требующих восполнения, и содержит ряд намеков на Каббалу, и в итоге его перевод оказался неверным почти во всех подробностях. В майском выпуске *Proceedings* за 1910 год д-р Гастер опубликовал текст обеих сторон амулета и дал верный его список, восполнив сокращенные слова и добавив недостающие, а также английский перевод, который гласит:

Obverse. Reverse.

Silver Kabbalistic amulet.

OBVERSE.

Серебряный каббалистический амулет: лицевая и оборотная стороны

Лицевая сторона

1. Во имя Господа Бога Израилева сотворим и преуспеем.

2. «Умоляю Тебя силою величия» Бога, Господа Саваофа, Бога Израилева.

3. Именами ангелов Бога (Израилева) заклинаю вас, всех

4. родов *лилин* (то есть ночных духов), мужских и женских,

5. и демонов, мужских и женских,

6. силою святого Имени,

7. «Прими молитву народа Твоего, возвысь их, очисти их, о Грозный», соединенного с

8. его корнем (то есть источником) ЙХВХ, чтобы они не

Оборотная сторона

1. входили ни в какое

2. место, где будет

3. на нем «О Могучий, молящих Тебя», и не касались

4. его вовсе, и не вредили, силою

5. святого Имени «десница Твоя разрешит узы».

6. «Единственных Твоих, как зеницу ока Твоего, храни их», соединенного с

7. его корнем (то есть источником) АДНИ, и с

8. именем 26 (букв) (Тетраграмматоном) «Прими мольбу нашу и услышь вопль наш, Господи, ведающий тайное».

9. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Аминь. Села.

ГЛАВА IX. МАНДЕЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

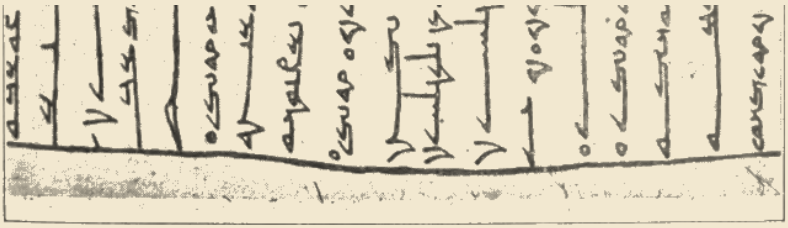
Мандеи (*мандайе*), которых называют также сабиями (то есть почитателями воинства небесного), мугтасилами (то есть «омывающимися», потому что омовения у них очень часты) и «христианами святого Иоанна» (потому что, по их преданию, они происходят от учеников святого Иоанна Крестителя), — семитский народ, живущий в Нижней Вавилонии и по берегам Шатт-эль-Араба; говорят они на наречии, сходном с тем, которое мы находим в *Талмуде Бавли*. Их предки до нашей эры были язычниками, занимались магией и верили в особого рода астрологию, по-видимому вавилонского происхождения. Мандеи христианской эры сохранили веру в магические обряды своих предков и соединили с ней многие верования, заимствованные у гностиков, иудеев, иранцев, или персов, и христиан. Субботы у них не было, и обрезания они не совершали. Молясь, они обращаются не к Иерусалиму, а к северу, где стоят великие горы, с которых текут реки Тигр и Евфрат. Истоки этих рек — мир света, где живет и царствует Высшая Жизнь, то есть Бог. В водах этих рек они омываются утром и вечером, особенно по воскресеньям и в дни поста. Есть у них и праздник омовения, когда целые общины идут к реке и совершают обрядовое омовение под руководством своих жрецов или по своим особым правилам. Они верят, что через эти погружения в «воды света» получают обновление жизни от Великой Жизни, Владыки Вселенной, и всякие добродетели. Исповедовать свою веру там, где нет рек и потоков, им было бы невозможно, и потому они всегда жили в краю вокруг Курны, где

Тигр и Евфрат сливаются и образуют Шатт-эль-Араб. Одно из имен, под которыми они известны, а именно «мугтасилин», можно передать как «крестители». Крещение у них называется *масбута*, потому что обряд совершается в «живой», то есть текучей, воде. Христианского обряда они не признают, потому что, по их словам, его совершают в «мертвой», то есть стоячей, воде. Их Бог, «Жизнь», — Царь Света, и обитает Он со Своими ангелами на небе, высоко над небесами, или сферами, звезд, планет и знаков Зодиака. Ниже звездных сфер находится наша земля, образованная из вещества, взятого из затвердевшей части вод изначального Мирового океана. В некоей части этой Черной воды обитает великая бесовка по имени Руха и ее муж Ур, который вместе с тем и ее сын, и великие воинства злых духов. Ур — бог Тьмы и великий противник бога Света. Здесь перед нами космогония, восходящая к древним шумерам, — Тиамат, Кингу и Мардук под другими именами, — и мандеев можно считать наследниками древних почитателей Эа, великого бога вод из Эриду.

Одна из книг мандеев, «Коласта», содержит ряд простых по исполнению рисунков, которые, как полагают, изображают места, где души умерших останавливаются на пути к небу; в одной ее части нарисованы весы, на которых, надо думать, взвешивали души, и престол Абатура. Эти обстоятельства как будто указывают, что составитель сочинения видел список саисской редакции «Книги мертвых» и скопировал некоторые виньетки главы CLI и часть вступительной сцены психостасии (взвешивания душ). С другой стороны, книга «Асфар Малваша», где изложена система астрологии, основанная на знаках Зодиака, по-видимому, восходит к трудам поздних персидских астрономов,

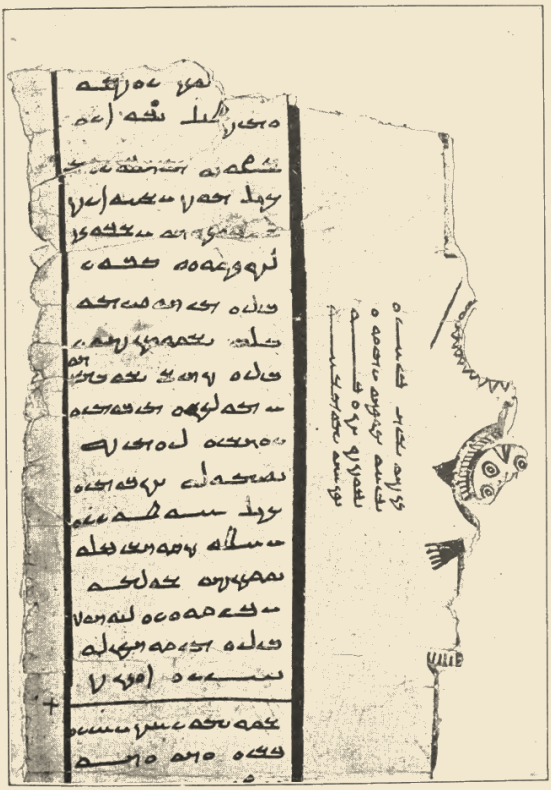
хотя те, в свою очередь, опирались на астрологическую литературу вавилонян.

Язык мандеев записывается своеобразным письмом, одно из больших достоинств которого в том, что гласные обозначаются буквами, и потому чтение не затруднено диакритическими точками. Письменность их сравнительно невелика; три главных сочинения — «Сидра Рабба», или «Гинза», «Сидра д'Яхья», или «Книга Иоанна Крестителя», и «Драше д'Малке», или «Беседы царей», а также «Коласта», где собраны гимны и поучения о крещении и об исходе души из тела. Некоторые части этих сочинений так же древни, как I век н. э., а многое из остального написано до возникновения Арабского царства в Месопотамии в VII веке. Мандеи, как и вавилоняне, жили в постоянном страхе, потому что верили в существование мириадов бесов и дьяволов, которые насылают болезни и смерть на них самих и вредят их имуществу. Жрецы мандеев осуждали всякие магические обряды, но, несмотря на это, народ держался за амулеты. Образцы их редки, и два самых известных хранятся в Британском музее (Add. 23602, B, fol. 26 и foll. 26–28). Части их воспроизведены на вклейках XVIII и XIX. Список левого столбца fol. 25 еврейскими буквами приводит Райт (Wright, *Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum*, т. iii, с. 1219). Но у мандеев, как у сирийцев и арабов, было большое собрание оберегов и магических предписаний, и, записанные, они составляли настоящую «Книгу магии». Два листа такого кодекса хранятся в Британском музее (Add. 23602, B, foll. 23, 24), и в заметке на одном из них сказано, что книга принадлежала Яхье бар Хавва Симат (Wright, указ. соч., с. 1218).

Q 2

Вклейка XVIII. Отрывок из мандейского амулета в Британском музее.

Вклейка XIX. Отрывок из мандейского амулета с магическими рисунками в Британском музее.

Тексты на амулетах содержат молитвы, которые по сути своей суть заклинания, и ясно, что они должны были производить магическое действие. Текст на fol. 25 сопровождается магической фигурой, часть которой еще видна. Это доказывает, что мандеи списывали амулетные свитки западных народов — египтян, гностиков, греков, сирийцев и других. Об истории и религии мандеев см.: Petermann, *Reisen im Orient*, Лейпциг, 1860–1861; N. Souffi, *Études*, Париж, 1880; Nöldeke, *Mandäische Grammatik*, Галле, 1875; Brandt, *Die mandäische Religion*, Лейпциг, 1889.

Два упомянутых выше амулета их владельцы носили на теле или при себе, но, кроме таких свитков, у мандеев были амулеты, которые должны были охранять их дома и земли от нападений злых духов. Это были терракотовые чаши, которые ставили у фундаментов домов или под ними; на них писали магические тексты. См. сказанное в разделе о гадании по воде и о вавилонских чашах (см. ниже). Во время американских раскопок в Ниппуре было найдено очень много таких чаш, и о них написал хорошую монографию проф. Дж. А. Монтгомери: *Aramaic Incantation Texts from Nippur*, Филадельфия, 1913. Во вступительных главах этого труда читатель найдет (1) обзор того, что сделали для изучения чаш прежние ученые — Хвольсон, Вольштейн-Штюбе, Иверна, Эллис, Лидзбарский и другие, — и (2) рассуждение о назначении и цели чаш, о демонах и злых духах и о сродных предметах. За ними следует ряд переводов мандейских и других текстов на чашах с грамматическими и иными примечаниями, а в конце тома даны полные списки текстов. Общий характер и содержание надписей на ниппурских чашах показывают два следующих перевода, сделанных проф. Дж. А. Монтгомери.

Амулет Эфры бар Сабордуха

(Монтгомери, № 1, с. 117.)

> (1) Это амулет Эфры (2) бар Сабордуха, в котором да будет (3) спасение для сего Эфры бар Сабордуха, а также (4) для сей Бахмандух бат Сама, чтобы было им (5) спасение, а именно сему Эфре бар Сабордуху и сей Бахмандух бат Сама (6). Аминь. Аминь. Села.
>
> Это амулет против лилит, которые посещают дом (7) сего Эфры бар Сабордуха и сей Бахмандух бат Сама. (8) Заклинаю вас, все

роды лилит, ради вашего потомства, которое рождается от демонов (9) и лилит у детей света, сбившихся с пути; горе тем, кто восстает и преступает запреты своего Господа; горе от вихря, (10) быстро летящего; горе губящему; горе угнетающему вашими гнойными ранами… тем, что творят насилие, и топчут, и бичуют, и калечат (11), и ломают, и смущают, и сковывают, и растворяют (тело), как воду; горе… ; и где вы стоите, (12) и где вы стоите (*sic*), страшащиеся и устрашенные вы, связанные моим заклятием, — вы, что являетесь людям: мужчинам в образе женщин, (13) а женщинам в образе мужчин, и с людьми ложитесь ночью и днем. Формулой TWM (14) SH·SH GSH GSHK написал я против тебя, злая лилит, каково бы ни было имя твое. Мы (15) написали. И его имя спасет тебя, Эфра, во веки веков.

Амулет Адака бар Хатхой и Ахат бат Хатхой

(Монтгомери, № 6, с. 141.)

(1) Гнет, который налагается на демонов, и дьяволов, и сатан, и нечестивых (2) духов амулетов, и духов-прислужников, и встречные чары, и лилит мужских (3) и женских, которые привязываются к Адаку бар Хатхой и Ахат бат Хатхой, — которые привязываются к ним, и обитают (4) в их сводчатых проходах, и таятся на их порогах, и являются им то в одном образе, то в другом, и бьют, и повергают, и убивают. И этот *гнет* (5) я *налагаю* на них во дни, и в месяцы, и во все годы, и в сей день из всех дней, и в сей месяц из всех месяцев, и в сей год (6) из всех лет, и в сию пору из всех пор. И прихожу я и налагаю на них заклятие на порогах сих их домов, и запечатываю и связываю их. Заперты их двери (7) и все их кровли.

И этот *гнет* я *налагаю* на них посредством сих семи слов, (8) которыми заклинаются небо и земля: во имя первого — *Gishmîn* и *Marbîl*; второго — *Gishmîn* и *Marbîl*; третьего — *Marbîl*; четвертого

— *Mashbar*; пятого — *Morah*; шестого — *Ardîbal*; седьмого — *Kibshîn* (гнеты), коими подавляется (9)… ими *подавлены* все злые духи, и нечестивые духи амулетов, и лилит мужские и женские, и духи-прислужники, и встречные чары, и слова, чтобы не являлись они Адаку бар Хатхой и [Ахат бат Хатхой] (10) ни во сне ночью, ни в дремоте днем, и чтобы не приближались ни к правому их боку, ни к левому, и чтобы не убивали их детей, и чтобы не имели власти над их имуществом — над тем, что у них есть (11), и что будет, от сего дня и вовек.

А кто преступит этот *гнет* и не примет сих обрядов, тот с силою расколется надвое и лопнет посредине. И звук его отзовется звоном меди в сферах небесных, (12) и жилище его будет в седьмом (?) аду моря, от сего дня и вовек. Аминь. Аминь. Села.

ГЛАВА X. ФИНИКИЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Вообще говоря, Финикия — та часть Сирии, которая простирается от Нахр-эль-Кебира, то есть «Великой реки» (Элевтера), на севере до горы Кармил на юге, но иногда к финикийским землям причисляли и Иоппию. Финикияне были семитами и принадлежали к ханаанским народам, хотя сами они и соседние народы называли их «сидонянами». Греки называли их «финикиянами», Φοίνικες, а их землю — «Финикией», Φοινίκη. Некоторые выводят слово «финикиянин» из греческого φοινός, «кроваво-красный», а не из φοῖνιξ, «финиковая пальма», которая в этой стране растет плохо; таким образом, финикияне были «красными людьми». В отличие от большинства семитов, финикияне любили море, и их корабли по морю и караваны по суше развозили изделия Египта и Вавилонии до краев известного мира. Язык финикиян, как и еврейский язык и наречие Моава, происходил от древнего ханаанского языка и принадлежал к северной группе семитских языков.

Финикияне не оставили большой письменности, и весьма сомнительно, что они изобрели алфавит, как думал Плиний (V, 13; VII, 57), ибо буквы, которыми они пользовались, тождественны буквам Силоамской надписи и надписи на стеле Меши, царя Моава (Моавитского камня; слепки обеих надписей можно видеть в Британском музее), а также надписей из Зинджирли. Финикийский алфавит претерпел много изменений в тех странах, которые его переняли, но он стал праматерью греческого и латинского, а со временем и современных европейских

алфавитов. Возможно, у финикиян была своя исконная религия, но об их богословии известно очень мало. Свои космогонии и многие сказания и мифы они заимствовали у вавилонян, египтян и греков. Они хорошо знали имена многих богов этих народов, и в их собственные имена часто входили имена чужих богов, например Бела и Белтис, Иштар, Таммуза, Исиды, Осириса, Хатхор, Гора, Тота и т. д.

Их взгляды на посмертную жизнь души были сходны со взглядами евреев, но умерших своих они хоронили с великим тщанием. Одним из главных их исконных богов был *Эшмун*, бог врачевания, которого отождествляли с греческим богом Асклепием. В годины бедствий они приносили в жертву своих первенцев, а пленников, взятых на войне, закалали на жертвеннике перед своими святилищами (Диодор, XX, 14). А женщины приносили в жертву свое девство в святилищах Астарты (см. 3 Цар. 14:24). Значительная часть финикийского населения занималась изготовлением пурпура и тонкого льна, которыми так восхищались древние, и обработкой металлов. Золото шло из Египта и Судана, а железо и медь — с Кипра. Так одни члены семьи изготовляли вазы, чаши и горшки, а другие увозили их на своих кораблях и продавали в Европе, Азии, Африке или Индии. Таким образом сберегалась плата посреднику. Искусство крашения они переняли из Вавилона, а выдувание стекла — из Египта, и, по-видимому, сам финикиянин мало что изобрел в словесности, искусствах и ремеслах, но работа его была тщательной, точной и тонкой. Свидетельство тому — чеканные медные чаши с надписями из Нимруда, которые хранятся ныне в Британском музее. А бронзовые гири в виде львов в Британском музее доказывают, что он ввел в своей стране, а также в соседних странах систему взвешивания точными гирями.

Небольшое собрание финикийских амулетов в Британском музее представляет немалый интерес. Оно показывает, что финикияне переняли цилиндрическую печать вавилонян и ассирийцев, коническую печать персов и скарабея египтян. Изображения, вырезанные на этих предметах, ассирийского и египетского происхождения, но исполнены в манере, свойственной финикийской работе по металлу и камню. Линейная резьба выполнена тщательно, и работа тоньше, чем на чисто вавилонских, ассирийских и египетских печатях и скарабеях. На древнейших из них, которые относятся, вероятно, приблизительно к 500–400 годам до н. э., очень заметно влияние персидского искусства. Скарабеи из твердого камня, несомненно, служили печатями, но нет свидетельств того, что финикияне разделяли религиозные воззрения египтян на *scarabaeus sacer*. Группа скарабеев из стеатита и пасты из Амрита, которые выставлялись в одной витрине с финикийскими скарабеями в Британском музее, — местные подражания египетским скарабеям; их делали в Финикии около 300–200 годов до н. э. Финикияне верили, что могут общаться с умершими, опуская в гробницы свитки из тонких свинцовых листов с надписями, но сомнительно, следует ли считать их амулетами.

Нижеследующие изображения цилиндрических печатей с финикийскими надписями сделаны со слепков, которые предоставил г-н Огастес Реди из Британского музея; все подлинники находятся в Британском музее (Отдел египетских и ассирийских древностей):

1

Цилиндрическая печать № 1.

1. Цилиндрическая печать с изображением царя или героя, который держит каждой рукой за переднюю ногу мифического зверя. Оба зверя крылаты, а голова зверя справа снабжена парой рогов. Над мужской фигурой — символ бога (Ахурамазды или какого-нибудь ассирийского бога), нижняя часть тела которого — крылатый круг с выступающими когтями и хвостом. Надпись гласит: «Печать PRSHNDT, сына ARTDTN» — חתם פרשנדת בר ארתדתן. Высота печати 1⅜ дюйма.

2. Цилиндрическая печать с изображением бородатого царя с двумя парами крыльев, который держит в каждой руке за переднюю ногу зверя с головой, крыльями и когтями птицы и туловищем вздыбленного полосатого животного. Надпись гласит: «HRTKL» (?) — חרתכל. Высота печати 1¼ дюйма.

2

Цилиндрическая печать № 2.

3. Цилиндрическая печать, на которой вырезаны: (1) священное дерево; (2) два человека-скорпиона, поддерживающие крылатый диск, из которого выходят две божественные фигуры; (3) поклоняющийся (царь?); (4) жрец, несущий небольшое рогатое животное, чтобы принести его в жертву. Перед ним знак — ромб с кружком внутри, — в котором некоторые видят женское лоно (*pudenda muliebris*), а за его головой звезда. Надпись гласит: «Принадлежит PLTHAN» — לפלתחאן. Высота печати ⅞ дюйма.

3

4

Цилиндрические печати № 3 и № 4.

4. Цилиндрическая печать с изображением человека, который стоит в поклонении перед символом (молнии, или громовой стрелы?), над которым крылатый диск с львиной головой. По обе стороны символа — жрец в крылатом одеянии. Надпись гласит: «YRPAL, сын HRʿDD» — ירפאל בר הרעדד. Имя Yrpel написано дважды. Высота печати 1⅜ дюйма.

5. Цилиндрическая печать с изображением священного дерева под крылатым диском. По одну сторону дерева — сфинкс с лунным серпом над ним, по другую — козел. Двое мужчин

совершают священный обряд. Надпись гласит: «Принадлежит SRGD» — לסרגד. Высота печати ⅞ дюйма.

Цилиндрические печати № 5 и № 6.

6. Цилиндрическая печать с изображением двух людей-скорпионов, которые стоят по обе стороны священного дерева (?) и поддерживают крылатый диск, из которого выступают головы трех божественных существ. Жрец и поклоняющийся совершают священный обряд. Слева — фигура бога, держащего под каждой рукой по газели, или козлу. Надпись гласит: «Принадлежит MDBRG» — למדברג. Высота цилиндра 15/16 дюйма.

7

Цилиндрическая печать № 7.

7. Цилиндрическая печать с изображением трех человеческих фигур, посвященная богу Хададу. Надпись гласит: «Принадлежит AKDBN, сыну GBRD, евнуху, которую он принес в дар HDD» — לאכדבן בר גברד סרס אשר הקרב לחדד. Высота печати 1½ дюйма.

ГЛАВА XI. САМАРИТЯНСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Если бы меньше двадцати лет назад меня спросили: «Есть ли у самаритян амулеты, и если есть, то каковы они?» — я ответил бы: «Самаритянских амулетов нет, а если они и есть, я ни одного не видел». Но благодаря д-ру М. Гастеру этот пробел теперь восполнен, и по итогам его изысканий можно многое рассказать читателю о самаритянских амулетах. Этот ученый обнаружил, что у самаритян Наблуса среди других письменных сокровищ есть некоторое число самаритянских амулетов, или, как он их называет, «филактериев», и постарался завязать с ними сношения, чтобы что-нибудь о них узнать. Сначала, как это обычно бывает на Востоке у владельцев древних рукописей, они уверяли, что ничего о таких вещах не знают, но после нескольких лет дружеских отношений с д-ром Гастером признали, что у них есть несколько филактериев. После двенадцати–пятнадцати лет постоянного общения и терпеливых переговоров ему удалось получить от них все филактерии, какие у них были, — около четырнадцати. Кроме того, он получил фотографии еще двух: одного в Британском музее (Add. 27456) и другого, принадлежащего г-ну Д. С. Сассуну. Проработав несколько лет над этой совершенно новой отраслью семитской литературы, он опубликовал итоги своих трудов в нескольких статьях в *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology* (март, май и июнь 1915 года; февраль 1916 и февраль 1917 года). Их он перепечатал в своих *Studies and Texts*, в трех томах, Лондон, 1925–1928 (т. i, с. 387 и далее). Главными

сведениями о самаритянских филактериях, которые приводятся ниже, я обязан его бесценному труду.

О ранней истории самаритян ничего не известно. По одному преданию, их великим родоначальником был Шемер, который продал место своего города, названного по его имени Самарией, Амврию (3 Цар. 16:24); жителей города называли «шомроним» — это имя один раз встречается в Библии (4 Цар. 17:29). Первоначально самаритянином назывался житель города Самарии или страны, столицей которой она была, но после того как царь Ассирии (Салманасар IV или Саргон II) переселил туда людей из Вавилона, Куты, Аввы, Емафа и Сепарваима (4 Цар. 17–18), любой из них мог называть себя самаритянином или называться так другими. Первоначальные самаритяне были язычниками, но между временем, когда ассирийский царь в большом числе поселил в их городе чужеземцев, и Рождеством Христовым они в значительной мере приняли иудейскую веру, хотя и сохраняли своих идолов и магические обряды. И они считали истинным местом поклонения Богу гору Гаризим (см. Ин. 4:20), а не Иерусалим. О великом расколе, сделавшем иудеев и самаритян непримиримыми противниками, здесь не место говорить; довольно сказать, что во времена Господа нашего самаритян считали самостоятельной религиозной общиной. Они приняли единобожие иудеев и Закон и верили, что придет Мессия, которого они называли «Тахеб». Их филактерии показывают, что в очень многом их верования совпадали с верованиями евреев.

Первое, что следует отметить о самаритянских филактериях, — это то, что они не были соответствием *тефиллин*, молитвенных свитков, или «повязок на чело», а были настоящими амулетами, которые, как говорит д-р Гастер, «носили постоянно, и на них смотрели также как на обычай, основанный на поверьях,

которому следовали не только евреи, но и почти все народы древности» (с. 387). В древнейшей и простейшей своей форме они были порождением языческой магии, и их делали и носили, несмотря на то что пользоваться ими запрещалось под страхом смерти. Самаритяне присоединили еврейские верования к своим исконным и старались соблюдать и те и другие, не отвергнув и не упразднив ни одного из своих собственных воззрений и обычаев. Филактерии появились, вероятно, в I или II веке нашей эры, но ни один из принадлежащих д-ру Гастеру не старше X или XI века. Самаритяне, жившие в Египте, заимствовали представления у почитателей Ра и Осириса, у разных гностических общин, а вероятно, и у вавилонян, чью магию и религию делали известными греки, жившие в Вавилоне и изучавшие древние клинописные записи в библиотеках Вавилона.

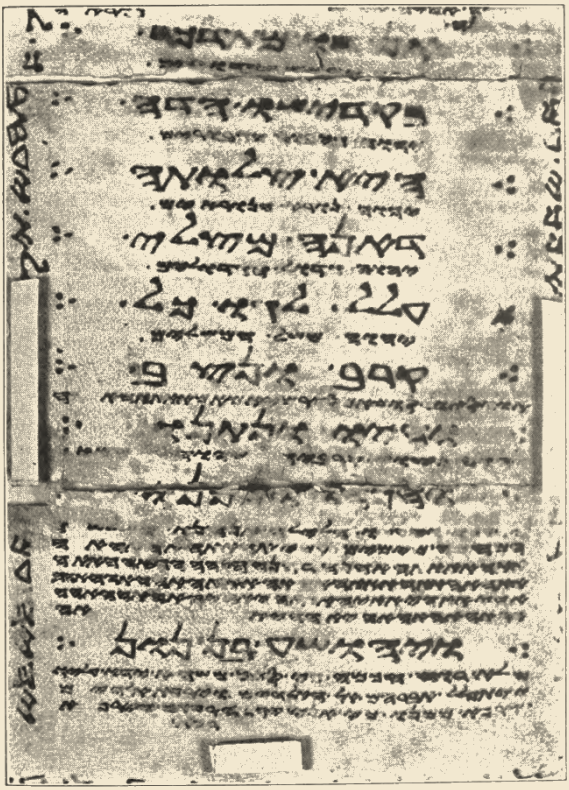
Неизреченные имена Бога самаритяне считали «словами силы» и полагали их основанием всей силы, которой обладали их филактерии. Они думали, что Тетраграмматон произносить нельзя, и некоторые из них заменяли его словом «Элохим». Буквы имен Бога рассматриваются как числа, и, таким образом, из имен Бога и из разных перестановок и замен, которым это имя подвергалось, выводятся математические вычисления; и самаритяне, по-видимому, знали то самое название, которым эти многообразные действия назывались у евреев, а именно «гематрия». Д-р Гастер думает, что «гематрия» — искажение слова «грамматá», то есть «письмена», и что вместо «Ephesia Grammata» греческой мистической литературы следует читать «Aphasia Grammata», то есть «неизреченные письмена». В филактериях мы находим все эти таинственные имена, формы, символы, изменения и перестановки в полном виде. И два имени Бога — ЭХЙХ и ЙХВХ — сплетены между собой.

Евреям было заповедано (Втор. 6:9) писать некие «слова» на косяках и воротах своих домов, но они не исполняли повеления буквально. Они писали слова Втор. 6:4–9 и 11:13–21 на полосках пергамента и прикрепляли их к дверным косякам. Это так называемые *мезузот*. Самаритяне поступали иначе: они вырезали «слова» на камнях своих домов. Более того, под «словами» они понимали «десять слов», то есть десять заповедей, и их, как и другие стихи Библии, вырезали на своих памятниках (см. список д-ра Гастера, с. 400). В Британском музее (Семитский зал, № 556) есть камень с самаритянской надписью из двух стихов Второзакония, и хотя он был частью стены, на деле это филактерий. На некоторых камнях вместо десяти заповедей даны Десять слов творения. Это основные «слова силы», подлинный Логос. Среди особенностей самаритянских филактериев есть одна весьма любопытная, ибо она свидетельствует об их глубокой древности, — я имею в виду палиндром. «Некоторые стихи Библии, особенно Исх. 15:15, 16, написаны в обратном порядке: начинают как бы с последнего слова стиха 16 и идут назад, причем обращен порядок слов, а не букв. Подобным же образом в форме палиндрома написаны Исх. 14:19 и далее; 17:13» (Гастер, с. 405).

Самаритянское название филактерия — *ахтаба*, но в кодексе Гастер В дается вариант FLKTRA, который, конечно, передает греческое φυλακτήρια. Филактерий не следует смешивать с молитвенными свитками (*тефиллин*), которые надевали только во время молитвы, ибо он был амулетом в подлинном смысле слова, как *kâmîʿ* (камиа) евреев, и, вероятно, столь же древен.

Самаритянский филактерий встречается в нескольких видах. 1. Квадратный лист пергамента, который почти равен целой козьей шкуре. Один из принадлежащих д-ру Гастеру имеет в высоту от 17

до 22 дюймов, а другой — 27 дюймов в ширину. 2. Свиток разной длины и ширины. 3. Книжечка, которую, вероятно, носили в футляре. 4. Клочки бумаги. 5. Металлический диск, вроде монеты или медали. 6. Камни с надписями. Единственный самаритянский филактерий в Британском музее (Add. 27456) — большой лист пергамента, который несколько раз складывали и носили в металлическом футляре. Часть текста воспроизведена на вклейке XX, а футляр в натуральную величину — на вклейке XXI. У футляра плотно прилегающая крышка с закраинами, а по краям — ряд колец, сквозь которые продевали шнур; вероятно, его носили как подвеску на груди. Каждая сторона украшена чеканным прямоугольным геометрическим узором. Вокруг этих узоров идут строки самаритянского текста, и одна из них начинается словами: «Во имя Эль-Шаддай ЙХВХ». Затем следует место из Исх. 14:14: «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Официальный «Каталог» относит этот филактерий к XV веку. Пергамент сильно поврежден складыванием, и от этого пострадали все известные филактерии; за одним исключением известен лишь один *полный* филактерий.

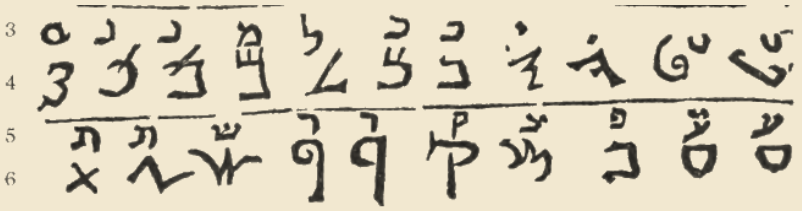
Вклейка XX. Отрывок из самаритянского филактерия в Британском музее (Add. 27456).

Вклейка XXI. Металлический футляр, в котором хранился филактерий Британского музея.

Употреблялось два рода чернил, оба, вероятно, из ламповой копоти: одни, высохнув, бледны, другие очень черны и блестящи, словно к ним примешали камедь. Но бледные чернила «въелись» в пергамент глубже, чем очень черные. Писали, по-видимому, на мясной стороне кожи. «Кожа разделена на семь столбцов равной ширины (3 дюйма). Они отделены друг от друга промежутком в ¾ дюйма, который не оставлен пустым. Эти семь столбцов окружены со всех четырех сторон двумя строками письма, одна из которых — палиндром из стихов Исх. 14:16 и далее и 17:8 и далее.

Затем это письмо продолжается одиночными строками, заполняющими промежутки между столбцами. Чтобы вписать эти строки, писец повернул кожу влево и, начав снизу, писал параллельно боковой строке. Так же написаны и другие строки… В этих строках вокруг столбцов и между ними можно усмотреть древнейшую форму украшения рукописи: стихи и буквы, предшествующие цветочным и иным архитектурным украшениям» (Гастер, с. 411). Скоропись на филактериях не встречается никогда. Ни имени писца, ни имени владельца на филактерии не указывается, и потому носить его мог кто угодно. Текст на свитке написан вертикально — не справа налево, а сверху вниз, так что весь текст образует один столбец.

Еврейский и самаритянский алфавиты. Еврейские буквы даны в строках 1, 3, 5, а соответствующие им самаритянские — в строках 2, 4, 6 под ними. (Воспроизведено с разрешения по: Гастер, Studies and Texts, т. i, с. 611.)

Филактерии в виде полосок бумаги содержат короткие формулы, иногда сопровождаемые мистическими чертежами, которые взяты из старых больших филактериев. Самые краткие формулы встречаются на серебряных позолоченных медальках, которые и ныне носят дети, чтобы оградить себя от дурного глаза. Все эти многообразные филактерии «имеют древнее мистическое предание, по своей сути и основным началам неотличимое от еврейского каббалистического предания». С помощью

самаритянского филактерия «некоторые прежде необъяснимые черты греческих магических текстов находят удовлетворительное объяснение; и, наконец, одна из древнейших форм настоящих филактериев сохранилась у самаритян в их *Шем ха-Митфареш*» (Гастер, с. 420).

В своих *Studies and Texts* (т. i, с. 425 и далее) д-р Гастер дает полный перевод одного филактерия (кодекс D 1105), из которого читатель увидит, как библейская история, молитвы, списки магических имен, буквы алфавита и т. д. соединены воедино, чтобы образовать могущественнейший амулет. Из него взяты следующие отрывки:

> Это писание благо всякому человеку, который облечен им. Аминь… И не могли волхвы устоять пред Моисеем, — так да не устоят они и пред теми, кто облечен Твоим именем, о Господи, мужчина ли то или женщина… Да не будет оно истреблено, и молю Тебя, да не обратится вспять; да будет всякий человек, облеченный этим добрым филактерием (*phiḳlṭra = philḳṭra*), свободен от всякого демона, и всякого духа, и всякого злого, и от всякого вреда, и от всякого зверя. Аминь (3 раза). Восстань, Господи! Возвратись, Господи, к облеченному сими писаниями. Спаси его от всякого зла. Фисон, Гихон, Дкл и Перат [четыре реки рая]. Ибо Я Господь, целитель твой. Храни меня, Боже святой скинии. Храни меня, Боже святилища. Храни меня, Боже пророка. Храни меня, Боже горы Гаризим. Храни меня, Боже священников. Храни меня, Боже святых. Храни меня на пути, которым я иду, и не пренебреги моими молитвами, за это воздай мне и спаси меня от всякого зла. [Затем идет имя] ЙХВХ десять раз… Кто носит это писание, да будет страх пред Вами и трепет пред Вами на всех зверях земных и на всех птицах небесных… Шествующий по небесам, Владыка мой, святой Боже, спаси меня от всякого зла, ЙХВХ (5 раз). Бог богов, дай мне простор во всякой тесноте и

скорби и удали от нас змея… ЙХВХ (10 раз), ЙХВХ Элохим, ЙХВХ (3 раза), Элохим ЙХВХ Элохим ЙХВХ Элохим, Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Левий, Каафа, Амрам, Моисей, Аарон, Елеазар, Ифамар, Финеес, Иисус, Халев, Семьдесят старейшин [мистические буквы] ANGDKNH. Владыка, будь благ ко мне, Владыка, ради сих имен.

Ты еси Господь, Бог наш, Преславный, А.а.А.[1] Сущий во всех местах, Ты видишь, но Тебя не видно; Ты сотворил светила и звезды, чтобы они светили по благости Твоей на всю землю. Да будешь Ты прославлен вовек! Во имя Господа, Господа, Господа. Каждый день и каждую ночь мы поклоняемся Тебе, о Боже Вышний, и поклоняемся, и молимся Тебе, и превозносим Тебя, ибо нет подобного Тебе, Бог наш и Бог отцов наших. Даруй нам помощь от Тебя, и пошли ангела по благости Твоей, и благослови нас во всем, и сохрани нас от врагов наших и противников наших по благости Твоей, Боже могучий, Боже духов всякой плоти. Владыка владык, не оставь нас, АХЙХ (дважды по 10 раз), Боже Вышний, Царь, милосердный, грозный.

---

[1] То есть АХЙХ АШР АХЙХ (Исх. 3:14). В нашей Библии это передано: «Я есмь Сущий».

Строки 569–578 образуют квадрат из еврейских слов «Господь, Бог великий», в десять строк по одиннадцать букв, расположенных так, что верхняя строка и обе вертикальные содержат совершенно одни и те же слова. Более того, первая и последняя буквы каждой строки одинаковы, и каждая строка, вертикальная и горизонтальная, содержит одни и те же буквы. Квадрат, как и предыдущий алфавит (строки 539–560), разделен на два треугольника буквой L (ל). Каждая буква заключена в квадратик.

Магический квадрат из самаритянского филактерия (Гастер, кодекс D 1105). Воспроизведено с разрешения по: Гастер, *Studies and Texts*, т. iii, с. 128; см. также т. i, с. 441.

י	ל	ו	ד	ג	ל	א	ה	ו	ה	י
ה	י	ל	ו	ד	ג	ל	א	ה	ו	ה
ו	ה	י	ל	ו	ד	ג	ל	א	ה	ו
ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	ג	ל	א	ה
א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	ג	ל	א
ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	ג	ל
ג	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד	ג
ד	ג	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו	ד
ו	ד	ג	ל	א	ה	ו	ה	י	ל	ו
ל	ו	ד	ג	ל	א	ה	ו	ה	י	ל

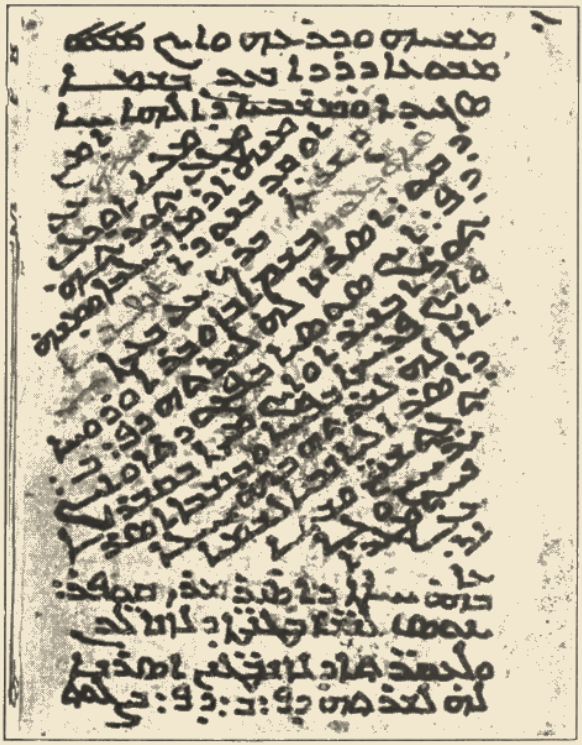
Справа и слева квадрат обрамлен двумя строками, написанными вертикально:

Да превознесется сие великое Имя!
Да освятится и вознесется!
Да украсится и прославится!
Да восхвалится и возвеличится!

ГЛАВА XII. СИРИЙСКИЕ АМУЛЕТЫ

✦

Тем, что мы знаем о существовании сирийских амулетов, мы почти целиком обязаны маленькой книжке под названием «Малая книга защиты», которая написана по-сирийски и которую издал по четырем рукописям и перевел сэр Герман Голланц (*The Book of Protection*, Лондон, 1912). Две из этих рукописей принадлежат самому сэру Герману, третья находится в Библиотеке Кембриджского университета (см. Райт, *Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the Library of the University of Cambridge*, 1901), а четвертая — в Британском музее (Oriental, № 6673). В этом небольшом труде перед нами «собрание оберегов», которое, вероятно, было написано для уроженца страны, лежащей к северу от Мосула, или составлено им самим. Владелец книги был христианином, и, возможно, он был священником или каким-нибудь служителем Несторианской церкви, к которому люди обращались за заклятиями, или заклинаниями, за молитвами-заклинаниями и за формулами благословения, чтобы те помогали им духовно и телесно и охраняли их стада, табуны и вообще все их имущество. Источник силы, на которой держатся все эти амулетные тексты, или «обереги», — несказанное Имя Божие YHWH и другие Его Имена: AHYH (Ашер) AHYH, Эль-Шаддай, Адонай и Эль-Саваоф (Господь воинств), а также Десять Речений Божиих, произнесение которых сотворило вселенную. В этом сирийские «обереги» тождественны оберегам евреев в их Каббале, египетских христиан, абиссинцев, самаритян и арабов.

Снимок страницы сирийской рукописи «Книги защиты» в Британском музее (Orient., № 6673).

Написанное Имя Божие было Самим Богом, и таковы же были все Имена, образованные перестановками и сочетаниями букв Его Имени.

Что до заклятий, или заклинаний, то сильнейшим из всех была молитва Господня (1), а за нею следуют молитвы Адама и святых ангелов (2 и 3) и Евангелие (4). В заклинании против страха и трепета появляется имя святого Георгия Мученика (Лиддского), и приводится его молитва (5). Заклинание Иисуса (16) уничтожало силу военных орудий, пушек, катапульт и т. п., которыми

пользовался всякий враг. Заклинание Соломона исцеляло прострел (10); заклинание святого Фомы изгнало из одного человека духа безумия и освободило от него 366 членов его тела (12); заклинание Распятия уничтожало силу мечей, кинжалов, стрел и т. п. (9). Далее идут заклинания против всякого рода болезней (11); против головной боли и 72 болей в ушах, глазах и т. д. [в этом заклинании упоминаются Ганнус и Слоонус] (13); против стука зубов (17); против судорог [упоминается Мар Авгин] (20); против пауков (?) (19); против собак (21); против призраков (22); против Дурного глаза на людях (23); против колик и озноба (25); против болезней скота (26); против бешеных собак и диких зверей (27); против лихорадок (28); против мешающих шумов и звуков (33); против волков (35); против лживых снов (36); против змей (37); против скорпионов (38); против Дурного глаза на скоте (39); против колдунов (42); против Злого духа (46); против воробьев и насекомых, пожирающих посевы (47); против загорания посевов (48); против носового кровотечения (49); против плача детей (50); против порчи (51); против козней бесов (52); против нарывов (алеппского «прыща», багдадского нарыва и т. п.) и чесотки (53).

Ангел Гавриил верхом на белом коне вонзает копье в тело женщины-демона Дурного глаза. (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Мар Георгий (Лиддский) поражает копьем Великого Дракона. (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Между заклинаниями вставлены молитвы-заклинания для охотников и рыболовов, желающих удачи (14); для тех, кто желает благ этого мира и богатства (15); о мире вообще (19); о мире в доме (30); для тех, кто путешествует ночью (32); для тех, кто путешествует по делам (31); о благоволении всех людей (40); для женщин в родах (43); а также формулы, чтобы сделать корову смирной (24) и чтобы молоко ее оставалось сладким (44); и формулы благословения посевов и виноградников (29) и благословения дома (34).

