

А.Н. СОКОЛОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ, ШУМЕРА И ЕГИПТА

2012

Плутарх "Об Исиде и Осирисе":

11. Нет для богов более приятного дела и более приятной жертвы, чем истинное представление об их природе.

65. Точно так же мы выступим и против многочисленных невежд, которым приятно соотносить легенды о столь великих богах или с сезонными переменами климата, или с пахотой, временем сева и рождением плодов.

АНТОН НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИЙ
ДРЕВНЕЙ ИНДИИ, ШУМЕРА И ЕГИПТА**

для связи: sokolov.new@gmail.com

2012

Содержание:

Введение.....	5
ЧАСТЬ I. Современная психология и древняя философия.....	7
1.1 Психологические типы Юнга и их связь с античной философией.....	
1.2 Варны, гуны и платоновские «три начала души»	12
1.3 Триединая абсолютная истина и гностические типы.....	18
1.4 Психологический портрет в категориях индийской философии.....	22
1.5 Тримурти и Триединая абсолютная истина.....	25
1.6 Выводы по первой части	29
ЧАСТЬ II Пантеон и мифология Ригведы.....	30
2.1 Пантеон Ригведы. Закон Рита.....	
2.2 Индра: единство противоположностей и образец для подражания.....	34
2.3 Элементы дихотомии: Тваштар и Ашвины, Рудра и Маруты.....	39
2.3 Савитар, Сурья, Ушас как три качества Брахмана.....	43
2.4 Братья Рибху: обретение бессмертия.....	47
2.5 Престол Варуны между Небом и Землей. Митра и Брихаспати. Адитьи.....	50
2.6 Тантрическая концепция десяти Махавидий.....	59
2.7 Агни как «внутренний огонь».....	71
2.8 Формулы «трижды семь» и «десять-семь». Сомы и смысл жизни человека. Космогония Ригведы... ..	75
2.9 К проблеме существующего перевода Ригведы.....	82
2.10 Выводы по второй части.....	85
ЧАСТЬ III. Пантеон и мифология древнего Шумера и Аккада.....	86
3.1 Мост от мифологии древней Индии к древнему Шумеру.....	
3.2 Двуглавый пантеон: Ан и Энлиль.....	89
3.3 Шумерская космогония. Битва Нинурты и Асага.....	95
3.4 МЕ как талант. Энки и дерево МЕ.....	101
3.5 Элементы дихотомии: Думузи и Инанна, Нергал и Эрешкигаль. Нанна - земледelec и ремесленник, Уту - судья-воин и жрец.....	111
3.6 Космогония Вавилона. Энума элиш.....	117
3.7 Гильгамеш: обретение бессмертия.....	121
3.8 Шумерское древо «жизни и смерти».....	125
3.9 Выводы по третьей части: основные сходства и отличия ведийской и шумерской мифологии.....	129
ЧАСТЬ IV. Пантеон и мифология древнего Египта.....	133
4.1 Мост между мифологией Шумера и Индии: концепция «десять пилонов – семь врат» и «Мемфисская триада».....	
4.2 Триединая космогония.....	141
4.3 Элементы дихотомии: Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Гор как единство противоположностей... ..	153
4.4 Природа человека: Ба.....	162
4.5 Природа человека: Ка.....	170
4.6 Природа человека: Маат и Аб-сердце. Смысл жизни человека.....	180
4.7 Природа человека: Ах, Сах, Имя.....	187
4.8 Природа человека: Ху, Хека, Сиа. Общая схема составляющих природы человека.....	192
4.9 Боги четырех начал Аб-сердца. Итоговое сопоставление богов ведийского, шумерского и египетского пантеона.....	197
4.10 Посмертная участь. Путешествие Ра в Дуате.....	205
4.11 Выводы по четвертой части.....	210
Причина существования зла в мире согласно древним религиозным традициям.....	212
Заключение	214
Список использованной литературы.....	217

Введение

В истории изучения древних религий отсутствуют исследования по сопоставлению представлений трех основных древних цивилизаций. Это кажется странным наряду с тем, что существует множество исследований по сопоставлению египетской и шумерской мифологий с греческими и библейскими мифами. Как минимум шумерская и египетская цивилизации развивались синхронно, и имеются факты, говорящие о том, что имел место быть контакт между цивилизациями, в том числе и культурно-религиозный. Поэтому представляется логичным и естественным провести сравнительный анализ пантеона и мифологий древних цивилизаций.