Царь Соломон поражает копьем беса. (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Два раздела (6 и 7) содержат молитвы, которыми человек должен пользоваться, когда ему приходится предстать перед царями, правителями, судьями и иными сановниками, ибо они дадут ему «открытое и располагающее лицо» перед ними и склонят их в его пользу. В № 6 упоминается Александр Великий и одежда, в которую он был облачен и с помощью которой покорил всю землю. Предание говорит, что Александр построил ворота, или дверь, за которыми заточил Гога и Магога и множество других народов, которых предание называет нечистыми. Имя Александра встречается как слово силы и в эфиопских заклинаниях.

Илия (справа) и Енох (слева) вкушают плод Древа жизни в Раю. (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Кодекс С (раздел 3) показывает, что составитель «Малой книги защиты», подобно евреям в Каббале, самаритянам и эфиопам, твердо верил в силу заклинания, произнесенного именами архангелов и ангелов, и приводимый им их список поучителен. Ибо мы находим в одной группе Гавриила, Михаила, Ариила; Михаила, Азриила, Шамшиила, Харшиила, Сарфиила, Нуриила; а вслед за несказанным Именем Божиим у нас идут Шамшиил, Сусниил, Шамиил, Хиниил, Задикиил, Прукиил, Сахариил, Закиил, Диниил, Эшиниил, Такифиил, Гавриил Могучий, Шамшиил, Сахариил, Макиил, Йомиил, Кукбиил, Шуфиил, Мариил, Махалалиил, Затриил, Умиил, Хшахшиил, Тариил, Азизиил,

Маниил, Самиил. «Этими святыми именами я связываю, заклинаю, затыкаю уста и языки злых людей, завистливых и нечестивых судей, эмиров, сатрапов, правителей, людей, облеченных властью, властителей и начальников, палачей, префектов, чужеземца, язычника, неверного». Заклятие, составленное из имен христианских святых, приведено в разделе 52 Кодекса А.

Мар Даниил, пророк, в виде конного рыцаря поражает копьем «волка, который подстерегает овец». (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Очень любопытно Сказание о Дурном глазе и Мар Авд-Ишо, ибо оно отличается от того варианта, который обычно приводится в эфиопских амулетах (см. Бадж, *History of Ethiopia*, т. II, с. 592).

Дурной глаз явился святому, позвал его и пожелал соединиться с ним; тогда он связал ее, проклял, скрутил и заставил назвать ему свои имена. Она назвала шесть, а именно: Мидух, Эдилта, Монелта, Лилита, Малвита и Мать, душительница мальчиков. Затем она объявила, что у нее есть еще двенадцать (*sic*) других имен, а именно: Геос, Эдилта, Ламброс, Мартлос, Ямнос, Самгос, Домос, Дирба, Апитон, Пегога, Зардух, Лилита, Малвита и Мать, душительница мальчиков.

Тавмасий, мученик, в виде конного рыцаря поражает копьем «духа дочери луны». (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Раздел 19 Кодекса С перечисляет различные виды Дурного глаза и людей, которые им обладают. Здесь упомянуты глаз семи злых и

завистливых соседей, глаз всякого рода, глаз, который ранит и не жалеет, глаз отца, матери, чужеземцев, язычника, мужчины, женщины, старика, старухи и неверного; а темно-серый глаз, и ревнивый глаз, и лазурный глаз поставлены рядом. В связи с лазурным, или голубым, глазом можно вспомнить арабское описание франка: «Желт волосом, синь глазом и черен сердцем». Некоторые «обереги» носят совсем житейский характер. Так, есть «оберег», чтобы вол не засыпал во время пахоты (С. 5), и еще один, чтобы мальчики не плакали (А. 50), с упоминанием Семи отроков Эфесских, которые проспали в пещере 377 лет, не просыпаясь.

Раббан Хормизд в виде конного рыцаря поражает копьем «льва или бешеного пса». (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

Сказаний о силе царя Соломона как мага множество, и благодаря различным местам Библии, Талмуда, «Истории» Иосифа Флавия и Корана они довольно хорошо известны. Говорят, что кольцо, которым он творил чудеса, было из чистого золота и в него был вставлен единственный прекрасный камень *шамир* (алмаз?), на котором были вырезаны четыре буквы несказанного Имени Божия, или пентакль, которому дали названия «щит Давида» и «щит Соломона». Виньетка, приведенная в Кодексе А, с. 54, наводит на мысль, что камень имел вид восьмилучевой звезды, на

лицевой стороне которой вырезана меньшая четырехлучевая звезда. Между двумя двойными концентрическими кругами написаны следующие семь имен:

Изображения четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луки и Иоанна. (Из рукописи Британского музея, Orient., № 6673.)

SLYT SPYLT TRYḲT PPMRYT ḤLPT AYLPT ḤLYPT

Однако текст (раздел 41, изд. Голланца, с. 26) говорит, что на кольце были и другие имена [числом двадцать девять], и мы можем лишь предположить, что они были вырезаны на самом золотом кольце. Вот эти имена:

HKKPS	*PTPNT*	*LMPS*	*DKST*	*PSDMST*
SHHLT	*RHMT*	*WHLYPT*	*LMSTMPS*	*SHKLLT*
TWRSP	*KPYDT*	*DMPST*	*MRYPT*	*PSYT*
HSPT	*SHPLT*	*KTYBT*	*PSYT*	*DMPS*
BRWLHT	*HKYKT*	*TRKLT*	*PPT*	*PRYSHT*
ALYLT	*PPAYSHNT*	*YSHRYET*		*PLISHT*

Я так же мало могу объяснить эти имена, как и сэр Г. Голланц. Быть может, это имена, образованные своего рода тайнописной перестановкой букв, из которых состоят имена Бога YH, YHWH, AHYH и ADONAI, или каких-нибудь слов или стихов еврейской Библии, или перестановки имен свойств Божиих. Но, с другой стороны, это может быть и вереница имен, не имеющих понятного смысла, вроде тех, что мы находим в египетских и греческих папирусах и в коптских магических текстах. Повторение их во Имя Лиц Троицы составляло оберег от болей и болезней и давало тому, кто их носил, «открытое лицо» перед царями и судьями.

Все четыре кодекса, которыми пользовался сэр Герман, содержат виньетки, и он издал несколько виньеток из кодексов A и B. Все виньетки, по-видимому, работа одного человека или одной школы иллюстраторов, и для сравнения я воспроизвел ряд виньеток из кодекса Британского музея. Они даны выше и прежде не издавались.

ГЛАВА XIII. ВАВИЛОНСКИЕ ГЛИНЯНЫЕ ЧАШИ-ЛОВУШКИ ДЛЯ ДЕМОНОВ

✦

Евреи, жившие в разных кварталах восточной половины Вавилона и в западных предместьях города, там, где ныне стоит город Хилла, зарывали под четырьмя углами оснований своих домов и других построек опрокинутые глиняные чаши, исписанные магическими текстами. Евреи, жившие в Куте, Ниффаре и других местах, делали то же самое, и все они поступали так, чтобы оградить свои дома, свои семьи и самих себя от нападений всякого рода злых духов и от пагубных влияний демонов, обитающих в земле. Эти чаши были для евреев тем же, чем были для шумеров и вавилонян охранительные глиняные фигурки, описанные выше. Британский музей обладает очень большим собранием таких чаш, полученных при раскопках, которые вели в Вавилонии и Ассирии Лэйярд и несколько сотрудников Британского музея между 1850 и 1906 годами, а также от местных торговцев. Одни из них исписаны на еврейском языке «квадратным» еврейским письмом, другие — на наречии таргумов особым видом сирийского скорописного письма, третьи — на мандейском (то есть на семитском наречии, сходном с тем, которое встречается в Вавилонском Талмуде, *Talmûdh Babhlî*) его собственным особым письмом. Древнейшие из этих чаш, те, у которых еврейские надписи сделаны внутри, относятся к I или II веку до н. э., а самые поздние — не старше VI века н. э. Снимки четырех чаш из собрания Британского музея, помещенные в этой

главе, показывают их письмо, а следующие абзацы дадут понятие о содержании надписей.

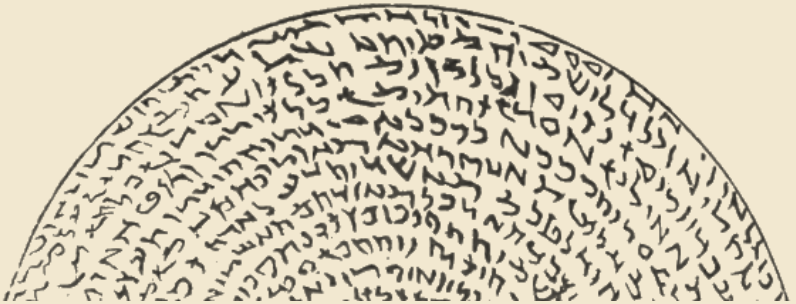

I. Глиняная чаша-ловушка для демонов с магической надписью еврейскими буквами, идущей по спирали; написана для защиты дома и владений Бахрана и Батниун от власти Лилит, Испандармида, Бахра пустыни и других бесов. Надпись начинается в середине и кончается у знака +. (Британский музей, 51-10-9, 96.)

Текст на первой чаше (№ I) начинается с указания, что написанное ниже заклинание назначено изгнать Дьявола, духов, Сатану, Нирьека, Зарьяха, Абтур-Туру, Дана и Лилит с земли Бахрана, а Бахра пустыни и Испандармида — с земли Батниун и из всего

дома. «О Ты, вечный благой Боже, сокруши власть бесов и духов злых, великую власть Лилит… Я изгоняю вас из окрестностей дома Бахрана, и из дома Батниун, и из всех мест вокруг них. Как бесы пишут разводное письмо и отсылают прочь своих жен, которые никогда больше к ним не приближаются, так и вы примите [это] ваше разводное письмо и получите ваше вено, которое [здесь] написано, и уходите, обратитесь в бегство, спешите удалиться и оставьте дом Бахрана и дом Батниун во Имя Вечного Бога. Уходите во тьму, прочь от человека силы, запечатанные его перстнем, так чтобы всякий знал, что вас там больше нет. И тогда будет там добрый свет. Аминь. Аминь. Аминь. Села». Разбор текста см. в литературе, приведенной Швабом в *Proc. Soc. Bibl. Arch.* за апрель 1890 года.

Текст на второй чаше (№ II) — длинная формула проклятия, направленная против духов, демонов и бесов всякого рода, мужских и женских, которые насылают на мужчин и женщин недуги и болезни, и против магов всякого рода, мужчин и женщин, которые словом, или проклятием, или заклятием, или делом вредят людям. Эта формула лишит силы проклятия и заклинания злых духов и демонов и сделает безвредными магические обряды колдуна. Она заставит даже звезды и планеты повернуть вспять в своем течении, если маг призвал их силы и воспользовался ими в своем злом деле. И она заставит «проклятие женщины рассеяться дымом».

II. Глиняная чаша-ловушка для демонов с магической надписью еврейскими буквами, идущей по спирали; она содержит всеобъемлющее проклятие на всех бесов и магов, мужчин и женщин. Чтение ее доставляло человеку помощь небесных звезд. (Британский музей, 51-10-9, 100.)

Кроме того, эта формула приносит с собой защиту доброго ангела, у которого одиннадцать имен. Текст этот очень запутан и чрезвычайно труден для перевода, и Ценкер, Галеви и Шваб, которые изучали и издавали его, весьма значительно расходятся в своих прочтениях и переводах. И хотя общий смысл большей части текста ясен, в нем есть некоторые места, которые до сих пор не получили удовлетворительного объяснения.

III. Глиняная чаша-ловушка для демонов с магической надписью еврейскими буквами, идущей по спирали; она содержит заклинание, которое должно было охранять от всякого зла Бар-Хайя, сына Лалы, и его имущество. (Из Галеви, Mélanges, с. 229.)

Текст третьей чаши (№ III), который начинается у края и кончается в середине, впервые издал Галеви, а вновь — Шваб (*Proc. Soc. Bibl. Arch.* за апрель 1890 года, с. 310). Он показывает, что на чашу смотрели как на амулет и что она была написана для Бар-Хайя (?), сына Лалы. Следующий перевод даст понятие о надписи:

«Все злые колдуны, и буйные нападения, и проклятия, и обеты, и затеи, и речи (поспешные слова или угрозы?), близкие или

дальние, ночью или днем, от мужчин или от женщин, какие только могут быть направлены против Бар-Хайя (?), сына Лалы, или против его сына, или против его имущества, — да будут все они, без всякого исключения, прокляты, и преданы заклятию, и изгнаны, и разорваны, и выдворены, и совершенно истреблены, прочь от тел детей Бар-Хайя (?), сына Лалы, и от тел их овец и скота, и от жилищ каждого из них на дороге Хоси. О ты, звезда, сильнейшая из всех звезд в мире, от тебя исходит здравие, о ты, царица всех, кто творит колдовство, во имя Кармесисиха, того великого и несказанного имени. Аминь. Аминь. Села».

Текст четвертой чаши (№ IV) издали Лэйярд и Галеви и изучал Шваб (в упомянутом сочинении, с. 314). В первых его словах ясно сказано, что это амулет (*ḳâmîʿh*) божественного происхождения, поскольку он пришел из небесной воды, в которой был запечатан и сокрыт. Он был особо приготовлен при помощи этой воды, чтобы охранять своего владельца и его родичей, живущих с ним, и избавлять его от заклятий, и пагубных видений, и колдовства, и проклятий, и от воды стоячей, и воды нечистой, от загрязненных колодцев (?), от всякого злого делателя, действующего или бездействующего, от злых духов, мужских или женских, от Дурного глаза и от колдовства, которое творят мужчины или женщины. Имена двух могучих ангелов, к которым взывают, чтобы амулет действовал, — Бабхнеа и Мамбеа. После поврежденного места, где упоминаются «тьма, туман и мгла», идут слова: Аминь. Аминь. Села.

IV. Глиняная чаша-ловушка для демонов с магической надписью еврейскими буквами, идущей по спирали; она содержит заклинание, которое должно было охранять ее владельца от всех злых духов и от Дурного глаза. (Британский музей.)

На другой чаше в Британском музее есть еврейская надпись, написанная не по спирали, а концентрическими строками. Она гласит:

«Здравие небес, чтобы утвердить жизнь на пороге Ашира Мехадиуда и тому, кто находится под ее взором, во Имя Вечного, Святого, великого Бога Израилева, Чье слово, едва изречено, исполняется. Вот одр Соломона: шестьдесят сильных вокруг него,

из сильных Израилевых. Да благословит тебя Бог и сохранит тебя! Да призрит на тебя светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит лице Свое на тебя и даст тебе мир! Аминь. Аминь. Села».

Это знаменитое благословение, которым Аарону по повелению Божию, данному через Моисея, было велено благословлять сынов Израилевых. Ни на одной другой исписанной чаше я его не находил. Следующие за ним слова взяты из Ис. 44:25, но написаны неправильно. Текст на этой чаше особенно любопытен тем, что в нем видна попытка соединить язычество, которое допускало употребление подобных чаш-ловушек для демонов, с религией евреев, которая запрещала всякое обращение к магическим обрядам, заклинаниям и заговорам. В этом тексте места из еврейского Писания занимают место местных языческих заклинаний.

ГЛАВА XIV. КОЛЬЦО-АМУЛЕТ

✦

Когда, где и почему люди впервые начали носить кольца, сказать нельзя, а об основных представлениях, которые они с ними связывали, можно лишь догадываться. Вероятно, они связывали кольцо с солнечным диском и верили, что поэтому оно обладает крепостью, силой и непрерывностью, и носили его как АМУЛЕТ. Сделано ли оно из металла или из камня — не так важно, но если оно было сделано из золота или из какого-нибудь полудрагоценного камня, которому приписывали некое магическое свойство, его незримая сила возрастала. Бог Солнца Шамаш, изображенный на знаменитой «Таблице бога Солнца» в Британском музее, держит кольцо и жезл, а на известном рельефе, где Мардук изображен в царском облачении и вооруженным как воин, он держит кольцо и жезл в левой руке. Отсюда мы видим, что представления о божественности, верховной власти, крепости, силе и защите связывались с кольцом в очень ранние времена, и задолго до того, как оно превратилось в перстень-печать или к нему приделали щиток. Самим богам, быть может, было нужно кольцо как амулет, и во всяком случае оно олицетворяло их власть и достоинство и входило в число их царских знаков. Греческие мифографы придумали басню, объясняющую происхождение перстня. Юпитер, освободив титана Прометея от оков, к которым тот был приговорен навечно, обязал его, в виде вечного покаяния, равноценного первоначальному приговору, носить всегда на пальце звено цепи с вделанным в него

обломком кавказской скалы, на которой он терпел муки. В таком украшении выводит его Катулл на свадьбе Пелея (ст. 295):

«Мудрый пришел Прометей; на руке его был
Тонкий знак его давней судьбы».

(См. К. У. Кинг, *Engraved Gems*, с. 12.)

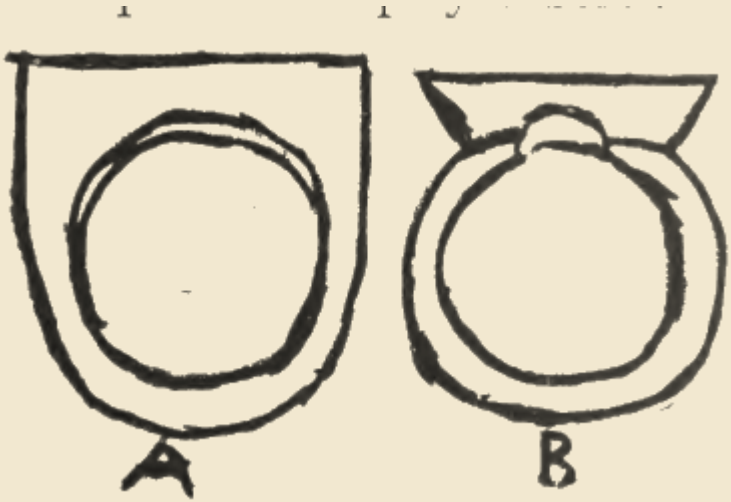

Богиня Нехебит вручает царю Египта оба Египта, соединенные вместе, и власть над всей землей.

Уже в раннюю пору люди начали вырезать на своих кольцах свои имена, но вскоре обнаружили, что ту часть кольца, которая должна была нести имя, надо расширить и утолщить. Так возник ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТЬ, который был хорошо известен в Египте уже в Архаический период и виден на приложенном рисунке. Здесь мы

видим богиню-грифа Нехебит, которая держит в одной лапе символ соединения Верхнего и Нижнего Египта, а в другой — символ круга земли, которым правит солнце, в виде перстня-печати. Внутри него написаны иероглифы B и SH, то есть согласные имени Беш, или Баш, — царя, который ныне обычно известен как Хасехемуи. Эта надпись находится на каменном сосуде, который г-н Квибелл нашел при раскопках в Иераконполе, очень древнем городе Верхнего Египта.

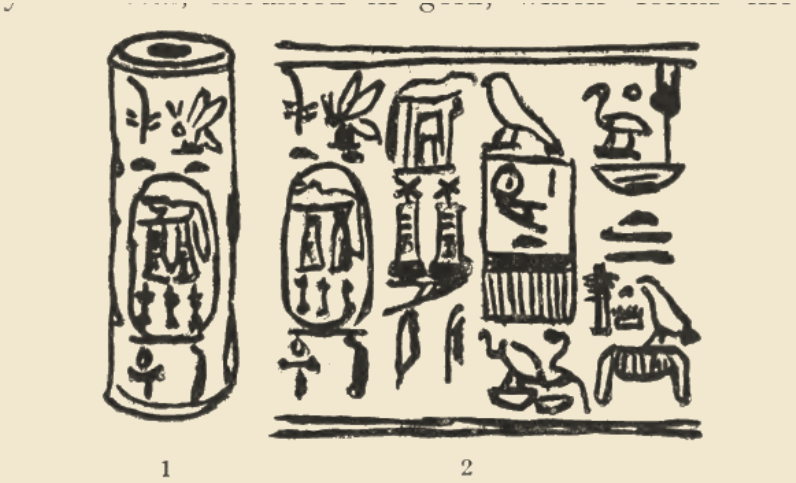
Здесь показаны две формы перстня-печати. В A щиток и кольцо составляют одно целое, а в B перед нами образец расширенного щитка.

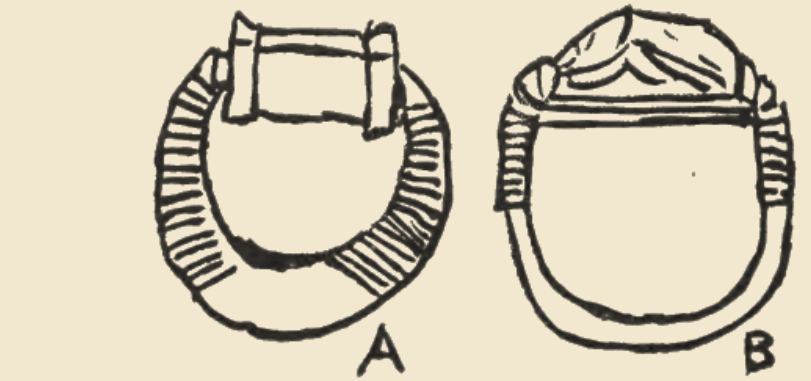
Две формы перстня-печати: A и B.

Естественно было бы ожидать, что древнейшая форма печати найдется в Вавилонии, но это не так, ибо, как уже было сказано, вавилоняне и ассирийцы вырезали свои имена на каменных цилиндрах, которые обычно называют «цилиндрическими

печатями». Они были просверлены вдоль и нанизывались на шнурок, на котором их подвешивали на шею или привязывали к руке или к запястью. Оттиски их делали, прокатывая их по глиняным табличкам, и некоторые думают, что иероглиф 𓂋 изображает цилиндрическую печать, которую катят по табличке из сырой глины. Цилиндрическую печать египтяне переняли в очень раннюю пору, и много образцов, сделанных при Древнем царстве, можно видеть в Британском музее. Здесь изображена одна из самых поздних известных цилиндрических печатей. Она сделана из белого *фаянса* и надписана именами и титулами Себек-неферу-Ра, царя XIII династии. К тому же времени можно отнести и цилиндрическую печать из синего стекла в золотой оправе, которая образует щиток показанного здесь кольца (A); в B щитком служит скарабей, и он, как и цилиндр, прикреплен к кольцу проволокой. См. Холл, Г. Р., *Catalogue of Egyptian Scarabs [Cylinder-Seals], etc., in the British Museum*, Лондон, 1913.

1. Цилиндрическая печать Себак-неферу-Ра в Британском музее. 2. Надпись на печати Себак-неферу-Ра, содержащая официальные имена царя.

Кольца с цилиндрической печатью (A) и со скарабеем (B) вместо щитка.

В гробницах Египта найдено довольно много колец из красной яшмы, красного *фаянса* и красного стекла; все они без надписей, и у всех есть разрыв. Как и зачем ими пользовались, неизвестно, но, по одному недавнему мнению, их носили как амулеты воины и люди, которым работа или обязанности приносили столкновения с врагами, чтобы уберечься от ран, а если рана все же будет, — остановить течение крови. Возможно, что их носили женщины, чтобы предупредить кровотечение.

Евреи, подобно египтянам, пользовались перстнем-печатью. Так, когда Иуда спросил Фамарь, что дать ей в залог, она ответила: «Печать твою (*khôthâm*), и перевязь твою [на которой она висит], и трость твою» (Быт. 38:18). Отсюда ясно, что печать Иуды была прикреплена к шнуру и что она висела у него на шее или была привязана к запястью. А в Быт. 41:42 сказано, что фараон снял свой перстень (*ṭabba'ath*), или печать, с руки своей и надел его на руку Иосифа и так передал ему свою власть и право прикладывать царскую печать ко всем документам. Щиток перстня того фараона, несомненно, был надписан его тронным или личным

именем, а может быть, и обоими, и его главными титулами, и египетские царские перстни в Британском музее дают понятие об общем виде этого перстня. Артаксеркс тоже пользовался перстнем-печатью, который он сперва доверил Аману, а затем, отняв у него, отдал Мардохею (Есф. 3:10; 8:8, 10). О знаменитом магическом перстне Соломона уже сказано так много, что дальнейшее его описание здесь не нужно.

Лучшие известные собрания колец, а именно собрание Британского музея (куда входит собрание Франкса) и собрание Музея Виктории и Альберта (собрание лорда Лондесборо), показывают, что древние делали кольца из многих видов материала — из золота, серебра, бронзы, железа, свинца, стекла, алебастра, стеатита, известняка, терракоты, сердолика, сарда, халцедона, агата, слоновой кости, кости, янтаря, гагата, хрусталя, стекла и т. д. А в некоторых кольцах соединены и золото, и серебро — вероятно, чтобы усилить их амулетную силу. КОЛЬЦО-АМУЛЕТ становилось действеннее, если щиток делали из камня определенного рода или определенной формы и вырезали на нем какой-нибудь магический символ. Золотое кольцо со щитком в виде лягушки, описанное г-ном Ф. Г. Маршаллом (*Catalogue of the Finger Rings*, с. xxiii), и кольца с вырезанными на них фаллосами, несомненно, были амулетами плодородия, а серебряные кольца со вставленными в них золотыми гвоздиками должны были охранять владельца от Дурного глаза. Кольца на бронзовых моделях рук были амулетами двойной силы. Ранние христиане придавали большое значение кольцам-амулетам, или кольцам-оберегам, и усвоили взгляды язычников и гностиков на их ценность как защиты от Дурного глаза. Если кольцо и его щиток были сделаны из веществ, обладающих нужными магическими свойствами, и символ, или фигура, или надпись, то есть слово

силы, вырезанные на щитке, были правильны, носящий кольцо верил, что защищен от всякого бедствия, несчастного случая и вреда, какие только мог навлечь на него Дурной глаз своими пагубными влияниями.

Среди РЕЛИГИОЗНЫХ И ЦЕРКОВНЫХ КОЛЕЦ, описанных г-ном О. М. Далтоном (*Franks' Bequest, Catalogue of the Finger-Rings*, Лондон, 1912), можно назвать кольца с надписями: «Ave Maria gratia plena Dn (= Dominus tecum); Mater Dei memento» (№ 696); «Qui p[ro] aliis orat p[ro] se laborat» (№ 205); кольцо монахини с надписью, которая переводится: «Это кольцо целомудрия. Я невеста Иисуса Христа» (№ 712); массивный золотой обруч с вырезанными изображениями Христа во гробе, Креста и Орудий Страстей и с Пятью Ранами в промежутках, которые описаны как кладезь жалости, кладезь милосердия, кладезь утешения, кладезь благодати и кладезь жизни вечной. Внутри вырезано: «Wulnera quinq dei sunt medicina mei pia crux et passio Xti sunt medicina michi jaspar melchior baltasar ananyzapta tetragrammaton» («jaspar melchior baltasar» — это Три Короля Кельнских) (№ 718); серебряный обруч с надписью «S. M. Magdalena ✠ ora pro m[e]» (№ 773); перстень-печать из слоновой кости с надписью «In hoc signo vinces» (№ 778); золотое кольцо с надписью «Dignare me laudare te Virgo sacrata» (№ 778); и КОЛЬЦА СМЕРТИ с надписями «✠ Mors bonis grata» (№ 813), «Death·sy·myn ✠ Eritag» (№ 814) и «dye to live» (№ 815).

Средневековые и новые кольца-амулеты

У многих колец, описанных г-ном Далтоном, есть надписи, но некоторые из них не поддаются переводу и явно представляют собой магические формулы, например: GA|GNO|OIT|OIP|AN и т. д.

(№ 864); ΛΑΕΛΑ·ΑΕΛΑ·GELA·GHOTIS (№ 865); +AGLA+AD… OS+VDROS+IDROS+TEBAL+GVT+G… (№ 866). Вероятно, это обереги от болезней. Первое слово последней формулы, AGLA, как говорят, составлено из начальных букв четырех еврейских слов и означает:

אתה גבור לעולם אדני

«Ты могуч вовеки, Адонай». Кольцо № 870 было амулетом, который охранял человека от эпилепсии, или «падучей болезни» (*Ananizapta*). Верили, что кольцо-амулет с надписью *Jesus autem transiens* охраняет путников на суше и на море от нападений воров и разбойников. На многих кольцах-амулетах написано имя Иисуса, или *Ihesus Nazarenus Rex Jude[orum]*, а на многих — *Jaspar, Baltasar* и *Melchior*, имена Трех Королей Кельнских, которые были тремя из волхвов, пришедших в Вифлеем поклониться Младенцу Христу. Первый принес смирну, второй — золото, а третий — ладан. На одних мы находим пентаграмму, на других — слова из чина мессы (например, AGIOS+OΘEOS+ATANATO, «Свят [есть] Бог Бессмертный», № 892) или имена архангелов, например Садайил, Рафаил и Тириил (№ 894). Верили, что золотые и серебряные кольца со вставленным ЖАБЬИМ КАМНЕМ (*crapaudina*, *bufonius lapis*, *batrachites*) охраняют своих владельцев от болезней почек, а сам камень считался особой защитой новорожденных детей. Профессор Рэй Ланкастер показал, что «жабьи камни» вовсе не камни, а небные зубы небольшой ганоидной рыбы, называемой *Lepidotus*, и что свою окраску они получают от солей железа, содержащихся в породе. Верили, что кольца со вставленными кусочками рога или ослиного копыта спасают носящих от припадков эпилепсии. Кольцо № 919 надписано формулой, которая, вероятно, гностического происхождения и читается так:

ARXENTEX NOC CONN
OYXEPICAPXAMNEP

Кольца с девизами и кольца «феде»

Всякое кольцо, на котором есть девиз или стих любовного содержания, — это кольцо с девизом («поэзи», *posy*, от *poesy*). Кольца «феде», или обручальные кольца, по происхождению римские, и это название они получили от двух рук, сплетенных в знак верности, которые всегда помещаются на них на видном месте. Следующие типичные надписи на кольцах «феде» взяты из «Каталога» Далтона (с. 161 и далее): *Ave Maria gratia plena*; *Jesus Nazarenus Rex*; *Dulce·domum·fides, P·N·Sola·F·A·AMA*; *Je suis ici en lieu d'ami* («Я здесь вместо друга»); *God help* («Боже, помоги»); *Be true in heart Tho farr apart* («Будь верен сердцем, хоть и далеко»).

На кольцах с девизами мы находим:

1. *A + FRIND + to + the + end +* («Другу — до конца»).

2. *A vertuous wife preferveth life* («Добродетельная жена жизнь сберегает»).

3. *All I refufe and thee I chufe* («Всех отвергаю, тебя избираю»).

4. *As dear to me As Life can be* («Ты мне так дорога, как дорога может быть жизнь»).

5. *As God hath knit to hartes in one* («Как Бог связал два сердца воедино,

6. *So none shall part but death alone* (так никто не разлучит их, кроме одной смерти»).

7. *As this Ring tells twas Bedwin Bells* («Как говорит это кольцо, звонили колокола Бедвина»).

8. *Afke + and + Haue* («Проси — и получишь»).

9. *By god alone wee two are one* («Одним лишь Богом мы двое — одно»).

10. *+ BY·TREVTH·YE·SHALL·TRYE·ME*
+ BY·TYME·YE·SHALL·SPYE·ME
+ SO·FYND·SO·SET·BY·ME («Верностью испытаешь меня, временем узнаешь меня; каким найдешь, так и цени меня»).

11. *ERAM * NON * SVM* («Я был — меня нет»).

12. *GOD CONTINV LOVE IN US* («Боже, сохрани в нас любовь»).

13. *God did forefee wee fshould agree* («Бог предвидел, что мы будем в согласии»).

14. *God did forefee whats beft for me* («Бог предвидел, что лучше для меня»).

15. *I dare not fshow the love I owe* («Не смею показать любовь, которой обязан»).

16. *I loue you* («Я люблю тебя»).

17. *If loue you bare thif forr me ware* («Если любишь, носи это ради меня»).

18. *IN LOVE LINKT FAST WHILE LIFE DOTH LAST* («В любви связаны крепко, пока длится жизнь»).

19. *Many are thee stars I see*
Yet in my eye no starr like thee («Много звезд я вижу, но в моих глазах нет звезды, подобной тебе»).

20. *NOT·THE·GYFT·BVT·THE·GEVER* («Не дар, но дарящий»).

21. *Our [hands] and [hearts] with one consent*
Hath tied this [knot] till [death] preuent («Наши [руки] и [сердца] по общему согласию завязали этот [узел], пока [смерть] не помешает»).

22. *Since god hath joynd us two together*
Let us liue in love and serue him ever («Раз Бог соединил нас двоих, будем жить в любви и вечно служить Ему»).

23. *Y·AM·YOYRS·FOR·EVER* («Я твой навеки»).

В Британском музее есть хорошее собрание еврейских свадебных колец (см. Далтон, в упомянутом сочинении, с. 189 и далее), и на многих из них надпись *Mazzâl ṭôbh* מזל טב, «Доброй удачи». Их никогда не носили в повседневной жизни, и женихи надевали их на пальцы жен только во время обряда; следовательно, они были лишь символическими.

Кольца носили также как ПАМЯТНЫЕ, и те, на которых написано «*Memento mori*», следует относить к ним.

Так как кольцо с очень давних пор было символом верховной власти и могущества, у нас есть царские кольца, коронационные кольца, папские кольца, архиепископские и епископские кольца, кольца инвеституры, кольца сержантов-законников и т. д. К ЗАТЕЙЛИВЫМ КОЛЬЦАМ надо отнести кольца с алмазами, которыми их владельцы пользовались, чтобы писать на стекле; КОЛЬЦА-ЦИФЕРБЛАТЫ, которыми пользовались для астрономических наблюдений; кольцо-сферу со знаками Зодиака, планетами и т. д.; кольцо-головоломку; кольцо Троицы (сделанное из трех переплетенных обручей, выточенных из цельного куска, работы Стефана Цика); карнавальные кольца, кольца-ключи, кольца с ядом, в которых яд помещался в щитке кольца под вставленным камнем; кольца с благовониями, в которых в щиток помещали изысканные духи, и они выходили наружу, когда нажимали на камень над ними; кольца от судорог; дарственные кольца, которые дарили любимым людям и друзьям; кольца лучников; обетные кольца, которые клали в храмах; погребальные кольца, которые приносили умершим и которые находят в могилах; кольца-реликварии; врачебные кольца, то есть те, которые носили, чтобы вылечить «падучую болезнь», или эпилепсию, или прикладывали к глазам, чтобы вылечить воспаление глаз, или к телу вообще, чтобы вылечить укусы гадюк,

скорпионов, змей и т. д.; и святые кольца, а именно те, которые благословили святые или мученики.

Кольцо «Мицпа»

Его делали из довольно широкого гладкого золотого обруча с закраинами. Между закраинами помещалось слово MIZPAH, вырезанное прямо на кольце или на полосе эмали. Слово *Mizpah* происходит от еврейского *miṣpâh* מִצְפָּה и означает «сторожевая башня», или «место, откуда ведут наблюдение»; так назывались многие холмы в Палестине. Даритель и получатель кольца «Мицпа» нисколько не заботились о значении этого слова, но видели в нем свидетельство между собою, помня лишь слова Лавана в Быт. 31:49: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».

У народов Востока, когда кольцо не служит печатью, с именем владельца, вырезанным на щитке, его носят как амулет. Металлы золото и серебро несут в себе влияния и силы своих планет, а камни, из которых сделаны щитки, прибавляют к ним свои предохранительные, отвращающие зло и целебные силы. На щитках арабских колец мы находим имя Аллаха и Мухаммада, Его Пророка, и исповедание единства Божия; на персидских кольцах часто стоят имена Али, Хасана и Хусейна. На щитках некоторых арабских колец мы находим квадраты с числами, например на кольце № 2298 в Британском музее. На восьмиугольном щитке этого кольца вырезано следующее:

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

Сумма каждого ряда чисел, складывать ли его по горизонтали или по вертикали, равна 36. Буквы арабского алфавита имеют числовые значения, и иногда такие магические квадраты не содержат ничего, кроме букв, а числа в приведенных выше квадратах, вероятно, прямо связаны с буквами, которые имеют эти числовые значения. Вместе взятые, эти буквы составят какие-нибудь слова из Корана или какое-нибудь священное имя, которое считается словом силы. Вот пример. Одно из великих имен Бога — Мусаввир, «Образующий». Числовые значения согласных в этом имени таковы: M = 40, Ṣ = 90, W = 6 и R = 200, всего 336. Их берут и делают из них первую строку четырехстрочного магического квадрата, и к ним прибавляют ряд чисел, которые при сложении по горизонтали, по вертикали или по диагонали дают 336, вот так:

200	6	90	40
89	41	199	7
32	92	4	198
5	197	33	91

[Но ясно, что в список Дутте вкрались опечатки.]

Дутте говорит (в упомянутом сочинении, с. 194), что этим квадратом пользовались как амулетом и верили, что он делает бесплодную женщину матерью. Своей действенностью он был обязан Имени Божию, представленному числами.

На другом кольце, описанном Далтоном (№ 2304), есть следующий магический ромб из чисел:

200	6	90	40
89	41	199	7
32	92	4	198
5	197	33	91

Магический ромб из чисел на кольце № 2304.

Кольцо с Зодиаком

Обычно оно состоит из плоского обруча, гладкого или рубчатого, из золота, на который напаяны знаки Зодиака, сделанные из золотой проволоки; сверху и снизу напаяны гладкие или узорчатые закраины. Мало какие из них, если вообще такие есть, старше XIX века. Мастера по металлу с Золотого Берега приходили к путешественникам и делали эти кольца у них на глазах. Получив от путешественника два или три соверена, они расплавляли их паяльной трубкой и выделывали из них кольцо. В пятидесятых и шестидесятых годах прошлого века несколько таких колец привезли в Ливерпуль, где они нашли легкий сбыт. Формы знаков были взяты из арабских рукописей и выглядят так:

♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Нет сомнения, что обычай носить перстни не прерывался. И г-н Ф. Г. Маршалл, и г-н О. М. Далтон в своих «Каталогах перстней в Британском музее» посвятили несколько абзацев разбору того, как их носили. В древности их обычно носили на четвертом

пальце, а затем на первом. На среднем пальце — *digitum infamis* — кольца обычно не носили. Четвертый палец выбирали прежде всего ради удобства, а затем потому, что в народе верили, будто к нему прямо от сердца идет нерв. Обручальные и свадебные кольца обычно носили на третьем пальце, который, пожалуй, был излюбленным для ношения колец вообще. Вплоть до XVI века и мужчины, и женщины обычно носили кольцо на большом пальце. Перстень-печать часто носили на первом пальце, а епископские кольца — на первом или третьем. Кольца также нанизывали на шнурок вокруг шеи и на шнуры шляп. Г-н Далтон указывает (с. xxiv), что дамы иногда носили на пальцах до десяти колец, а мужчины — до шести.

Читателю, который желает изучить историю происхождения и развития колец, особенно декоративных их разновидностей, следует осмотреть собрание из 4183 колец в Британском музее, которые все описаны, а несколько сотен изображены в «Каталогах», составленных гг. Маршаллом и Далтоном. И ему следует обратиться к следующим трудам: Далтон, О. М., *Catalogue of Early Christian Antiquities*, Лондон, 1901; Кинг, Ч. У., *Antique Gems and Rings*, 2 т., Лондон, 1872, и его же *Handbook of Engraved Gems*, Лондон, 1866; Миддлтон, Дж. Г., *The Lewis Collection of Gems and Rings*, Лондон, 1892; и статья *Annulus* в: Смит, У., *Dict. of Greek and Roman Antiquities*, Лондон, 1890. Большое количество сведений о кольцах дают Кирхманн, И. (*De Annulis liber singularis*, Любек, 1623) и Фортунио Личети (*De annulis antiquis*, Удине, 1645), которые собрали и напечатали множество ссылок на кольца и упоминаний о них из сочинений классических писателей.

ГЛАВА XV. КАМНИ И ИХ ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА

✦

Агат. Известно несколько видов агата, и все они широко употребляются на Востоке. «Красный агат», который упоминает Плиний (*Hist. Nat.*, XXXVII, 54) и который известен как «кровавый агат», защищал от больших пауков и скорпионов. Так называемый «зеленый агат» могуществен против всякой болезни глаз. Бурый агат, или «рыжеватый агат», — самый сильный из всех и самый любимый, ибо он дает воину победу, защищает человека от всякого ядовитого гада, доставляет влюбленному благосклонность его дамы; больной, который держит его в руке, выздоравливает; он дает человеку богатство, счастье, здоровье и долгую жизнь. Он также прибавляет человеку ума. Он прогоняет лихорадку, падучую и безумие, останавливает слезотечение из глаз, уменьшает месячные очищения и разгоняет воду при водянке. В Италии и Персии он охраняет носящего от «дурного глаза». Треугольные амулеты из агата, которые носят на шее в Сирии, отгоняют болезни кишок. Черный агат с белыми полосами ценится очень высоко, но и зеленый агат весьма дорог людям: если женщина выпьет воду, в которой обмывали перстень с зеленым агатом, она никогда не будет бесплодной. Амулеты из серого агата, которые часто встречаются в Египте и которые носят на шее, предохраняют от ломоты в шее и отводят колики и понос.[1]

[1] Лучшие сочинения по этому предмету: Groth, *Grundriss der Edelsteinkunde*, Leipzig, 1887; Lorenz, *Die okkulte Bedeutung der Edelsteine*, Leipzig, 1915; Pachinger, *Glaube*

und Aberglaube im Steinreich, и, конечно, многие разделы в трудах д-ра С. Зелигмана о дурном глазе (*Der böse Blick*, Berlin, 1910; и *Die Zauberkraft des Auges und das Berufen*, Hamburg, 1922).

Моховой агат. Этот красивый камень, в котором видны узоры, похожие на деревья и травы, очень ценит земледелец: он носит моховой агат на правом плече и вкладывает по камню в правый рог каждого из своих волов, чтобы получить обильный урожай.

Квасцы. В Персии, Сирии, Палестине, Египте и дальше на запад, по всему северному побережью Африки, квасцы — излюбленное средство защиты от дурного глаза; их целебная сила была хорошо известна Плинию (*Hist. Nat.*, XXXV, 52). В Марокко и еврейские, и арабские маги применяют их, смешав с солью, к своим больным; первые призывают при этом имена Авраама, Исаака, Иакова и Елисея, а вторые читают CXII суру Корана, которая провозглашает совершенное единство Бога. Куски или палочки квасцов служат домашними амулетами, а в Персии, Турции, Палестине и Египте матери кладут кусочки квасцов в ту или иную одежду своих детей или привязывают их внутри головных уборов и шапочек.

Алатырь. См. Янтарь.

Янтарь. Украшения из янтаря носили женщины в самые ранние периоды истории многих народов Азии, Африки и Европы. Когда люди открыли его электрические свойства, которые были известны Феофрасту, из него начали делать амулеты, и мужчины, женщины и дети носили их на шее. Янтарный порошок иногда смешивали с медом и розовым маслом и давали как лекарство тем, кто страдал от боли в ушах или слабости зрения; янтарный порошок, принятый с водой, облегчал боли в желудке и помогал почкам, печени и толстым кишкам исправно и успешно исполнять свою работу. Запах жженого янтаря помогал роженицам, а

янтарный шар, если держать его в руках, освежал человека в самые жаркие летние дни и уменьшал жар у больного лихорадкой. Изображение фаллоса из янтаря считалось могущественнейшей защитой от дурного глаза и от всякого нападения злых духов. Бусы из янтаря охраняли носящего от ревматизма, зубной боли, головной боли, рахита, желтухи и от всякого внутреннего недуга; кусочек янтаря, положенный на нос, останавливал сильное кровотечение, а янтарный амулет, привязанный к шее, заставлял исчезнуть самый большой зоб. Во многих европейских странах янтарь носят для защиты от ведьм и колдунов и даже от неудачи. Арабские врачи широко употребляли янтарный порошок в своих лекарствах, и, кроме названных выше болезней и недугов, его давали беременным женщинам, чтобы предотвратить выкидыш, и больным, страдавшим от язв, нарывов, карбункулов и т. д. В Восточной Азии янтарным амулетам придают вид львов, зайцев, собак, лягушек, рыб и т. д., и верят, что они прибавляют мужской силы мужчинам и плодовитости женщинам.

Аметист — от греческого ἀμέθυστος, «не пьяный», «без опьянения». Считалось, что этот прекрасный камень обладает многими ценными для человека свойствами, и его высоко ценили как украшение и как амулет. Некоторые из древних думали, что его назвали «аметистом» потому, что он цвета фиолетового вина и охраняет людей от опьянения; но Плиний (*Hist. Nat.*, XXXVII, 40) этому не верит и полагает, что камень и вино ничем не связаны. Он упоминает, что маги утверждали: если написать на аметисте имена солнца и луны и привязать его к шее павлиньими волосами и перьями ласточки, он защитит человека от колдовства. Человек, положивший аметист под язык, мог выпить большой сосуд вина и не опьянеть, а тот, кто пил вино из сосуда, сделанного из аметиста, мог безнаказанно выпить его до дна. Ношенный как амулет, он

излечивал от подагры; положенный под подушку, аметист посылал спящему приятные сны, улучшал его память и делал его неуязвимым для яда. Некоторые верили, что под влиянием камня носящий его становится кротким и приветливым и что камень оберегает его от вспышек гнева и ярости. Считалось, что аметист в перстне епископа полезен и тому, кто его носит, и молящемуся, который его целует.

Антипат (*antipathes*) — это был либо черный коралл, либо гагат; считалось, что и тот и другой оберегают носящего от страданий.

Асбест охранял человека от колдовства и от дурного глаза.

Асфальт, или битум, *mûmîyâ*, широко употреблялся в медицине, и считалось, что тот, который извлекали из черепов египетских мумий, обладал особой магической силой. Он охранял человека от растяжений, переломов костей, ударов, падений, головной боли, падучей, головокружения, сердцебиения и т. д. Крест, начертанный асфальтом на человеке или животном, защищал его от колдовства и дурного глаза. Ацтеки привязывают к шее своих детей мешочки с асфальтом, чтобы отогнать от них болезни.

Берилл защищал носящего от беспомощности, которую насылает наваждение. Зеленый берилл употребляли при лечении болезней глаз, а желтовато-зеленый — при желтухе и болезнях печени. Его часто называют «камнем святого Фомы».

Карбункул. Этот камень защищал носящего от наваждения.

Сердолик называют «кровяным камнем», потому что он действовал на кровь и не давал ей приливать в избытке к голове. Он сдерживал кровотечения, умерял чрезмерные месячные очищения и останавливал кровь из носа. Перстень с сердоликом делал человека миролюбивым и медленным на гнев. Сердолик

делает кожу здоровой и сводит с нее пятна, прыщи и болячки. Во все Средние века верили, что он защищает людей от наваждения, и до сего дня евреи, арабы, турки, греки и многие другие народы на берегах Средиземного моря носят сделанные из него амулеты для защиты от дурного глаза. Непрозрачную разновидность сердолика называют сардом.

Кейтерс-ай (*Cater's eye*) — тускло-красный камень с белой отметиной, которая будто бы изображает зрачок кошачьего глаза. У него дурная слава, и в Западной Азии его считают возбудителем раздоров; муж, который видит на жене этот камень, ждет домашних неурядиц.

Кошачий глаз как амулет, по поверью, защищает человека от колдовства и смерти. Арабы приписывают ему свойство делать носящего невидимым в битве. Г-н Андерсон сообщает, что когда житель Кордофана сомневается в верности жены и собирается в путь, он заставляет ее выпить молоко, в котором обмывали кошачий глаз, чтобы, если после его отъезда она изменит ему, от этой связи не было детей.

Катохит — корсиканский камень, который прилипает к руке, как камедь; считалось, что он охраняет человека от наваждения (Плиний, *Hist. Nat.*, XXXVII, 56).

Халцедон употребляли в медицине при лихорадке, и считалось, что он облегчает выход желчных камней. Считалось также, что он дает человеку мирный и ровный нрав и защищает его от дурного глаза.

Мел и другие белые камни, или алебастровый гипс, в Германии и соседних странах считаются защитой от зла. Кресты, начерченные мелом на предметах, и начальные буквы имен Трех Царей — С. М. В., — написанные мелом на дверях домов в день

Богоявления, охраняют их от колдовства и от опасности пожара. С — Каспар, М — Мельхиор, В — Бальтазар.

Крестовые камни (ставролиты) защищают детей и взрослых от болезней, насланных колдовством. Их носят в мешочках, привязанных к шее, или в карманах. В Италии этот камень называют *pietra della croce*, а в Финистере его носят как амулет против кораблекрушения.

Хрусталь (горный хрусталь). По словам Плиния (*Hist. Nat.*, XXXVII, 9, 10), древние верили, что хрусталь — окаменевший лед. Его употребляли как зажигательное стекло при лечебных операциях, а в порошке давали как лекарство от золотухи, опухоли желез, болезней глаз, болезней сердца, лихорадки и болей в кишках. Смешанный с медом, он прибавлял молока матери, кормившей дитя. Шарики из хрусталя, оправленные в металлические обручи, находят по всей Европе, а также в Англии и Ирландии; где и зачем их делали, неизвестно, но, вероятно, они служили амулетами. Хрусталь высоко ценили ранние христиане, которые видели в нем символ Непорочного зачатия. А Кинг в своей *History of Gems* (с. 104–108) описывает хрустальный шар, на котором вырезана гностическая формула ΑΒΛΑΝΑΘΑΝΑΛΒΑ. Хрусталь всегда очень ценили в Шотландии. Несколько кланов владели хрустальными шарами, которые считались «камнями победы», и воду, в которой их обмывали, давали как лекарство больным людям и скоту. Хрустальные амулеты защищали носящих от дурного глаза и избавляли их от дурных снов; кто пьет из хрустального сосуда, никогда не будет страдать водянкой, а кусок хрусталя, приложенный к щеке, прогонит зубную боль и, во всяком случае, облегчит страдания больного. Некоторые из мексиканских индейцев верят, что в хрустале обитают души и живых, и умерших людей. А у некоторых племен Австралии и

Гвинеи маги вызывают с его помощью дождь, ибо хрусталь — прежде всего творец дождя.

Коралл. Амулет против бесплодия; он также защищал носящего от дурного глаза. Толченый коралл употребляли в медицине.

Алмаз. По словам Плиния (*Hist. Nat.*, XXXVII, 15), алмаз делал безвредными все яды и прогонял безумие; верили также, что он защищает человека от наваждения и отгоняет от него ночных духов и дурные сны. Вино и вода, в которые окунали алмаз, оберегали выпившего от подагры, желтухи и удара. Алмаз, носимый на левой руке, отгонял диких зверей, демонов, бесов и злых людей, а своей чрезвычайной твердостью он одолевал самого дьявола. Он исцелял всякую болезнь и недуг, укреплял ум и прибавлял сил телу. Верили, что вода, в которую окунали великий алмаз Кохинор, когда он был в Индии, исцеляет всякую болезнь. Как амулет алмаз защищал человека от чумы, мора и дурного глаза.

Изумруд. В древности верили, что изумруд излечивает болезни глаз, а позже его носили как амулет против наваждения, дурного глаза и падучей. Вид изумруда наводил на гадюку и кобру такой ужас, что глаза у них выскакивали из голов.

Глазковый камень — имя, которое дают кварцу и глазчатому агату.

Полевой шпат — твердый зеленый камень, который широко употребляли в Египте для разного рода амулетов. Жители Кордофана привязывают его кусочек к шее, чтобы уберечься от солнечного удара, головной боли и кровотечения из носа во время сна.

Гаггитис, названный так потому, что впервые его нашли в Гагге в Лидии; это имя впервые встречается у Никандра, *Theriaca*,

ст. 37. См. Гагат. **Галактит.** См. Молочный камень.

Гранат. Амулет из граната охранял человека от дурных и страшных снов, а ношенный на теле предохранял от кожных болезней. Когда приближалась опасность, он терял блеск и тускнел. Итальянцы называют его *pietra della vedovanza*, «камнем вдовства», потому что вдовы носят ожерелья из гранатовых бус и шпильки, украшенные гранатами. Гранат обещает носящему любовь и верность и уберегает от ран.

Гематит, или **кровавик.** Кроваво-красный порошок, соскобленный с этого камня, древние широко употребляли как лекарство и верили, что он останавливает всякое кровотечение, наружное или внутреннее. Он очищал налитые кровью глаза, осушал слезотечение, служил средством от змеиного укуса, останавливал кровотечения из легких и из матки и облегчал страдания тех, кто мучился недугами мочевых путей. Греки верили, что этот камень упал с неба. Многие нынешние народы Европы носят вставки из кровавика в перстнях и держатся тех же взглядов на его целебную силу, что и древние; в некоторых частях Судана амулеты из кровавика будто бы защищают носящих от солнечного удара и головной боли, и многие народы Средиземноморья носят его для защиты от дурного глаза. Имя «кровавик» дают также красному кораллу, красному агату, красному мрамору, красной яшме, сердолику и гелиотропу.

Гиацинт. Амулеты из него носили на шее, а вставки в перстнях помогали женщинам в родах, отгоняли от людей злых духов и дурные сны, защищали их от наваждения и от молнии, укрепляли члены, ободряли сердце, возвращали аппетит, унимали ветры в животе, наводили сон и изгоняли из души печаль и тоску.

Железный колчедан. Сэр Генри Юл узнал, что лодочники на реке Иравади в Бирме носили этот минерал как амулет против

крокодилов.

Нефрит, называемый также «топорным камнем», «почечным камнем» и зеленой яшмой. Амулеты из этого твердого и очень красивого камня помогали женщинам в родах и считались неизменной помощью тем, кто страдал болезнями кишок. Этому камню приписывали много сил. Зеленый нефрит приносил дождь и отгонял диких и злых зверей и духов. Он исцелял водянку, утолял жажду, давал человеку победу в битве, защищал от молнии и унимал сердцебиение. Употребление нефрита как амулета в Западной Азии восходит к IV тысячелетию до н. э., и в наши дни оно очень распространено у турок, арабов и армян. В Китае нефрит носят на шее и на груди, и купец, совершая важную сделку, держит свой амулет в руке и просит у него совета. Нефрита много в Те-Вахи-Пунаму в Новой Зеландии, и на западном побережье его называют «камнем пунаму». Маори носят на шее фигурки своих родовых богов из нефрита. Гладкую, мягкую разновидность нефрита называют жадеитом.

Яшма (*jaspis*). Зеленую ее разновидность почти невозможно отличить от нефрита; когда в ней есть красные крапины, как мы видим на гностических геммах, ее называют гелиотропом, или кровавиком. Красная разновидность часто встречается в амулетах. Считалось, что яшма обладает многими магическими свойствами, и в порошке ее употребляли в медицине; мы находим ее среди составных частей снадобий, приготовлявшихся для женщин. Подобно нефриту, и красную, и [зеленую] яшму применяли против наваждения и дурного глаза, и считалось, что они прибавляют молока у кормящих женщин, отгоняют ночных бесов и помогают беременным. Египтяне связывали красную яшму с кровью Исиды (см. выше), и во все Средние века ее

неизменно употребляли, чтобы остановить кровь из носа и из ран вообще, а также при чрезмерных месячных очищениях.

Гагат (гаггитис). Многие древние писатели приписывают этому камню разнообразные силы. Сжигаемый в порошке, он отгонял змей и гадов; исцелял страдавших падучей, зубной болью, головной болью и опухолями желез на шее; помогал роженицам (если они держали кусочек его в руках); уничтожал заклинания и чары; облегчал боли в желудке и помогал больным водянкой. В древности его высоко ценили на Британских островах, где верили, что он защищает людей от гроз, бесов, яда, одержимости, внутренних болезней, насланных бесами, колдовства, упадка телесных сил и змеиного укуса. Ирландская хозяйка жгла гагат, пока ее муж был в отлучке, чтобы с ним ничего не случилось. В Италии жук из гагата защищал от дурного глаза, и амулет *mano cornuta* («рогатая рука») делали, да и теперь часто делают, из гагата. Сардинский амулет *pinnadellu* тоже делают из гагата, который, как полагают, из-за черного цвета губителен для дурного глаза. Сердце из гагата с вырезанным на нем латинским крестом и крест из гагата — два амулета, которые высоко ценились у христиан век или два тому назад. Маленькие диски из гагата, найденные в Индии и Египте, тоже, вероятно, служили амулетами против дурного глаза.

Лазурит. Этот прекрасный камень высоко ценили древнейшие жители Индии, Персии (Ирана) и Месопотамии, и в последней из этих стран цари, царицы и высшие сановники имели свои цилиндрические печати, сделанные из него. Много превосходных образцов нашел г-н Вулли в Уре Халдейском, и некоторые из них можно видеть в Британском музее. Из лазурита делали памятные таблички и другие предметы; см. Британский музей, № 91013 (табличка Лугаль-тарси), № 91452 (навершие булавы), № 174

(зрачок глаза; см. *Guide*, с. 238). Египтяне различали два вида лазурита — настоящий и искусственный, то есть своего рода пасту, сделанную из порошка этого камня. Из настоящего лазурита делали скарабеев и фигурки богов, а из синей пасты — бусы. Шумеры верили, что носящий амулет из лазурита несет с собою подлинное присутствие бога, и один текст говорит: «бог его возвеселит его» (перевод г-на Гэдда). В порошке его давали больным, страдавшим от желчных камней, тоски, бессонницы и лихорадки. Амулет *stamatopetra*, то есть «камень-остановка», который в наше время в ходу в Македонии, будто бы предотвращает выкидыш и отводит всякие несчастья.

Магнетит. Человек древнейшей поры твердо верил, что магнитная сила этого камня исходит от какого-то живого существа. Он обладал силой гематита, рассеивал тоску, облегчал боли в руках и ногах, помогал роженицам и (если его привязать к шее) улучшал память и защищал от наваждения. Мексиканцы носят его за поясом, чтобы он давал им удачу в делах, и, по словам Зелигмана, его высоко ценят продажные женщины. Камень считается живым существом и нуждается в пище и питье. В пятницу его кладут в воду, чтобы он попил, потом кладут на солнце и дают ему есть железные опилки. Если человек осквернит его, он умрет. Если человек натрет магнетитом нож, нож становится ядовитым, и тот, кого им ранят, непременно умрет. Так как в нем живет дьявол, его нельзя носить при себе, идя к мессе, и так как он притягивает молнию, его нельзя носить во время грозы. Положенный на рану, он исцеляет тело, но не излечивает язв на голове в дождливую погоду. Д-р Кэмпбелл Томпсон показал, что ассирийцы называли магнетит *shadânu ṣabitu*, то есть «гематит, который притягивает, хватает». Перед соитием мужчина смешивал магнетит с маслом и натирался этой смесью. Женщина

натиралась *parzillu*, то есть железным порошком, чтобы усилить свою притягательность для мужчины. См. *Man*, январь 1928, с. 14.

Малахит. Амулеты из этого камня распространены и на Востоке, и на Западе; привязанный к шее ребенка, будь он в колыбели или вне ее, камень защищает его от дурного глаза и облегчает боль, когда режутся зубы. В некоторых частях Европы верят, что если привязать кусок малахита над пупком роженицы, он облегчит рождение ребенка. В Италии под именем *pietra del pavone* он будто бы излечивает болезни глаз.

Мрамор. В Индии верят, что амулеты из особого известняка, похожего на полосчатый алебастр, защищают носящего от дурного глаза.

Мелитит. Шарообразные амулеты из этого камня привязывают к одежде детей, чтобы отвести от них детские болезни.

Молочный камень (галактит). По словам некоторых древних писателей, молочный камень получил свое имя потому, что из него течет молоко. Другие верили, что, принятый в порошке с медом, он усиливает у женщин отделение и прилив молока. Если окунуть камень в морскую воду и потереть им спины овец, у маток бывало обильное молоко. Как амулет он защищал детей от дурного глаза, и женщины носили его, когда кормили грудью младенцев; он облегчал зубную боль и защищал носящего от колдовства. В Италии как молочный камень употребляют светлый агат. А так как народ связывает имя этого камня с именем святой Агаты, мученицы, которой отрезали груди, считается, что он обладает особой охранительной и благодетельной силой: ведь эта святая почитается покровительницей всех кормящих матерей и помощницей в упорядочении всех отправлений женского тела. В Сирии и Палестине и христианки, и мусульманки, когда опасаются

нехватки молока, растворяют в воде лепешечки, сделанные из земли, взятой в «Молочном гроте» близ Вифлеема и запечатанные печатью Гроба Господня, и пьют эту смесь, веря, что она прибавит молока в груди. Они делают это по вере в древнее предание о Деве Марии. Согласно ему, в ночь бегства в Египет Иосиф, Мария и Младенец укрылись в пещере, которая теперь называется «Молочным гротом», и там она кормила грудью Господа нашего. Когда она кормила, капля ее молока упала на землю, и с той ночи до наших дней пыль из грота служит верным средством прибавить молока у женщин и упорядочить его прилив. Бусы, сделанные из этой пыли и носимые на шее, действуют так же.

Лунный камень. Амулеты из этого камня защищали людей от падучей, а повешенные на плодовые деревья приносили обильный урожай плодов. На Востоке его обычно считают «счастливым» камнем, и, подобно моховому агату, он помогал всякой растительности.

Нефрит. См. выше.

Оникс. О влиянии этого камня мнения расходятся. Чаще всего оникс объявляют несчастливым камнем, и многие люди, как на Востоке, так и на Западе, смотрят на него неодобрительно. Те, кто держится этого взгляда, говорят, что он побуждает к раздорам, ссорит друзей, дает носящему прерывистый сон и страшные сновидения и заставляет беременных женщин рожать раньше срока. С другой стороны, многие индийцы и персы носят его как амулет для защиты от дурного глаза. Те, кто хорошо отзывается об этом камне, говорят, что камень оникса, положенный рядом с роженицей или на нее, уменьшает родовые муки и облегчает разрешение от бремени.

Опал. Древние предания приписывают этому замечательному камню двоякое свойство: в нем есть и губительное влияние

дурного глаза, и сила облегчать страдания тех, кто болен глазами. А некоторые говорят, что как амулет он делает носящего неуязвимым для всякой болезни глаз и что он усиливает зрение и ум. Так как в его глубине видны яркие цвета рубина, карбункула, граната, изумруда и аметиста, почитатели этого камня говорят, что опал обладает всеми охранительными и целебными силами этих камней. Высоко ценится так называемый черный опал, и каждый мой друг, у которого был такой камень, уверял меня, что это был «счастливый камень» его или ее жизни.

Перидот (*peridote, peridoto*) — слово неизвестного происхождения, но, вероятно, искаженное какое-то восточное название оливина. Цветом он очень похож на хризолит, но его желтовато-зеленый цвет гораздо глубже, чем у хризолита. Его очень ценили древние, а в новое время — французские ювелиры, которые, вероятно, получали его из Египта. Древние писатели называли этот камень топазом, и теперь известно, что он происходит с острова Джазират-Забугат в Красном море, который некоторые отождествляют с Топазовым островом греческих писателей. Перидот — камень сравнительно редкий, и многие из тех, что попадаются в лавках, вынуты из старых перстней и крестов. Один из лучших известных перидотов можно видеть в раке Трех Царей — Каспара, Мельхиора и Бальтазара — в Кельнском соборе. Говорят, что как амулет перидот обладает всеми достоинствами топаза. Носимый на левой руке, он защищает носящего от дурного глаза, а из-за своего желтовато-зеленого цвета считался облегчающим средством при болезнях печени и водянке; говорили также, что он освобождает ум от завистливых мыслей.

Пемза служит родильным амулетом, и ее носят при себе женщины, которые хотят легких родов.

Рубин. Верили, что как амулет он защищает человека от всякого колдовства, от чумы, мора и голода. Воду, в которой обмывали рубин, давали как средство для желудка, а рубиновый порошок входил в состав лекарств, назначенных унимать кровотечение.

Соль (каменная соль). Строго говоря, соль не следовало бы причислять к драгоценным и полудрагоценным камням, но из-за ее цвета и ее предохраняющих свойств многие люди считали ее веществом если не святым, то священным. Ее действие считалось и охранительным, и целебным. Так как соль была угодна богам как приношение, злые духи питали к ней отвращение, хотя, если посмотреть на ее губительное действие на растительность, она помогала им в их злых делах. Соль отводила от человека дурной глаз, и сила ее весьма возрастала, если ее нагреть и посыпать ею людей и скот и если смешать ее со смолой. В египетских мистериях Афродиты соль связана с фаллосом, который также отвращал зло. По всей Европе соль считалась, да и теперь, вероятно, считается защитой от злых духов и колдовства, и ею посыпали животных и фермы, где они жили, и никто не сомневался в ее силе. Во многих местах до сих пор верят, что просыпать соль — к несчастью, и тот, кто просыпал, тут же старается бросить щепотку через левое плечо. Насколько старо это поверье, сказать нельзя, но на Западе оно, вероятно, восходит ко времени, когда в Англии, Франции и других странах ввели налог на соль. Почему просыпавший соль должен бросить щепотку через левое плечо, понятно. Злые духи собирались с левой стороны человека, и соль прогоняла их и тем отвращала зло, которое они всегда готовы ему причинить. Каббала считает еврейское слово, означающее соль, MLḤ, священным словом, ибо сумма числовых значений его букв, 40 + 30 + 8 = 78, равна сумме

числовых значений букв великого имени Бога YHWH, то есть 10 + 5 + 6 + 5 = 26, умноженной на 3. Зелигман на множестве примеров, собранных в его книге, показал, что у всех народов мира, древних и нынешних, соль играла видную роль во всех обрядах и церемониях, связанных с рождением, обрезанием, посвящением, браком, смертью и с частным и общественным богослужением. И всегда верили, что она защищает и живых, и мертвых. Когда пророк Мухаммад советовал Али «начинать с соли и кончать солью, ибо в ней средство исцеления от семидесяти болезней», он лишь кратко выразил опыт всех народов мира, первобытных и цивилизованных, о которых мы что-либо знаем. Заметим мимоходом, что в Абиссинии соль имеет совершенно особое значение, ибо плитки каменной соли в свое время служили деньгами в большей части страны. Абиссинцы называют плитку соли, которая заменяет монету, *'amôlê*. Она длиной от 10 до 12 дюймов, а шириной и толщиной от 1½ до 2½ дюйма; весит она около 17 унций.

Сапфир. Какому камню древние писатели давали это имя, точно неизвестно, ибо некоторые из них, по-видимому, смешивали его с лазуритом, бирюзой и гиацинтом. В Индии и Аравии его носят как амулет здоровья и для защиты от дурного глаза, чумы и мора. Чем здоровее тело, тем меньше у злых духов возможности причинить ему вред. Амулет этот также способствовал душевному равновесию.

Сард. Этот камень, который часто смешивают с сердоликом, будто бы помогал роженицам и облегчал разрешение от бремени.

Сардоникс. Этот камень считался защитой от колдовства; он осушал слезотечение и предотвращал преждевременные роды.

Селенит (лунный камень). Верили, что он помогает росту деревьев и растений в садах и огородах и охраняет человека от

помрачения ума, безумия и падучей.

Сланец. Египтяне широко употребляли этот камень для изготовления амулетов, и считалось, что он обладает магическими свойствами, подобными свойствам гематита.

Змеевик. Этот камень обязан своим именем сходству с зеленой пятнистой кожей змеи, и амулеты из него носили против укусов змей, жал ядовитых гадов вообще и против ядов. Верили, что если подать человеку отравленное питье в сосуде из змеевика, сосуд снаружи покроется испариной. С другой стороны, сосуд из змеевика усиливал действие лекарств, которые из него пили. Он упорядочивал прилив молока у кормящих матерей.

Сталагмиты — камешки или, быть может, окаменевшая земля, которые находят на дне сталактитовых пещер; их носили в мешочках и верили, что они защищают носящего от колдовства.

Сера. Куски серы считались амулетами против простуды, ревматизма и болей в теле, насланных колдовством, а в порошке, смешанная с вином или водой, она будто бы охраняла выпившего от всякого злого влияния. Окуривание животных и жилищ серой будто бы защищало их от наваждения.

Топаз (хризолит). См. Перидот.

Травертин, итальянское *travertino* (от латинского *tibertinus lapis*, «тибуртинский камень»), — желтоватый осадок, который откладывают источники; в Италии дети носят его как амулет в мешочках, чтобы уберечься от колдовства.

Бирюза, то есть «турецкий» камень, высоко ценится по всей Азии и во многих частях Африки не только за свой прекрасный зеленовато-голубой цвет, но и за свои охранительные и целебные свойства. Арабы называют ее *Fayrûz* и *Fîrûzaj*, то есть «счастливый камень», и нисколько не сомневаются в ее благодетельном действии. Ее вставляют в перстни, ожерелья, серьги и головные

украшения, и, носимая как амулет, она защищает носящего от яда, укусов гадов, болезней глаз, а по сведениям, полученным в Аравии, предупреждает его о приближении смерти, меняя свой цвет. Многие жители Востока носят ее, чтобы отвести дурной глаз. В Судане воду, в которую ее окунали или в которой ее обмывали, дают как облегчающее средство тем, кто страдает задержкой мочи. Буддисты связывают бирюзу с Буддой из-за предания, в котором камень бирюзы помог ему уничтожить мерзкое чудовище.

ГЛАВА XVI. ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА, ОЧЕРТАНИЙ И ФОРМЫ В АМУЛЕТАХ

✦

Охранительные и целебные свойства, которые люди приписывали амулетам, — не единственное, чего они искали в амулетах, ибо известные очертания, формы и цвета считались почти столь же важными. Так, некий фиолетовый камень в некоторых странах вешают на шею детям, и считается, что он не только защищает их от болезней, но и делает их кроткими и послушными родителям. Он образовался из застывших слез, которые пролила Ева, когда ее разлучили с Адамом. Зеленые камни, например нефрит, изумруд, зеленый жадеит, амазонский камень и т. д., связаны с пышной растительностью и дождем, который ее питает, с плодовитостью людей и скота, с мужской силой и крепостью вообще. Желтые камни помогали людям, страдавшим желтухой и другими болезнями печени. Красные камни употребляли, чтобы унимать кровотечения и кровь из ран, нанесены ли они лекарем или оружием врага, и чтобы защищать носящих от огня и молнии. Бурые камни отводили болезни. Черные камни защищали от дурного глаза. Белые камни отвращали дурной глаз и несли с собою покровительство неба, откуда, как говорили, они происходят. Сверкающие камни и горный хрусталь побеждали всякое колдовство, а камни, отмеченные природой или рукой человека полосами другого цвета, кругами и т. д., ценились очень высоко. Обточенные водой камни и камни с дырами или углублениями служили сильными амулетами, а круглые,

полукруглые и треугольные камни почти повсюду избирались средством защиты от злых духов.

По-видимому, в некоторых странах амулеты из драгоценных камней считались более действенными, чем сделанные из более простых веществ, потому что, как думали, злым духам приятно смотреть на редкие и прекрасные самоцветы, и нападения их от этого становились менее злобными и менее гибельными. Группы из девяти и из пяти драгоценных камней в Индии и теперь считаются защитой от дурного глаза, а двенадцать камней на наперснике Аарона, без сомнения, должны были отвращать нападения злых духов от первосвященника. Согласно Исх. 28:17–20, камни располагались в четыре ряда так:

1.	*odhem* сердолик или сард	*piṭdhâh* топаз или перидот	*bâreḳeth* изумруд
2.	*nôphek* рубин или карбункул	*sappîr* сапфир или лазурит	*yahalôm* яшма или оникс
3.	*leshem* гиацинт	*shêbhô* агат	*ahlâmâh* аметист
4.	*tarshîsh* берилл или желтая яшма	*shôham* хризолит	*yashpah* яшма

На каждом камне было вырезано имя одного из колен Израилевых, и это, вместе с природной силой камней, делало наперсник могущественнейшим амулетом.

Еврейское слово *ḥôshen* חֹשֶׁן, значение которого неизвестно и которое выше передано как «наперсник», — имя, которое Библия дает священному вместилищу, прикрепленному к ефоду первосвященника Аарона; оно было известно как *ḥôshen mishpâṭ*, то есть «наперсник [божественного] решения», или «наперсник судный». Аарон носил его на груди, когда представлял колена

пред Богом во время своего служения во Святом святых. Он был сделан из льна, величиной в одну пядь в квадрате и прикреплялся к наплечникам ефода золотыми цепочками, продетыми в золотые кольца, а к нижней части ефода, чуть выше пояса, — шнуром голубого цвета, продетым в другие золотые кольца (Исх. 28:22–29). Но из Суд. 8:26 и далее, по-видимому, следует, что ефод был своего рода идолом или изваянием, ибо Гедеон сделал «ефод» из золотых серег, взятых у измаильтян и мадианитян, и поставил его в Офре. Тысяча семьсот сиклей золота, из которых он был сделан, составляют на наши деньги почти 3800 фунтов стерлингов. Чем бы ни был такой ефод, он, несомненно, составлял какую-то часть принадлежностей, употреблявшихся в то время при гадании. В льняной «наперсник», который носил Аарон, клали два предмета, служившие для узнавания воли Божией (Исх. 28:30); эти предметы назывались «урим и туммим», הָאוּרִים וְהַתֻּמִּים, или, как читают некоторые, «урим и тамим». Каковы были эти предметы на вид, неизвестно, ибо, как ни странно, Библия не дает никаких указаний, как их делать, и точное значение их имен неизвестно. Так как их надлежало хранить в наперснике, который был всего в пядь величиной, они должны были быть невелики, и мы можем лишь предполагать, что это были маленькие пластинки или дощечки из камня, дерева, кости или слоновой кости. Весьма вероятно, что это были два маленьких природных камня, драгоценных или полудрагоценных и, быть может, разного цвета. Нет сомнения, что, подобно *sortes* латинских народов, ими пользовались, когда тянули или бросали жребий. Были ли на урим и туммим (не «thummim») надписи, сказать нельзя. Так как жребиев было только два, за один раз можно было задать только один вопрос, и ответом было «да» или «нет». Или же можно было заранее условиться, что будет означать урим и что туммим, как

мы видим из 1 Цар. 14, где Саул просил Бога указать на вину его самого или Ионафана жребием урим, а на вину народа — жребием туммим. Ясно, что жребий урим должен был иметь какую-то форму, очертание или цвет, по которым его отличали от туммим, или, быть может, на одном было написано «урим», а на другом «туммим». Урим и туммим хранились у первосвященника, обязанностью которого было бросать жребии для тех, кто вопрошал через них, и следить за порядком этого рода гадания. Нет сомнения, что обычай бросать жребий, чтобы узнать намерения Бога, очень древний и что жребии урим и туммим употреблялись при каком-то идоле, или фигуре ефода, задолго до того, как ефод стал льняной одеждой первосвященника с передом, украшенным драгоценными камнями.

Две пластинки из камня *shôham*, на каждой из которых были вырезаны имена шести колен Израилевых и которые надлежало прикрепить к наплечникам ефода (Исх. 28:9), тоже были могущественными амулетами. И можно заметить, что «пять гладких камней», которые Давид выбрал из ручья, прежде чем пойти сражаться с Голиафом (1 Цар. 17:40), по его вере обладали магической силой. Число пять знаменательно.

ГЛАВА XVII. СВАСТИКА

✦

Амулетный знак 卐 , известный как «свастика», «гаммадион», «фильфот» и «крест-пате» (*croix-pattée*), — один из древнейших известных знаков, и придумали его, вероятно, древнейшие арийцы. Исконное индийское название знака — разумеется, «свастика», что, как говорят нам филологи, означает нечто вроде «счастливый» или «удачный»; оно происходит от *su*, «хорошо», и *asti*, «бытие». Название «гаммадион», то есть крест из гамм, дали ему потому, что короткие черты, отходящие под прямым углом от концов, делают каждый конец похожим на гамму, букву греческого алфавита. Некоторые из ранних христианских мистиков видели в двух чертах, сходящихся под прямым углом, символ Христа как краеугольного камня, и зодчие и рисовальщики Средних веков щедро пользовались гаммой в своих рельефах и узорах. Так, четыре гаммы, сгруппированные углами друг к другу, образовали греческий крест ╬.

Многие писатели полагают, что фильфот и свастика — один и тот же знак, но некоторые в этом сомневаются. Оксфордский словарь говорит, что фильфот — это «равноконечный крест, каждый конец которого продолжен под прямым углом, все по часовой стрелке или все против часовой стрелки», и добавляет: «название основано на старинном указании для рисунка расписного окна, в котором *f* может означать либо особый узор, либо нечто, чтобы *fill the foot* („заполнить низ“) окна». Те, кто считает гаммадион и свастику одним и тем же знаком, смешали простой крест +, которым на Западе пользовались язычники

задолго до пришествия Христа, со свастикой, которая есть чисто арийский знак и, разумеется, языческого происхождения. Так как свастика встречается на памятниках в катакомбах (Хьюм, *Symbolism*, с. 219), ясно, что христиане первых веков нашей эры иногда употребляли ее как равнозначную кресту. Или, может быть, они знали смысл и значение свастики и хотели, употребляя ее, показать, что считают умерших «счастливыми».

Родина свастики, по-видимому, несомненно Индия, но г-н Грег полагал, что и она, и фильфот имеют очень древнее общее происхождение и значение. Но каково это значение? Макс Мюллер думал, что свастика с короткими чертами, отходящими вправо, 卐, «изображала весеннее солнце, а *саувастика* с короткими концами, отходящими влево, 卍 , была символом осеннего солнца». По другому мнению, свастика изображала Ганешу и мужское начало, а саувастика — богиню Кали и женское начало. Еще один знаток говорит, что обычным знаком ветвистой молнии был знак, похожий на Z, и говорит, что если этот знак пересечь другим такого же вида, получится свастика (см. рисунок ниже). Еще один знаток думает, что свастика в простейшем своем виде изображает два куска дерева, которыми добывали огонь, то есть палочки для добывания огня. Общепринятое ныне мнение, по-видимому, таково, что свастика — солнечная эмблема и что короткие черты, отходящие под прямым углом от концов, означают вращательное, или кругообразное, движение.

Свастика, образованная двумя скрещенными знаками молнии

Высказывалось предположение, что четыре конца изображают четыре стороны неба или земли, а также что весь знак — эмблема Индры, или Дьяуса, или Зевса, или Юпитера, или Тора. В своей статье об этом знаке в *Archaeologia* (т. XLVIII, Лондон, 1885, с. 293 и далее) Грег подводит итог, говоря, что 卐 есть «особый арийский знак Верховного Бога». Вероятно, он прав, но быть уверенным невозможно, ибо мы никогда не узнаем в точности, какая мысль связывалась с этим знаком в умах тех жителей Азии, которые первыми им пользовались несколько тысяч лет назад. Джайны, буддийская секта, приняли его как символ Будды и около 200 года до н. э. принесли его в Китай.

Китайское название свастики — *лэй вэнь*, то есть «громовой завиток», и это показывает, что знак связывали с небесными явлениями. Круг, в котором иногда видна свастика, наводит на мысль, что малые черты знака развились в круг, но иногда круг изображается отдельно, вот так (см. первый рисунок ниже), а на одной из монет Индийской Скифии, которую приводит Грег, мы видим такой знак (см. второй рисунок ниже). На глиняной посуде свастику часто изображают с четырьмя точками (см. третий рисунок ниже). Иногда четыре короткие черты превращены в кружки, вот так (см. четвертый рисунок ниже). На терракотовом шаре, найденном Шлиманом в Трое, посредине вокруг шара идет ряд свастик, помещенных между двумя рядами точек, вот так (см. пятый рисунок ниже). А на монетах Месембрии во Фракии свастика следует за сокращенным названием города, вот так: ΜΕΣ 卐 (Перси Гарднер в *Numismatic Chronicle*, ч. I, 1880). На другой монете, которую приводит Грег (табл. XIX и XX), мы видим группу знаков (см. последний рисунок ниже). Это показывает, что свастика и крест были совершенно разными знаками; второй знак изображает египетский знак «жизни» ☥.

Свастика с кругом в середине

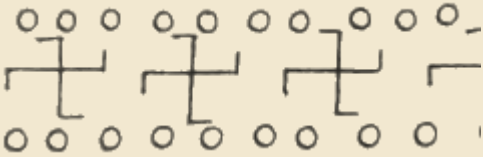
Свастика с квадратиками на концах, с монеты Индийской Скифии

Свастика с четырьмя точками, с глиняной посуды

Свастика, у которой короткие черты превращены в кружки

Ряд свастик между двумя рядами точек на терракотовом шаре из Трои

Группа знаков на монете: свастика, знак «жизни» и крест

Много света на употребление и значение свастики в Китае и Японии пролил Т. Уилсон, который в своей книге *The Swastika* (Вашингтон, 1896), по-видимому, собрал все доступные сведения об этом знаке. Он говорит, что ее вырезают на подножиях статуй Будды и что она встречается также на груди фигур бодхисаттв, то есть тех, кто однажды станет буддами. Как знак среди китайских иероглифов она означает «процветание», «удачу», «богатство» и «долгую жизнь». Императрица У (684–704 годы н. э.) повелела употреблять ее как знак солнца и тем возродила значение, которое знак имел в Индии за несколько веков до Рождества Христова. Г-н Гобле д'Альвьелла ставит вопрос, можно ли указать гаммированному кресту единую родину, и говорит, что два древнейших известных места его обитания — Гиссарлык и террамары Северной Италии. Он считает возможным, что обе эти области заимствовали его из долины Дуная в бронзовом веке и что он почитался и солнечным символом, и знаком жизни или благословения; через Кавказ он мог распространиться и в Западную Европу, и в Индию, Китай и Японию. Но пишущему эти строки, если судить по рисункам, изданным де Мортилье, кажется, что на глиняной посуде и прочих предметах из террамар встречается крест, а не свастика.

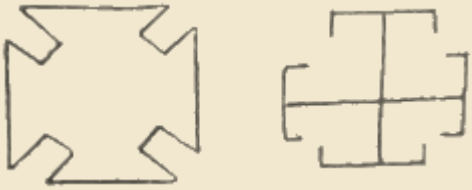
ГЛАВА XVIII. КРЕСТ

✦

Один из древнейших знаков-амулетов в мире, а может быть, и самый древний, — это крест, то есть фигура, образованная двумя прямыми линиями, которые пересекают друг друга под прямым углом (✚). Именно это обычно и понимают под словом «крест», а не одиночный деревянный столб или кол, к которому привязывали осужденных на смерть преступников и который некоторые писатели называют *crux simplex*. Многие авторы, писавшие о церковных символах, святынях и т. п., некогда полагали, что крест целиком христианского происхождения, но это не так: у языческих народов Западной Азии и Европы он был в ходу за много веков до смерти Христа. Что языческий крест означал нечто совсем иное, чем то, о чем напоминал крест христианский, едва ли нужно говорить. Но, судя по тому, что, как нам кажется, мы знаем о символике языческого креста, мы вправе считать его предшественником креста христианского. С другой стороны, языческий крест мог служить простым украшением и, возможно, ничего не означал, а новейшие авторы, рассуждая о нем, могли поддаться влиянию своих христианских верований и преданий и приписать ему смысл и символику, которых у него никогда не было.

Самая обычная форма креста у дохристианских народов — та, в которой все четыре конца равной длины; она известна как греческий, или равноконечный, крест. Один из древнейших известных его образцов находится на цилиндрической печати с надписью в Британском музее (№ 89128), сделанной в касситскую

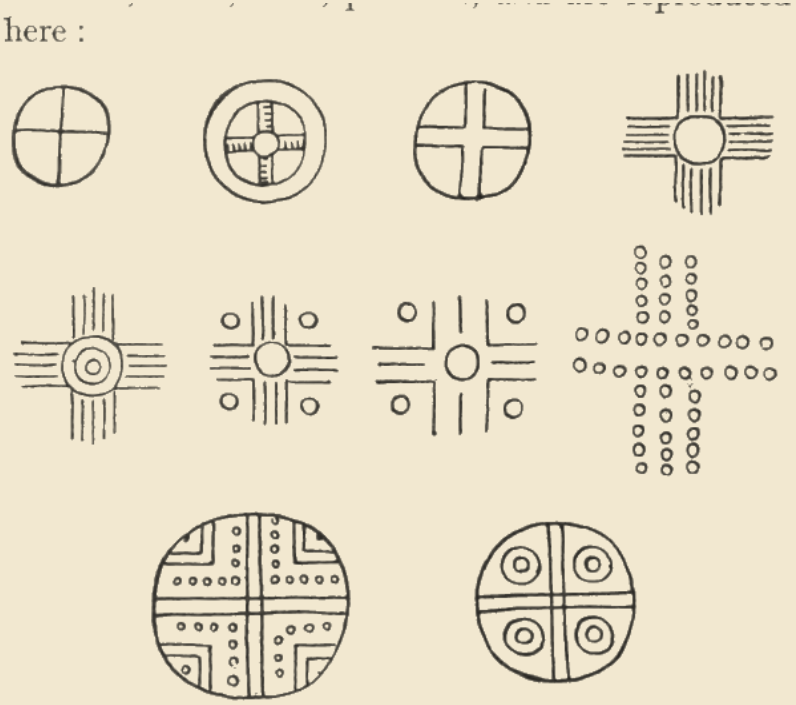
эпоху. Касситская династия началась с Гандаша (1746 год до н. э.) и закончилась Эллиль-надин-ахе, который перестал царствовать в 1171 году; следовательно, печать была сделана во II тысячелетии до н. э. Она воспроизведена на вклейке XI, № 5. Справа — сидящая фигура бога Солнца, который держит в правой руке какой-то предмет; перед ним — розетка неизвестного значения. В поле над ним — равноконечный крест в линейной рамке. Клинописный текст содержит молитву богу Солнца, до сих пор полностью не переведенную. Другой пример креста в линейной рамке опубликовал Делапорт (*Cyl. Orientaux*, табл. XX, № 297). Третий пример, но без линейной рамки, опубликован в «Каталоге собрания де Клерка» (*Catalogue of the de Clercq Collection*, I, табл. XXXIII, № 363). Этот последний крест вырезан в поле прямо перед головой крылатого кентавра, охотящегося в пустыне, а позади него — серп луны. Встречаются и другие формы касситского креста.