Другая проблема заключается в том, какой следует использовать подход к сравнению древних религий. В настоящее время выработан социолого-политический, психофизиологический, календарный и топографический подход. С начала 90-х Г.Зельц и П.Дамеров стали разрабатывать философско-психологическое направление религиоведения. Ожидаемым результатом является корреляция между фазами развития детской психологии и основными этапами формирования мышления в эпоху ранних государств. В данной работе для сравнительного анализа будет использован философско-психологический подход, который, однако, отличен от разрабатываемого выше обозначенными учеными. Подход, используемый в данной работе, заключается в поиске аналогов в древних религиозных традициях психологических категорий, выделенных К.Г. Юнгом в теории «Психологические типы». Это тем более актуально, что основу такого исследования заложил сам Юнг, проведя параллели с гностическими категориями.

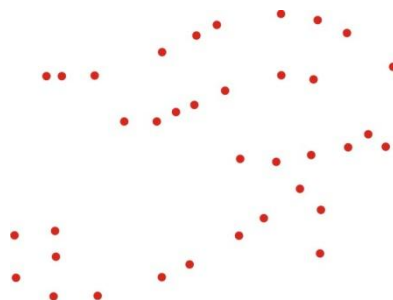
Известно, что в древних религиях обожествлялись природные явления, такие как дождь, ветер, солнце, вода, огонь. Но кроме этого также выделялись боги связанные с моралью, нравственностью, законом, некоторыми психологическими феноменами такими как радость, вдохновение. Порой случается, что боги одновременно символизируют как природные явления, так и психологические концепции. Например, шумерский Уту является богом солнца и справедливости, ведийский Сурья также является олицетворением физического солнца и одновременно «Атманом всего движущегося и неподвижного». Именно на психологических аспектах религий древней Индии, Шумера и Египта предлагается сосредоточить внимание в этой работе.

Целью работы является анализ и сравнения пантеона и мифологий цивилизаций Древней Индии, Шумера и Египта. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:

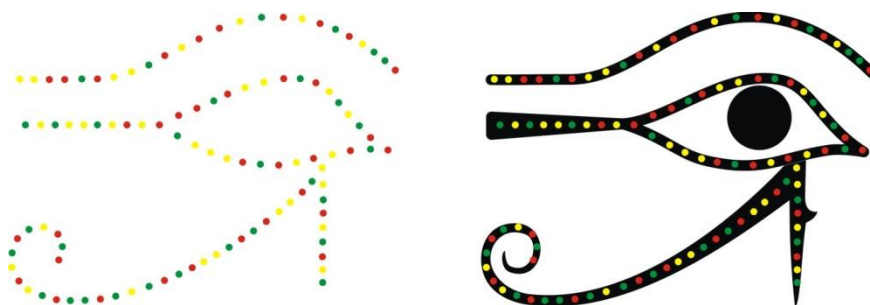
- Анализ теории К.Г.Юнга «Психологические типы» и сопоставление понятий данной теории с понятиями античной философии и индийскими философскими понятиями;
- Анализ пантеона и мифологии Ригведы;
- Анализ шумерского пантеона и мифологии;
- Анализ египетского пантеона и мифологии.

Новизна исследования заключается в том, что предложена новая концепция осмысления древних религий. В рамках данной концепции дано объяснение и показаны взаимосвязи основных богов древних пантеонов. Даны объяснения главных мифов, в том числе космогонических. Даны объяснения и новая трактовка ряда понятий, в том числе шумерского понятия МЕ, египетских Ба, Ка.