Формы касситского креста

На стенной росписи из гробницы в Фивах, хранящейся в Британском музее, мы видим две маленькие фигуры с равноконечным крестом на груди; еще один пример опубликовал Розеллини (*Monumenti Storici*, табл. LXX). Предметы, с которых взяты эти примеры, относятся ко времени XIX династии, около 1250 года до н. э. Ко II тысячелетию до н. э. принадлежат также

образцы, описанные Габриэлем де Мортилье (*Le Signe de la Croix*, Paris, 1866, p. 162 f.); они воспроизведены здесь.

Кресты II тысячелетия до н. э. по Габриэлю де Мортилье

На некоторых ассирийских рельефах мы находим то, что можно назвать солнечным, или лучистым, крестом: это не что иное, как солнечный диск, из которого исходят четыре конца и четыре луча света; концы, по мнению некоторых, изображают четыре стороны неба, которыми ведал бог Ану. Еще одна форма креста видна на стеле ассирийского царя Шамши-Адада VI (824–810 до н. э.) в Британском музее (✠); ее обычно называют мальтийским, коптским или лучистым крестом. Равноконечный крест встречается на многих мелких предметах, выкопанных Шлиманом

в Трое, а также на сосудах и бронзовом оружии, найденных в Скандинавии, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Англии (см. Mortillet, *op. cit.*, p. 158, и A. W. Franks, *Horae ferales*, табл. XXX, рис. 49). Что поначалу он обозначал небеса или какую-то силу в них, кажется несомненным; позднее сам крест, возможно, стали считать знаком божественного покровительства и благополучия, богатства и жизни. Мы читаем, что Колумб и его моряки были изумлены, найдя крест в Америке, и объяснили его присутствие там проповедью апостола Фомы, который побывал в Индии и работал там плотником. Но знатоки перуанских и мексиканских древностей говорят, что эти кресты — «кресты ветров», что первоначально они изображали четыре главных направления, откуда приходили ветры и дожди, и что лишь позднее им стали приписывать солнечное или звездное значение.

Тау-крест (Т), или *crux commissa*, который встречается в римских катакомбах и на памятниках христианской поры в других местах, иногда называют «предвещающим крестом», или «крестом-прообразом», — крестом Ветхого Завета[1]. Авторы, пишущие о христианском кресте, утверждают, что у древних египтян он был символом вечной жизни, но этого никогда не было. Хорошо известный символ и иероглиф «жизни», вечной или иной, — это ☥ *анх*, который не имеет ничего общего с тау-крестом и никогда не имел звукового значения *may*. Уилкинсон ошибочно полагал, что ☥ следует читать как *may*, и даже в последнем издании своего большого труда (т. III, с. 364) называет этот знак *may*, добавляя: «Происхождения *may* я в точности определить не могу». Говоря, что «первые христиане Египта приняли его вместо креста», он утверждает факт, хорошо известный Отцам Церкви начиная со II века. Неверно также называть знак ☥ *crux ansata*,

«крестом с ручкой», ибо, что бы ни изображал этот иероглиф, это определенно не был крест или что-либо на него похожее.

[1] Тау-крест — особая эмблема святого Антония.

Писатели предполагали, что ☥ изображает тау-крест с добавленной петлей, точно так же как они предполагали, что *нефер* (условное изображение музыкального инструмента) изображает латинский крест, к нижнему концу которого добавлен овал. Как иероглиф ☥ несомненно означает «жизнь», и нет серьезных причин сомневаться, что это условное изображение одного из главных органов человеческого тела, участвующих в деторождении, или соитии (см. выше). Тау-крест, по мнению одних, изображает ярмо или виселицу с перекладиной наверху, по мнению других — молот Тора; Липсий же считал его финикийским по происхождению (*De Cruce*, I, 7). На самом деле никто не знает, какой предмет он изображал и какой именно смысл придавали ему язычники, которые его придумали и им пользовались. Если тау египетского происхождения, то он может быть одной из форм иероглифа, изображающего женский детородный орган; этот иероглиф служит определителем к слову «рождение», а значит, и «жизнь». В Книге Иезекииля (9:4) мы читаем, что Бог повелел пророку пройти посреди Иерусалима и «сделать на челах» некоторых людей «знак», по-видимому, в знак того, что они избавлены от суда. Еврейское слово, переведенное как «знак», — *тав* (*хитвита тав*), и некоторые отождествляли знак *тав* с тау-крестом. Тертуллиан, толкуя это место, говорит о знаке: *ipsa enim litera Graecorum Tau, nostra autem T species crucis* («ибо это сама греческая буква тау, а наша Т — образ креста») (*Adversus Marcionem*, III, 22). Это отождествление кажется надуманным, как и мнение, будто знак, сделанный кровью

пасхального агнца на домах израильтян перед их уходом из Египта, был тау-крестом (Исх. 12:7).

Теперь нам предстоит рассмотреть христианский крест. Новый Завет со всей определенностью показывает, что Господь наш был распят не на одиночном столбе (*crux simplex*), а на *patibulum*, или виселице, составленной из двух деревянных брусьев, один из которых прикреплен поперек другого. Одни держались мнения, что Его пригвоздили к кресту, пока тот лежал на земле, а затем крест подняли и поставили стоймя. Другие полагают, что Его заставили подняться по лестнице и тогда пригвоздили к кресту. Эта лестница изображена на некоторых средневековых картинах Распятия, и начиная с XII века она появляется в резьбе по дереву и на витражах вместе с другими «орудиями Страстей», а именно: игральными костями, нешвенным хитоном, петухом, копьем, мечом, тридцатью сребрениками, клещами, тремя гвоздями, молотком, столбом бичевания, бичом, тростью, губкой, сосудом с уксусом и терновым венцом. В первые века нашей эры употреблялись четыре формы креста: греческий крест, у которого все четыре конца равной длины (✚); латинский крест (*crux immissa*, или *crux capitata*), у которого нижний конец длиннее каждого из остальных (†); *crux decussata*, или андреевский крест (Χ); и *crux commissa*, или тау-крест (Т). В то же время у христиан была в общем употреблении так называемая монограмма Христа (☧).

Латинский крест был самым известным и самым употребительным, потому что крест, на котором был распят Христос, по общему мнению, имел именно эту форму; латинский крест известен также как «Голгофский крест» и «крест Страстей». Крест, который иногда видят в руках воскресшего Господа, называют «крестом Воскресения», и к нему обычно прикреплен

флаг или стяг. Иногда крест имеет вид дерева или нескольких древесных ветвей, а некоторые картины Распятия наводят на мысль, что каждый из двух разбойников был распят на тау-кресте или на дереве.

Высшей эмблемой и символом христианства крест стал лишь в IV веке, то есть после «Обретения» Креста императрицей Еленой 3 мая 328 года. Говорят, что истинный Крест был найден еще в царствование Тиберия, когда епископом Иерусалима был святой Иаков; если так, то императрица могла лишь обрести его заново. Но коптское сказание о трудах императрицы показывает, что раскопки ее велись в очень большом размахе, и мы вынуждены заключить, что она нашла нечто, прежде никогда не выходившее на свет. Согласно этому сказанию, она нашла три креста, но не знала, на котором из трех пострадал наш Господь. Наконец, то ли поразмыслив сама, то ли по совету благочестивого священника, бывшего с нею, она велела принести тело умершего и положить его на один из крестов. Так как прикосновение к этому кресту никак не подействовало на умершего, она велела положить его на второй крест, но и тот не произвел на умершего никакого действия. Тогда она велела снять тело и положить его на третий крест, и умерший тотчас ожил. Часть Креста она отослала Константину, и та ее доля, которую он передал папе, до сих пор хранится в Риме; большую же часть Креста она вновь погребла в церкви, которую построила над местом Голгофы. Латинский крест нередко изображают с двумя перекладинами; в таком виде это лотарингский крест и крест рыцарей-госпитальеров. А иногда, особенно у восточных христиан, бывает и три перекладины. Мысль о верхней перекладине подала дощечка с надписью, прибитая к кресту, на которой было написано по-еврейски, по-гречески и по-латыни.

Латинский крест с двумя перекладинами и крест с тремя перекладинами

Подлинную дощечку императрица нашла вместе с гвоздями, но несколько веков о ней ничего не было слышно, и все полагали, что она уничтожена. В 1492 году ее случайно обнаружили в римской церкви Санта-Кроче, и папа Александр III издал буллу, в которой удостоверялась ее подлинность.

Серебряный футляр для Святых Даров в форме креста. (Лицевая сторона: Распятие.)

Первые христиане приписывали кресту в любой его форме чудодейственную силу и охотно осеняли себя крестным знамением при всяком удобном случае — и потому, что получали от этого духовную помощь, и потому, что так могли показать окружающим, что они христиане, и узнавать друг друга. Говорят, что этот обычай распространился около 110 года н. э. Крест ставили на скоте, чертили на стенах домов, а изображения креста, как говорят, творили чудеса. Присутствие креста по сути означало присутствие Христа, и как в Египте столб *тет* почитали самим

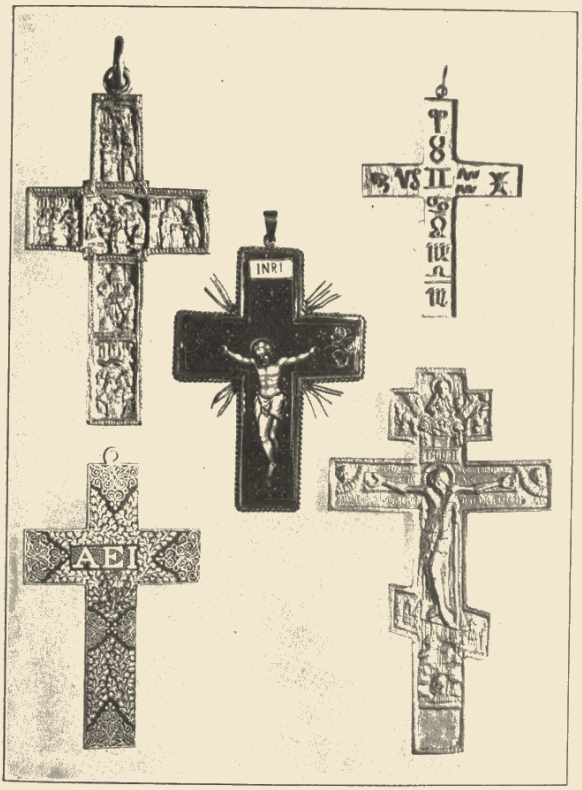
Осирисом, так в Египте, Палестине и Европе крест считали самим Христом и поистине поклонялись ему как Христу. Даже так называемой монограмме Христа — ☧ = Χριστός, или IX (сплетенные буквы) = начальным буквам Ἰησοῦς Χριστός, или �Ᵽ = хи-ро, — вырезанной на дереве или камне, написанной или нарисованной на пергаменте, приписывали всемогущую силу Крови Сына Божия. Обычай носить амулеты в виде креста распространился очень рано, но широкое почитание креста началось лишь после V века. Об этом и вообще об истории креста читатель может справиться в следующих книгах: G. de Mortillet, *Le Signe de la Croix avant le christianisme*, Paris, 1866; Brock, Mourant, *La Croix païenne et chrétienne*, Paris, 1881; Lipsius, *De Cruce Christi*; Blake, W. Wilson, *The Cross Ancient and Modern*, New York, 1888; Ansault, *Le Culte de la croix avant Jésus-Christ*, Paris, 1889; Hulme, F. E., *Symbolism in Christian Art*, London, 1908.

Серебряный футляр для Святых Даров в форме креста. (Оборотная сторона: Вознесение.)

Нагрудные кресты, изображенные на вклейке XXII, принадлежат мне. Крест в правом верхнем углу — из чистого золота; он был сделан в прошлом веке в Западной Африке для местного жителя, принявшего христианство. Прежде он следовал местным верованиям джуджу и твердо верил в силу «снадобий» местного мага. Став добрым христианином, он все же не смог совсем отказаться от веры в местную астрологию и, чтобы соединить прежнюю веру с новой, велел прикрепить к христианскому кресту двенадцать знаков Зодиака, после чего считал этот крест

могущественным амулетом. Крест под ним, с верхней и нижней перекладинами, сделан в России. Крест в середине — хороший образец лиможской эмали. Крест в левом верхнем углу — русский священнический крест, украшенный библейскими сценами. Крест под ним сделан из стали и с обеих сторон прекрасно «дамасцирован» золотом; надпись AEI, тоже золотом, означает «всегда», «во веки веков». Он сделан в России. Серебряный крест, изображенный выше, — это на самом деле футляр, в котором владелец носил какую-нибудь святыню или запасные Святые Дары. Обе половинки соединены вверху шарниром, а кольцо сзади показывает, что этот амулет носили на груди. На одной стороне мы видим рельефное изображение Христа на Кресте, на другой — Христа, торжествующе восходящего на небо. Символы четырех евангелистов и другие сцены выполнены в низком рельефе.

Вклейка XXII. Кресты из золота, стали и лиможской эмали

ГЛАВА XIX. РАСПЯТИЕ

✦

Крест, как мы видели, употреблялся христианами в частной молитве в I веке нашей эры и вырезался на гробницах во II и III веках, но общественным символом, или знаком, христиан он стал лишь тогда, когда Константин в начале IV века велел изобразить его на щитах своих воинов и убрал с них римского орла. Распятие было естественным развитием креста, но это развитие совершилось лишь после того, как крест стал знаком торжества и славы, а не соблазна и знака позора. Изображения Христа на Кресте встречаются на крестах и других предметах уже в V веке, но в церквах они появились лишь в VII или VIII веке. До XI века тело Христа на Кресте всегда изображали одетым, а на рисунке, воспроизведенном у Хьюма (*op. cit.*, p. 45), Он представлен Великим Первосвященником. Позднее одежды становится все меньше, пока она не превращается в подобие набедренной повязки. Точно так же до XIV века Младенца Христа всегда изображали одетым, а после этого времени, когда христианское искусство пришло в упадок, Его изображают нагим или почти нагим. На рисунке у Хьюма Он носит венец из расходящихся лучами полос, а над ним, на табличке, — A и Ω. Полагают, что это изображение восходит ко времени Карла Великого. Во всех других древних образцах (Распятие Иоанна VII, Распятие Карла Великого, подаренное Льву III) Христос одет в длинную тунику. На изображении Распятия в сирийском Евангелиарии из библиотеки Медичи оба разбойника одеты в безрукавки (см. Assemani, *Cat. Bibl. Medic.*, Florence, 1742, табл. XXIII). Нимб, который так часто

встречается в древних сценах Распятия, языческого происхождения и, по-видимому, первоначально был символом власти, а не святости. Возможно, вначале он изображал лучи солнца и придавался не только Богу, символом Которого было солнце, но и людям силы и власти, как Моисей и Мухаммад, и даже сатане! Нимб вошел в общее употребление в VI веке. Древние нимбы были круглыми. Квадратный нимб появился в IX веке, а треугольный — в XI. Нимб с крестом внутри всегда придается Божеству.

Знамение креста

В какой мере первые христиане носили амулеты в виде креста, сказать нельзя, но есть много свидетельств того, что в беде или затруднении они осеняли себя крестным знамением. Множество примеров этого содержит «Рай» Палладия. Когда сатана в образе индийца пришел напасть на святого Антония, святой осенил себя крестным знамением и перестал трепетать, а Враг, увидев крестное знамение, тотчас пришел в ужас. Так же поступил Антоний, когда к нему пришло бесовское животное: едва он заклял его именем Христа, как оно обратилось в бегство, упало и расселось надвое. Один монах, собираясь съесть пищу, политую редечным маслом, осенил себя крестным знамением, чтобы защитить себя от вредного действия, какое могло оказать на него крепкое грубое масло. И монахи Скита творили чудеса крестным знамением. К авве Пимену привели юношу, которому сатана свернул лицо назад, и когда святой осенил юношу крестным знамением, всякое искажение черт его исчезло. Дьявол спрятался в сосуде с водой, и некая святая женщина, заподозрив, что он там, осенила воду крестным знамением, и сатана выпал из сосуда во

вспышке огня. Иоанн Ликопольский осенил крестным знамением немного масла и дал его слепой женщине, чтобы та помазала им глаза; она сделала это трижды и через три дня прозрела. И Отцы пустыни говорили: «Бесы боятся и трепещут не только Распятия Христова, но и самого крестного знамения, где бы оно ни явилось — изображено ли оно на одежде или сотворено в воздухе».

Языческие маги, видя, какое чудесное действие производит крестное знамение, тотчас переняли его в своих магических делах, и с таким успехом, что некоторые из христианских Отцов сетовали, что даже миряне могут изгонять бесов, произнося имя Христа и творя крестное знамение. И то, что делал маг в те дни, делают в наши дни баганда в Судане: тамошние знахари, собираясь творить магию, берут полоску кожи, оттискивают на ней крестное знамение, пришивают к ней девять раковин каури — и она готова производить «сильную магию».

Талисманы Девы Марии

Ниже приводится описание талисмана Девы Марии от огня, мора, дурного глаза и всяких иных магических воздействий. Эта «Марра» воспроизведена у Виллирса (*Amulette*, Berlin, 1928).

В середине — сердце, на котором лежит крест святого Антония Падуанского с надписью «Альфа, Омега». Справа — крест Девы Марии с надписью A Ω и великим Именем Бога ЙХВХ, с эмблемами семидесяти двух великих имен Бога и двумя крестами Т Т. Под ним написано: *Signum S. Crucis integritas B.V. Mariae. Custodia sanctorum Angelorum, nec non suffrageo SS. Trium Regū. Salvatoris nostri in Cruce sit triumphalis quotidie inter nos et inimicos nostra Visibilis et invisibilis* («Знамение Святого Креста, непорочность Блаженной Девы Марии, охрана святых Ангелов, а также

заступничество Святых Трех Царей. Знамение Спасителя нашего на Кресте да будет победным всякий день между нами и врагами нашими видимыми и невидимыми»). В средней части «Марра», или талисмана, — увенчанное короной сердце и фигура Христа на Кресте. Ниже — С. М. В., начальные буквы имен Каспара, Мельхиора и Бальтазара, трех царей, принесших дары Младенцу, и фигуры Девы Марии и святого Антония Падуанского. Слева — крест с еврейскими буквами имени М.К.Б.Й. (Маккавей) и великим Именем ЙХВХ (Яхве, или Иегова). Под ним написано: *Ecce Crucem Domini. Fugite partes adversae. Vicit Leo de Tribu Juda, Radix David. Alleluia. O ✠ Christi, adjuua nos. O ✠ Christi defende nos. O ✠ Christi, libera nos, ab omni peccato, a fulgure, et tempestate, et a morte perpetua* («Се Крест Господень. Бегите, силы вражии. Победил Лев от колена Иудина, Корень Давидов. Аллилуия. О Крест Христов, помоги нам. О Крест Христов, защити нас. О Крест Христов, избавь нас от всякого греха, от молнии, и бури, и от смерти вечной»).

ГЛАВА XX. ДУРНОЙ ГЛАЗ

✦

Из всего, что во все века побуждало человека придумывать магию и прибегать к ней, самое сильное — это «дурной глаз», или «дурной взгляд». Причина в том, что различные человеческие племена, населявшие землю на протяжении многих тысяч лет, были убеждены, что некоторые мужчины и женщины, некоторые звери и гады и даже, казалось бы, неодушевленные предметы обладают силой одним лишь взглядом, одним лишь взором или даже одним своим видом и обликом причинять вред ближним, их стадам и табунам, их посевам и садам и вообще любому имуществу. Этот пагубный взгляд, или взор, всегда считался особенно опасным для детей и для женщин, готовящихся стать матерями, ибо он угрожал самому существованию рода человеческого. Взгляд, который глаз бросает на какого-нибудь человека или предмет в изумлении, удивлении или неожиданности, может произвести на этого человека или предмет дурное действие благодаря словам, которые владелец глаза произносит в то же время. Если слова презрительны или пренебрежительны, то они, действуя вместе со взглядом, произведут дурное действие на человека или предмет, на который смотрит глаз. И такое же дурное действие может произвести взгляд, или взор, человека, который, произнося слова похвалы или поздравления, мысленно делает оговорку, благодаря которой производит действие, прямо противоположное тому, какого как будто желают его слова. Первобытный человек, по-видимому, вполне понимал все это, хотя совершенно не умел описать, как

именно связаны взгляд и произнесенные слова или тайно сделанная мысленная оговорка. Многие образованные люди во многих частях света до сих пор разделяют с ним это верование и не могут объяснить, как глаз проявляет свою магическую силу и производит болезнь, бедствие и смерть. Несомненно то, что во многих странах Востока, если покупатель «хулит», то есть отзывается пренебрежительно или бранно о вещи, которую купец хочет ему продать, вещь эту тотчас убирают, чтобы на нее не пала неудача или порча. То же бывает, если хулят или поднимают на смех человека или животное: друзья человека поспешно уводят его, а хозяин животного уводит его с собой прочь.

Антропологи и другие ученые пытались выяснить, откуда глаз берет силу причинять зло людям и вещам, которые вызывают у него удивление или изумление, и некоторые пришли к заключению, что дурной глаз порождается самим умом или каким-то присущим ему свойством или силой. А некоторые выдающиеся и весьма опытные глазные врачи говорили мне, что глаза — неотъемлемая часть ума. Бэкон говорит в своем девятом опыте, «О зависти»: «Из всех страстей лишь о двух замечено, что они околдовывают, или наводят порчу, — это любовь и зависть; обе исполнены неистовых желаний, обе легко претворяются в воображение и внушение и легко проступают во взгляде, особенно в присутствии тех предметов, которые способствуют околдованию, если таковое вообще существует. Мы видим также, что Писание называет зависть дурным глазом. Из всех прочих страстей она самая упорная и непрестанная… ибо она всегда трудится над кем-нибудь. Она же — самая низкая и самая порочная страсть; потому она и есть собственное свойство дьявола, который назван „завистником, что ночью сеет плевелы среди пшеницы“» (Мф. 13:25). В этом отрывке Бэкон употребляет

слово «околдование» (*fascination*) как равнозначное дурному глазу; новейшие писатели, как замечает Элуорти (*Evil Eye*, p. 2), передают его выражением «животный магнетизм». Веру в его существование следует признать одним из наследственных и врожденных убеждений человечества.

Итак, мы можем принять основанное на общем опыте человечества мнение, что зависть может придавать и придает глазу некое свойство, которое исходит из него и действует во зло на человека или предмет, на который падает взгляд. Но есть и нечто иное, что производит то же действие, что и зависть, а именно ревность, «но кто устоит против ревности?» — как свидетельствует Книга Притчей (27:4) и Песнь Песней (8:6) словами: «люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный». Зависть, ревность и дурной глаз неразрывно связаны; и в соединении со словами они суть источник злых духов, которые творят в мире болезни, бедствия, разорение и смерть. Злых духов и дурной глаз с незапамятных времен считали одним и тем же, и именно поэтому у многих народов и на Востоке, и на Западе дурной глаз считали существом, имеющим облик и личность. Иногда он принимает вид животного, например козла или осла (см. Палладий, «Рай», т. I, с. 113), или индийца (там же, т. I, с. 11), а в Житии Антония мы читаем: «Врагу очень легко создавать видения и призраки такого рода, что их почтут за настоящие, действительные предметы; и призраки такого рода вызвали призрачное землетрясение, и разорвали четыре угла дома, и вошли в него толпой со всех сторон. Один имел вид льва, другой — облик волка, третий был подобен барсу, а все остальные были в видах и подобиях змей, и ехидн, и скорпионов» (там же, т. I, с. 14). Часто избирается женский облик, как мы видим на примере Тиамат, древнего шумерского

олицетворения зла, и Лилит, ночной ведьмы евреев. Дурной глаз часто изображается в магических сочинениях и в виде глаза, но ни на одном рисунке его мы не видим изображения того «человечка в глазу», который был хорошо знаком первобытному человеку. В египетской «Литургии заупокойных приношений» (изд. Баджа, с. 136) жрец, поднося умершему девяносто восьмое приношение, говорит ему: «Осирис Унас, дитя, что в Оке Гора, поднесено тебе». «Человечек в глазу» упоминается во Второзаконии (32:10) и в Притчах (7:2), и арабский перевод верно передает его как *инсан ал-ʻайн*. «Дочь глаза» (*бат ʻайин*) встречается в Пс. 16:8 и верно передана как *бинт ал-ʻайн* и *бинта ʻайн* соответственно в арабском и эфиопском переводах. У некоторых народов распространено верование, что «человечек в глазу», то есть фигурка, видимая в зрачке, может покинуть человека, войти в другого и причинить вред кому и чему захочет. Другие же держатся мнения, что дурной глаз двойствен по природе: в одном облике он творит один род злых дел, а в другом делает то, что дурных последствий не имеет. Те, кто изучал, отчего и почему существует дурной глаз, пришли к различным выводам, но ни в одной части света не сомневаются, что его влияние существует, и вера в него, вне всякого сомнения, изначальна и всеобща. Более того, в каждом языке, древнем и новом, есть слово или выражение, равнозначное «дурному глазу».

Древнейшие упоминания о дурном глазе находятся в текстах, которые шумеры, вавилоняне и ассирийцы писали клинописью на глиняных табличках; шумерские тексты относятся к III тысячелетию до Рождества Христова и лежат в основе позднейшей вавилонской и ассирийской магической литературы. Ассирийцы, по-видимому, не могли свободно читать несемитские шумерские подлинники и потому добавляли к ним подстрочные

переводы на своем семитском языке. Шумерские слова IGI-ḪUL, буквально «глаз злой», переведены ассирийскими словами *i-ni li-mut-tum* (см. R. C. Thompson, *Devils and Evil Spirits*, табличка V, т. II, с. 113). В этом тексте сказано: «Блуждающий дурной глаз взглянул на соседство — и исчез вдали; взглянул на окрестность — и исчез вдали; взглянул на покои страны — и исчез вдали; взглянул на странника — и, как дерево, срубленное на жерди, согнул ему шею».

Против этого дурного глаза выступил великий бог Эа — точно так же, как архангел Гавриил в христианской легенде, опубликованной профессором Голланцем (*Book of Protection*, таблица против с. 18). Дурной глаз там изображен в виде человеческого скелета с очень длинными волосами, стоящими на голове дыбом.

Евреи хорошо знали дурной глаз и его страшное действие, но в Ветхом Завете он не упоминается, хотя на него ясно указывают такие места, как Втор. 15:9 и Пс. 140:4. С другой стороны, у нас есть: «Не ешь хлеба у человека завистливого (*ра‘ ‘айин*, „злого глазом“) и не прельщайся лакомыми яствами его» (Притч. 23:6). Еще более прямые намеки на дурной глаз находятся в Книге Премудрости Соломона: «Ибо упоение суетою помрачает доброе» (4:12), и в Книге Иисуса, сына Сирахова (14:8), где в греческом стоит πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ («зол завистливый глазом»). Господь наш, по-видимому, говорит о дурном глазе в Мк. 7:22 и в Мф. 20:15, когда упоминает ὀφθαλμὸς πονηρός («глаз завистливый»), а святой Павел определенно имеет его в виду, когда говорит галатам (3:1): «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас» (τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν)? Любопытный очерк взглядов позднейших евреев на дурной глаз можно найти в «Еврейской энциклопедии» (*Jewish Encyclopaedia*, т. V, с. 280 и сл.).

Арабы во все времена своей истории верили во влияние дурного глаза, и одно из самых обычных их названий для него — «глаз зависти», *‘айн ал-хасад*; любопытно, что иногда, боясь навлечь на себя его дурное действие, они называют его *‘айн ал-джамал*, то есть «прекрасный глаз». Пророк Мухаммад твердо верил в дурной глаз, и Асма бинт ‘Умайс рассказывает, что когда она спросила его, можно ли ей прибегать к заклинаниям ради семьи Джа‘фара, он ответил: «Да, ибо если бы в мире было что-нибудь, что могло бы одолеть судьбу, то это был бы дурной глаз» (Hughes, *Dict. of Islâm*, p. 112). Сура 113 Корана часто пишется на свитках или вырезается на агатах и носится для защиты от дурного глаза. Ни один осмотрительный караванщик не пустится в путь, пока к каждому животному не будет привязана голубая бусина или какой-нибудь амулет, защищающий его от дурного глаза; и обычно у каждого человека в караване есть амулет, спрятанный в одежде или в тюрбане или привязанный к телу.

В какой мере древние египтяне верили во влияние дурного глаза, в настоящее время сказать нельзя; думать, что им было неизвестно верование в него, распространенное у окружавших их народов, невозможно. Первоначальные жители долины Нила, вероятно, боялись дурного глаза так же, как и народы Судана, но пишущему эти строки кажется маловероятным, чтобы почитатели Гора Старшего и Ра придавали ему много значения. Солнце и Луна были очами Хер Ура, изначального бога неба у египтян; Солнце правило днем, а Луна — ночью. Ни один злой человек или предмет не мог противостоять силе Двух Очей или существовать там, где она была. На протяжении всей династической эпохи Два Ока, *Уджатти*, рисовали или вырезали на гробах, саркофагах и других предметах погребального снаряжения, а также рисовали на носах лодок. Кроме того, тысячи

амулетов в виде Ока Солнца и Ока Луны, которые можно видеть в нашем музее, доказывают, что начиная с V династии почитание бога Солнца преобладало у высших сословий Египта. Амулет *уджат*, по-видимому, был в употреблении повсеместно, и это могло быть так потому, что и вера во влияние дурного глаза была повсеместной и египтянин противопоставлял влиянию дурного глаза влияние Ока бога Солнца. Если это так, то любопытно, почему в древнеегипетской литературе так мало упоминаний о дурном глазе или о том, что принимают за дурной глаз. Совершенно ясно, что *iri-t bân-t* означает «дурной глаз», и столь же ясно из текста на стене одного из покоев храма в Эдфу, что в храме читались книги заклинаний, предназначенные уничтожить его. Наконец, слово *siḥu*, по-видимому, несомненно означает околдование, то есть влияние дурного глаза.

Что копты, то есть египтяне-христиане, верили в дурной глаз, сомнения нет, ибо в текстах много упоминаний о тех, кто им обладает, и о тех, кто им пользуется; употребляемое при этом слово — *Bôon*, или *Bôn*, а о профессиональном маге, творящем им зло, говорится в коптском переводе Втор. 18:10 (см. также Spiegelberg, *Kopt. Handwörterbuch*, S. 17).

Эфиопы, или абиссинцы, всегда очень боялись дурного глаза, который они называют «Айенат», и их амулеты полны изображений очей Лиц Троицы, которые, как они надеются, защитят их от его влияния. Согласно легенде, Господь наш и Его ученики, проходя у моря Тивериадского, увидели образ старухи, сидевшей на нечистом сиденье. Вид ее был страшен и ужасен. Глаза ее сверкали, как золото, руки и ноги ее были подобны колесам, а изо рта исходило пламя длиною в шестьдесят восемь локтей. Ученики сказали: «Что это, Господи?» И Господь наш сказал им: «Это око земли, злое и проклятое. Когда взгляд его

падает на корабль, плывущий по морю, корабль тот внезапно тонет; когда оно гонится за конем, то повергает коня и всадника; когда оно смотрит на корову, которую доят, оно створаживает молоко, и оно обращается в кровь; когда оно смотрит на женщину с ребенком, оно разлучает их и губит». И ученики взяли это око земли, злое и проклятое, сожгли тело его в огне и развеяли пепел по ветрам — на восток, на запад, на юг и на север, — чтобы изгладилась с земли самая память о нем. По одному из вариантов легенды, Христос произнес два слова: «Аспарапсес! Аскораскис!» — и именно они умертвили Айнат. После этого сжечь ее тело было делом простым (Budge, *History of Ethiopia*, т. II, с. 592).

Греки верили в существование дурного глаза; их слово для него — *баска́нос* (βάσκανος), а амулет, которым следует пользоваться против него, — *пробаска́нион* (προβασκάνιον). Все старые авторитеты — К. Фромманн, Н. Валлетта, Поттер и другие — говорят, что латинское слово *fascinatio* происходит от *baskanos*. Таково же мнение покойного епископа Лайтфута (*Epistle to the Galatians*, p. 133 f.). Среди греческих писателей, которые обсуждали дурной глаз и пытались его объяснить, можно назвать Гелиодора, жившего в начале III века по Рождестве Христовом. Он говорит: «Когда кто-нибудь смотрит на прекрасное завистливым оком, он наполняет окружающий воздух пагубным свойством и передает свои ядовитые испарения всему, что находится ближе всего к нему» («Феаген и Хариклея», I, 140).

Вера в дурной глаз существовала и до сих пор существует во всех странах Европы. В Германии его называют *übel ougen* или *böse Blick*; в Голландии — *booze blik*; в Польше — *złe oko*; в Италии — *oculi maligni*, *mal' occhio* и *jettatura*; в Сардинии — *ogu malu*; на Корсике — *innocchiatura*; в Испании — *mal de ojo*; во Франции — *mauvais œil* или *mauvais regard*; в Норвегии — *skjoertunge*; в Дании

— *et ondt øje*; в Англии — *evil eye*; в Ирландии — *droch-shuil*, *bad eye*, *ill eye*; в Шотландии — *ill Ee*. В Сирии его называли и называют *'айна биша*; в Персии — *aghashi*; в Армении — *paterak*; в Ведах — *ghoram cakṣuḥ*; в Венгрии — *szemverés*; в Китае — *ok ngan* или *ok, sihi*; вера в дурной глаз распространена также в Сиаме, Бирме, Тибете, Корее, Малайе, Малакке, на Суматре, Таити, Самоа, в Гренландии, на Аляске, в Никарагуа, Мексике, Британской Гвиане, Бразилии, Перу, в землях народов банту, у бушменов и пигмеев, в некоторых частях Австралии и Новой Гвинеи. Сведения, приведенные в последнем абзаце, взяты из книги доктора Зелигмана *Die Zauberkraft des Auges* (Hamburg, 1922). Этот ученый показывает, что народы, не имеющие особого слова для дурного глаза, пользуются рядом слов, передающих понятие околдования, и тем самым показывают, что они и прежде были, и теперь хорошо знакомы с пагубным действием дурного глаза.

Во все века человек верил, что некоторые из его ближних обладают дурным глазом, а так как он создавал своих богов по своему образу, то приписывал им и сверхъестественным существам всех разрядов силу вредить ему и его делам своим взглядом всякий раз, когда в них пробуждались зависть или ревность. У всех древнейших народов держалось мнение, что зависть, ревность и дурной глаз — одно и то же. О еврейском Боге ЙХВХ мы читаем: «Они раздражили Его чужими богами, и мерзостями разгневали Его» (Втор. 32:16; 3 Цар. 14:22). А когда Давид в гордости своей произвел перепись своего народа, ЙХВХ послал моровую язву, которая погубила 70 000 из 1 300 000 мужей Израиля и Иуды (2 Цар., гл. 24). В египетских текстах мы находим, что Око Гора, давшее жизнь Осирису, называется «Убивающим врагов Гора». А Плутарх сообщает нам (*De Iside*, гл. 17), что Исида убила сына царя Библа взглядом своих очей. И у нескольких из

сорока двух судей в Чертоге Суда Осириса были имена, показывающие, что они могли убивать своими глазами и огнем, исходившим из них, например Арити-ф-эм-тес — «Очи как кремневые ножи» — и Хепти-ше — «Обнимающий огонь». И по всему свету было принято считать, что дурным глазом обладает всякий злой дух.

Некоторые места Библии наводят на мысль, что кое-кто из описанных в ней людей, как считалось, обладал дурным глазом. Так, о Сауле мы читаем: «И с того дня и потом подозрительно смотрел (*ʻойен*) Саул на Давида» (1 Цар. 18:9), и невозможно думать, что царь смотрел на молодого воина с добрыми чувствами. И хотя Валаам воскликнул: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!» (Чис. 24:5), довольно ясно, что эти слова не выражали его внутренних чувств. Переходя к нашему времени, доктор Зелигман называет ряд выдающихся людей, которым приписывали обладание дурным глазом. Самым знаменитым и самым опасаемым «джеттаторе» в Риме считался Его Святейшество папа Пий IX (умер в 1878 году). Престарелого папу Льва XIII считали «джеттаторе» из-за большого числа кардиналов, умерших в его понтификат. Итальянцы всегда верили, что дурным глазом наделены лорд Байрон и кайзер Вильгельм II. То же мнение держалось и о Наполеоне III.

ГЛАВА XXI. КАББАЛА

✦

Слово «Каббала» часто упоминается в книгах, описывающих амулеты, обереги и талисманы, но важно разъяснить читателю, что у ранних каббалистов употребление магических камней и заклинаний было неизвестно. Слово «Каббала» означает διαδοχή и обозначает предание (παράδοσις), рассматриваемое с точки зрения его восприятия, то есть Каббала — это нечто переданное и вообще воспринятое (C. Taylor, *Sayings of the Jewish Fathers*, Cambridge, 1877, p. 120). Сначала под Каббалой понимали учение Торы, то есть Пятикнижия, или Пяти книг Моисеевых. Позднее к ним присоединили другие книги Библии, и Каббалу стали считать изложением великой тайной, мистической и религиозной системы философии, которая, как полагали, трактует и объясняет сотворение неба и земли и пути Бога с родом человеческим. Имена основателей Каббалы и время, когда они жили, неизвестны, но они, несомненно, были мистиками и, по мнению пишущего эти строки, семитами — вероятно, евреями, которые были и остаются великими идеалистами. Основы Каббалы очень древни, и заложили их люди, верившие, что с помощью создаваемой ими системы они могут вступить в особые отношения с Богом и побудить Его защищать их от всякого бедствия и несчастья, какое может постигнуть человека. Каббала Средних веков представляет собой множество верований и преданий, которые евреи переняли у египтян, вавилонян и ассирийцев, сирийцев, зороастрийцев, гностиков, греков, арабов и

даже европейских народов. И, охотно принимая новые верования и учения, они ничего не отбрасывали.

Сущность дела хорошо передает сводка доктора Гинзбурга, которую можно привести: «Основные учения Каббалы главным образом направлены на разрешение великих вопросов о: I. Природе Высшего Существа. II. Космогонии. III. Сотворении ангелов и людей. IV. Судьбе человека и вселенной. V. На то, чтобы показать смысл Откровенного Закона, принимая и подтверждая свидетельства еврейских Писаний о Единстве Бога (Исх. 20:3; Втор. 4:35, 39; 6:4; 32:39), Его Бестелесности (Исх. 20:4; Втор. 4:15; Пс. 13:18), Его Вечности (Исх. 3:14; Втор. 32:40; Ис. 41:4; 43:10; 44:6; 48:12), Его Неизменности (Мал. 3:6), Его Совершенстве (Втор. 32:4; 2 Цар. 22:31; Иов 37:16; Пс. 17:31), Его Бесконечной Благости (Исх. 26:9; Пс. 24:16; 32:5; 99:5; 144:9), о Сотворении мира во времени по свободной воле Бога (Быт. 1:1), о нравственном управлении вселенной и особом Промысле и о сотворении человека по образу Божию (Быт. 1:27). Каббала стремится объяснить переход от бесконечного к конечному; происхождение множественности из абсолютного единства и материи — из чистого разума; действие чистого разума на материю, несмотря на бесконечную пропасть между ними; отношение Творца к творению, позволяющее Ему осуществлять надзор и Промысл; как Библия дает имена, приписывает свойства и облик столь духовному Существу; как существование зла совместимо с бесконечной благостью Бога и каково Божественное намерение в творении» (*The Kabbalah*, p. 86).

Среди того, что каббалисты заимствовали у иноверцев, было и употребление амулетов, оберегов и талисманов, хотя некоторые из их раввинов осуждали их употребление и объявляли их вещами пустыми и бессильными. Книга, подобная настоящей, —

не место для попытки описать философию и учения Каббалы в целом, и никто не сможет сделать этого, пока подлинные еврейские тексты, которые, как говорит доктор Гастер, существуют главным образом в рукописях и не напечатаны, не будут изданы с комментариями знающих гебраистов. Последующие абзацы предназначены лишь дать читателю представление о том, как древние раввины и их преемники пользовались буквами и числами как средством толкования. Это станет легко понятно, если читатель вспомнит, что до христианской эры у евреев не было цифр и им приходилось употреблять буквы своего алфавита как числа. Любопытный очерк перестановок и сочетаний букв и чисел можно найти в книге: Ginsburg, C., *The Kabbalah*, London, 1865. Желающим изучить подлинные еврейские тексты следует обратиться к «Сефер Йецира» (*Sefer Yeṣîrâ*), текст которой издан с переводом М. Гроссбергом (London, 1902). Это древнейшая из каббалистических книг; полагают, что она написана около 600 года н. э., но довольно достоверно, что ее содержание существовало несколькими веками раньше. Разделы ее, трактующие о перестановках чисел, следует читать вместе с Книгой Разиэля. Считалось, что этого ангела наставил в Каббале Сам Бог. Самая интересная и, пожалуй, самая важная книга каббалистов — большое собрание толкований, написанных по-арамейски и обычно известных как «Сефер ха-Зохар», то есть «Книга Сияния». По сути, с XIV века она — основа Каббалы. Переводы извлечений из нее приводились во многих книгах, а французский перевод Поли, *Le Livre des Splendeurs*, вышел в Париже в 1894 году. Об истории текста этого сочинения см. статью Гастера в «Энциклопедии» Гастингса (т. XII, с. 858). О Каббале вообще см.: Rosenroth, *Kabbala Denudata*, Sulzbach, 1677; Franck, *La Kabbale*, Paris, 1889; Waite, *Doctrine and Literature of the*

Kabbalah, London, 1902, и важную статью в «Еврейской энциклопедии».

Последующие абзацы, в которых речь идет об именах Бога, об ангелах и злых духах, о планетах и их влиянии на людей и на человеческие дела, о магических квадратах и т. п., относятся к тому, что обычно называют «практической Каббалой». Схема так называемого «каббалистического древа», изображающая расположение десяти сефирот, или «сфер», строго говоря, принадлежит «теоретической Каббале», но на нее так часто ссылаются в книгах, что необходимо воспроизвести ее здесь по труду Гинзбурга (с. 100). Сферы — это развитие учения об эманациях, заимствованного, вероятно, отчасти у гностиков, отчасти у неоплатоников. Каббалисты пользовались очень многими видами амулетов, с надписями и без надписей: одни — чтобы отвратить дурной глаз, другие — чтобы оберечь и сохранить себя от бедствий и доставить себе успех в делах. По сути, каббалисты в этом держались тех же поверий, что и иноверцы, будь то язычники или христиане. Некоторые сведения об их амулетах можно найти в главе о еврейских амулетах (см. главу VIII).

На воспроизведенном здесь рисунке (см. ниже) мы видим изображение так называемого «каббалистического древа». Наверху стоят слова «Эн Соф» (אין סוף), означающие примерно «великая изначальная, вечная Первопричина причин». Ниже — десять сефирот (сфер), или эманаций, этой Причины; они соединены протоками и образуют одно законченное целое, проникнутое могуществом Бога. Эманации называются так:

1. Кетер (כתר), то есть Венец, или Высшая эманация.

(Даат), то есть связующее звено между Мудростью и Разумением.

2. Хохма (חכמה) — Мудрость (теоретическая).

3. Бина (בינה) — Разумение (практическое).

4. Гедула — Величие, Любовь, Милость, Жалость (вариант: Хесед (חסד) — Милость).

5. Гебура — Сила (вариант: Пахад (פחד) — Правосудие).

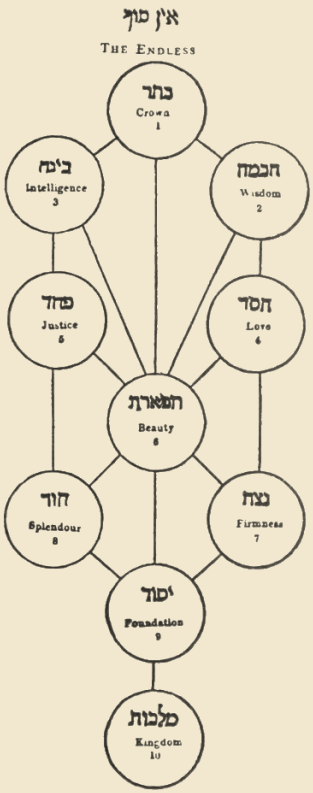
6. Тиферет (תפארת) — Величие, Владычество, Красота.

7. Нецах (נצח) — Одоление, Победа, Постоянство.

8. Ход (הוד) — Слава, Хвала, Великолепие.

9. Йесод (יסוד) — Основание, Опора.

10. Малхут (מלכות) — Царственность, Царство.

Каббалистическое древо

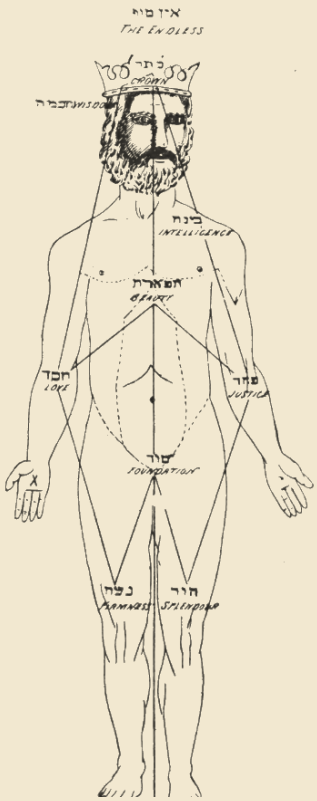

Рисунок Первообраза, или Совершенного Человека, каббалистов, показывающий места в его теле, где действуют десять сефирот

Десять имен Бога, соответствующих десяти сефирот, таковы: 1. Эхйе (Исх. 3:14). 2. ЙХ (Йах). 3. Иегова (ЙХВХ) (Ис. 26:4). 4. Эль, Крепкий. 5. Элоах. 6. Элохим. 7. Иегова Саваоф. 8. Элохим Саваоф. 9. Эль Хай, Крепкий Живой. 10. Адонай, Господь.

LORD.

Десять сефирот, расположенные в десяти концентрических кругах. (Из издания «Книги Йецира», вышедшего в Мантуе в 1562 году.)

Десять разрядов ангелов, соответствующих десяти сефирот, таковы: 1. Хайот (ζῷον). 2. Офаним (κίνησις). 3. Эрелим (Ис. 33:7). 4. Хашмалим (Иез. 1:4). 5. Серафимы (Ис. 6:6). 6. Шинаним. 7. Таршишим (Дан. 10:6). 8. Сыны Божии (Быт. 6:4). 9. Ишим (Пс. 103:4). 10. Херувимы.

Десять членов человеческого тела, соответствующих десяти сефирот, таковы: 1. Голова. 2. Мозг. 3. Сердце. 4. Правая рука. 5. Левая рука. 6. Грудь. 7. Правая нога. 8. Левая нога. 9. Детородные органы. 10. Единство всего тела. Таким образом, десять сефирот

представляют Первоначального, или Первообразного, Человека и называются так же, как и Небесный Человек (см. рисунок выше).

На этом рисунке Эн Соф изображен маленьким кругом, подобным ступице колеса, а десять сефирот расходятся от него, как спицы колеса. Такое расположение называли «звездой сефирот» и «колесом сефирот». (Из книги барона фон Розенрота Kabbala Denudata, Sulzbach, 1677.)

В «Книге Йецира» Эн Соф изображен кругом, а десять сефирот расположены вокруг него концентрическими кругами. Рисунок такого расположения дан в первопечатном издании и воспроизведен выше.

Каждая из сефирот имеет божественное имя, а именно: 1. Эхейе (Исх. 3:14). 2. Йах (Ис. 26:4). 3. ЙХВХ. 4. Эль. 5. Элоах. 6. Элохим. 7. ЙХВХ Цебаот. 8. Элохе Цебаот. 9. Эль-Хай. 10. Адонай. Первая сефира — небо огня; вторая — «первое движение»; третья — твердь, или Зодиак; четвертая — Сатурн; пятая — Юпитер; шестая — Марс или Солнце; седьмая — Солнце или Марс; восьмая — Венера; девятая — Меркурий; десятая — Луна.

По учению Каббалы, великое Имя Бога есть Сам Бог.

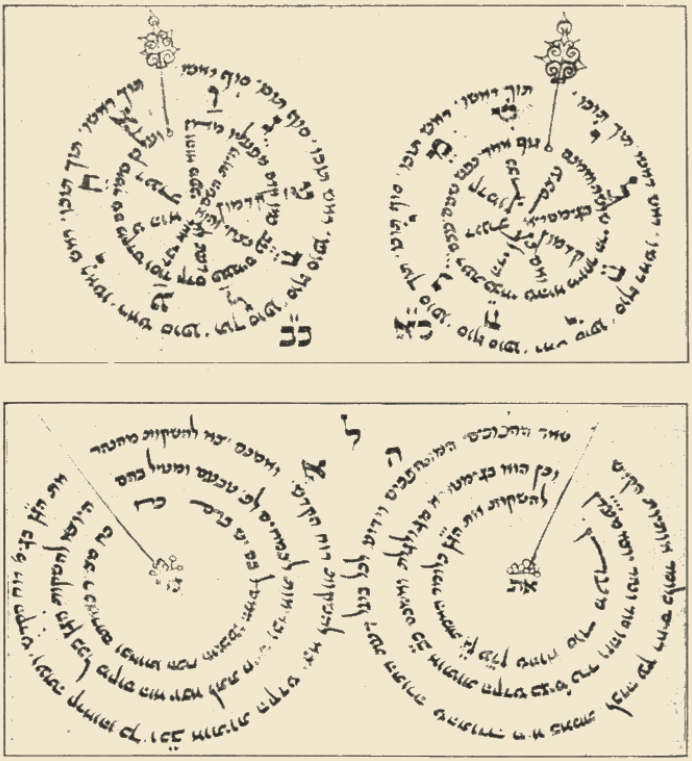
Четыре ангела, управляющие четырьмя небесами: Михаил, Рафаил, Гавриил и Уриил.

Семь ангелов, правящих землей: Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Суриил, Гавриил и Иерахмиил; их, по-видимому, отождествляли с семью планетами вавилонян.

Князья над силами природы, по словам древних раввинов, таковы: Михаил (снег), Гавриил (огонь), Йоркеми (град), Рахав (море), Ридья (дождь) и Бен Нец (ветер). По словам позднейших раввинов, это: Галгалиэль (солнечный диск), Офаниэль (лунный диск), Кохбиэль (тьма), Рехатиэль (планеты), Шамшиэль (дневной свет), Лайлахэль (ночь), Барадиэль (град), Баракиэль (молния), Матариэль (дождь), Шалгиэль (снег), Рухиэль (ветер), Саамиэль (буря), Сикиэль (сирокко), Саваэль (вихрь), Саафиэль (ураган), Раамиэль (гром) и Раашиэль (землетрясение).

Преисподнюю населяли разряды злых духов, сходные по числу с сефирот; но, кроме них, Каббала учила, что окружающий воздух населен духами. В Мк. 5:9 они названы «легионом», потому что их так много. Они летают в воздухе этого мира, как птицы, и пускают в нас свои стрелы зла, когда им вздумается. Точное место их обитания — пространство между небесными облаками и поверхностью земли. Ср. Еф. 6:11 и 12. Демоны, которых раввины называют шедим, — это главным образом падшие ангелы и их

потомство, рожденное от их общения с людьми. У них есть крылья, они летают и знают будущее. К ним следует причислить Ашмедая (Асмодея) и Лилит, которая, по словам раввинов, была первой женой Адама, демоницей. Демоны, называемые маззиким, злонамеренны и стремятся губить; они — причины болезней и недугов. Другая группа демонов называется рухим, или (в женском роде) рухот, и многие из них, по-видимому, — души умерших.

Образцы магических буквенных колес и кругов, встречающихся в каббалистических рукописях. (Воспроизведены по рукописи Британского музея Oriental, № 4596, описанной в: Margoliouth, Catalogue of Hebrew MSS., London, 1909.)

Каббала очень подробно трактует об именах Бога. Величайшее из всех Его имен — ЙХВХ (יהוה), так называемый Тетраграмматон, который иногда смешивают с «Шем ха-Мефораш», то есть «Именем отдельным, или отличным от всякого другого имени» (см. Buxtorf, *Lexicon*, s. v.). Произношение имени ЙХВХ неизвестно, но его огласовывают, добавляя к нему гласные слова «Господь», то есть Адонай; отсюда и форма имени «Иегова» в наших Библиях.

Название «Шем ха-Мефораш» прилагается к трем другим именам Бога, которые часто употребляются вместо непроизносимого Имени из четырех букв (согласных) ЙХВХ. Эти имена содержат соответственно двенадцать, сорок две и семьдесят две буквы (согласные).

Имя из двенадцати букв (согласных) составлено из имен первых трех сефирот и читается так:

KTRḤKMHTBWNH.

Один из вариантов этого Имени — ḤKMHTBWNHDʿAT, в котором опущено KTR и добавлено DʿAT.

Имя из сорока двух букв (согласных) содержит имена всех сефирот и читается так:

KTRḤKMHTBWNHGDWLHTPERT
GBWRHNṢḤYSODHODMLKWT

Считалось, что это Имя обладает великой мистической и магической силой.

Первая часть Имени из семидесяти двух букв состоит из Имени из сорока двух букв, перед которым стоят буквы AYNSOP (Эн Соф), а последняя часть образована согласными еврейского слова KDOŠ, повторенного трижды, — «Свят, Свят, Свят», — и еврейских слов KONHŠMIMWARṢ, то есть «Владыки неба и земли» (Быт. 14:19). Таким образом, Имя из семидесяти двух букв читается так:

AYNSOPKTRḤKMHTBWNHGDWLHT
PERTGBWRHNṢḤYSODHODMLKWT
KDOŠKDOŠKDOŠKONHŠMIMWARṢ

По преданию, именно этим Именем Бог вывел израильтян из Египта. Другое предание говорит, что Бог вывел Израиль из Египта посредством Имени, состоявшего из семидесяти двух имен. По доктору Бишоффу, вот они:

1–10	WHW · YLY · SYT · ʻLM · MHŠ · LLH · ʾKʾ · KHT · HSY · ʾLD
11–20	LʾW · HHʻ · YSL · MBH · HRY · HKM · LʾW · KLY · LWW · PHL
21–30	NLK · YYY · MLH · ḤHW · NTH · Hʾʾ · YRT · Šʾ H · RYY · ʾWM
31–40	LKB · WŠR · YHW · LHḤ · KWK · MND · ʾNY · ḤʻM · RHʻ · YYS
41–50	HHH · MYK · WWL · YLH · Sʾ L · ʻRY · ʻŠL · MYH · WHW · DNY
51–60	HHŠ · ʻMM · NNʾ · NYT · MBH · PWY · NMM · YYL · HRḤ · MṢR
61–70	WMB · YHH · ʻNW · MḤY · DMB · MNK · ʾYʻ · ḤBW · Rʾ H · YBM
71–72	HYY · MWM

(Еврейские буквы см. у Гинзбурга, *Kabbalah*, p. 136.)

Приведенная выше форма Имени из семидесяти двух имен составлена, вероятно, в Средние века, но, по-видимому, основана на очень древней форме, которую выработали ранние еврейские богословы, выведя ее из различных мест Пятикнижия, с которыми они обращались так, как нам знакомо по позднейшим каббалистическим сочинениям. С другой стороны, Имя из семидесяти двух имен могли придумать и каббалисты, искусные в обращении с перестановками букв и их числовыми значениями.

Великое Имя Бога ЙХВХ, обычно называемое Тетраграмматоном, которое никогда не произносилось, а только писалось, связывали с двенадцатью коленами Израиля, двенадцатью знаками Зодиака и двенадцатью месяцами года; их

делили на четыре группы по три имени в каждой и располагали соответственно под четырьмя буквами ЙХВХ. Так мы получаем:

Буква	Колено	Знак Зодиака	Месяц
Й (Y)	Иуда	Овен	Нисан
	Иссахар	Телец	Ийяр
	Завулон	Близнецы	Сиван
Х (H)	Рувим	Рак	Таммуз
	Симеон	Лев	Ав
	Гад	Дева	Элул
В (W)	Ефрем	Весы	Тишри
	Манассия	Скорпион	Мархешван
	Вениамин	Стрелец	Кислев
Х (H)	Дан	Козерог	Тевет
	Асир	Водолей	Шват
	Неффалим	Рыбы	Адар

ГЛАВА XXII. АСТРОЛОГИЯ

✦

С древнейших времен люди твердо верили, что звезды оказывают управляющее влияние на них самих и на их дела, и во все века они старались узнать, каковы эти влияния и как и какими средствами они осуществляются. Насколько нам известно, первыми астрологами были жители Азии, и среди них важное место занимали шумеры и вавилоняне. Каббалисты создали собственную систему астрологии, но, судя по свидетельствам, которыми мы ныне располагаем, основы их науки были вавилонского происхождения. Звездными правителями их системы были СЕМЬ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАНЕТ, которые «правили» двадцатью четырьмя часами суток, семью днями недели, двенадцатью месяцами года, годами и циклами лет. Семь астрологических планет — Солнце в их число включалось, а Земля нет — изображались так:

СОЛНЦЕ — кругом с точкой ☉.

САТУРН — крестом, к которому присоединен полукруг ♄.

ЛУНА — серпом растущей луны ☽.

МАРС — солнечным диском и лучом ♂.

ВЕНЕРА — крестом, увенчанным солнечным диском ♀.

МЕРКУРИЙ — знаком Венеры с присоединенной парой рогов ☿.

ЮПИТЕР — тремя солнечными дисками, соединенными в мистическую фигуру, которая, как полагают, изображает огонь и эфир, или ♃.

and aether or 4.

Знак Юпитера из трех солнечных дисков

Следующая таблица, составленная д-ром Бишоффом, показывает, как планеты правят часами дня и ночи в каждый день недели. Она начинается с нуля в воскресенье вечером.

		Дни недели						
	Час	**Вс.**	**Пн.**	**Вт.**	**Ср.**	**Чт.**	**Пт.**	**Сб.**
1	6–7 вечера	☉	☽	♂	☿	♃	♀	♄
2	7–8	♀	♄	☉	☽	♂	☿	♃
3	8–9	☿	♃	♀	♄	☉	☽	♂
4	9–10	☽	♂	☿	♃	♀	♄	☉
5	10–11	♄	☉	☽	♂	☿	♃	♀
6	11–12	♃	♀	♄	☉	☽	♂	☿
7	12–1 ночи	♂	☿	♃	♀	♄	☉	☽
8	1–2	☉	☽	♂	☿	♃	♀	♄
9	2–3	♀	♄	☉	☽	♂	☿	♃
10	3–4	☿	♃	♀	♄	☉	☽	♂
11	4–5	☽	♂	☿	♃	♀	♄	☉
12	5–6	♄	☉	☽	♂	☿	♃	♀
13	6–7 до полудня	♃	♀	♄	☉	☽	♂	☿
14	7–8	♂	☿	♃	♀	♄	☉	☽
15	8–9	☉	☽	♂	☿	♃	♀	♄
16	9–10	♀	♄	☉	☽	♂	☿	♃
17	10–11	☿	♃	♀	♄	☉	☽	♂
18	11–12	☽	♂	☿	♃	♀	♄	☉
19	12–1 пополудни	♄	☉	☽	♂	☿	♃	♀
20	1–2	♃	♀	♄	☉	☽	♂	☿
21	2–3	♂	☿	♃	♀	♄	☉	☽
22	3–4	☉	☽	♂	☿	♃	♀	♄
23	4–5	♀	♄	☉	☽	♂	☿	♃
24	5–6	☿	♃	♀	♄	☉	☽	♂

Раввины верили, что на характер и телесные свойства человека влияли планеты, которые «правили» часом и днем его рождения. Человек, родившийся в час, которым «правило» Солнце, обретал славу и почет, богатство, независимость и полную свободу мысли и действия. Он от природы обладал бы мудростью, проницательностью и смекалкой, ясностью суждения, ловкостью и красноречием; он был бы великодушен, наделен благородной гордостью и пылким нравом и снискал бы благоволение великих людей.

Влияние ВЕНЕРЫ давало человеку богатство, большие способности, нрав, внушающий любовь и сам склонный любить, любовь к красоте и искусству, приветливость к ближним, склонность доверяться людям и легковерие; с другой стороны, у него было бы мало сил бороться с Судьбой и противостоять искушению, и он был бы легкомыслен, тщеславен, жаден до удовольствий, равнодушен к нравственным запретам, порывист, но нерешителен.

Влияние МЕРКУРИЯ давало человеку прекрасную память, искусство в письме, находчивость и умение справляться с разными обстоятельствами жизни, способности к искусствам и наукам, пылкость, переменчивость, зависимость от чужих мнений и склонность ставить ближайшие результаты выше долговременных последствий.

Влияние ЛУНЫ вносило большое разнообразие в дела человека и в его свойства, принося ему и успех, и неудачу. Обычно семейная жизнь его счастлива. Луна делает человека скорее мечтателем, чем деятелем, — набожным, добрым, внимательным к другим, общительным, но вместе с тем скрытным, трудолюбивым и упорным, но также и переменчивым.

Влияние САТУРНА порождает медлительность и тяжесть нрава, привычку глубоко обдумывать дела и строить многочисленные планы и замыслы, итоги которых обычно незначительны. Оно делает человека ученым, деятельным, трудолюбивым и надежным, прибавляет ему достоинства и позволяет в конце концов добиться успеха.

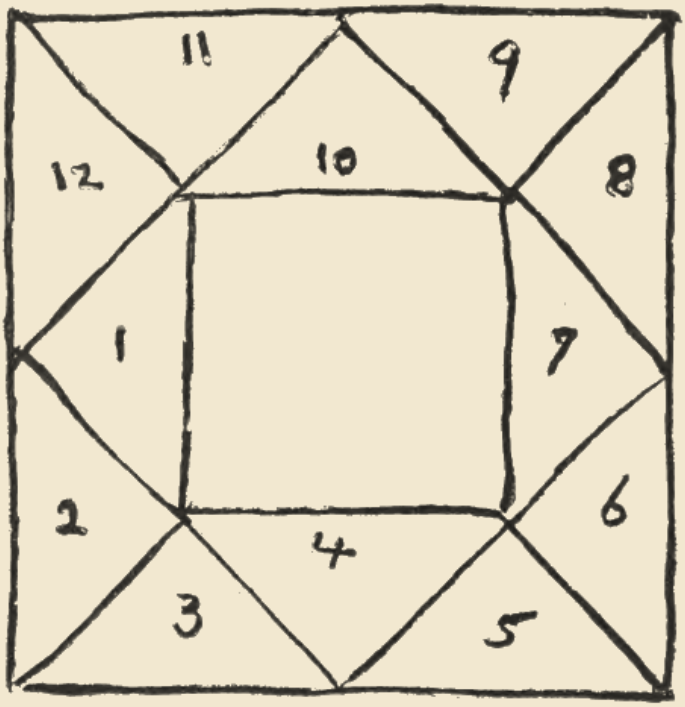
Влияние ЮПИТЕРА делает человека честным и дает ему глубокое и сильное нравственное чувство. Оно дает ему великую осмотрительность, делает его сдержанным, а порой и недоверчивым к ближним. Оно дает ему большую силу ума, твердость воли и характера, большое честолюбие и приводит его к итогам, обычно удовлетворительным, но не всегда приносящим ему счастье.

Влияние МАРСА побуждает человека к великим делам и к подвигам доблести, которые часто кончаются пролитием крови. Оно делает его безрассудным, дает ему железную волю и воинственный нрав, толкает его на насилие и на грехи, но часто ведет его к победе. Нередко оно уничтожает в человеке благотворное влияние, которое оказали на него другие планеты.

Если часом и днем рождения человека правит одна и та же планета, ее влияние на его телесные и душевные свойства весьма усиливается.

Семь астрологических планет проходят через области, или «дома», двенадцати знаков зодиака и правят знаками так же, как правят днями недели. Солнце правит домом Льва, а Луна — домом Рака. Меркурий правит домами Близнецов и Девы; Венера — домами Тельца и Весов; Марс — домами Овна и Скорпиона; Юпитер — домами Рыб и Стрельца; а Сатурн — домами Водолея и Козерога. Каждый из двенадцати знаков зодиака соответствует одному из двенадцати месяцев. Каббалистические астрологи вели

счет не по лунному, а по солнечному году, который, по их расчету, состоял приблизительно из 365 дней.

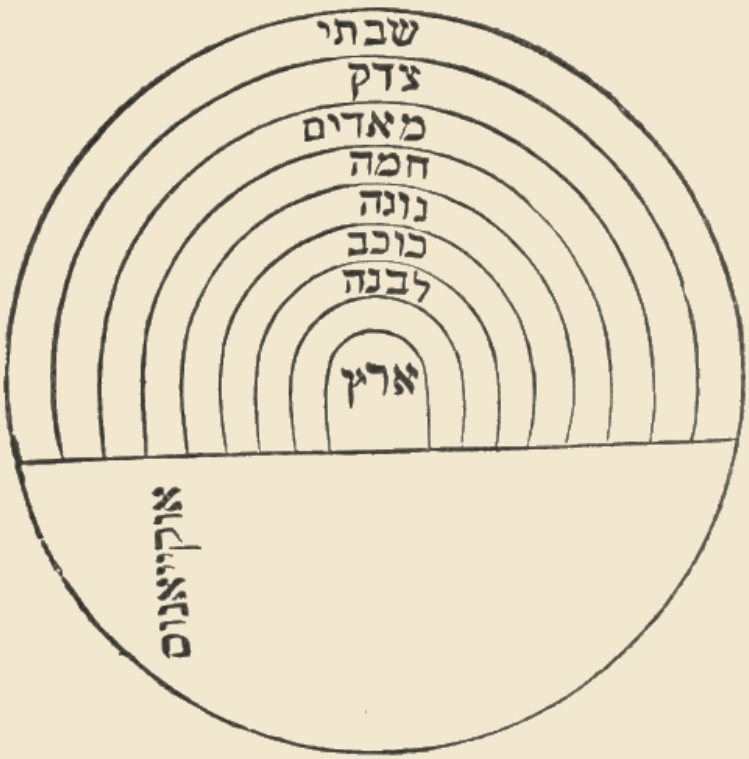

Двенадцать «домов неба»

1. Дом жизни.	7. Дом брака.
2. Дом богатства.	8. Дом смерти.
3. Дом братьев.	9. Дом милосердия.
4. Дом родни (родственников).	10. Дом славы (чести).
5. Дом детей.	11. Дом мира (счастья).
6. Дом рабов.	12. Дом ненависти.

Раввины разделили небо для астрологических целей на двенадцать «домов», которые каббалисты Средних веков располагали так, как показано на схеме выше.

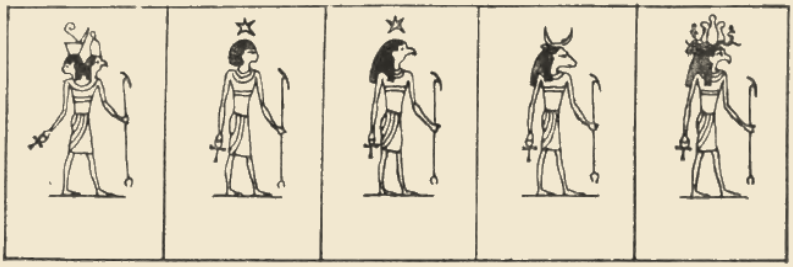
Раввины верили, что Бог сотворил семь миров и что они занимали верхнюю половину вселенной, которая, как видно из рисунка ниже, была круглой; нижнюю половину составлял «Океанос», Мировой океан. Этот рисунок воспроизведен из Книги ангела Разиэля — сочинения сравнительно позднего, — но он передает взгляды раввинов первых веков нашей эры и явно основан на древних вавилонских описаниях или рисунках, а может быть, и на тех и на других. Первый, нижний полукруг изображает Землю, а над ним находятся семь миров, а именно: мир Луны, мир Меркурия, мир Венеры, мир Солнца, мир Марса, мир Юпитера и мир Сатурна.

Семь миров, Земля и Мировой океан

В астрологической системе каббалиста знаки зодиака были почти так же важны, как семь астрологических звезд, или планет, и в Книге Разиэля они изображены в виде ряда из двенадцати пересекающихся кругов. В каждом круге название знака дано по-еврейски, причем названия переведены с греческого или латыни (см. ниже). Как будет видно дальше, у каждого знака зодиака есть свой особый символ, но каббалисты и другие составили ряд символов и для иных звезд. Подборка их приведена здесь по изданию Корнелия Агриппы in quarto, вышедшему в 1531 году. Когда были придуманы эти символы, неизвестно, но, судя лишь по

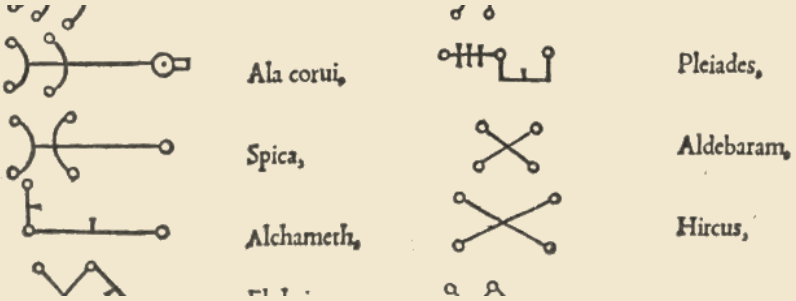
их виду, трудно не подумать, что они произошли от знаков этих звезд в шумерском письме.

Египетские боги пяти планет: Венера, Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер

Круги знаков зодиака по Книге Разиэля. Названия читаются справа налево: группа I — Овен, Телец, Близнецы, Рак; группа II — Лев, Дева, Весы, Скорпион; группа III — Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Символы звезд и созвездий, которыми пользовались каббалисты, по Корнелию Агриппе: Хвост Большой Медведицы, Голова Алголя, Крыло Ворона, Плеяды, Спика, Альдебаран, Алхамет, Козел, Эльфея, Большой Пес, Сердце Скорпиона, Малый Пес, Падающий Гриф, Сердце Льва, Хвост Козерога

По другому источнику («Книга Арбатель»), твердь и царство небесное, где обитают различные воинства духов, разделены на 196 областей, или округов, которыми правят семь верховных ангелов, и каждому из них служили подчиненные чины и слуги. У каждого ангела была печать, или знак, которую каббалисты и маги писали на амулетах и которой пользовались при магических действиях; эти печати приведены ниже под № 1–7.

АРАТРОН, первый ангел, правил 49 областями. Он мог превращать животных или растения в камни, превращать металлы и обладал всеми силами и знаниями, какие давало ему его превосходящее всякую меру знание магии. Он правил 49 царями, 42 князьями, 35 сатрапами, 28 герцогами, 21 слугой, 14 советниками и 7 посланниками и повелевал 36 000 легионов духов, причем в каждом легионе было 490 существ.

БЕТОР, второй ангел, правил 42 областями. Он обладал силами и свойствами Юпитера. Он правил 42 царями, 35 князьями, 28 герцогами, 21 советником, 14 слугами, семью посланниками и 29 000 легионов духов.

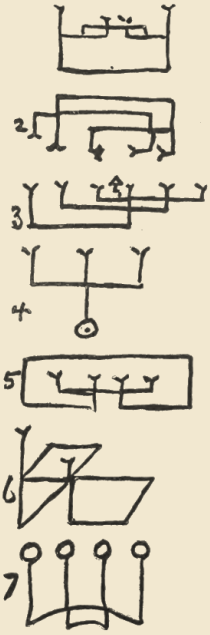
ФАЛЕГ, третий ангел, был владыкой войны. Он правил 35 областями.

ОХ, четвертый ангел, ведал делами Солнца. Он славился мудростью, довел до совершенства науку врачевания и мог превращать все в золото и драгоценные камни. Он повелевал 36 536 легионами духов, и все они служили ему. Он правил 28 областями.

ХАГИТ, пятый ангел, правил всеми делами, связанными с Венерой. Он мог превращать золото в медь, а медь в золото. Он повелевал 4000 легионов духов. Он правил 21 областью.

ОФИЭЛЬ, шестой ангел, ведал всем, что относилось к Меркурию. Он мог превращать ртуть в белый камень. Он правил 14 областями и повелевал 100 000 легионов духов.

ФУЛ, седьмой ангел, правил 7 областями и направлял все, что касалось Луны. Он мог превращать что угодно в серебро, исцелять водянку и истреблять [злых] духов воды.

Seal of Aratron, the alchemist, who commanded seventeen millions six hundred and forty thousand spirits.

Seal of Bethor, who commanded twenty-nine thousand legions of spirits.

Seal of Phaleg, the War-lord.

Seal of Och, the alchemist, physician and magician.

Seal of Hagith, transmuter of metals, and commander of four thousand legions of spirits.

Seal of Ophiel, who commanded one hundred thousand legions of spirits.

Seal of Phul, lord of the powers of the Moon and supreme lord of the waters.

The Seals of the Seven Angels who rule over the 196 provinces of heaven. (From the collection of ancient magical books published in the German edition of Cornelius Agrippa's works, IVth edition, vol. v., Berlin, 1921, p. 111 f.)

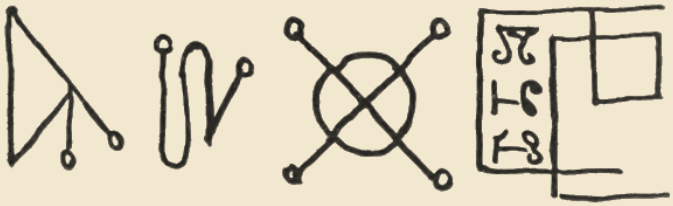
Печати семи ангелов, правящих 196 областями неба. 1. Печать Аратрона, алхимика, повелевавшего семнадцатью миллионами шестьюстами сорока тысячами духов. 2. Печать Бетора, повелевавшего двадцатью девятью тысячами легионов духов. 3. Печать Фалега, владыки войны. 4. Печать Оха, алхимика, врача и мага. 5. Печать Хагита, превращавшего металлы и повелевавшего четырьмя тысячами легионов духов. 6. Печать Офиэля, повелевавшего ста тысячами легионов духов. 7. Печать Фула, владыки сил Луны и верховного владыки вод. (Из собрания старинных магических книг, помещенного в немецком издании сочинений Корнелия Агриппы, 4-е изд., т. V, Берлин, 1921, с. 111 и сл.)

ГЛАВА XXIII. КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ ИМЕНА И ЗНАКИ, МАГИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И «КВАДРАТЫ» СЕМИ ПЛАНЕТ

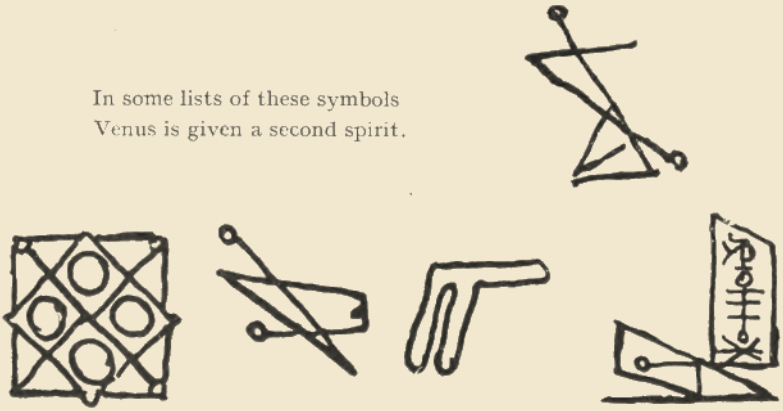
✦

Мы уже кратко изложили, какое влияние, по верованию, планеты оказывали на характер людей, и теперь можем вкратце описать средства, которыми пользовались каббалисты, чтобы обратить себе на пользу самые благоприятные из этих влияний. Они давали каждой планете различные значащие имена и придумывали для каждой по четыре знака, которые писали на металле или пергаменте; эти знаки обозначали различные сущности, пребывавшие в планете и связанные с нею. За знаками следовали магические квадраты, содержащие ряд чисел, которые еврейские каббалисты писали еврейскими буквами, а арабские каббалисты — арабскими. Каббалисты пользовались магическими квадратами как амулетами и придавали им особый характер, связывая их с семью астрологическими звездами и с определенными металлами. Когда и где были придуманы знаки сущностей, или духов, планет и магические квадраты, неизвестно, но почти несомненно, что они шумерского или индийского происхождения. Материал, на котором они основаны в своей древнейшей форме, без сомнения, весьма древен, хотя формы, в которых до нас дошли и знаки, и магические квадраты, древними не являются. Каббалисты называют магический квадрат «камея» (*Kâmê'a*), что Буксторф переводит как *pittacium* и *amuletum*, и говорит, что камеа вешали на шею или на грудь. (От слова «камеа»

происходят французское и итальянское *caméo* и английское *cameo*, «камея».)

Каббалистические символы астрологических планет, их духов и демонов и положений в зодиаке. Сатурн: знак планеты, ее дух, ее демон, положение в зодиаке. Юпитер: знак планеты, ее дух, ее демон, положение в зодиаке. Марс: знак планеты, ее дух, ее демон, положение в зодиаке. Солнце: знак, его дух, его демон, положение в зодиаке

Каббалистические символы астрологических планет, их духов и демонов и положений в зодиаке. Венера: знак планеты, ее дух, ее демон, положение в зодиаке; в некоторых списках этих символов Венере дан второй дух. Меркурий: знак планеты, его дух, его демон, положение в зодиаке. Луна: знак, ее дух, ее демон, положение в зодиаке; более старые списки прибавляют второго духа и второго демона

Знаки и квадраты планет изданы во многих книгах, например: Корнелий Агриппа, *Magische Werke*, т. II, с. 128 и сл.; Пуансо, *Encyclopédie des Sciences Occultes*, Париж (без года); Сефариэль, *The Book of Charms and Talismans*, Лондон (без года), и др. Формы, воспроизведенные выше, основаны на труде д-ра Э. Папюса (*Traité de Magie pratique*, Париж). В каждом ряду рисунков первый символ — знак самой планеты, второй изображает духа, или разум, планеты, третий — ее демона, а четвертый — положение планеты в зодиаке, на которое указывают неразборчивые знаки внутри него.

У каждой планеты было несколько божественных имен, и у каждого имени было свое число; числа и имена духов планет и их демонов таковы:

Планета	**Дух**	**Демон**
Сатурн	Агиэль (45)	Зазель (45)
Юпитер	Иофиэль (136)	Хасмаэль (136)
Марс	Графиэль (325)	Барцабель (325)
Солнце	Накиэль (111)	Сорат (666)
Венера	Хагиэль (49)	Кедемель (175)
Меркурий	Бне Серафим (1252)	Тафтартарат (2080)
Луна	Малка-бетаршесим (3321)	1. Шедбаршемот Шартатан (3321) 2. Хасмодай (369)

У Луны два демона, один подчинен другому.

Магические квадраты семи астрологических планет таковы:

1. Камея свинца (Сатурн, 3 столбца)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Камея Сатурна еврейскими буквами

Складывать ли эти девять чисел по вертикали, по горизонтали или по диагонали, сумма всегда 15, или еврейскими буквами Й и Х, то есть Ях — сокращенная форма Тетраграмматона ЙХВХ. Сумма трех столбцов чисел — 45, то есть Тетраграмматон, написанный полными названиями букв: ЙВД·ХА·ВАВ·ХА. Когда этот квадрат употребляли как амулет, его вырезали на свинцовой пластинке.

2. Камея серебра, или олова (Юпитер, 4 столбца)

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

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

ד	יד	יה	א
ט	ז	ו	יב
ה	יא	י	ח
יו	ב	ג	יג

Камеа Юпитера еврейскими буквами

Складывать ли эти шестнадцать чисел по вертикали, по горизонтали или по диагонали, сумма всегда 34, или еврейскими буквами Д = 4 и Л = 30. Эти буквы входят в еврейское слово, означающее олово. Сумма четырех столбцов чисел — 136; это число духа и демона планеты. Вырезанный на коралле, этот квадрат защищал носящего от колдовства.

3. Камеа железа (Марс, 5 столбцов)

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

יא	כד	ז	כ	ג
ד	יב	כה	ח	יו
יז	ה	יג	כא	ט
י	יה	א	יד	כב
כג	ו	יט	ב	יה

Камея Марса еврейскими буквами

Складывать ли эти пять раз по пять чисел по вертикали, по горизонтали или по диагонали, сумма всегда 65, или еврейскими буквами А = 1, Д = 4, Н = 50 и Й = 10, то есть Адонай, одно из имен Бога. Сумма пяти столбцов чисел — 325; это число духа и демона планеты.

4. Камея золота (Солнце, 6 столбцов)

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
24	14	16	15	23	19
13	20	22	21	17	18
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

24	14	16	15	23	19
13	20	22	21	17	18
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

ז	יא	כז	כח	ח	ל
יט	יד	יו	יה	כג	כד
יח	כ	כב	כא	יז	יג
כה	כט	י	ט	כו	יב
לו	ה	לג	ד	ב	לא

Камея Солнца еврейскими буквами

Сумма этих тридцати шести чисел в каждом из трех направлений — 111, то есть сумма числовых значений согласных *zâhâb paz*, «чистое золото». Сумма шести столбцов чисел — 666; это число СОРАТА, демона Солнца. Вариант квадрата Солнца в виде льва приводит д-р Бишофф (указ. соч., с. 146).

5. Камея меди (Венера, 7 столбцов)

22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	28

8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	45	19	18	48
32	34	35	29	28	38	39	25

ח	נח	נט	ה	ד	סב	סג	א
מט	יה	יד	נב	נג	יא	י	נו
מא	כג	כב	מר	מה	יט	יח	מה
לב	לד	לה	כט	כח	לה	לט	נה
מ	נו	נז	לז	לו	ל	לא	לג

Камея Венеры еврейскими буквами

Сумма этих сорока девяти чисел в каждом из трех направлений — 175, то есть сумма числовых значений согласных в *sodh-Mny*, «тайный совет богини Мени» (Венеры). Сумма семи столбцов чисел — 1225; это число духа, или разума, планеты.

6. Камея ртути (Меркурий, 8 столбцов)

8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	45	19	18	48
32	34	35	29	28	38	39	25
40	26	27	37	36	30	31	33
17	47	46	20	21	43	42	24
9	55	54	12	13	51	50	16
64	2	3	61	60	6	7	57

Камея Меркурия еврейскими буквами

Сумма этих шестидесяти четырех чисел в каждом из трех направлений — 260, то есть сумма числовых значений согласных *kokab kesef ḥayyim*, «звезда живого серебра» (то есть ртути). Число ТИРИЭЛЯ, духа планеты, — 260. Сумма восьми столбцов чисел — 2080; это число демона планеты, ТАФТАРТАРАТА. Как амулет этот квадрат следовало писать на пластинке из олова или ртути.

7. Камея серебра (Луна, 9 столбцов)

37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	74	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

לז	עח	כט	ע	כא	סב	יג	נד	ה
ו	לח	עט	ל	עא	כב	סג	יד	מו
מז	ז	לט	פ	לא	עב	בג	נה	יה
יו	מח	ח	מ	פא	לב	סד	כד	נו
נז	יז	מט	ט	מא	עג	לג	סה	כה
כו	נח	יח	נ	א	מב	עד	לד	סו
סז	כז	נט	י	נא	ב	מג	עה	לה
לו	סח	יט	ס	יא	נב	ג	מד	עו
עז	כח	סט	כ	סא	יב	נג	ד	מה

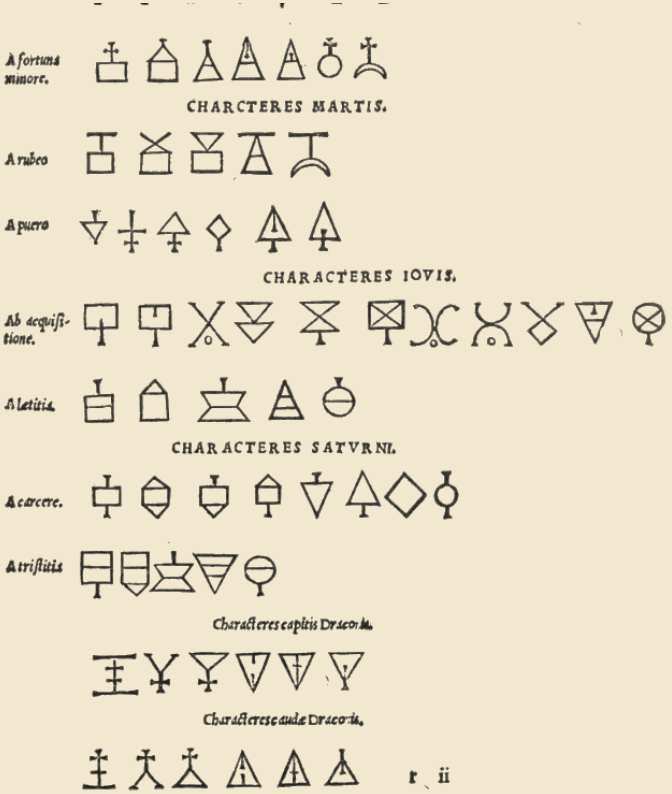
Камея Луны еврейскими буквами

Обратите внимание на арифметическую прогрессию в средней диагонали каждого квадрата.