Древние религиозные традиции оставили множество загадок, в первую очередь касаемо правильного осмысления основных понятий. То, что казалось совершенно очевидным всем жителям Древнего Египта, оказалось практически неразрешимой задачей для современных ученых: каждый египтянин понимал, что такое Ба и Ка, а в настоящее время осмысление данных понятий является одной из главных проблем. То же самое касается и многих других специальных понятий древних религий. Обрывочные, неполные сведения существенно затрудняют разрешение данных проблем. И опираясь только на дошедшие памятники отдельно взятой цивилизации, решение данных проблем маловероятно. Точно так, как и затруднительно определить, что за фигура изображена глядя на точки:

В этом случае точки представляются слабосвязанным множеством, а соответствующая мифология «фрагментарной попыткой архаичного сознания понять окружающий мир». Но в случае верного определения аналогий с другими традициями, вероятность правильно восстановить изначальную картину увеличивается:

ЧАСТЬ I. Современная психология и древняя философия

1.1 Психологические типы Юнга и их связь с античной философией

Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению психологических аспектов древних религий, необходимо сделать небольшое отступление и дать краткий очерк теории психологических типов, разработанной К.Г.Юнгом.

Юнг выделил две типологических характеристики:

- Типы функций: мышление, чувство, ощущение и интуиция
- Тип установки: экстравертная или интровертная

Типы функций Юнг выделил, основываясь на философии гностиков. Каждому гностическому типу Юнг определил соответствующую функцию¹:

- пневматик – мышление.
- психик – чувствование.
- гилик – ощущение.

К трем «гностическим» функциям была добавлена четвертая функция - интуиция.

Согласно гностической философии пневматик есть тот, в ком есть «божественная искра, божественный элемент», называемый пневма. Психик – человек, в котором нет пневмы, но есть другой, уже «мирской элемент» психе. Гилик – человек, в котором нет пневмы и нет психе, есть только гиле, который также является «мирским элементом»². Далее гностиками утверждалось, что только пневматик может обрести гнозис, тогда как психикам и гиликам гнозис не доступен, в силу того, что в них нет «божественного элемента». Объяснить это можно следующим образом. Для того чтобы в полной мере разобраться и осознать всё, о чем говорится в (достаточно абстрактном) учении гностиков, действительно необходимо наличие абстрактного мышления, или, по Юнгу, необходимо чтобы функция «мышление» была доминирующей. Следует добавить, что не только для гностического учения требуется способность мыслить и понимать абстрактные категории, для многих наук, таких как математика, физика, философия и других также требуется способность абстрактно мыслить. И совершенно очевидно, что такая способность есть далеко не у каждого человека.

Психе есть сфера эмоций, чувств, эстетики. Чувствовать красоту картины, пейзажа, чувствовать рифму музыки, стиха, танца, чувствовать настроение другого человека, умение разбираться в своих и чужих эмоциях - это то, что лежит в области «психе». Соответственно психик – это человек, который обладает способностью воспринимать и оперировать с данными категориями. Психик – это эстет. И также как в случае с пневматиками, чувствование эстетики присуще далеко не всем.

Гиле – буквально «глина». Гилик – человек, в котором нет пневмы и психе, следовательно у него нет способностей воспринимать абстрактное и эстетическое. Гилик способен воспринимать только то, что можно потрогать руками, непосредственно

¹ Юнг. К.Г. Психологические типы / пер. с нем. С.Лорие, перераб. и доп. В.В. Зеленским. - СПб.: Азбука, 2001, с.68

² Ганс Йонас Гностицизм (гностическая религия) / - СПб.: "Лань", терминологическая правка В.Данченко К.: PSYLIB, 2007

ощутить (вкус, цвет, запах и т.п.). Гилик – это «приземленный» человек, неспособный к эстетическому восторгу и пониманию абстрактного. С другой стороны, будет верным сказать, что не всякий пневматик и психик способен различить все тонкости и нюансы ощущения, которые могут быть доступны гилику.

Конечно же, нельзя сказать, что кто-либо полностью лишен способности абстрактно мыслить или чувствовать, поэтому Юнг говорил о том, что в каждом есть доминирующая функция и подчиненные функции.

Если рассмотреть двух разных людей мыслительного типа, то окажется, что мышление развито у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Точно также и в случае с чувственным и с ощущающим типом. Рассматривая гностическую философию в этом контексте, следует отметить важный момент: возможность мыслить, чувствовать, ощущать есть следствие именно наличия в человеке пневмы, психе или гиле соответственно. Тогда, следуя логике гностиков получается, что различие в «силе» мышления, чувствования, ощущения есть следствие разного «количества» пневмы, психе и гиле в человеке. Данное представление хорошо иллюстрируется известной идиомой «много ума», или наоборот «ума не хватает», как будто ум это нечто, что можно измерить количественно.

Резюмируя:

1. Согласно гностической философии люди типизируются как пневматики, психики, гилики.
2. Принадлежность к тому или иному типу определяется наличием пневмы, психе или гиле. Тип является следствием, причиной - элементы.
3. Внутритиповое различие определяется разным количеством элементов пневмы, психе и гиле.
4. «Пневма» определяется как функция «мышление» - возможность воспринимать абстрактные категории.
5. «Психе» определяется как функция «чувствование» - возможность воспринимать эмоции и эстетические категории.
6. «Гиле» определяется как функция «ощущение» – возможность воспринимать физически проявленное.

Важным является то, что все три категории можно представить как частицы или элементы, и наличие этих частиц в человеке порождает определенные качества психики.

Идея гностической типизации представляется достаточно ясной и наглядной: всегда были, есть и будут те, у которых доминирует мышление или просто – «умные пневматики». Также чувствующие эстетику, красоту, разбирающиеся во всех оттенках эмоций «эстетствующие психики» и недалекие «приземленные гилики», которые прекрасно ориентируются во всем том, что касается пяти органов чувств. В этом смысле гностическая философия предвосхитила теорию психологических типов.

Рассмотрим вторую типологическую характеристику: вертную установку. Экстравертная установка соответствует тому, что «центр тяжести жизни» человека соотнесен с объективным миром, а интровертная установка напротив, указывает на то, что «центр тяжести жизни» соотнесен со внутренним миром. Экстраверт и интроверт отличаются даже больше, чем люди разных типов, как пишет сам Юнг:

Оба типа до такой степени различны и их противоположность настолько бросается в глаза, что наличие их без всяких разъяснений бывает очевидна даже для профана в психологических вопросах¹.

Различие между экстравертом и интровертом рельефно было выражено следующим образом:

*Он (экстраверт) предпочитает быть **известным** председателем комиссии, состоящей из трех членов, нежели **неизвестным** благодетелем целого народа²*

Экстраверты (с любой доминирующей функцией) изначально склонны к общению. Общение, налаживание контактов, деловых связей экстравертам дается легко. Тогда как одиночное внутреннее сосредоточение экстравертам дается не так просто. Зеркальным образом ситуация складывается для интроверта.

Экстраверту, в силу его психологических особенностей легко может даваться такая деятельность как торговля, консультации и другие профессии, где существенная часть работы связана с общением с другими людьми. Для интроверта вполне естественной окажется работа ученого, исследователя, экспериментатора, инженера, лаборанта, врача – то есть те сферы деятельности, где существенную часть работы составляет «внутренний диалог».

Важно отметить, что первичной характеристикой в типологии Юнга является вертная установка, и затем уже доминирующая функция. Если интровертная установка может предопределить человека как ученого, то доминирующая функция определит сферу его ученой деятельности. Так, интроверт с доминирующим мышлением может быть математиком, философом. Интроверт с доминирующим чувствованием может быть искусствоведом, культурологом. Интроверт с доминирующим ощущением может быть хорошим лаборантом-экспериментатором, натуралистом. Следует сказать, что в своем фундаментальном труде «Психологические типы» К.Г. Юнг упускает обозначенную проблему разделения труда в соответствии с психологическими типами (читай: природными задатками).

Проблема разделения труда в соответствии с психологическими типами рассматривалась античными философами. Данный вопрос рассматривался Платоном в диалогах «Государство». Согласно Платону, можно выделить «три начала души»:

1. Разумное.
2. Яростное.
3. Вожделеющее.

Разумное и вождеющее начало определяется следующим образом:

Государство, Книга IV, Три начала человеческой души³:

Мы не без основания признаем двойственными и отличными друг от друга эти начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, мы назовем разумным началом души, а второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вождениями, мы

¹ Юнг. К.Г., 2001, с.463

² Юнг. К.Г., 2001, с.250

³ Пер. А.Н. Егунова

назовем началом неразумным и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений.