Сумма этих восьмидесяти одного числа в каждом из трех направлений — 369, то есть сумма числовых значений согласных в *keren ha-zâhâb*, «золотой рог». Сумма девяти столбцов чисел — 3321; это число верховного разума, или духа, Луны, а также ее демона.

Знаки Луны («от Пути», «от Народа») и знаки Меркурия («от Соединения», «от Белого»). Эти символы Луны и Меркурия воспроизведены по изданию in quarto трактата Корнелия Агриппы De occulta philosophia. Знаки Солнца и других планет — на следующем рисунке

Знаки Венеры («от Утраты», «от Девушки»), Солнца («от Большой удачи», «от Малой удачи»), Марса («от Красного», «от Юноши»), Юпитера («от Приобретения», «от Радости»), Сатурна («от Темницы», «от Печали»); знаки Головы Дракона и знаки Хвоста Дракона

По словам КОРНЕЛИЯ АГРИППЫ, употребляя магический квадрат как амулет, нужно позаботиться о том, чтобы его чертили, когда Солнце, Луна или планета находятся в благоприятном аспекте, иначе амулет принесет носящему вместо благополучия и счастья несчастье и бедствия (см. кн. II, гл. 22).

Уже говорилось, что в еврейских текстах Каббалы числа в магических квадратах выражаются буквами еврейского алфавита.

Эти буквы берутся из определенных стихов Библии, например Исх. 14:19–21, которые содержат три Столпа сефирот и Божественное Имя из 72 слов. Затем буквы располагают в трех квадратах, а из них составляют четвертый квадрат, содержащий Божественное Имя из 72 букв (см. Гинзбург, *Kabbalah*, с. 133 и сл.). Каббалисты пользовались системой обращения с числами, выраженными буквами, которая называется ГЕМАТРИЯ, или ГРАММАТИЯ (γραμματεία). В этой системе: I. Каждая буква слова сводится к своему числовому значению, и слово объясняется другим словом с тем же числовым значением. II. Каждая буква слова принимается за начальную букву, или сокращение, другого слова. III. Начальные и конечные буквы нескольких слов соответственно составляются в отдельные слова. IV. Два слова одного и того же стиха могут быть соединены вместе. V. Буквы слов переставляются наподобие анаграммы, и путем ПЕРЕСТАНОВКИ получаются новые слова. Алфавит из 22 букв делится на две равные части, одну часть ставят над другой, и, поочередно меняя первую букву или первые две буквы в начале второй строки, получают 22 замены, например:

ABGDHWZḤṬYK
LTŠRḲṢP‘ASNM

или

AGDHWZḤṬYKL
BTŠRḲṢP‘ASNM

Первый из этих анаграмматических алфавитов называется АЛБАТ — по первым словам, второй — АБГАТ, и так далее. Поскольку тексты некоторых каббалистических и других еврейских амулетов воспроизведены в этой книге, здесь приводятся еврейский алфавит, названия букв и их числовые значения.

Конечная форма	Еврейская буква	Звуковое значение	Еврейское название	Числовое значение
	א	’	Алеф	1
	ב	B, BH	Бет	2
	ג	G, GH	Гимел	3
	ד	D, DH	Далет	4
	ה	H	Хе	5
	ו	W	Вав	6
	ז	Z	Заин	7
	ח	CH	Хет	8
	ט	Ṭ	Тет	9
	י	Y	Йод	10
ך	כ	K, Kh	Каф	20
	ל	L	Ламед	30
ם	מ	M	Мем	40
ן	נ	N	Нун	50
	ס	S	Самех	60
	ע	‘	Айин	70
ף	פ	P, PH	Пе	80
ץ	צ	Ṣ	Цаде	90
	ק	Ḳ или Q	Коф	100
	ר	R	Реш	200
	שׂ	S	Син	300
	שׁ	SH	Шин	
	ת	T, TH	Тав	400

Каббалисты и человеческая рука

Мы уже видели, как каббалисты связывали сефирот, или эманации Эн Софа, с различными частями тела «Первичного», или «Совершенного», человека (см. выше), а следующая схема показывает, какая астрологическая звезда «правит» каждой частью человеческой руки. Венера «правит» большим пальцем, Марс — ладонью, Луна — основанием ладони, Юпитер — указательным пальцем, Сатурн — средним, Солнце — безымянным, а Меркурий — мизинцем. См. Корнелий Агриппа, гл. XXVII (т. II немецкого перевода, с. 160, Берлин, 1921).

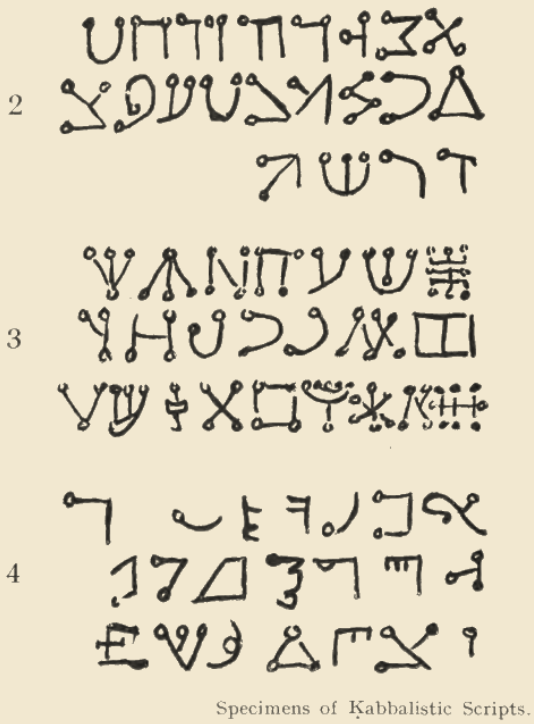

Рука и планеты, правящие ее частями

Каббалистические системы письма

КАББАЛИСТЫ, записывая свои сочинения, пользовались известными алфавитами — еврейским, халдейским и др., но изменяли формы букв и делали к ним добавления, а затем приписывали им тайные значения, известные и понятные только посвященным. По-видимому, они также придавали буквам дополнительные звуковые значения. Мысль об этом они, вероятно, позаимствовали у египтян, ибо уже при XIX династии мы находим образцы иероглифического письма, которому дано

название «загадочного». Образцы каббалистических алфавитов приводит Корнелий Агриппа (гл. XXIX), рассуждая о письменах и печатях духов, и примеры, данные ниже, воспроизведены из его труда. № 1, как говорят, изобрел Гонорий Фиванский, а передал Петр из Абано. № 2 происходит от старых еврейских «квадратных» букв, которыми пишется Тора. Пользовались ли этим письмом, как говорит Корнелий, Моисей и пророки, сомнительно, ибо, судя по стеле Меши, царя Моава (Моавитский камень), они, вероятно, пользовались финикийскими буквами. Это письмо называется «Небесным письмом». Маленькие кружки, прикрепленные к буквам, имеют, вероятно, магическое значение. № 3 называется «Письмом ангелов» или «Письмом царей», то есть царским письмом. № 4 — это «Письмо перехода через реку». Объяснить этот намек я не могу.

Specimens of Kabbalistic Scripts.

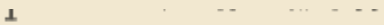
Образцы каббалистических письмен

Каббалисты также делили еврейский алфавит (двадцать две буквы и конечные формы пяти из них) на три разряда, по девять букв в каждом. Первая девятка обозначала числа 1–9 и девять частей мира, которыми управляют девять чинов ангелов. Вторая девятка обозначала числа 10–90 и то, что находится в девяти кругах неба. Третья девятка содержала четыре последние буквы алфавита и конечные формы К, М, Н, П и Ц. Четыре буквы обозначали числа 100–400 и четыре стихии — землю, воздух, огонь и воду, а пять конечных форм символизировали пять

соединений тел. Каждый из трех разрядов по девять букв подразделялся на три группы и располагался между линиями так:

איק	בכר	גלש
דמת	הנך	ומם
זען	חסף	טצץ

Из линий, которые заключают группы по три буквы, были построены следующие девять фигур:

Девять фигур из линий, разделяющих группы букв

Алфавит, расположенный таким образом, составлял весьма сильный амулет.

ГЛАВА XXIV. ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ВЛИЯНИЯ, ДОМА НЕБА И ДЕКАНЫ

✦

ШУМЕРЫ и ВАВИЛОНЯНЕ верили, что волю богов относительно человека и его дел можно узнать, наблюдая движения звезд и планет, и что искусные звездочеты могут извлечь из движений и меняющихся аспектов небесных тел указания на будущее благополучие и бедствия. Поэтому они велели производить наблюдения и записывать их на табличках, которые толковали с магической, а не с астрономической точки зрения; эти наблюдения, примечания к ним и их толкования легли в основу астрологии, которой в мире пользуются последние 5000 лет. Согласно древним преданиям, сохраненным греческими писателями, вавилоняне вели эти наблюдения несколько сотен тысяч лет, и хотя такие баснословные утверждения мы должны отвергнуть, приходится признать, что время, в течение которого на равнинах Вавилонии наблюдали небо, охватывало многие тысячи лет. За это время звездочеты, сами того не ведая, собрали множество фактов чистой астрономии — и если бы не запрет, наложенный на их работу всемогущими магами, они стали бы хорошими астрономами. Маг ставил сохранение и расширение своего ремесла и личные выгоды, которые оно ему приносило, выше приумножения научных знаний о небе, не дававшего дохода.

Ныне вполне установлено, что при царях I династии ВАВИЛОНА звездочеты умели с немалой точностью вычислять астрономические события и «согласовывать солнечный и лунный

годы с помощью вставных месяцев». Они научились отличать планеты от неподвижных звезд, и, как думают некоторые, им было известно существование околополярных звезд, которые никогда не заходят. Они назначили Луне и планетам «стоянки», и искаженные формы клинописных знаков, которыми те обозначались, сохранились в знаменитом сочинении *De Occulta Philosophia* КОРНЕЛИЯ АГРИППЫ НЕТТЕСГЕЙМСКОГО (1486–1535). Были ли они первыми, кто составил ЗОДИАК, сказать нельзя, но знали они его хорошо.

В Пятой таблице сказания о Сотворении (строка 2) знаки зодиака упоминаются под названием «Лумаши», а из строк 121 и сл. мы узнаем их имена, а именно:

1. УММУ-ХУБУР, то есть ТИАМАТ, чудовище женского пола и источник всякого зла. Она владела Таблицей Судеб.
2. КИНГУ, ее муж.
3. ГАДЮКА.
4. ЗМЕЙ.
5. ЛАХАМУ.
6. ВИХРЬ.
7. ХИЩНЫЙ ПЕС.
8. ЧЕЛОВЕК-СКОРПИОН.
9. УРАГАН.
10. ЧЕЛОВЕК-РЫБА.
11. РОГАТЫЙ ЗВЕРЬ (КОЗЕРОГ).
12. ОРУЖИЕ (ГРОМОВАЯ СТРЕЛА?).

Все эти двенадцать были силами зла, и под предводительством ТИАМАТ и КИНГУ они принялись противиться великим богам, которые приступали к делу Творения, то есть к тому, чтобы положить конец Хаосу и Беспорядку. Боги выдвинули своим защитником МАРДУКА, сына Эа, и он победил и уничтожил

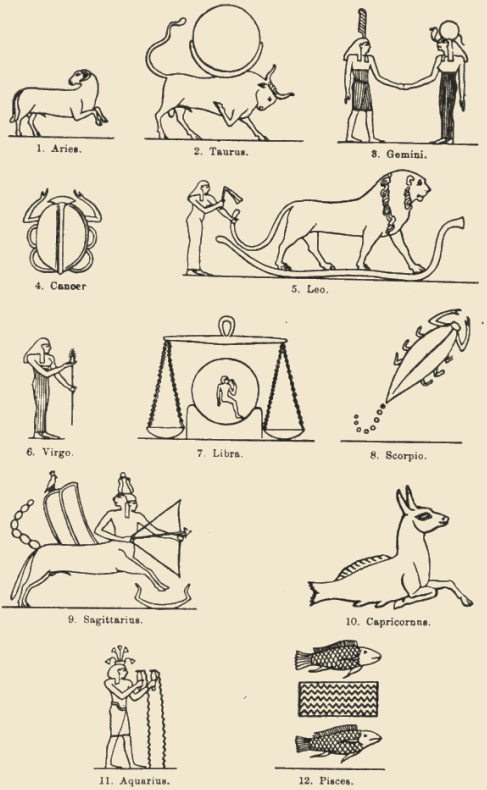
ТИАМАТ и ее союзников, сотворил небо и землю и явил на земле человека. Он поставил на небе Звезды зодиака — подобия великих богов, установил год и разделил его на двенадцать месяцев, над каждым из которых поставил править по три звезды, и утвердил бога Луны. Знаки зодиака, установленные МАРДУКОМ, были иными, чем прежние, которых он рассеял, а три звезды, назначенные им для каждого месяца, мы знаем теперь как ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ДЕКАНОВ. Ниже приводится список звезд, или знаков зодиака, взятый с таблички в Британском музее (№ 77821), вместе со списком, показывающим, какой месяц связывался с каждой звездой в персидский период. Клинописные знаки см. в *Babylonian Legends of the Creation*, с. 68 (Британский музей).

Месяц	Название звезды	Перевод	Нынешнее соответствие
Нисанну	*Agru*	Работник	Козел
Айру	*Kakkab u Alap shame*	Звезда и Бык неба	Телец
Симану	*Re'u kinu shame u Tu'ame Rabuti*	Верный пастух неба и Великие Близнецы	Близнецы
Дуузу	*Shittu*	Черепаха	Рак
Абу	*Kalbu rabu*	Великий пес (Лев)	Лев
Улулу	*Shiru*	Дева с колосом	Дева
Ташритум	*Zibanitum*	…	Весы
Арахшамна	*Aḳrabu*	Скорпион	Скорпион
Кислиму	*PA-BIL-SAG*	Бог Энурта	Лук
Тебетум	*Suhur-mash*	Козорыба	Козерог
Шабату	*Gula*	Великая звезда	Водолей
Аддару	*DILGAN u rikis nuni*	Звезда… и Лента рыб	Рыбы

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ КРУГ (ζωδιακὸς κύκλος), то есть круг маленьких фигурок животных (ζῴδιον), — так называют воображаемый круговой пояс неба, по которому проходят свой путь Солнце, Луна и планеты. Он разделен на двенадцать знаков, или участков, у каждого из которых свой особый знак и которые отмечены двенадцатью созвездиями. Двенадцать участков, δωδεκατημόρια, содержат по 30 градусов и отсчитываются от весеннего равноденствия в том направлении, в котором Солнце проходит их за год. Весь зодиак смещается к западу со скоростью одного

градуса за семьдесят два года. Двенадцать созвездий и изображающие их символы таковы:

Созвездие	**Символ**	
ОВЕН (Aries), Баран	♈	голова барана.
ТЕЛЕЦ (Taurus), Бык	♉	голова быка.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini)	♊	условное изображение двух детей, соединенных вместе.
РАК (Cancer)	♋	две фигуры девятки.
ЛЕВ (Leo)	♌	солнечный диск с прикрепленными к нему сперматозоидами (?).
ДЕВА (Virgo)	♍	?
ВЕСЫ (Libra)	♎	знак равновесия.
СКОРПИОН (Scorpio)	♏ или ΛΛΛ↗	вспышка молнии с прикрепленным к ней хвостом скорпиона.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius)	♐	стрела.
КОЗЕРОГ (Capricornus), Козел	♑	?
ВОДОЛЕЙ (Aquarius)	♒	волны на воде.
РЫБЫ (Pisces)	♓	две соединенные рыбы. Не путать с Близнецами.

Знаки зодиака: 1. Овен. 2. Телец. 3. Близнецы. 4. Рак. 5. Лев. 6. Дева. 7. Весы. 8. Скорпион. 9. Стрелец. 10. Козерог. 11. Водолей. 12. Рыбы. Их срисовал покойный г-н Андерсон, рисовальщик Британского музея, с египетского гроба позднего времени в Британском музее

ЕГИПТЯНЕ заимствовали зодиак у ГРЕКОВ, как ГРЕКИ заимствовали его у ВАВИЛОНЯН, и самая авторитетная его форма была найдена первоначально во второй комнате на кровле храма в ДЕНДЕРЕ в ВЕРХНЕМ ЕГИПТЕ. К счастью, его убрали из этого опасного места, и теперь он хранится в Национальной библиотеке в Париже. Египтяне внесли некоторые изменения в формы знаков. На спину ТЕЛЬЦА они поместили лунный серп, из которого

восходит полная луна. БЛИЗНЕЦЫ изображены богом ШУ и богиней ТЕФНУТ. Жук (*scarabaeus sacer*) занял место краба в РАКЕ. Лев в знаке ЛЬВА стоит в чем-то вроде ладьи, а богиня держит его за хвост и замахивается на него бичом. ДЕВА представлена женщиной, держащей пшеничный колос. ВЕСЫ изображены парой чаш, но между ними помещено изображение солнечного диска, покоящегося на горизонте; внутри диска — фигура Гора-дитяти (Гарпократа). СТРЕЛЕЦ превращается в кентавра с двумя лицами, одно обращено вперед, другое назад, натягивающего лук. Тело животного крылато и имеет два хвоста, один из которых — хвост скорпиона, а на кончике одного из крыльев сидит ястреб Гора, или Ра. Передние лапы животного стоят в ладье. Передняя часть тела КОЗЕРОГА — козлиная, с двумя козлиными ногами, задняя — рыбья, с плавниками. ВОДОЛЕЙ — это бог Нила Хапи, держащий в руках два переполненных сосуда для возлияний, которые символизируют Нил Юга и Нил Севера. На голове у бога — пучок нильских растений. В РЫБАХ мы видим двух хорошо нарисованных плывущих рыб, по одной с каждой стороны озера или потока.

ПЕРСЫ, зороастрийцы и другие, переняли зодиак и пользовались им в своих религиозных системах, а из ИРАНА он перешел в ИНДИЮ. Знание зодиака проникло в КИТАЙ вместе с буддийскими проповедниками, и в этой стране он стал ценным орудием астрологов. У китайцев, по-видимому, был и своего рода собственный зодиак, знаки которого изображались Крысой, Быком, Тигром, Зайцем, Крокодилом, Змеей, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Курицей, Собакой и Свиньей. Порядок знаков отличается от порядка шумерского зодиака, и это наводит на мысль, что исконный китайский зодиак служил для счета часов и не применялся в астрономических целях. Им широко

пользовались в Центральном и Восточном Китае и в Японии, и, по мнению некоторых исследователей, ацтеки имели о нем некоторое понятие. Почти каждый народ мира с развитой культурой, по-видимому, пользовался зодиаком в той или иной форме, и главным образом для астрологических целей.

Любопытно отметить, что египтяне придавали гораздо больше значения тридцати шести деканам, чем созвездиям зодиака. Списки их найдены в царских гробницах в ФИВАХ, например в гробницах СЕТИ I и его сына РАМСЕСА II, а фигуры богов-деканов вырезаны на зодиаке из ДЕНДЕРЫ. Это значение, вероятно, объясняется тем, что каждый декан правил третью месяца, то есть десятью днями, а египетская неделя состояла из десяти дней. Изображения богов деканов и их имена иероглифами и по-гречески можно найти в моей книге *Gods of the Egyptians*, т. II, с. 312 и сл. Знаки зодиака использовались в украшении египетских гробов, и хорошо сохранившийся их ряд можно видеть внутри гроба СОТЕРА, архонта ФИВ, в Британском музее (№ 6705). На гробу ХЕРУ-НЕДЖ-ТЕФ-Т также есть знаки зодиака, сопровождаемые фигурами богов планет и деканов (№ 6678). Этот гроб сделан в IV веке до н. э., а другие астрономические виньетки на нем, по-видимому, скопированы со стен царских гробниц в ФИВАХ.

Знаки зодиака встречаются в соборах и церквах Италии и Франции, а также в нескольких церквах Англии; см. статью мисс А. М. Клерк в *Ency. Brit.*, т. XXVIII, с. 998. Двенадцать апостолов порой связывают со знаками зодиака, а в одном любопытном маленьком богословском сочинении христианская жизнь сравнивается с зодиаком и подробно описываются двенадцать добродетелей, которые его составляют: Внутренний Свет, Готовность к смерти, Таинство исповеди, Самоотречение, Терпение, Слушание Слова

Божия и т. д. За *Zodiacus Christianus* следует *Horologium auxiliaris tutelaris Angeli*.[1]

[1] Полное заглавие: *Zodiacus Christianus locupletatus seu Signa XII Divinae Praedestinationis. Totidem Symbolis explicata ab Hierem. Drexelio è Societatis Jesu. Col: Agrippinae Apud Cornel: ab Egmond CIↃ : IↃC. XXXII.*

У потомков арабских племен, осевших в СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ, все двенадцать знаков зодиака писали вместе на листках бумаги, которые носили как талисманы погонщики караванов и жители пустыни. Жители Золотого Берега, особенно мастера по металлу, носили металлические кольца, по окружности которых были напаяны знаки, сделанные из золотой проволоки. Путешественники обычно заказывали местным ювелирам такие «зодиакальные кольца» для себя, и великое множество их есть в Англии и поныне. Местные жители, обращенные в христианство португальскими миссионерами, с воодушевлением приняли Крест, видя в нем христианский оберег, и носили его на себе. На вклейке XXII изображен золотой крест, привезенный из КАМЕРУНА; он был сделан нарочно для одного видного местного христианина, который постоянно его носил. Но символ новой веры в простом виде не удовлетворял его, и он несколько сомневался в его силе спасти его; после долгих размышлений он отнес свой крест на базар и велел ювелиру добавить к нему символы знаков зодиака. Когда это было сделано, он почувствовал, что его крест стал настоящим оберегом, в котором заключено «сильное снадобье», и носил его с гордостью.

Другой любопытный амулет с Золотого Берега изображен ниже. Это золотая бляха 1¾ дюйма в поперечнике. В середине — круглое отверстие, изображающее солнечный диск, а вокруг него — зигзагообразные линии, напоминающие лучи света, исходящие от него. Над отверстием — Святое Сердце из золота с

геометрической каймой и колечками, а вокруг расположены двенадцать знаков зодиака, тщательно выполненные из золотой проволоки и напаянные на чеканный фон. Этот амулет предназначался для ношения на груди как подвеска, но последний владелец приделал к нему проволочную цепочку и застежку, и теперь его можно носить как браслет.

Святое Сердце в окружении знаков зодиака

Сроки правления знаков таковы:

Весна	
Овен	21 марта – 19 апреля
Телец	20 апреля – 20 мая
Близнецы	21 мая – 20 июня
Лето	
Рак	21 июня – 22 июля
Лев	23 июля – 22 августа
Дева	23 августа – 21 сентября
Осень	
Весы	22 сентября – 21 октября
Скорпион	22 октября – 20 ноября
Стрелец	21 ноября – 20 декабря
Зима	
Козерог	21 декабря – 19 января
Водолей	20 января – 18 февраля
Рыбы	19 февраля – 20 марта

Все эти даты включительны. Астрологический год начинается с весны, а знаки перечисляются в направлении, противоположном ходу цифр на циферблате часов. С каждой из четырех стихий связывались три знака: с землей — Телец, Дева и Козерог; с воздухом — Близнецы, Весы и Водолей; с огнем — Овен, Лев и Стрелец; с водой — Рак, Скорпион и Рыбы. Теперь можно перечислить влияния двенадцати знаков с точки зрения астрологии.

ОВЕН. — Управитель его — Марс; день его — вторник; цвет его — красный; камень — аметист. Если вступление его в год запаздывает, влияние его бывает злым в течение всего его срока в

30 дней. Он правит чувствами, инстинктами и силами рожденных под ним и дает им властную волю, быстрое восприятие, обильную жизненную силу, вспыльчивость, щедрость и любящий нрав. С другой стороны, у них, вероятно, будут домашние раздоры, мало детей или ни одного, переменчивая судьба и много врагов. Марс оказывает на них благотворное влияние.

ТЕЛЕЦ. — Управитель его — Венера; день его — ее день, пятница; цвет его — зеленый; драгоценный камень — агат. Он покровительствует посевам, направляет труд и прибыль от него и дает преуспеть упорному работнику. Венера дает рожденным под ним веселый и приветливый нрав и плодовитость. Телец особо управляет шеей и делает человека жестоковыйным, упрямым, сдержанным, не скоро забывающим обиду, не скоро отказывающимся от дорогих ему убеждений и вещей. Обычно человек, рожденный под Тельцом, живет долгой спокойной жизнью и имеет широкий круг знакомых.

БЛИЗНЕЦЫ. — Управитель их — Меркурий; день их — среда; камень — берилл. Они правят всеми привязанностями и любовными чувствами людей и символизируют союз, который есть источник силы. Меркурий управляет руками и плечами рожденных под ним и дает им знание и понимание искусств и наук и дух предприимчивости вместе с некоторым непостоянством. Жизнь их обычно полна взлетов и падений и полос невзгод.

РАК. — Управитель его — Луна; день его — понедельник; камень — голубой изумруд. Мужчины и женщины, рожденные под ним, хрупкого сложения и обладают способностями ограниченного рода, которыми пользуются осмотрительно. Они несколько заносчивы и самонадеянны, склонны к парадоксам и в любом вопросе поддаются тому, кто говорил последним. Они

точны в обхождении и легко приходят в веселье. Рак управляет легкими, грудью и желудком рожденных под ним, и они предрасположены к раку и чахотке; но женщины обычно плодовиты. Удача сопутствует им в поздние годы жизни.

ЛЕВ. — Управитель его — Солнце; день его — воскресенье; камень — желтый рубин. Рожденные под ним смелы, мужественны, щедры, преданны, верны, нелегко поддаются волнению и чувствительны; они честолюбивы, властны, жадны до почестей, вспыльчивы, любят деньги и удовольствия. Страсти их сильны, и мнения свои они высказывают решительно. Их приобретения уравновешиваются неожиданными потерями. Солнце управляет их сердцем и спиной, и они предрасположены к плевриту, сердцебиению, лихорадке, ревматическим болям, болям в суставах и болезням мочевого пузыря. У них много знакомых и врагов, которые не могут им повредить.

ДЕВА. — Управитель ее — Меркурий; день ее — среда; камень — серая яшма. Она делает рожденных под нею отзывчивыми и дает им благоразумие, такт, чутье, умение вести дом и вообще дела и любовь к искусствам и земледелию. Они искусны в приобретении имущества, склонны к недозволенным привязанностям, и их любовные дела вносят смуту в их семьи. Дева управляет животом, кишечником и половыми органами.

ВЕСЫ. — Управитель их — Венера; день их — пятница; камень — зеленый изумруд. Срок Весов приносит дни, сравнительно равные по длине. Рожденные под ними обладают ровным и справедливым нравом, но им недостает почина и смелости, и они не идут на риск. У них художественные наклонности, а женщины склонны к любовным увлечениям. Весы управляют почками.

СКОРПИОН. — Управитель его — Марс; день его — вторник; камень — красноватый топаз. Он правит той порой года, которая

обильна болезнями. Рожденные под ним смелы и упорны, но также недоброжелательны и ревнивы; он — звезда, символ битв, ссор и всякого рода раздоров. Он управляет половыми органами и чревом и делает людей подверженными свищам.

СТРЕЛЕЦ. — Управитель его — Юпитер; день его — четверг; камень — голубая бирюза. Как правитель той поры, когда люди выезжают на охоту, он направляет бедра охотников и заставляет их падать с коней. Рожденные под его властью обладают нравом, который трудно понять, но они полны энергии и любви к искусствам и наукам. Влияние Юпитера порождает в людях мудрость, честь и проницательность, смирение и робость, простоту обхождения и веселость.

КОЗЕРОГ. — Управитель его — Сатурн; день его — суббота; камень — черный оникс. Рожденные под его властью слабы в коленях, хрупки и неказисты на вид, но их кажущееся смиренное бесстрастие — лишь покров для их честолюбия, жажды почестей, себялюбия и склонности к двуличию. Обычно они вступают в брак не однажды, но детей у них мало; их привязанности отличаются непостоянством. Они склонны страдать ревматизмом и кожными болезнями, и кости у них хрупкие.

ВОДОЛЕЙ. — Управитель его — Сатурн; день его — суббота; камень — темный сапфир. Водолей дает рожденным под ним вдумчивость, склонную к мистике, благоразумие, верность, любовь к искусствам, сильную волю, терпение, трудоспособность, учтивый нрав и сильные, стойкие страсти. Плечи и ноги у них слабые, и они страдают судорогами и припадками. Этот знак не дает защиты тем, кто путешествует по морю.

РЫБЫ. — Управитель их — Юпитер; день их — пятница; камень — голубой хризолит. Этот знак особенно зловреден, и его называли «адом зодиака». Он управляет ступнями, и рожденные

под ним подвержены гнойникам и артриту. Он делает их слабыми, робкими, ленивыми, уклончивыми и предвещает им бедствия, несчастья, потери, бесчестье, разорение и смерть. С другой стороны, некоторые думают, что они могут получить ответственные и важные должности и пользоваться дружбой могущественных и богатых друзей.

Двенадцать домов неба

В астрологии путь Солнца делится на двенадцать частей, или «домов», которые соответствуют двенадцати месяцам и двенадцати знакам зодиака. Каждый «дом» оказывает определенное влияние на людей и на все дела их жизни. Эти влияния указаны в названиях домов.

1. Дом жизни.	7. Дом брака.
2. Дом богатства.	8. Дом смерти.
3. Дом родни.	9. Дом веры.
4. Дом родителей.	10. Дом почестей.
5. Дом детей.	11. Дом дружбы.
6. Дом здоровья.	12. Дом врагов.

Все знаки зодиака по очереди проходят через эти дома, принося с собой свои особые влияния.

Деканы

К каждому знаку зодиака бог Мардук прикрепил три звезды, или созвездия. Каждая группа из трех деканов правит месяцем в 30 дней, а каждый декан правит десятидневной неделей (то есть третью месяца), откуда и название «декан». Следующая таблица

показывает срок правления каждого декана в каждом знаке зодиака и называет его планету-управителя.

Знак	Декан	Срок правления	Планета-управитель
Овен	1	21–30 марта	Марс
	2	31 марта – 9 апреля	Солнце
	3	10–19 апреля	Венера
Телец	1	20–30 апреля	Меркурий
	2	1–10 мая	Луна
	3	11–20 мая	Сатурн
Близнецы	1	21–30 мая	Юпитер
	2	31 мая – 9 июня	Марс
	3	10–20 июня	Солнце
Рак	1	21 июня – 1 июля	Венера
	2	2–11 июля	Меркурий
	3	12–22 июля	Луна
Лев	1	23 июля – 1 августа	Сатурн
	2	2–11 августа	Юпитер
	3	12–22 августа	Марс
Дева	1	23 августа – 1 сентября	Солнце
	2	2–11 сентября	Венера
	3	12–21 сентября	Меркурий
Весы	1	22 сентября – 1 октября	Луна
	2	2–11 октября	Сатурн
	3	12–21 октября	Юпитер
Скорпион	1	22–31 октября	Марс
	2	1–10 ноября	Солнце
	3	11–20 ноября	Венера
Стрелец	1	21–30 ноября	Меркурий
	2	1–10 декабря	Луна

	3	11–20 декабря	Сатурн
Козерог	1	21–30 декабря	Юпитер
	2	31 декабря – 9 января	Марс
	3	10–19 января	Солнце
Водолей	1	20–29 января	Венера
	2	30 января – 8 февраля	Меркурий
	3	9–18 февраля	Луна
Рыбы	1	19–28 февраля	Сатурн
	2	1–10 марта	Юпитер
	3	11–20 марта	Марс

ГЛАВА XXV. КАМНИ ПЛАНЕТ И ИХ ВЛИЯНИЯ

✦

Старые астрологи верили, что драгоценные и полудрагоценные камни — носители влияний семи астрологических звезд, или планет. Так, они связывали:

с **Солнцем** — желтоватые или золотистые камни, например янтарь, гиацинт, топаз, хризолит;

с **Луной** — беловатые камни, например алмаз, хрусталь, опал, берилл, перламутр;

с **Марсом** — красные камни, например рубин, гематит, яшму, кровавик;

с **Меркурием** — камни нейтральных оттенков, например агат, сердолик, халцедон, сардоникс;

с **Юпитером** — синие камни, например аметист, бирюзу, сапфир, яшму, голубой алмаз;

с **Венерой** — зеленые камни, например изумруд и некоторые виды сапфиров;

с **Сатурном** — черные камни, например гагат, оникс, обсидиан, алмаз и черный коралл.

Астрологи верили, что каждый камень обладает своего рода живой личностью, которая может страдать от недугов и болезней, может состариться, утратить силу и даже умереть. Как было показано в разделе о вавилонских амулетах, подобные верования были распространены в Вавилонии в III тысячелетии до н. э., а рубрики «Книги мертвых» доказывают, что так же было и в Египте. Так, главу XXX B надлежит писать на скарабее из зеленого

камня, текст амулета Исиды — на сердолике, а текст столба *тет* Осириса — на золоте. Камень *шамир* (алмаз?), вставленный в магический перстень Соломона, почитался живой силой, которая хранила его от всякого вреда и удерживала на престоле. Для ранних христиан алмаз был символом Господа нашего, и они считали его противоядием и от телесного, и от нравственного зла. И языческие астрологи, и христиане высоко ценили сапфир: первые связывали его с планетой Венерой, вторые — с Девой Марией. Он был образом девства и целомудрия. Некоторым камням приписывали много сил. Так, гиацинт давал человеку здоровье, счастье и богатство и защищал его от молнии и громовой стрелы. Бирюза, изумруд и «корень изумруда» хранили человека от всякого рода несчастных случаев, а изумруд, как полагали, особенно оживлял силы ума. Но знатоки этих вещей не всегда соглашались между собой в том, как действуют те или иные камни. Так, одни думали, что аметист охраняет носящего от опьянения, а другие верили, что он посылает ему множество снов. О красных камнях — рубине, карбункуле и красной яшме — обычно думали, что они делают человека сильным и крепким; некоторые, однако, считали их целителями ран. Камням, которые употреблялись в медицине, приписывали особые свойства.

Символика драгоценных и полудрагоценных камней

Агат (черный). Отвага, смелость, победа в играх, благополучие. Агаты с необычным узором очень ценились, и им придавали особое значение.

Агат (красный). Спокойствие, мир, защита от укусов змей, скорпионов и других насекомых, а также от молнии и громовой стрелы.

Аквамарин. Молодость, надежда, здоровье. Носимый в серьгах, он снискивал носящему привязанность и любовь.

Янтарь. Оберегал детей от судорог.

Аметист. Душевный покой. Он не давал носящему опьянеть, а если на нем был вырезан круг солнца или луны, оберегал от смерти от яда.

Берилл. Надежда.

Кошачий глаз. Защита от дурного глаза. Долгая жизнь.

Карбункул. Решимость, уверенность, бодрость, телесное благополучие.

Сердолик. Дружба. Средство от уныния и мрачных мыслей.

Хризолит. Мудрость, сдержанность, благоразумие.

Хризопраз. Веселость, радость.

Коралл (красный). Привязанность, преданность, защита от чумы и мора. Он теряет цвет, когда друг носящего близок к смерти.

Корунд. Твердость духа.

Алмаз. Чистосердечие, искренность, верность и любовь.

Изумруд. Верность, неизменная любовь. Помогает носящему предвидеть события.

Гранат. Бодрость, преданность, верность. Способствует искренности.

Гематит. Живость ума, оживление, половое влечение, успех в тяжбах.

Гиацинт. Верность.

Нефрит (белый). Унимает расстройства кишок.

Нефрит (черный). Сила, могущество.

Яшма. Радость, счастье, облегчение боли.

Гагат. Скорбь, траур.

Лазурит. Способности, умение, успех, благоволение свыше.

Магнитный камень. Честность, прямота, мужская сила.

Магнетит. Половое влечение.

Лунный камень. См. Селенит.

Оливин. Простота, скромность, удовольствие, счастье.

Оникс. Прогоняет кошмары и дурные сны. Проницательность.

Опал. Верность, благочестивое чувство, молитвы, уверенность.

Жемчуг. Целомудрие, чистота.

Перидот. Громовая стрела. Помощник в дружбе.

Рубин. Любовь, страсть. Помощник в крепкой дружбе. Красота.

Сапфир. Невинность, истина. Податель здоровья и хранитель целомудрия.

Сардоникс. Блеск, живость. Ведет к чести и славе.

Селенит. Удача.

Топаз. Любовь, привязанность. Помогает обрести мягкий нрав.

Бирюза. Мужество, которое ведет к исполнению задуманного и к успеху.

Бирюза (с черными прожилками). Любовь; она снискивает любовь.

ГЛАВА XXVI. УЧЕНИЯ О ЧИСЛАХ И ИХ ТАИНСТВЕННОМ И СВЯЩЕННОМ СМЫСЛЕ

✦

Многие древние народы, по-видимому, держались взгляда, который высказал Пифагор (родился около 580 года до н. э.), а именно что «все вещи суть числа» и что начала чисел суть начала всех вещей. Пифагорейцы считали числа, которые делятся только на самих себя или на единицу, более важными, чем остальные; среди них можно назвать 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Математические таблицы, найденные в Ниффаре в Вавилонии, доказывают, что шумеры и родственные им народы были искусными счетчиками, и, по-видимому, нет серьезных причин сомневаться в том, что греки и многие позднейшие народы заимствовали у них многие свои взгляды на таинственный и священный смысл некоторых чисел. Они-то, в сущности, и были основателями математической науки. В Вавилонии числа от 60 до 1 были отведены богам, например: 60 (*сосс*) = Ану, 50 = Бел, 40 = Эа, 30 = Син (бог Луны), 25 — Мардук, 20 = Шамаш, 15 = Иштар, 10 = Рамман (Ястров, *Religion*, с. 465). Величайшим священным числом в Вавилонии было 12 960 000 (= 60^4, или 3600^2, то есть *сар* в квадрате). Было показано, что это и есть «число Платона» (Адам, *Republic of Plato*, с. 264 и далее). В отношении ко времени 12 960 000 дней = 36 000 годам по 360 дней в каждом, и это число основополагающее в астрономии и в астрологии. Оно управляет вселенной, а также жизнью человека, особенно сроком беременности: 216 дней (?) — срок семимесячного младенца и 270 дней — срок девятимесячного

младенца предвещают счастливое рождение, ибо оба эти числа — делители 12 960 000. Всякое число, которое служит делителем 12 960 000, — счастливое, а потому 7, 11 и 13, по мнению некоторых знатоков, несчастливы (У. Крукшенк в *Encyclopaedia* Гастингса, т. IX, с. 417). Числа 3, 4, 5, 7, 10, 12, 40, 70 и 100 были священными у многих древних народов, и из них 3, по-видимому, самое излюбленное таинственное число. Оно представляет совершенное число 2 плюс 1. В ведийской литературе магическими числами служат 3, 7, 21, 55, 77 и 99. В сказании о Будде очень часто встречается 7, а в иранских (пехлевийских) текстах весьма видную роль играют 3 и 7. Греки и римляне считали магическими числами 3, 9 и 12, и ясно, что 12 они заимствовали у вавилонян и шумеров, у которых была двенадцатерично-шестидесятеричная система. Ее основными числами были 5 и 7; 5 + 7 = 12, а 5 × 12 = 60; шумерский *сосс* = 60, *нер* = 600, а *сар* = 3600. Числа 3 и 9 были любимыми у кельтов, а 3, 9 и 7 — у славян.

Один. Число 1 представляло Бога. Египтянин в своих гимнах Ра, или Амону, или Амону-Ра провозглашал, что он «единый Единый», или, быть может, «единственный Единый». Моисей сказал: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4; Мк. 12:29). Пифагорейцы приравнивали 1 к Божеству, неделимому и все объемлющему. Мусульманин говорит: «Скажи: Бог есть Бог Единый» (Коран, сура CXII). Вавилоняне считали несчастливыми числами 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13.

Два. Число 2, совершенное число, — знак двойственности; его считали источником зла и эмблемой вещества, которое делимо: оно символ возмущения против единства. У египтян был амулет в виде двух пальцев, их страна состояла из двух частей, и царская власть у них была двойной. Христианские священники благословляют, поднимая два пальца.

Три. Вавилоняне считали счастливыми числами 3, 4, 5, 7, 15. Говорили, что число 3 символизирует рождение, жизнь и смерть; начало, середину и конец; детство, зрелость и старость. Как символ Троицы оно было священнейшим. В Вавилонии и Египте мы встречаем триады богов, например Ану, Эа и Бел; Хепера, Шу и Тефнут; Амон, Мут и Хонсу и т. д. Вавилоняне говорили о небе, земле и подземном мире, а египтяне — о небе, земле и Туате. В Ветхом и Новом Заветах много примеров употребления 3 как символического, или совершенного, числа: так, Бог трижды позвал Самуила, Господь наш трижды спросил Петра, любит ли он Его, Давид трижды поклонился пред Господом, Христос трижды падал на пути на Голгофу. В классической мифологии у нас есть трехглавый Цербер, 3 Парки, 3 Фурии, 3 Грации, 3 Гарпии, 3 Горгоны и т. д. Волхвов было трое (по одному преданию, их было двенадцать): Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Человек состоит из 3 частей: тела, души и духа. Церковь различает в загробном мире 3 области: рай, ад и чистилище; в церковном зодчестве есть окно в три просвета, а в христианском искусстве трилистник или треугольник обычно символизирует Троицу. Знатоки сновидений утверждают, что сон, повторившийся трижды, «сбывается» и что человек, который не исполнит приказания, трижды данного ему во сне, понесет большой имущественный ущерб. И измерений у твердых тел тоже 3.