Отделив физиологические аспекты, такие как голод, жажда (которые лучше назвать животным началом), и приняв к рассмотрению психологические, можно сделать вывод, что вожделеющее начало всегда направлено «во вне» на внешние объекты или на людей. Например, влюбленность как потребность в общении с кем-то. Вожделеющее начало побуждает человека к активным действиям с целью добиться объекта вожделения, будь то физическое удовольствие от приобретения вещей или контакта с людьми, эстетическое и интеллектуальное удовольствие от рассматривания произведений искусства, чтения книг или беседы. Разумное же начало направлено «вовнутрь», побуждая человека к «внутреннему диалогу», осознанию, уединенному размышлению о физических объектах, эстетических или абстрактных категориях.

Отдельно от разумного и вожделеющего начала рассматривается яростное начало. Суть яростного начала по Платону заключается в следующем:

Государство, Книга IV, Три начала человеческой души

Ну, а когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть, разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку.

По Платону яростное начало «если не испорчено воспитанием» служит защитником разумного начала (в том числе и от вожделеющего). Яростное начало по сути есть чувство справедливости, и в полной мере яростное начало себя проявляет, когда появляется «раздражитель» в виде несправедливости. В идеале, в мире абсолютной справедливости такого начала наверное бы и не было, и тогда пришлось бы говорить только о двух началах: разумном, направленном во внутренний мир, и вожделеющем, направленном во внешний мир. Но в реальности несправедливость случается часто, и можно привести в пример людей, которые очень активно и бурно реагируют на проявления несправедливости, или же наоборот тех, у кого чувство справедливости не такое сильное.

Трем началам души человека соответствуют три рода начал в государстве: совещательное, защитное, деловое. Трем родам начал в государстве соответствуют три сословия: философы, стражи и дельцы (торговцы с ремесленниками). Справедливым государство Платон признает в том случае, когда каждое сословие выполняет свое дело, и каждый в отдельности может считаться справедливым, когда занимается делом в соответствии с преобладающим у него в душе началом:

Государство, Книга IV, Три начала человеческой души

— *Но ведь мы не забыли, что государство у нас было признано справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело.*

— *Мне кажется, не забыли.*

— *Значит, нам надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять свое дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет свое.*

Таким образом Платон решает проблему справедливости, разделения труда и сословного расслоения исходя из психологических различий людей.

Нетрудно заметить, что имеется определенная связь между феноменами, описанные Юнгом как интроверсия-экстраверсия и тремя Платоновскими началами души. Правильно будет сказать, что интроверсия и экстраверсия как видимое поведение человека есть следствие преобладания соответственно разумного или вожделеющего начала. Если в человеке преобладает вожделевание физических, эстетических и интеллектуальных удовольствий, то «центр тяжести жизни» человека неизбежно будет соотнесен с объективным миром, что и определит такого человека как экстраверта. В случае, когда преобладает разумное начало, «центр тяжести жизни» будет соотнесен с внутренним миром, что и определит человека как интроверта.

Поведение человека, в котором преобладает яростное начало, при отсутствии «раздражителя» в виде несправедливости, можно описать как спокойное, усилия при этом направлены на самосовершенствование в военном деле. Можно утверждать, что в этом случае «центр тяжести жизни» лежит во внутреннем мире. Когда же появляется «раздражитель» в виде какой-либо несправедливости, то «центр тяжести жизни» немедленно переносится в объективный мир, и остается там до тех пор, пока не искоренится причина – несправедливость. Получается, что человек с преобладающим яростным началом изначально является интровертом. Это вполне согласуется с фактом, что профессиональные военные являются скорее замкнутыми, нежели открытыми внешнему миру, сдержанными, владеющими собой интровертами.

Получается, что в целом теория психологических типов К.Г. Юнга была предвосхищена античными философами:

- Типы функций – философией гностиков.
- Типы вертной установки – философией Платона.

Гностическая типология Юнгом была рассмотрена в полной мере, тогда как Платоновская типология была упущена из виду. Между тем, из философии Платона следует, что причиной экстраверсии и интроверсии является преобладание одного из начал.

Сословное «Государство» Платона является лишь теорией. В то время как в древних цивилизациях Египта, Шумера и Индии реально существовала система сословий. Наиболее широко известны варны - сословия в древней Индии. Выделялись четыре варны: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. За каждой варной были закреплены определенные обязанности. Так, обязанностью вайшь была торговля, военная служба была обязанностью кшатриев, а ученая деятельность была обязанностью брахманов. Учитывая, что варны как система существовали задолго до появления философии Платона, представляется интересным рассмотреть варны с целью выяснить, существовала ли в Индии в сформулированном виде теория разделения труда в соответствии с психологическими типами.