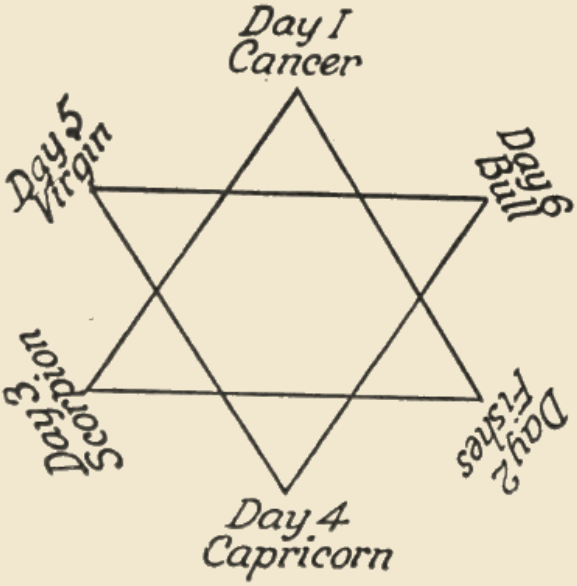
Четыре. В Египте (как и в Вавилоне) мы встречаем 4 стороны земли, и в иероглифических текстах число 4 — символическое и полное. Так, у нас есть 4 сына Гора, 4 жертвенника, 4 Места рождения в Абидосе, 4 стороны света, 4 голубя неба, 4 ветра, 4 кормовых весла, 4 сосуда *немс*, 4 сосуда крови, 4 сосуда молока, 4 славных бога, 4 духа, 4 зажженных светильника и т. д. В Библии мы встречаем 4 реки рая, четыре дня плача (Суд. 11:40), четыре

ведра воды (3 Цар. 18:33), животных, у которых по 4 лица и по 4 крыла (Иез. 1:6), 4 мужей в огне, 4 зверей, 4 царей, 4 рога, четырех плотников (Зах. 1:20), четыре якоря (Деян. 27:29) и т. д. Есть у нас также 4 стихии — земля, воздух, огонь и вода, 4 евангелиста и 4 темперамента людей (по Гиппократу). Одно из имен Бога, YH, состоит из двух букв, а великое и святейшее имя YHWH — из четырех. Каббала прибавляет много других примеров употребления числа 4.

Пять. Число 5, по словам некоторых писателей, святейшее и счастливое; оно символично и служит знаком полноты. В Египте 5 человек составляли артель рабочих, а у евреев 5 человек составляли дом, то есть семейство. В Библии мы читаем о 5 праведниках, которых Авраам надеялся найти в Содоме; жертвенник надлежало сделать длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей; пятеро должны были прогнать сто (Лев. 26:8); в мирную жертву приносили 5 овнов, 5 козлов, 5 агнцев; 5 царей были убиты, 5 царей скрылись, 5 царей были повешены на 5 деревьях; золотых наростов было 5 и золотых мышей 5; Давид выбрал 5 гладких камней из ручья; было 5 хлебов и 2 рыбы; 5 малых птиц продавались за 2 ассария; 5 дев были мудры, а 5 неразумны; мина (Лк. 19:18) принесла 5 мин; у самарянки было 5 мужей и т. д. Пентакль тамплиеров, так называемая «печать Соломона», был пятиконечным, и его считали великой и могущественной защитой. Чувств у нас 5, череп образован 5 костями, пястных костей 5, и плюсневых костей тоже 5. Те, кто играет в азартные игры, смотрят на 5 как на сердце и правителя цифр от 1 до 9. В игорном доме ее называют «хранителем заведения», ибо думают, что она уравнивает шансы тех, у кого числа 1, 3, 6, 8, и тех, у кого 2, 4, 7, 9, а при любом исходе шансы остаются на стороне банка.

Шесть. Говорят, что цифра 6 — совершенное число, потому что дней творения было 6. Она свята, потому что содержит в себе первое четное число (2) и первое нечетное число (3), из которых первое представляет мужской член, а второе — женские срамные части (*muliebris pudenda*). Египтяне справляли праздник шестого дня. Библия говорит о 6 городах убежища (Чис. 35:6). Ионафан убил исполина из Гефа, у которого было по 6 пальцев на каждой руке и по 6 пальцев на каждой ноге (2 Цар. 21:20, 21); рост Голиафа был 6 локтей и пядь (1 Цар. 17:4), а ширина золотого истукана — 6 локтей (Дан. 3:1). Частое употребление 6 в мерах знаменательно.

Адамиты изображали творение в 6 дней гексаграммой, вот так:

Гексаграмма адамитов: шесть дней творения; вверху — «День 1, Рак», внизу — «День 4, Козерог», у остальных концов — прочие дни со своими знаками

В каждом из 6 малых треугольников должен стоять знак зодиака, который здесь обозначен названием, написанным латинскими буквами.

День 1, или период 1, представляет время ракообразных и моллюсков.

День 2 = период рыб.

День 3 = период пресмыкающихся.

День 4 = период мелких млекопитающих и птиц.

День 5 = период крупных млекопитающих.

День 6 = период людей.

Те, кто верил в физический смысл гексаграммы, учили, что общение между живыми и мертвыми возможно, и приняли учение о перевоплощении. Гексаграмму часто называют пентаклем, или печатью Соломона, но это ошибка; здесь дана истинная форма пентакля:

Истинная форма пентакля — пятиконечная звезда

Это, по существу, пятиконечная звезда. Впервые она встречается на глиняной посуде из Ура Халдейского.

Семь. Число 7 — особо священное, символическое, совершенное и таинственное, и таким оно было всегда. Индийцы, персы, шумеры, вавилоняне, ассирийцы, египтяне, а также германские, кельтские и другие народы Европы — все считали, что оно имеет особое значение. Так как оно неделимо, его уподобляли Богу. В ведийской и буддийской литературах оно

играет очень важную роль. У вавилонян мы встречаем 7 врат подземного мира, 7 злых духов неба, 7 злых духов земли, 7 уступов Вавилонской башни, 7 табличек сказания о творении, Семеричное божество, то есть детей Энмешары, и т. д. У египтян мы встречаем 7 Арит, то есть палат Осириса, 7 образов Осириса, 7 Хатхор, 7 коров и их быка, 7 великих духов, 7 кобр (уреев), 7 ястребов, семиглавого змея, 7 скорпионов Исиды. Библия дает много примеров употребления 7. Так, у нас есть 7 коров из сна фараона, 7 колосьев, 7 суббот, 7 жертвенников, 7 тельцов и 7 овнов Валаама, 7 труб, 7 кос на голове, 7 столбов мудрости, 7 ступеней, 7 локтей, 7 седмин, 7 пастырей, 7 очей, 7 светильников, 7 корзин, 7 хлебов, 7 бесов, 7 диаконов, 7 церквей в Асии, 7 светильников, 7 звезд, 7 язв (Откр. 15:1), 7 золотых чаш, 7 лет, всемеро отмщение и т. д. Иаков поклонился 7 раз, священник кропил кровью 7 раз. Нееману было сказано омыться в Иордане 7 раз, серебро очищается 7 раз, а согрешившего брата должно прощать до седмижды семидесяти раз. Бог почил в 7-й день; Христос произнес на кресте 7 слов. У евреев 7 священных дней в году, и их золотой светильник имел 7 ветвей. 7-й день 7-го месяца был священным, и Израиль праздновал 7 дней и жил в кущах 7 дней. У нас есть 7 таинств, 7 смертных грехов, 7 покаянных псалмов, 7 скорбей, 7 радостей и 7 слав Девы Марии, 7 добродетелей, 7 даров Духа, 7 соборов Церкви, 7 окроплений христианского алтаря; 7 поборников христианства (св. Георгий, св. Андрей, св. Давид, св. Патрик, св. Иаков (Испания), св. Дионисий (Франция), св. Антоний (Италия)); 7 чудес света, 7 мудрецов Греции, семеро против Фив, семиглавая гидра, 7 холмов Рима, 7 архангелов, 7 цветов радуги, 7 планет, 7 нот, 7 возрастов человека, 7 металлов алхимиков и т. д. В Средние века алтарь в церкви украшали 7 драгоценными и полудрагоценными камнями, а именно: алмаз или хрусталь = сила; сапфир или какой-нибудь

синий камень = мудрость; изумруд или какой-нибудь зеленый камень = умение приспосабливаться; топаз = знание; яшма или агат = великолепие, красота; рубин, сердолик или гранат = покорность или преданность; аметист = молитва и поклонение.

Восемь. Одна из древнейших в Египте групп богов, группа Тота Гермопольского, состояла из 8 божеств, то есть из четырех богов и четырех богинь; боги были с головами лягушек, а богини — с головами змей. По-видимому, особого значения у египтян число 8 не имело, но владычных начальников в Туате было 8; 8 богов несли ладью Земли, а у змея Шемти было 8 голов, по 4 на каждом конце тела. Хьюм называет его «числом возрождения», потому что большая часть старых крещален и купелей восьмиугольна. Пятикнижие предписывает обрезать младенца мужского пола в возрасте 8 дней, а в связи с мерой, употреблявшейся в строительстве, оно, по-видимому, имело особый смысл. Так, надлежало сделать 8 брусьев и серебряные подножия (Исх. 26:25), в основание храма клали камни в 8 локтей (3 Цар. 7:10), всход в здании, которое видел Иезекииль, имел 8 ступеней, и для заклания жертвенных животных было поставлено 8 столов (Иез. 40:31, 41).

Девять. Многие древние и новые народы считали число 9 столь же важным и полным, как 3. Так как оно представляет 3 × 3, его называли триадой триад, то есть каждое лицо триады развертывалось в триаду. Поэтому 9 — трижды священное и совершенное число. Группы богов неба, земли и подземного мира в Египте состояли из 9 богов, и у Осириса было 9 Стражей и 9 Плакальщиков. Пожирающих Червей ада было 9 («Книга мертвых», глава IB), и есть у нас 9 отражающих Апопа. В Библии число 9 упоминается редко, но можно отметить, что одр Ога, царя Васанского, был длиною в 9 локтей (Втор. 3:11). Далее у нас есть 9

муз, 9 архонтов Греции, 9 чинов ангельских, 9 чинов бесовских, девятикратные врата ада, 9 дней, в течение которых сатана и его ангелы падали с неба; Христос являлся ученикам 9 раз после Своей смерти. Срок беременности у человека — 9 месяцев. В классической и средневековой литературе у нас есть: 9 земель, 9 небес, 9 сфер, 9 фей Арморики, 9 рек ада; Ларс Порсена клялся 9 богами; 9 жриц-галликен; ковчег Девкалиона плыл 9 дней, прежде чем остановился; есть 9 корон в геральдике, 9 видов крестов, «9 пунктов закона», 9 достойных у Драйдена (3 иудея, 3 язычника и 3 христианских рыцаря), «девятидневное чудо»; «9 портных (или „ударов“?) составляют человека»; у кошки 9 жизней; есть плеть «девятихвостая кошка»; увидеть 9 сорок — к несчастью; ведьмы в «Макбете» повторяли свое заклинание 9 раз; в короне, которую король Артур назначил наградой, было 9 алмазов; 9 узлов на нитке черной шерсти излечивали вывих лодыжки; о нарядно одетом человеке говорят, что он одет «до девяток», а человек или вещь бывали «хороши, как серебряная монетка в 9 пенсов»; аренду давали на 999 лет, а на 99 лет дают и теперь; тосты «трижды три» прежде были очень обычны. Произведения некоторых умножений 9 повторяют одни и те же цифры:

9 × 2 = 18	и	9 × 9 = 81
9 × 3 = 27	и	9 × 8 = 72
9 × 4 = 36	и	9 × 7 = 63
9 × 5 = 45	и	9 × 6 = 54

Десять. По-видимому, в числе 10 нет ничего таинственного, но нет сомнения, что его считали полным и совершенным числом. Папирус Ани насчитывает в царстве Осириса 10 пилонов, но в некоторых позднейших изводах «Книги мертвых» их число

больше. Каббалисты считали его совершенным числом, ибо сефирот, или эманаций Эн-Софа, было 10; их имена приведены в разделе о Каббале (см. выше). И, конечно, у нас есть десять заповедей. В Библии 10 часто выступает как число, означающее полноту, например: 10 верблюдов, 10 сиклей, 10 ослов, 10 столбов, 10 тельцов, 10 женщин, которые пекли хлеб, 10 мужей, 10 наложниц, 10 человек, убивших Авессалома, 10 узлов, 10 любовников, 10 листьев, 10 колен, 10 колесниц, 10 мин, принесенных одной миной, и т. д.; можно также отметить, что у арфы Давида было 10 струн и что у семиглавого дракона было 10 рогов. Г-н Хьюм (*Symbolism*, с. 15) упоминает 10 лепестков страстоцвета как изображение 10 из двенадцати апостолов: Иуда-предатель и Петр, отрекшийся от Господа нашего, не представлены.

Одиннадцать. По-видимому, в числе 11 нет ничего таинственного, и о том, кому оно приснится, говорят, что его ждет какая-то утрата или несчастье. Группа египетских богов иногда состоит из 11 членов, а г-н А. Б. Кит говорит, что богов Ригведы часто насчитывают 33 и что они составляют 3 группы по 11. Мусульманские четки в полном виде содержат 99 зерен, то есть 3 × 11 × 3, и в конце каждых 33 зерен (3 × 11) вставлен разделитель, чтобы тот, кто перечисляет 99 Прекрасных имен Бога, мог передохнуть. В наше время продается много четок, где всего 33 зерна, и во всех, какие покупал пишущий эти строки, разделитель стоял в конце первого и второго 11, а «башенка», которая представляет Аллаха, — в конце третьего 11.

Двенадцать. Число 12, как и 10, 11 и т. д., в Вавилонии считалось несчастливым, и новые писатели о числах принимают этот взгляд; но, по-видимому, символического значения оно не имеет. Зодиак, по-видимому, возник в Вавилонии, и знаков его

было 12, и месяцев в году было 12, и сутки состояли из 12 *касбу*, то есть двойных часов. Ночное царство Осириса делилось на 12 частей, и в «Книге Врат» у нас есть: 12 богов погребальных гор, 12 богов Аменти, 12 богов в святилищах в Туате (подземном мире), 12 богов Озера Кипящей Воды, 12 богов со своими двойниками, 12 богов Озера Жизни, 12 богов перед святилищем и 12 богов позади него, 12 богов мерной веревки, 12 богов сокрытых рук и кистей, 12 богов кольев, 12 богов, которые держат в узде змея Себа-Апопа, 12 *джаджау*, которые доставляют хлеб Маат, 12 заклинателей, 12 богов незаходящих звезд, 12 богинь часов и т. д. В Библии у нас есть: 12 сыновей Иакова, 12 источников в Елиме, 12 драгоценных камней, 12 хлебов, 12 волов, 12 камней из Иордана, 12 апостолов, 12 коробов кусков, 12 легионов ангелов, венец из 12 камней, 12 ворот, 12 родов плодов древа жизни и т. д. Геракл совершил 12 подвигов, римский закон был записан на 12 бронзовых таблицах, 12 пенсов = одному шиллингу, и 12 дюймов составляют один фут. В Каббале число 12 представляет философский камень.[1] И можно заметить, что 144 000, упомянутые в Откр. 14:3, = 12 раз по 12 000.

[1] В действительности философский камень был красным порошком, которым алхимик пользовался, чтобы очищать металлы от примесей и нечистот.

Тринадцать. По мнению одних, 13 — несчастливое число, по мнению других — счастливое. Нелюбовь к тому, чтобы оказаться за обедом одним из 13, ведет начало от Тайной вечери Господа нашего с двенадцатью учениками. Число 13 связано также с платой в 13 пенсов, которую палач получал за каждую казнь в Тайберне; на деле платили 13½ пенса, но полпенни считалось ценой веревки. Стоимость шотландской марки была установлена в 13½ пенса, и ее иногда называли «палачовыми деньгами». В игре «Хэксийский капюшон» число 13 имеет особое значение. Повелитель Капюшона носит красный кафтан и шляпу, увитую

цветами, и держит жезл из 13 ивовых прутьев, перевязанных 13 раз ивовыми лыками (*The Times*, 4 января 1929 года, с. 15, столбец 6).

Четырнадцать. Таинственное число, связанное с 14-м днем луны, когда она полна.

Пятнадцать было священным числом у каббалистов, потому что оно представляло числовое значение двух еврейских букв YH, которые составляют одно из имен Бога.

Шестнадцать, по мнению пифагорейцев, которые считали его совершенным числом, имело особую важность, потому что оно представляло 4 × 4.

Двадцать один, то есть 3 × 7, а оба эти числа совершенные, означало полноту и величие; салют из 21 выстрела, вероятно, восходит к какому-то древнему обряду, в котором число 21 играло видную роль.

Двадцать два, то есть 2 × 11, — священное число, потому что в еврейском алфавите 22 буквы и книг Ветхого Завета 22.

Двадцать восемь — таинственное число, связанное с 28 днями луны, то есть 7 × 4.

Тридцать — проклятое число, потому что Иуда предал Господа нашего за 30 сребреников; по другому мнению, оно счастливое, потому что Иисус начал проповедовать Свое Евангелие на 30-м году жизни.

Тридцать три, то есть 3 × 11, считали таинственным числом, потому что Иисусу было 33 года, когда Его распяли; а Александр Великий был отравлен в Вавилоне, когда ему было 33 года.

Тридцать девять. Во Втор. 25:3 установлено, что человека можно наказать 40 ударами, и не больше, а святой Павел говорит, что получил от иудеев 40 ударов без одного, то есть 39 ударов, 3 × 13.

Сорок, по-видимому, не более чем круглое, или общее, число. Израильтяне ели манну 40 лет и скитались в пустыне 40 лет; Соломон, Иегоас и Иоас царствовали каждый по 40 лет; Моисей пробыл на горе 40 дней; Иона проповедовал в Ниневии 40 дней; Господь наш постился 40 дней и пробыл во гробе 40 часов и т. д. Карантин длится 40 дней; право убежища длилось 40 дней, и многие до сих пор верят, что если в день святого Свитина будет дождь, то за ним последуют 40 дождливых дней. А 40 шиллингов — хорошо известный штраф в наши дни. Вероятно, во многих случаях 40 первоначально было 42, то есть 7 × 6.

Сорок два. Заседателей, или судей, в чертоге Осириса было 42, и каждый из них представлял один ном.

Пятьдесят. Закон был дан Моисею на Синае через 50 дней после выхода Израиля из Египта, и Святой Дух сошел на апостолов через 50 дней после Воскресения. Говорят, что 50 — число Святого Духа. 50 почетных и великих имен было дано Мардуку после того, как он заново устроил небо и землю.

Пятьдесят пять, то есть 5 × 11, встречается как магическое число в индийских заклинаниях.

Шестьдесят. В Южной Вавилонии в текстах математического содержания была в общем употреблении шестидесятеричная система.

Семьдесят, по-видимому, употреблялось, как и 40, как круглое, или общее, число, и много примеров такого употребления можно найти в Библии, например: «Дней лет наших — семьдесят лет» (Пс. 89:10); «После сего избрал Господь и других семьдесят» (Лк. 10:1). Однако можно считать довольно твердо установленным, что на самом деле было послано 72 ученика, и этот взгляд подкрепляют свидетельства церковных писателей. Древний греческий перевод Ветхого Завета мы обычно называем

«переводом Семидесяти» (LXX), но «Книга Пчелы» и другие сирийские сочинения говорят, что перевод был сделан 72 мужами, по 6 от каждого из двенадцати колен, и приводят их имена. И одно из великих каббалистических имен Бога содержало 72, а не 70 букв. Египетские жрецы составили хвалебный гимн Амону-Ра, в котором к богу обращались по каждому из его великих имен и свойств. В папирусе Неси-Хонсу, который находится в Каире, сам бог говорит, что велел прочитать Семьдесят обращений к Ра ради царевны (Budge, *Book of the Dead*, 1923, с. 660). Но в издании египетского текста, выпущенном Навилем, обращений семьдесят пять; перевод см. в моей книге *Gods of the Egyptians*, т. I, с. 339 и далее. Слова Господа нашего в Мф. 18:22 указывают на полноту числа 70 × 7 = 490.

Девяносто девять. «Прекрасных имен» Бога, по учению арабов, 99, и зерен в мусульманских четках 99, то есть 11 × 9; они разделены на группы по 33, то есть 11 × 3.

Сто десять. Знаменитый египетский писатель Птаххотеп, везир царя Ассы (около 3200 года до н. э.), дожил до 110 лет, и известно, что несколько египетских сановников достигли этого преклонного возраста. Почему пределом человеческой жизни считали 110 лет, неясно.

Каббалисты советовали своим последователям не начинать никакого дела в следующие дни месяца: 2, 5, 11, 13, 15, 18, 30.

Благоприятными для дел были следующие дни: 1, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 23.

ГЛАВА XXVII. ГАДАНИЕ

✦

Слово «алхимия», то есть «черное искусство», или, вернее, «магическое ремесло Черной страны», происходит от одного из имен Северного Египта, который называли «Черной страной» из-за буровато-черного цвета почвы в Дельте, в отличие от «Красной страны» — так называли Верхний Египет из-за его красновато-желтого песка. Можно было бы поэтому подумать, что Египет — древнейшая из известных нам родин гадания, но это не так, ибо в литературе Египта нет ни упоминания, ни намека ни на один из многочисленных видов гадания, которыми занимались в Шумере и Аккаде в III тысячелетии до н. э. До Птолемеевской эпохи гадание по земле, воздуху, огню и воде было почти неизвестно коренным жителям страны, и едва ли можно сомневаться, что с этими отраслями магического искусства они познакомились лишь через греков, которые многое в своей магии заимствовали у вавилонян. То, что Иосиф пользовался гадательной чашей, не доказывает, будто гадание по воде, вину или маслу было обычным в Египте, ибо Иосиф был еврей, а его народ перенял это искусство у вавилонян.

Цель гадания, какими бы средствами оно ни совершалось, — узнать, какова воля Бога и каким будет ход грядущих событий, касаются ли они отдельного человека или целого народа. Способы гадания у первобытных народов были просты, но у таких высококультурных народов, как шумеры и вавилоняне, за ними стоит много мысли и силы рассуждения, а некоторые из них носили почти научный характер. Шумеры создали обширную

систему предзнаменований, и клинописные тексты показывают, что списки предзнаменований время от времени тщательно пересматривали и пополняли — по-видимому, по мере накопления нового опыта. Жрецы выводили предзнаменования из снов, видел ли их сам жрец или частный человек, из планет и звезд, из затмений, из движений животных, из полета птиц, из появления змей в определенных местах, из саранчи, львов, повадок собак, направления ветров, состояния рек, из особенностей новорожденных детей и животных, из рождения близнецов, из случаев, которые могут произойти с людьми, из телесных изъянов у детей, из рождения уродов, из признаков, которые появляются при болезнях, и т. д. По понятиям шумеров и вавилонян, все, что случалось с царем, с людьми, животными, птицами и гадами, что-то предвещало, и от жреца ждали, что он скажет вопрошающему, что именно. Огромное число табличек с предзнаменованиями, найденных в Вавилонии и Ассирии, доказывает, что жрецы строго записывали события, следовавшие за каждым происшествием, которое доходило до их сведения, и, по-видимому, их таблички с предзнаменованиями — например, «Книга освещения Бела» — содержали опыт бесчисленных поколений жрецов. Подробнее об этом и переводы ряда типичных предзнаменований см. в главе «Oracles and Omens» у Ястрова, *The Religion of Babylonia and Assyria*, 1898, с. 328 и далее.

ГЛАВА XXVIII. ГАДАНИЕ ПО ВОДЕ

✦

Древние приписывали воде особую святость и силу, и во многих странах, например в Египте, воду провозглашали «отцом богов». Вавилонские и египетские космогонии делают ее изначальным жилищем богов, а первобытная водная бездна была обиталищем и сил света, и сил тьмы. Копты говорили, что вода, пшеничный колос и Престол Отца стоят в одном ряду и что они равны «Сыну Божию» (Budge, *Coptic Apocrypha*, с. 246). А эфиопы верили, что три Лица Троицы пребывали в первозданном Мировом океане *только по имени*, пока не произнесли Свои собственные имена, — тогда Они стали Лицами. Вавилонского бога воды звали Эа, и имя его значит «дом воды»; он жил в подземной бездне, окружающей землю, и был источником мудрости и учености и олицетворением всякого знания. Поэтому легко понять, почему вавилоняне гадали по воде и почему предзнаменованиям, выведенным из состояния и вида рек их страны, придавали первостепенную важность. Как бог мудрости и знания, Эа мог лучше всякого другого бога поведать вопрошающему о будущем. Ранние египетские тексты делают богом Мирового океана Ну, или Нену, но египетским подобием Эа был Хапи, бог Нила, непостижимый и непознаваемый бог, образ которого нельзя было ни изобразить, ни описать.

Гадательные чаши и сосуды

Чаши, или сосуды, которыми вавилоняне пользовались и для питья, и как орудия гадания, вероятно, делались из золота или

очищенной меди, и так же было в Египте. Некоторые из золотых чаш, найденных г-ном Вулли в Уре, и некоторые из египетских чаш из электрума в Британском музее, вероятно, были сосудами для питья. Согласно Быт. 44:2, чаша, из которой пил Иосиф и по которой он гадал, была серебряной. Была ли на ней какая-нибудь магическая надпись, неизвестно. Обычай магических чаш продолжили евреи, жившие в Вавилоне и в Нижней Вавилонии в века, непосредственно предшествовавшие Рождеству Христову и следовавшие за ним, и множество глиняных чаш с магическими текстами, написанными «квадратным» еврейским письмом, сирийским и мандейским, найдено в Абу-Хаббе, Телль-Ибрахиме (Куте), Дерре, Ниффаре, Бабиле, Бирс-Нимруде, Джумджуме и т. д. Большое их собрание хранится в Британском музее. Когда Лэйард нашел первые образцы, местные жители сочли их древними чашами, которыми маги пользовались, разбирая тяжбы или подавая больным лекарственное питье. Они полагали, что чаши наполняли или наполовину наполняли водой, которую пили тяжущиеся, и что маги по действию, которое вода оказывала на каждого, могли узнать, кто из них говорит правду, ибо бог воды открывал истину. Но превосходная сохранность письма во многих из этих чаш наводит на мысль, что для гадания ими не пользовались. Кроме того, их находили по четырем углам оснований домов, поодиночке и попарно, перевернутыми, и, по новейшему взгляду, их клали туда как ловушки для бесов и злых духов.

Когда жители Востока в наши дни прибегают к гадательной чаше, или сосуду, в нее наливают воду до краев, и маг велит вопрошающему повторить вопрос, на который тот хочет получить ответ, и смотреть в воду. Пока тот это делает, маг пускает в ход магическую силу, которой, как считается, обладает, и так

заставляет появиться на поверхности воды картину, которая и дает вопрошающему ответ, благоприятный для него или неблагоприятный. Иногда чашу наполняют черной водой, или чернилами, и тогда картина на ее поверхности становится очень отчетливой. Когда под рукой нет ни чаши, ни сосуда, вопрошающему велят сложить ладонь горстью и наливают в нее чернила. Маг несколько раз обходит вопрошающего, читая на ходу места из Корана, и вопрошающий видит на поверхности чернил то, что, надо полагать, маг и желает ему показать.

Следующий случай гадания по воде произошел в Хартуме несколько лет назад. Один местный житель, отправляясь в Каир, отдал на хранение другу некую сумму денег и попросил его употребить их на нужды своей жены, если он не вернется; друг принял поручение и получил от него за эту услугу денежный подарок. Владелец денег съездил в Каир и благополучно вернулся в Хартум. Когда он попросил друга вернуть отданные ему на хранение деньги, тот стал отрицать, что знает что-либо об этом деле, и клялся Аллахом, что путешественник принимает его за кого-то другого. Последовала гневная ссора, и в конце концов человек, отдавший деньги, пошел к кади и рассказал ему свою историю. Кади призвал другого, и, выслушав от него полное отрицание обвинения, которое выдвигал против него друг, решил дознаться истины с помощью чаши с водой. Он взял лист бумаги и написал на нем несколько стихов из Корана, а затем, наполнив водой чистую глиняную чашу, опустил исписанный лист в воду и держал его там, пока все чернила, еще не просохшие на бумаге, не смылись с нее в воду. Затем он сказал обоим, что каждый должен выпить половину воды, и торжественно предупредил их, что суд Аллаха падет на лжеца, когда тот выпьет свою половину. Каждый выпил, кади поставил чашу на землю, и тут человек, получивший

деньги, внезапно упал навзничь и тотчас умер. Некоторые из его друзей и родственников, смотревших, как пьют те двое, закричали, что его отравили, и привели полицию. Когда та явилась, другого человека увели в тюрьму, а к дому кади приставили стражу, ибо думали, что он в сговоре с ним. В свое время этого человека обвинили в отравлении друга, и британские власти были склонны считать его виновным. Но мусульманские власти так настойчиво доказывали, что смерть человека произошла от действия растворенных в воде слов Корана, что в конце концов дело отложили и передали на рассмотрение лорду Кромеру в Каир, которого просили вынести судебное решение. С беспристрастием и широтой взглядов, столь свойственными ему, он призвал нескольких мулл из университета аль-Азхар в Каире, изложил им дело и сказал, что подчинится их решению. Муллы произвели полное расследование, и их единогласный приговор был таков: человек, упавший замертво, был лжецом и вором, и убил его Сам Аллах посредством святых слов Корана, растворенных в воде в чаше. Они сняли с кади всякую вину и похвалили его за бесстрашие. Лорд Кромер принял их объяснение причины смерти этого человека, и обвиняемый, которого держали в тюрьме, пока его дело обсуждалось в Каире, был освобожден.

ГЛАВА XXIX. ГАДАНИЕ ПО ПЕЧЕНИ ЖИВОТНОГО

✦

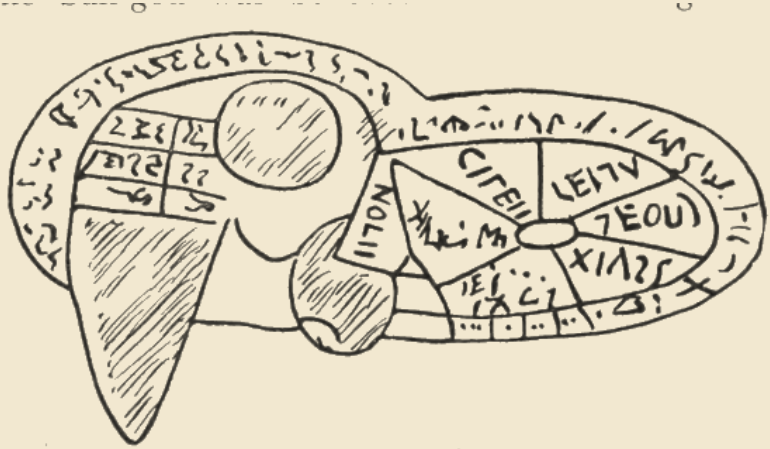
Среди римских аруспиков, или гаруспиков, то есть прорицателей, которые своим искусством открывали народу волю богов, был разряд знатоков, особенно искусных в предсказании по виду внутренностей животных, приносимых в жертву. Этот разряд людей назывался экстиспиками (*extispices*), а искусство гадания по внутренностям животных было известно как *extispicium* (Цицерон, *De Divinatione*, ii, 11). Это искусство принесли в Рим этрусские послы, приезжавшие в город по государственным делам, а изобрел его, по словам Цицерона (*De Div.*, ii, 23), этруск Тагет. И этрусских гаруспиков звали из многих далеких мест толковать жертвоприношения и оракулы богов (Ливий, v, 1, 6; xxvii, 37, 6). Однако теперь есть основания думать, что *extispicium* не было в Этрурии местным искусством, а пришло туда вследствие хорошо известной связи между Этрурией и Востоком, существовавшей в доисторические времена.

В Книге пророка Иезекииля (21:21) описано, как царь Вавилонский вопрошает своих гадателей о предстоящем походе. Пророк говорит: «Ибо царь Вавилонский стал на распутье (буквально «на матери» пути), при начале двух дорог, для гадания: трясет стрелы, вопрошает терафимов (*terâphîm*), рассматривает печень». О терафимах уже говорилось выше. Стрелы, которыми пользовались для гадания, хранились в колчане, который, если у царя не было своих собственных принадлежностей, приносил жрец. Обычно стрел было две, но

иногда прибавляли и третью. Когда их было две, на одной была метка, означавшая «да», а на другой — метка, означавшая «нет». Третья была без метки, и эта стрела означала, что вопрошающий должен поступать по своему усмотрению и что оракул не высказывает о его вопросе никакого мнения, ни одобряя, ни порицая. Вопрошание стрелами было известно как «теломантия».

Теперь обратимся к словам пророка «рассматривает печень»: они, по-видимому, показывают, что царь был знатоком *extispicium*. Во всяком случае, они свидетельствуют, что искусство гадания по печени жертвенного животного было в ходу в Вавилоне уже в VI веке до н. э. Что им занимались в Ниневии веком раньше, доказывает глиняная модель печени с надписанными на ней предзнаменованиями, найденная при раскопках в Куюнджике и хранящаяся ныне в Британском музее (№ Rm. 620; см. *Guide*, с. 211).

Раскопки в Богазкее также вынесли на свет немалое число глиняных моделей печени животного с клинописными надписями — с пояснениями на вавилонском и хеттском языках. Именно из этой области искусство гадания по печени перешло на запад, в Восточную Европу и Этрурию. Знаменитая этрусская бронзовая печень, находящаяся ныне в Пьяченце, описана в *Mitteilungen* Германского археологического института в Риме, отдел XX. См. также замечания Буассье в его *Note sur un document babylonien se rapportant à l'extispicine*, 1899. Приведенный здесь грубый рисунок достаточно хорошо передает ее форму и вид.

Бронзовая модель печени животного из Пьяченцы.

Но подлинная родина искусства гадания по печени животного — Вавилония, и вавилоняне утверждали, что изобрели его не они, а боги. Верили, что бог Солнца так расположил внутренности жертвенного ягненка, чтобы они указывали людям волю богов, и, более того, что он положил на них знаки, в которых искусный экстиспик не мог ошибиться. Таблички с предзнаменованиями показывают, что Саргон (Шаррукин) Аккадский, первый царь Аккадской династии (2637–2582 до н. э.), и Нарам-Син, сын Маништусу (2557–2520 до н. э.), пользовались предзнаменованиями, выведенными из печени овец, и, вероятно, не было такого времени, когда бы в Южной Вавилонии не было экстиспиков. Каждое поколение экстиспиков пополняло собрание предзнаменований, унаследованное от предшественников, и уже во II тысячелетии до н. э. оно составляло очень большой раздел вавилонской литературы. Серии предзнаменований, которые были переписаны для Ашшурбанапала, царя Ассирии (668–626 до н. э.), и хранились в Царской библиотеке, и те, что были

изготовлены для библиотеки Нево в Ниневии, исчислялись десятками, а может быть, и сотнями, и без каталогов, которые велел составить царь, знатоку было бы невозможно ими пользоваться.

Вавилоняне верили, что средоточием всех страстей и чувств было не сердце, а печень и что у каждой страсти, чувства и ощущения в печени есть свой особый участок; экстиспик строил свои предсказания на том, как выглядели эти участки. Ясно, что разные экстиспики могли читать эти признаки по-разному, и потому жречество всех великих храмов заботилось о том, чтобы готовить сведущих экстиспиков. Для этого делали модели печени из глины, размечали на них квадраты и добавляли надписи. По этим моделям молодых людей обучали искусству гадания по печени, но весьма вероятно, что знаток иногда пользовался и настоящей печенью, чтобы пояснять свои уроки в учебном покое.

Древнейшая глиняная модель печени, которой пользовались для обучения, а может быть, и в самих магических обрядах, — та, что хранится в Британском музее (№ 92668, *Guide*, с. 120). Я купил ее в Багдаде в 1888 году у уроженца Мосула по имени Дауд Халаф, который сказал, что ее нашли в Абу-Хаббе, где попечители Британского музея вели тогда раскопки под руководством покойного г-на Ормузда Рассама. Некоторое время мнения ученых расходились о том, что изображает этот предмет, но вопрос решил покойный каноник Исаак Тейлор, настоятель прихода Сеттрингтон, который без колебаний объявил ее моделью человеческой печени, потому что общими чертами она напоминала этрусскую бронзовую печень, которую он видел и осматривал в Пьяченце во время недавней поездки в Италию.

Модель печени овцы из обожженной глины в Британском музее. Лицевая сторона.

Фотографическое ее воспроизведение было издано в *Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum*, ч. VI, Лондон, 1898, вместе с переписью текстов с обеих ее сторон, сделанной д-ром Т. Г. Пинчесом.

Модель печени овцы из обожженной глины в Британском музее. Оборотная сторона.

В предисловии замечено, что тексты, надписанные на этом единственном в своем роде предмете (Bu. 98-4-26, 238), который сочли изображением человеческой печени, вероятно, относятся к вавилонской магии. Первое изданное исследование этой модели печени принадлежит Буассье: *Note sur un document babylonien se rapportant à l'extispicine*, 1899. Другое ее описание сделал М. Ястров, *Religion Babyloniens und Assyriens*, т. II, с. 218, 221, и он же поместил ее воспроизведение в *Bildermappe*, приложенной к этому труду (№ 102, 103). Еще раз ее воспроизвел Клаубер, *Politisch-*

religiöse Texte, xxxi и далее; см. также Эбелинг, *Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts*, № 444.

Теперь нет сомнения, что эта модель изображает печень мелкого жвачного животного, вероятно овцы. Она показывает орган со стороны спины. На ней обозначены четыре доли, на которые делится печень, и самые отличительные ее черты, а именно *processus pyramidalis* (то есть заостренный выступ), желчный пузырь и маленький нарост, называемый *processus papielaris*. Поверхность модели разделена приблизительно на 50 квадратов и других отделений, в которых надписаны значения, то есть предполагаемые последствия появления тех или иных знаков, которые можно было заметить на указанных частях печени, хотя ничто не показывает, каковы были эти знаки. Надо полагать, эта модель служила для объяснения лишь одного определенного рода знака — смотря по тому, в каком месте он появлялся, — и это было известно тому, кто ею пользовался, хотя ныне установить этого уже нельзя. Другая сторона модели надписана мало, и, очевидно, знак, о котором идет речь, замечали там реже.

В последние годы г-н К. Дж. Гэдд из Британского музея подробно изучил эти модели в связи со своей работой над предзнаменованиями и открыл в устройстве модели несколько важных подробностей, которые обычно упускали из виду. Он обнаружил, что в толще глины просверлены три канала; все они сходятся в глубоком углу, или впадине, у основания. Первый из них выходит наружу посреди большой левой доли и, следовательно, изображает, быть может, *ductus hepaticus*. Второй идет прямо вверх через всю модель и выходит чуть выше нароста, изображающего *processus papielaris*, а третий выходит чуть левее заостренного выступа и, без сомнения, изображает *vena portae*.

По характеру письма эта модель относится ко времени I Вавилонской династии, около 2050–1750 до н. э.

ГЛАВА XXX. БРОНЗОВЫЙ ГАДАТЕЛЬНЫЙ ДИСК ИЗ ПЕРГАМА С НАДПИСЯМИ

✦

Этот очень важный предмет был найден в Пергаме в Малой Азии в 1899 году и хранится в Берлинском музее. Он в хорошей сохранности, и его поперечник — 0,12 см.

Бронзовый гадательный диск из Пергама.

Он составлял часть принадлежностей, которыми маги Пергама пользовались для гадания и для получения оракулов в первой половине III века нашей эры. Надписи на выпуклой стороне расположены концентрическими кругами и содержат большое число магических знаков, но среди них есть несколько букв греческого алфавита и целый круг греческих гласных, египетский иероглиф, обозначающий Б, знаки солнца и луны и т. д. Каким способом пользовался маг, неизвестно. Диск тщательно описал д-р Р. Вюнш в *Jahrbuch* Германского археологического института, *Ergänzungsheft* № 6, 1905. Рисунок всего прибора, состоявшего из десяти частей, подготовил проф. Конце из Пергама; см. также *Abbildung* 13 у д-ра Т. Хопфнера, *Griechisch-Ägyptischer Offenbarungszauber*, Лейпциг, 1924, с. 140.

ГЛАВА XXXI. ГАДАНИЕ ПО ЗЕМЛЕ ИЛИ ПЕСКУ (ГЕОМАНТИЯ)

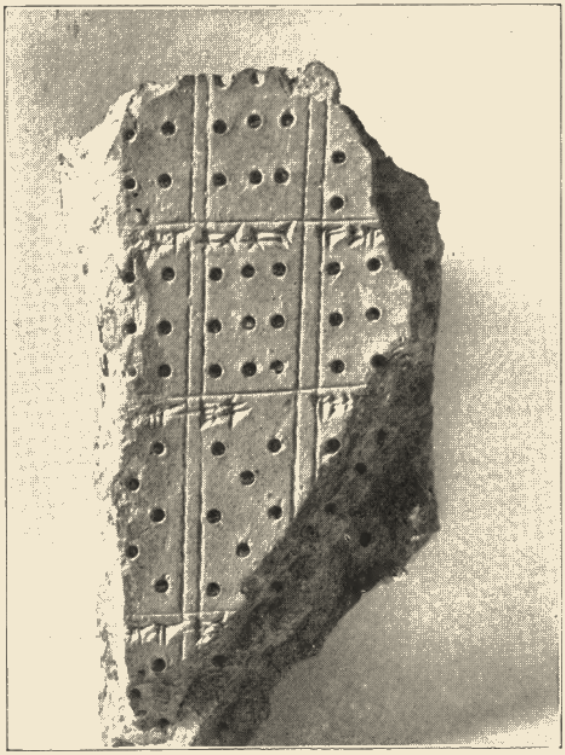
✦

Геомантия была распространена у многих народов Африки и Западной Азии[1], и ею занимаются в наши дни в ряде городов и селений обоих материков. Маг велел вопрошающему о будущем сесть на землю и подбросить в воздух горсти пыли или песка, а когда пыль или песок падали на землю, маг осматривал образовавшиеся кучки или гребешки и отождествлял их с теми или иными астрологическими знаками семи планет, знаками Зодиака и некоторыми важными звездами и по их очертаниям и положению решал, каким будет ход грядущих событий. Ныне песок рассыпают по квадратной доске или плоскому камню, вопрошающий наугад берет его горстями и подбрасывает в воздух. Когда песок упадет, маг рассматривает образовавшиеся очертания и фигуры и, как и прежде, делает выводы об их значении.

[1] Г-н Сидни Смит нашел среди обломков Куюнджикского собрания часть таблички с рядом групп ямок, расположенных так же, как на рисунке ниже.

Другой род вопрошания по земле совершается так: вопрошающий садится на землю и, взяв в правую руку сухую тростинку, несколько раз протыкает ею землю во всех направлениях, а затем маг рассматривает ямки и мысленно соединяет их в такие группы, что они, кажется, образуют фигуры магических знаков планет и звезд. Хотя вопрошающий делает ямки в земле как будто наугад, верили, что тростинку, которой он их делал, направляли и вели

духи, жившие в земле, и что это они складывали ямки в группы, которые маг мог истолковать и из которых мог вывести предзнаменования.

Геомантические знаки на обломке глиняной таблички из Куюнджикского собрания в Британском музее.

Иногда вопрошающий ставил тростинкой или пером ряд точек на бумаге. Так, если вопрошающий делал четыре ямки в земле или ставил на бумаге четыре точки одну под другой, маг толковал их как «дорогу», или «путь». С этой группой связывали стихию Земли, планету Луну и знак Зодиака Лев. С группой, означающей

«великую удачу», связывали стихию Земли, планету Солнце и знак Зодиака Рыбы. С группой, означающей «жадность», связывали стихию Воздуха, планету Юпитер и знак Зодиака Меркурий. Несколько других примеров приведено в таблице ниже, где воспроизведен список, составленный Корнелием Агриппой, со с. cxc его *De Occulta Philosophia*. За ним следует важный список знаков, изображающих семь астрологических светил, которые составлены из геомантических фигур (см. выше); он воспроизведен со с. cxcv второй части труда Агриппы.

Таблица геомантических знаков с их значениями, а также планетой, знаком Зодиака и стихией, с которыми их связывали.

Фигура	Имя	Стихия	Планета	Знак
• • • •	Via (Путь) Iter (Дорога)	Вода	☾ Луна	♌ Лев
• • • • • • • •	Populus (Народ) Congregatio (Собрание)	Вода	☾ Луна	♑ Козерог
• • • • • •	Coniunctio (Соединение) Coadunatio (Объединение)	Воздух	☿ Меркурий	♍ Дева
• • • • • •	Carcer (Темница) Constrictus (Связанный)	Земля	♄ Сатурн	♓ Рыбы
• • • • • •	Fortuna maior (Большая удача) Auxilium maius (Большая помощь) Tutela intrans (Входящая защита)	Земля	☉ Солнце	♒ Водолей
• • • • • •	Fortuna minor (Малая удача) Auxilium minus (Малая помощь) Tutela exiens (Уходящая защита)	Огонь	☉ Солнце	♉ Телец
• • • • • •	Acquisitio (Приобретение) Comprehensum intus (Схваченное внутри)	Воздух	♃ Юпитер	♈ Овен
• • •	Amissio (Утрата) Comprehensum extra (Схваченное вне)	Огонь	♀ Венера	♎ Весы

• • •				
• • • • • • •	Lætitia (Радость) Ridens (Смеющийся) Sanus (Здоровый) Barbatus (Бородатый)	Воздух	♃ Юпитер	♉ Телец
• • • • • • •	Tristitia (Печаль) Damnatus (Осужденный) Transversus (Поперечный)	Земля	♄ Сатурн	♏ Скорпион
• • • • •	Puella (Девушка) Mundus facie (Чистый лицом)	Вода	♀ Венера	♎ Весы
• • • • •	Puer (Юноша) Flavus (Белокурый) Imberbis (Безбородый)	Огонь	♂ Марс	♈ Овен
• • • • • • •	Albus (Белый) Candidus (Светлый)	Вода	☿ Меркурий	♋ Рак
• • • • • • •	Rubeus (Красный) Russus (Рыжий)	Огонь	♂ Марс	♊ Близнецы
• • • • •	Caput (Голова) Limen intrans (Входящий порог) Limen superius (Верхний порог)	Земля	☊ Голова Дракона	♍ Дева
• • • • •	Cauda (Хвост) Limen exiens (Выходящий порог) Limen inferius (Нижний порог)	Огонь	☋ Хвост Дракона	♐ Стрелец

ГЛАВА XXXII. СЧАСТЛИВЫЕ И НЕСЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

✦

Древние астрологи и маги хранили в своих архивах тщательные записи о часах дня и о самих днях, в которые происходили поразительные или важные события. Со временем они свели в таблицы итоги своего опыта и смогли с определенностью сказать, какие дни счастливые, а какие несчастливые. По одному преданию, у вавилонян были записи вычислений, охватывавшие 720 000 лет! Список счастливых и несчастливых дней был предшественником календаря и служил календарем примерно до 2000 года до н. э., когда вавилоняне и ассирийцы разделили год на двенадцать месяцев, по 30 дней в каждом. Так как месяцы были лунными, их место в календаре из года в год менялось, и раз в несколько лет добавляли вставной месяц, чтобы вернуть месяцы на их обычные места в календаре. Таблички с клинописными списками счастливых и несчастливых дней выставлены в Британском музее.

Египтяне тоже делили год на двенадцать месяцев, по 30 дней в каждом, и в основе этого лежал список счастливых и несчастливых дней на весь год. Список этот записан на обороте папируса Аменемапта в Британском музее (№ 10474), а часть другого такого списка приводится в папирусе Салье IV. В этих списках слово «счастливый» обозначено знаком (буквально «хорошо»), а «несчастливый» — знаком, означающим буквально «плохо». Считается, что день делится на три части, по четыре или по восемь часов в каждой. Некоторые дни были счастливыми

целиком, другие целиком несчастливыми. Иногда счастливой или несчастливой была только треть или две трети дня, и список в папирусе 10474 ясно различает, какие именно и приходятся ли они на утро или на послеполуденное время. В некоторых областях Верхнего Египта я видел, как местные жители пользуются календарями, составленными коптами, в которых некоторые дни отмечены как несчастливые для сева, жатвы или полевых работ вообще, и, сравнив несколько таких календарей с древнеегипетским списком, я заметил, что эти дни считались несчастливыми и у египтян эпохи фараонов.

Астрологи Средних веков учили, что счастливые дни недели таковы:

Понедельник, или день Луны, — день мира и счастья.

Среда, или день Меркурия, — день удачи в делах.

Четверг, или день Юпитера, — день для мужества.

Воскресенье, или День Господень, — день счастья и отдыха.

Несчастливые дни были такие:

Вторник, или день Марса, — день ссор, тяжб и раздоров.

Пятница, или день Венеры, — Страсти Христовы. Прекращение всякой работы.

Суббота, или день Сатурна, — день опасности и смерти.

Счастливые и несчастливые часы

	Счастливые	Несчастливые
Вс.	15:00–16:30	16:30–18:00
Пн.	13:00–15:00	19:30–21:00
Вт.	12:00–15:30	15:00–16:30
Ср.	10:00–12:00	12:00–13:30
Чт.	9:00–10:30	13:30–15:00
Пт.	7:00–9:00	10:00–12:00
Сб.	6:00–7:30	9:00–10:00

Счастливые и несчастливые дни недели, по мнению арабов, таковы:

Воскресенье. День для посадки растений и строительства, потому что в этот день Бог сотворил 7 небесных сфер, 7 планет, 7 преисподних, 7 земель, 7 морей, 7 членов человека и 7 дней недели.

Понедельник. День для торговли и путешествий. Идрис вознесся на небо. Моисей взошел на Синай, и в этот день было открыто единство Бога.

Вторник. День крови. В этот день у Евы впервые пришли месячные. Каин убил Авеля; и были убиты Иоанн Креститель, Захария и Георгий (святой?).

Среда. День бедствий и несчастий.

Четверг. День, благоприятный для торговли. В этот день Авраам добился от фараона освобождения Сарры. В этот день виночерпий фараона попал в темницу Иосифа, а Мухаммад вернулся в Мекку.

Пятница. День для бракосочетания. В этот день вступали в брак пророки, и Адам соединился с Евой, Иосиф — с Зулейхой,

Соломон — с Билкис, Мухаммад — с Хадиджей и Аишей, а Али — с Фатимой.

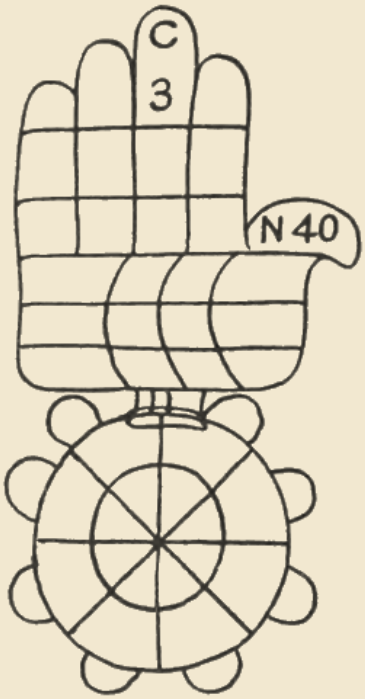
Суббота. День обмана и хитростей. В этот день братья Иосифа продали его измаильтянам.

ГЛАВА XXXIII. РУКА ФАТИМЫ

✦

Во все века и у всех народов рука была символом крепости и власти, а изображение ее считалось изображением Бога. В египетском тексте «Книги врат» на алебастровом саркофаге Сети I в музее сэра Джона Соуна «Великая Рука» означает верховную Силу, правящую небом и землей. А на виньетках, поясняющих текст, мы видим, как эта «Великая Рука» держит цепь, к которой привязаны четыре сына Гора и которой скованы змеи Преисподней и Апоп, бог зла и вечный враг Ра, бога Солнца. На средневековых картинах Высшее Существо изображается рукой, протянутой из облаков. Иногда рука раскрыта и из пальцев исходят лучи света, но часто ее видно в благословляющем жесте, то есть с двумя поднятыми пальцами. В Библии поднятие руки к богу считается действием поклонения (см. 3 Цар. 19:18; Иов 31:27 и др.). Ассирийцы пользовались собранием молитв, которому дали имя *nish ḳâti*, то есть «поднятие руки» (King, *Babylonian Magic and Sorcery*, Лондон, 1896). В Западной Азии поднятие руки повсюду считалось знаком призывания божества — и при подтверждении клятвы, и при вознесении молитвы и мольбы. А в надписи из Ост-Индского дома словами «поднятие руки» начинается сама молитва Навуходоносора II к Мардуку.

Маленькие модели протянутой руки находили во многих странах, и их употребляли как амулеты; изображения руки прикрепляли к царским скипетрам, копьям и другому оружию — всегда с мыслью придать силу тем, кто держит скипетр и владеет оружием.

The hand of Fâṭimah.

Рука Фатимы.

На картинах рука с прижатыми большим, безымянным пальцем и мизинцем и вытянутыми указательным и средним означает «благословение»; но сжатая рука с вытянутыми указательным пальцем и мизинцем изображает «рога дьявола». Тем не менее модели такой руки носили как амулеты. Сжатая рука с одним вытянутым указательным пальцем в некоторых странах считалась надежной защитой от дурного глаза. У арабов и абиссинцев правая рука считается «рукой чести», а левая — «рукой бесчестия», потому что ею совершают действия, которые хотя и необходимы, но считаются нечистыми. Руки нужно мыть

перед молитвой и перед едой. Ср. слова Пс. 25:6: «Буду омывать в невинности руки мои».

У арабов изображения и рисунки правой руки госпожи Фатимы (فاطمة), то есть «Ткачихи», считались могущественными амулетами. Фатима была дочерью Мухаммада от его первой жены Хадиджи, и она вышла замуж за Али, двоюродного брата Мухаммада, от которого у нее было три сына: Хасан, Хусейн и Мухаин. Ее называют «аз-Захра» (الزهراء), «цветущая сиянием» (одно из имен Венеры), и «аль-Батуль» (البتول), то есть «чистая дева», или «Дева», даже после того как она стала матерью. Мухаммад считал ее одной из четырех совершенных женщин; другие три — его жена Хадиджа, Асия, жена фараона, и Дева Мария. По словам толкователей, рука Фатимы представляет всю религию ислама и ее основные обязанности, а именно: соблюдать пост Рамадана, совершать паломничество в Мекку, подавать милостыню бедным, одолевать неверных и строго и неукоснительно совершать предписанные омовения. Ее рука символизировала также семью Мухаммада: большой палец изображал самого Пророка, указательный — Фатиму, средний — Али, ее мужа, безымянный и мизинец — их сыновей Хасана и Хусейна. А мизинец символизировал также многие духовные и нравственные достоинства и добрые качества.

Рисунок выше показывает, как правую руку Фатимы изображали в средневековых рукописях. В каждом ее отделении стояли буква алфавита и число. Чтобы узнать по ней характер, нрав и качества человека, вопрошающий выписывал буквы, из которых складывалось его имя. Затем он подписывал под ними числа, написанные в тех отделениях, откуда были взяты буквы. Так, если буквой было N, он писал рядом 40; если C — писал 3, и так далее. Затем он складывал числа, и сумма была особым

числом этого человека. Чтобы узнать, что означает это число, вопрошающий справлялся с длинным списком чисел, к каждому из которых была приписана какая-нибудь черта или качество, например:

3	Склонность к таинственному, созерцание, любовь к божественному.
15	Привязанность ко всему прекрасному и возвышенному.
21	Грубость, жестокость, резкость.
36	Широта ума, одаренность великими замыслами.
70	Любовь к науке.

Если человек хочет узнать, будет ли он удачлив в каком-нибудь предприятии или одолеет ли соперника, он должен выписать буквами свое крестильное имя и имя соперника, а под каждой буквой — ее числовое значение по Двойному Зодиаку. Затем он должен сложить числа каждой группы и разделить каждую сумму на 9. После этого он должен справиться с таблицей чисел, выдержки из которой приведены выше, и число, совпадающее с остатком от деления суммы чисел имени на 9, скажет ему, кто будет удачлив — он или его соперник. Список чисел этой таблицы можно найти в *Encyclopédie des Sciences Occultes*, Париж (без года), с. 523. Введение к этому тому написал г-н К. Пуансо. У евреев также была магическая рука, на которой писали перестановки неизреченного Имени Божия и т. д.; см. Seligmann, Dr. S., *Die Zauberkraft des Auges*, Hamburg, 1922, с. 16.

ГЛАВА XXXIV. ДОГОВОРЫ С ДЬЯВОЛОМ

✦

В магической литературе Средних веков есть много преданий о людях, которые, желая добыть богатство, власть или обладание некой женщиной, заключали договор с дьяволом; дьявол давал им то, чего они жаждали, а по истечении условленного срока являлся, хватал их и уносил в ад. Говорили, что договор писали на пергаменте или на бумаге кровью человека, обратившегося к дьяволу за помощью, и когда тот подписывал свое имя, дьявол забирал документ и помещал его в свой архив. И на Востоке, и на Западе люди были твердо убеждены, что договор с дьяволом заключить можно и что такие договоры действительно заключаются, ибо рассуждали так: если люди могут получить желаемое сердцем от архангелов Божиих, то почему бы им не получить его и от самого дьявола или от его главных слуг? Обычно человек, заключивший договор, расплачивался по нему, и дьявол получал свое, но известно несколько случаев, когда тем или иным христианским святым удавалось лишить его добычи. Ибо когда силы зла уносили душу такого человека в ад, святые вмешивались, вырывали ее из их рук (или лап) и уносили в другое место. Едва ли хоть в одном средневековом предании дьявол сам возвращает расписку или договор и освобождает человека от обязательства перед ним, — вероятно, потому, что никто не верил, будто дьявол может поступить как милосердный заимодавец.

Один любопытный пример «милосердия» дьявола в этом отношении все же известен; он содержится в эфиопском

Сенкесаре, или Книге святых Эфиопской церкви. Эфиопы, как и египетские христиане (копты), верили в дьявола как в живое существо, которое по своей воле может принять любой образ и облик и с одинаковой легкостью странствует по земле, по воздуху и по воде. На рисунках, украшающих их рукописи, он обычно изображен огромным черным человеком с большими огненными глазами и страшными зубами, с непомерно длинным туловищем и длинными тонкими ногами и с когтистыми лапами. На голове у него пара рогов, и у него длинный хвост. Младшие бесы, исполняющие его волю, имеют звериные головы и тоже хвосты; от них, как и от их господина, исходило нестерпимое зловоние, по которому можно было узнать об их приходе и уходе. Но дьявол — будь то Диаболос, Сатана или Мастема — по своей воле принимал облик человека и, обладая великой хитростью и ловкостью в торговле и сделках с людьми, часто успевал выкупить у них их души.

Согласно *Сенкесару* (месяц маскарам, день XIII; перевод Баджа, т. I, с. 46), некий юноша полюбил дочь своего хозяина, и так как родители девушки, по-видимому, не благоволили его сватовству, он обратился к магу и попросил его умолить сатану отдать ему девушку. Маг согласился, написал прошение на листке бумаги, отдал его юноше и велел ему в полночь пойти на кладбище язычников, встать у одной из тамошних гробниц и поднять правую руку с бумагой. Юноша исполнил эти наставления; явился некий сатана, взял бумагу у него из руки и отвел его к главному сатане, который сказал: «Веруешь ли ты в меня, юноша? Отречешься ли ты от Христа твоего и не обратишься ли снова к Нему, после того как я исполню твое желание?» Юноша обещал сделать то, что велел ему сатана, и тогда сатана сказал ему: «Напиши своей рукой на этом листке бумаги, что ты так и

сделаешь», — и юноша написал и отрекся от Христа. Тогда сатана начал действовать на сердце девушки и так всецело исполнил его страстью, что она сказала отцу: «Если ты не отдашь меня замуж за твоего слугу, я непременно убью себя». Боясь, как бы она не исполнила своей угрозы, отец согласился на брак, и они тотчас поженились и зажили своим домом. Тогда родители девушки горько плакали и умоляли Бога избавить их от скорби, и Христос услышал их мольбу и открыл девушке, что человек, которого она любит, не христианин. Вскоре она заметила, что он никогда не причащается Святых Таин, и когда она стала настаивать, чтобы он пошел с ней к трапезе Господней, он отказался и рассказал ей, что он сделал, чтобы завладеть ею, и как он отрекся от Христа и дал дьяволу расписку. Тогда молодая жена исполнилась скорби, винила себя, пошла к святому Василию, рассказала ему свою историю и попросила его спасти ее. Василий послал за юношей и, выслушав его рассказ, спросил, желает ли он покаяться и вернуться в христианство. Юноша сказал, что таково его желание, и Василий ответил: «Ободрись и не бойся». Осенив его крестным знамением, Василий отвел его в свою келью, поместил в маленькой комнате и велел молиться три дня. По прошествии этого срока Василий пришел к нему и спросил, что случилось с ним за эти три дня. Юноша ответил, что он много претерпел от сатан, которые грозили ему громкими криками и показывали ему бумагу, которую он подписал. Сказав ему слова ободрения, Василий дал ему хлеба и воды, отвел его обратно в комнату и помолился над ним. Спустя еще некоторое время Василий навестил его, и юноша сказал ему, что слышал вокруг себя крики бесов, но не видел их. Так Василий наставлял юношу сорок дней и навещал его каждый третий день. Когда сорок дней окончились, юноша сказал Василию: «О святой мой отец, прошлой ночью я

видел, как ты сражался за меня с сатаною и тотчас одолел его», — и святой человек весьма возрадовался, ибо понял, что его собственные молитвы и молитвы юноши, соединенные с покаянием, сильно действуют на бесов. Тогда он созвал всех монахов из всех монастырей Кесарии и Каппадокии, где он был епископом, и всех священников, и они всю ту ночь молились о спасении юноши. На следующий день он привел юношу в свою церковь, и туда же пришли жители города, и он велел всем им воздеть руки к небу, молиться, умолять Бога и говорить: «Помилуй нас»; и все они сделали, как он велел им. И они продолжали взывать и говорить: «Господи, помилуй нас», — и наконец бумага, на которой юноша отрекся от Христа, обещал верность сатане и подписался своим именем, упала с кровли на глазах у всего народа. Тогда Василий подошел, поднял бумагу, развернул ее и прочел написанное на ней перед всем народом. И он благословил юношу и причастил его Святых Таин. И он позвал жену юноши, благословил их обоих, и они вернулись домой, радуясь и ликуя о своем спасении. И они славили Бога и благодарили святого Василия, который своими молитвами избавил юношу из рабства сатаны.

Другой раздел той же книги (с. 76) рассказывает историю юноши из Антиохии, который в сходном случае обратился за помощью к магу Киприану. Но магия Киприана не смогла возбудить страсть в деве Иустине, ибо сатаны, приходя к ней, всякий раз заставали ее за молитвой. Сатаны пытались обмануть Киприана, но он раскрыл их обман, и это так оттолкнуло его, что он сжег свои книги по магии и принял крещение от архиепископа Антиохийского. Он стал монахом, был поставлен диаконом, а затем священником и наконец стал епископом Карфагенским и поставил Иустину игуменьей в обители дев. Деций приказал им

поклониться идолам, но они отказались, и после жестоких пыток император велел обезглавить епископа и Иустину.

«Книга чудес Девы Марии» содержит много рассказов, показывающих, что Пресвятая Дева не только имела власть вырывать души из рук сатан, когда те уносили их в ад, но и часто пользовалась этой властью. В больших, богато украшенных рисунками списках ее «Чудес» мы видим, как она сражается с сатанами за души тех, о ком она лично печется, и, судя по рисункам, в таких случаях она всегда одерживала верх. Дева не вмешивалась, когда речь шла о нераскаянном грешнике, как мы видим на рисунке № 1. Здесь умирающий человек лежит на своем веревочном ложе; один дьявол схватил его за запястья, а другой — за ноги, и, как только он умрет, они унесут его душу в ад. На рисунке № 2 мы видим двух дьяволов, уносящих души двух людей, которые они вырвали из их тел. Но в то время как они это делали, явилась Дева и, схватив обе души, которым придан человеческий облик, избавила их от когтей дьяволов. Текст ясно объясняет, почему в этом случае она применила свою власть. Это были души двух братьев-писцов, которые когда-то в жизни сделали один или несколько списков ее «Книги чудес». Впоследствии они впали в грех, и после их смерти дьяволы схватили их души как свою законную собственность. Но Мария, поскольку они переписали ее «Книгу чудес», не могла допустить их гибели и потому спасла их. Рисунки № 3 и 4 изображают историю людоеда из Кемера — человека сильного и очень жестокого и свирепого. Он убил и съел свою жену, детей и всех своих слуг — всего семьдесят восемь человек. А был он христианином. Затем он отправился искать новые жертвы и однажды увидел нищего и решил съесть его; но, подойдя к нему, обнаружил, что это прокаженный. Прокаженный просил воды во

имя Бога и во имя мучеников, но людоед только смеялся над ним. Наконец прокаженный попросил воды во имя Марии, и людоед протянул ему свою флягу, но прежде чем прокаженный успел утолить жажду, людоед выхватил флягу у него из рук. В свое время людоед умер, и дьяволы явились, схватили его душу и отнесли ее к Сатане. Мария, помня, что людоед дал прокаженному полглотка воды во имя ее, пыталась вырвать душу у дьявола, но не смогла ее удержать (№ 3). Тогда она обратилась к Отцу и умоляла о спасении души людоеда, потому что тот дал воды прокаженному. Отец повелел архангелу взвесить глоток воды против семидесяти восьми человек, которых людоед убил и съел. Вынесли Весы Правосудия, и заслугу людоеда, давшего прокаженному глоток воды, взвесили против греха убийства семидесяти восьми человек, головы которых видны торчащими из правой чаши весов. Когда архангел поднял весы, оказалось, что заслуга людоеда перевесила его грехи. Тогда его душа была отдана Марии, и на рисунке № 4 мы видим, как она укрывает ее своим плащом.

No. 1.

№ 1. Два дьявола у ложа умирающего нераскаянного грешника

№ 2. Дева Мария отнимает у дьявола души двух братьев-писцов

№ 3. Дева Мария пытается вырвать у дьявола душу людоеда из Кемера

№ 4. Архангел с весами и Дева Мария, укрывающая душу людоеда своим плащом

ГЛАВА XXXV. ОКОЛДОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

✦

Это слово — околдование изображением (*envoûtement*), — которое часто встречается во французских книгах о магии, означает изготовление восковой фигуры определенного человека, как можно более схожей с ним лицом (латинское *in* + *vultus*, «лицо»), обликом и особыми приметами, с тем чтобы, совершив над ней известные пагубные действия и обряды, заставить человека, которого изображает восковая фигура, претерпеть все муки и унижения, какие маг причиняет восковой фигуре. Нападая на восковую фигуру, маг повторяет заклинания и наговоры, которые передают ломоту, боли и страдания живому человеку, где бы тот ни находился. Так, если пронзить иглой коленные суставы восковой фигуры, человек, которого она изображает, будет испытывать мучительную боль в коленях; если пронзить иглой сердце восковой фигуры, человек умрет. Но околдование изображением можно было совершать и с доброй, и с дурной целью. Ибо известен случай с моряком, которого в морском бою ранило стрелой в глаз, отчего он терпел невыразимые муки. Тогда друзья сделали его фигуру со стрелой в глазу и отнесли ее в знаменитое святилище Девы Марии в Сирии. Изваяние Девы извлекло стрелу из глаза фигуры, и в тот же миг стрела, сидевшая в глазу моряка, который все еще был в море, выпала из него, и с этой минуты боль прекратилась.

Один из древнейших примеров употребления восковых фигур, чтобы навредить человеку, находится в папирусе, на котором

записан рассказ о заговоре против Рамсеса III (см. Déveria, *Le Papyrus Judiciaire de Turin*, Paris, 1868). Царь утратил расположение подданных, и несколько придворных дам и высших сановников пожелали избавиться от него и поставить на его место некоего Пентаурта. Они взяли к себе на службу некоего мага по имени Хуи, славившегося своим знанием тайных наук, и, вручив ему магическую книгу из царской библиотеки в Фивах, велели ему погубить царя и его приближенных. Хуи сделал из воска фигуры царя и его сановников и, надо полагать, написал на них их имена; он сделал также амулеты, на которых начертал слова силы, а затем навел чары на некоего человека и заставил его пронести все это во дворец, где эти предметы должны были пагубно подействовать на здоровье царя. Но заговор был раскрыт, и зачинщиков схватили и судили за государственную измену одиннадцать судей. В конце концов около сорока мужчин и шести женщин были казнены, а нескольким другим заговорщикам позволили покончить с собой.

Другой любопытный пример употребления восковых фигур дает папирус Неси-Амсу в Британском музее (издание Баджа, *Archaeologia*, т. LII). Чтобы низвергнуть Апопа, бога зла и вечного врага Ра, бога Солнца, нужно было прочесть ряд глав с заклинаниями и проклятиями и совершить определенные обряды. Предписания велят нарисовать фигуру Апопа зелеными чернилами на куске нового папируса и сделать восковую фигуру Апопа, на которой зелеными чернилами следовало написать его имя. Эту фигуру, обернутую куском нового папируса, нужно бросить в огонь, разведенный из особой травы, и пока она горит, четыре раза пнуть ее левой ногой, а когда она сгорит, ее остатки смешать с нечистотами и бросить в другой огонь. Фигуры Апопа следовало сжигать таким образом часто, днем и ночью, и другое

предписание гласит: «Так поступай, когда бури бушуют на восточном небе, чтобы не дать прийти туда красным тучам и не дать пойти дождю или грянуть буре». Сжечь Апопа было делом похвальным, ибо предписание продолжает: «Хорошо человеку делать это, хорошо ему на земле и в преисподней. Будет дана ему сила достичь почестей, которые выше его, и будет он поистине избавлен от всякого зла».

Делали также восковые фигуры врагов царя, писали на воске зелеными чернилами их имена, а затем клали их в ящики и сжигали. При этом на них следовало плевать, топтать и попирать их левой ногой и наносить им ножом раны; после этого их нужно было бросить в огонь, разведенный из особых трав, а огонь залить мочой крокодила.

Чтобы уничтожить бесов, служивших Апопу, делали из воска фигуры четырех змей. У одной было лицо кошки, у другой — лицо утки, у третьей — лицо белой кошки, а у четвертой — лицо ястреба. Их связывали и заковывали в оковы, втыкали им в спины ножи, а затем бросали на землю и поступали с ними так же, как с восковыми фигурами Апопа. Это чудовище имело около тридцати различных образов, у каждого было свое имя, и в обряде каждый проклинали страшными проклятиями. Кроме образа крокодила, Апопу придавали образ змея, держащего хвост во рту, с ножом, воткнутым в спину. Обряд сожжения воскового Апопа совершался много раз в месяц, днем и ночью, в великом храме Амона-Ра в Фивах, и совершенно несомненно, что египетское жречество, как и народ, верило, что частое повторение «Книги низвержения Апопа» жизненно важно для благополучия Египта и его народа. Но на Апопа смотрели и с другой стороны. Он был злейшим врагом Ра, бога Солнца, а царь Египта был «сыном Ра»; следовательно, Апоп был злейшим врагом фараона, и все бесы и

демоны, служившие Апопу в преисподней, и все злые люди и мятежники, служившие ему на земле, тоже были врагами фараона, и их восковые фигуры делали, сжигали и проклинали так же, как фигуры Апопа.

Восковая фигура человека, сделанная для магической цели, была найдена в Египте несколько лет назад и ныне находится в Британском музее (№ 37918); в восковую оболочку заключены прядь человеческих волос и кусок исписанного папируса. Из воска делали также фигуры четырех сыновей Гора и либо клали их на гроб, либо вкладывали между пеленами мумии. Одни из них — из белого воска (Британский музей, № 15563 и др.), другие — из красного (Британский музей, № 8889 и др.).

Как мы видели, воск употребляли и в белой, и в черной магии, но иногда вместо воска брали кусок бумаги. Так, мусульманин, который хочет навредить человеку или убить его, а воска у него нет, берет кусок бумаги и рисует на нем фигуру человека, которому хочет повредить, и пишет имя этого человека либо на самой фигуре, либо рядом с ней. Затем он прибивает бумагу вверх ногами к двери или к стене и читает над ней определенные стихи из Корана. Окончив чтение, он берет железную иглу, раскаляет ее докрасна в огне и протыкает ею бумагу, стараясь, чтобы отверстие от иглы пришлось в грудь фигуры. В то же время он произносит заклинание или наговор и говорит игле: «Пронзи его тело, как эта игла пронзает эту бумагу, и отними у него сон». Тогда человек, чья фигура нарисована на бумаге, чувствует укол в своем теле вместе с жгучей болью от раскаленной иглы и мучается, пока игла остается в бумаге. Как только иглу вынимают из бумаги, ему становится легче, но если ее оставить там надолго, он умирает. (Карра де Во в *Encyclopaedia* Гастингса, т. III, с. 460.)

Употребление восковых фигур в магических целях перешло из Египта через Грецию и Италию в Англию, и в Средние века с их помощью было причинено много вреда, а люди приходили в ужас от мысли, что враги издалека могут наслать на них болезнь и даже смерть. Известно, какую тревогу вызвало в Лондоне в царствование королевы Елизаветы то, что в Линкольнс-Инн-Филдс нашли восковую фигуру ее величества с булавкой, воткнутой в грудь. Так как никто не сомневался, что некий злоумышленник задумал причинить вред особе ее величества, к королеве был призван разобраться в деле д-р Джон Ди (1527–1608), знаменитый астролог, а по словам иных — и маг. Современные примеры употребления восковых фигур со злым умыслом см.: Elworthy, *Evil Eye*, London, 1895, pp. 53–56.

Что евреи временами прибегали к околдованию изображением, доказывает следующее место из магической книги под названием «Меч Моисея» (см. Gaster, *Studies and Texts*, vol. I, p. 324, № 68):

> «Если хочешь убить человека, возьми глины с двух берегов реки, вылепи из нее фигуру и напиши на ней имя этого человека; и возьми семь ветвей от семи крепких пальм, и сделай лук из тростника (?) с тетивой из конской жилы, и положи изображение в яму, и натяни лук, и стреляй из него, и при каждой ветви (выстреле) произноси слова № 68 (*sic*); и да будет NN уничтожен».

ГЛАВА XXXVI. РАЗНОЕ

✦

1. Металлы, соотнесенные с планетами

Золото — с Солнцем, серебро — с Луной, железо — с Марсом, ртуть — с Меркурием, олово — с Юпитером, медь — с Венерой, свинец — с Сатурном.

2. Цвета, соотнесенные с планетами

Золотой — с Солнцем, серебряный, или переливчатый цвет, — с Луной, зеленый — с Венерой, красный — с Марсом, синий — с Юпитером, черный — с Сатурном.

3. Цвета, соотнесенные со знаками Зодиака

Огненный — с Овном, темно-зеленый — с Тельцом, каштановый — с Близнецами, серебряный — с Раком, золотой — со Львом, пестрый — с Девой, цвет морской волны — с Весами, киноварный — со Скорпионом, небесно-голубой — со Стрельцом, черный — с Козерогом, серый — с Водолеем, синий, как море, — с Рыбами.

4. Добрые цвета

Фиолетовый означает ум, знание; синий — целомудренную привязанность; зеленый — надежду, доверие; розовый — мягкость нрава; белый — чистоту, истину и радость; красный — пыл, здоровье и силу; амарантовый — постоянство, верность;

сиреневый — свежесть, первенство; фиолетовый, зеленый и желтый вместе — торжество.

5. Дурные цвета

Белый с черным — смерть, скорбь; черный — печаль, горе; оранжевый — роскошь; желтый — лживость, измену, честолюбие, скупость; коричневый — покаяние и горе; пурпурный — пышность, гордость; цвет палой листвы — горе, упадок, разорение.

6. Снаряжение мага

Один из рассказов Весткарского папируса (Берлин, P. 3033) показывает, что египетский маг Убанер хранил вещества, которыми пользовался при магических действиях, в ларце из черного дерева и электра и что одним из этих веществ был воск. Однажды слуга принес ему этот ларец, и он взял из него воска, вылепил крокодила длиной в семь пядей и произнес над ним магические слова, которые дали ему силу превратиться в живого крокодила. Слуга взял фигурку и бросил ее в реку, и она стала огромным и страшным крокодилом, который пожрал любовника жены мага, когда тот пришел на рассвете купаться. Египетский царь Нектанеб делал из воска модели кораблей и людей и ставил их в водоем с водой. Затем он брал в руку жезл из черного дерева и, произнеся определенные магические формулы во имя Амона Ливийского, заставлял модели своих кораблей и людей двигаться, нападать на модели кораблей своих врагов и топить их. Сила жезла Моисея, который поглотил жезлы египетских магов и дал победу израильтянам, слишком хорошо известна, чтобы ее описывать. Он обладал и силой жезла лозоходца, ибо когда

Моисей ударил им в скалу, из нее потекла вода. Маги-врачеватели тоже пользовались жезлом при своих исцелениях, и их бог тоже держал жезл, рисунок которого дан ниже. Он скопирован с сосуда, находящегося в Париже, который Гудеа, царь Вавилонии, около 2350 года до н. э. посвятил шумерскому богу Нингишзиде, сыну Ниназу, Владыки-врачевателя. На этом жезле, вероятно, были вырезаны две змеи, или, может быть, вокруг него обвивались фигуры двух змей из бронзы; во всяком случае, он и сегодня служит знаком великого сословия врачей в Англии. Змея каждый год сбрасывает кожу и потому наводила древних на мысль об обновленной жизни и бессмертии.

Жезл Нингишзиды

7. Магические растения

Многие травники древности знали, что соки некоторых растений обладают свойствами, которые производят необычайное действие, если ввести их в тело человека, и что одни из них можно употреблять как средства, возбуждающие любовное влечение, другие — как дурманящие, третьи — как возбуждающие силы. И маги, знакомые с ними, естественно, употребляли их в своих примочках и зельях, чтобы вызвать и доброе, и дурное действие. Некоторые растения связывали с планетами и полагали, что они

дополняют или усиливают влияние семи астрологических светил, но, вероятно, они были полезнее врачу, чем астрологу.

8. Магические зеркала

Магические зеркала делали, и делают по сей день, из сосудов, наполненных чистой водой, взятой из колодца или реки; иногда зеркалом служат чернила, налитые в горсть левой руки того, кто вопрошает о будущем; он должен сидеть. Маг несколько раз обходит его кругом, на ходу повторяя заклинания, и время от времени велит вопрошающему пристально смотреть в чернила. Когда тот посмотрит так несколько минут, по поверхности чернил пробегает мелкая рябь, а когда она уляжется, искомая картина становится видна. Каббалисты пользовались семью металлическими зеркалами, каждое из которых носило имя одной из планет; так, зеркало Солнца делали из золота, то есть солнечного металла, и обращаться к нему с пользой можно было только в воскресенье, то есть в день Солнца. Зеркало Луны делали из серебра, и обращаться к нему с пользой можно было только в понедельник, и так далее для прочих дней недели. Пять остальных металлов — железо (вторник), ртуть (среда), олово (четверг), медь (пятница), свинец (суббота).

9. Мандрагоры («любовные яблоки»)

О них упоминает Библия («мандрагоровые яблоки», Быт. 30:14), и нет сомнения, что древние употребляли отвары этого растения и как средство, возбуждающее любовное влечение, и как дурманящее. Корни принимают необычайные очертания и формы и часто напоминают ноги мужчин и женщин и фаллосы. Маги широко употребляли мандрагору, составляя свои любовные зелья,

а нынешний каирский торговец снадобьями дает ее молодым людям, которые собираются вступить в брак и хотят иметь много сыновей. Прежде в Багдаде можно было купить фигурки, сделанные из корней мандрагоры; их охотно раскупали и носили как амулеты, которые укрепляли мужскую силу и плодовитость и приносили носящим благополучие. Замечательный ряд рисунков корней мандрагоры см. в статье г-на Ч. Сингера о «Венском кодексе Юлианы Аникии» (*Juliana Anicia Codex*) в *Journal of Hellenic Studies*, vol. XLVII (1927), p. 4 ff. Растение имеет зловонный и довольно тошнотворный запах.

10. Гадание через умерших

Вероятно, древнейший пример гадания через умерших содержится в «Эпосе о Гильгамеше», царе Ура, единственной целью жизни которого было найти тайну бессмертия. Не сумев найти ее на земле, он пытался найти ее в царстве мертвых. Он обратился к жрецам, но все они до одного не смогли ему помочь, и он подумал, что, если бы только он мог побеседовать со своим любимым другом Энкиду, он сумел бы узнать то, что желал. Он умолял Бела и Сина вызвать для него дух Энкиду, но оба бога отказали. Тогда он обратился к Эа, который приказал Нергалу, богу войны, вывести дух Энкиду. Нергал открыл в земле проход, через который дух Энкиду поднялся в этот мир, «словно дуновение ветра». Гильгамеш стал расспрашивать дух Энкиду, но узнал от него немногое и уж точно не получил удовлетворения. Каким был дух Энкиду, мы никогда не узнаем, но Гильгамеш, должно быть, что-то видел, иначе он не мог бы задавать свои вопросы. Жрец Нергала, вероятно, был медиумом, который воскурял благовония и внушением или гипнозом заставил

Гильгамеша увидеть некий образ. Аэндорская волшебница, вероятно, тоже была медиумом, прибегла к тем же средствам, что и жрец Нергала, и показала Саулу образ Самуила в дыму благовоний. Нечто подобное делают и сегодня в некоторых областях Северо-Восточной Африки, где мужчины и женщины, оказавшись в затруднении, ищут совета у своих умерших родичей. И вызыватели мертвых, такие как Кекроп, Аполлоний Тианский, Ямвлих, Порфирий и другие, гадавшие через умерших, вероятно, пользовались подобным же способом.

11. Хиромантия

Искусство узнавать будущее по ладони руки очень древнее, и нынешний его вид, распространенный в странах Ближнего Востока и в Европе, основан на системах, которые сложились у китайцев и индийцев. (См. проф. Г. А. Джайлз, «Palmistry in China», в *Nineteenth Century*, 1904.) Известны две ветви этого искусства, которые называют «хирогномия» и «хиромантия»; вторая рассматривает руку с астрологической точки зрения. Некоторые пытались доказать, что это искусство божественного происхождения, опираясь на слова Иова (37:7): «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его». Многие хироманты прежних времен придавали особое значение очертаниям и форме рук, которых насчитывали около семидесяти разновидностей, и их толкования весьма сильно расходились с теми, что получали по линиям и возвышениям внутренней стороны руки. Все согласны, что большой палец — самая важная часть руки, и говорят, что первая его фаланга означает силу воли, а вторая — способность к рассуждению; подушечку у основания большого пальца называют холмом Венеры. Линия, огибающая

большой палец, — это *линия жизни*. Каждая фаланга четырех пальцев означает какое-либо свойство, телесное или душевное. Холм Юпитера находится у основания указательного пальца и означает высокомерие, надменность, гордость и тому подобное. Холм Сатурна находится у основания среднего пальца — *digitus infamis* («бесславного пальца») римлян — и означает судьбу, рок. Холм Аполлона находится у основания безымянного пальца и означает искусство, музыку, жизнь в достатке и т. д. Холм Меркурия находится у основания мизинца и указывает на ученость. Холм Марса и холм Луны находятся у основания ладони и означают соответственно буйство и легкомыслие. *Линия основания ладони* сходится с *линией жизни* под указательным пальцем; параллельно ей идет *линия сердца*; *линия судьбы* поднимается посередине ладони, а параллельно ей, со стороны основания ладони, идет *линия удачи*. Изогнутая линия, идущая от мизинца к основанию указательного пальца, называется «поясом Венеры». Хироманты обычно выбирают для рассмотрения левую руку, но ни левые, ни правые руки двух людей не бывают одинаковы по своим линиям и холмам. Опытные хироманты придают большое значение маленьким крестикам, треугольникам и отметинам, которые бывают на многих руках, и линиям на фалангах четырех пальцев, но очень немногие из них сходятся в том, какие свойства эти знаки, по их мнению, указывают. Многие считают, что линии и бороздки на тыльной стороне руки — важные свидетели характера и нрава, а некоторые извлекают немало сведений из линий на запястье. Средневековые писатели строили свои труды на книге Хартлиба *Die Kunst Ciromantia* (Аугсбург, XV век), но новейшие писатели, такие как Деборолль, д'Арпантиньи, Фрит и Аллен, по-видимому, многое заимствовали из того раздела труда Корнелия Агриппы, который посвящен

хиромантии. Новый толчок изучению хиромантии дал г-н Хейро, который прочел много лекций и издал по этому предмету недорогую общедоступную книгу.

12. Счастливые камни двенадцати месяцев года

Январь — гранат; февраль — аметист; март — кровавик; апрель — алмаз; май — изумруд; июнь — агат; июль — бирюза; август — сердолик; сентябрь — хризолит; октябрь — берилл; ноябрь — топаз; декабрь — рубин. Камни, особенно пригодные для амулетов на двенадцать месяцев, таковы: январь — оникс; февраль — яшма; март — рубин; апрель — топаз; май — сердолик; июнь — изумруд; июль — сапфир; август — алмаз; сентябрь — гелиотроп; октябрь — агат; ноябрь — аметист; декабрь — берилл. Но известно и несколько других перечней. См. Villiers и Pachinger, *Amulette*, pp. 92, 93.

13. Амулеты из частей человеческого тела

Это были фаллос, *pudenda muliebris* (женские срамные части), кисть руки, мизинец правой руки и еще один палец. **Костяной порошок** употребляли в лекарствах и в пище, а костяной пепел смешивали с водой и пили. **Человеческий жир** употребляли как мазь в черной магии, а **черепа** служили сосудами для питья. **Человеческую кожу** прибивали к судейским креслам, и было время, когда в Париже можно было купить портсигары из нее.