1.2 Варны, гуны и платоновские «три начала души»

Буквально «варна» можно перевести как «цвет». Всего выделяется четыре варны:

1. Брахманы;
1. Кшатрии;
2. Вайшьи;
3. Шудры.

Варну не следует путать с кастой. Каста – это определенный вид деятельности, и связь касты с варной может быть проиллюстрирована на следующих примерах:

- Жрецы, врачи, ученые – касты варны брахманов.
- Военноначальник, оружейник, солдат – касты варны кшатриев.
- Торговец (шире – предпринимательская деятельность), земледелец – касты варны вайшь.
- Кузнец, дровосек, ткач – касты варны шудр.

Мифологически происхождение варн описывается следующим образом:

РВ X, 90¹

*11 Когда Пурушу расчленили,
На сколько частей разделили его?
Что его рот, что руки,
Что бедра, что ноги называются?*

*12 Его рот стал брахманом,
(Его) руки сделались раджанья (кшатрием),
(То,) что бедра его, – это вайшья,
Из ног родился шудра.*

Варна как социальная система упоминается в Ригведе в таком контексте:

РВ III, 34. К Индре

*9 Он захватил скакунов, и солнце он захватил,
Индра захватил корову, обильную питанием,
И власть над золотом он захватил.
Убив дасью, он поддержал ариев (имеющих варны)²*

То есть в гимне говорится, что Индра поддерживает тот народ, у которого имеется варновая система.

Из гимнов следует, что жесткой общественной нормы наследования варны в период создания Ригведы не было:

РВ IX, 112. К Соме

*1 Ведь совсем по-разному (текут) наши мысли,
Различны (бывают) обеты людей.*

¹ Перевод Ригведы здесь и далее Т.Я.Елизаренковой

² dasyūn prāyaṃ varṇam āvat

*Плотник хочет поломки, увечья – лекарь,
Брахман – выжимающего (сому).
Для Индры, о капля, растекайся вокруг!*

*3 Я – поэт, папа – лекарь,
Мама возится с мельницей.
С разными мыслями, (но одинаково) стремясь к богатству,
Идет мы следом за (заработком), как (настух) за коровами.
Для Индры, о капля, растекайся вокруг!*

Таким образом родители и дети могут принадлежать к различным варнам и это не противоречит общественной норме. Утверждение о существовавшей общественной норме наследования варны и касты можно сделать на основе источников послеведийского периода.

Из первоисточников следует, что принадлежность человека к той или иной варне есть следствие (психологических) процессов, которые в индийской философии связываются с таким понятием как гуна.

Гуна – буквально «веревка», одно из фундаментальных понятий древнеиндийской философии. Понятию гуны полностью посвящена 14 глава Бхагавад-гиты. Выделяется три гуны:

1. Саттва – гуна благости.
2. Раджас – гуна страсти.
3. Тамас – гуна невежества.

Все три гуны в сумме являются Майей – еще одно фундаментальное понятие, часто упоминающееся в Ригведе (понятие гуна в Ригведе не встречается, только Майя), Бхагавад-гите и других текстах.

Говорится о «возрастании, преобладании» той или иной гуны в разуме. В зависимости от того, какой гуной опутан разум (если учитывать, что гуна - веревка, то веревками опутывают), то такие (психологические) качества проявляются в человеке. Никто не может быть свободен от действия гун, и разделение всех людей на варны и обязанности каждой из варн определяется в соответствии с их «гуной природой»:

БГ 4¹

13. Система четырех варн была создана мной в соответствии с разделением (людей) по (их) гунам и (связанной с ними) деятельностью.

и

БГ 18

40. Ни на земле ни даже на небе нет такого существа, которое могло бы быть свободным от этих трех гун, порожденных пракрити.

41. (Различные виды предписанной) деятельности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр четко разделены согласно гунам (или) качествам, возникшим из их специфической природы.

42. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, а также знание, мудрость и религиозность – вот долг брахманов, порожденный специфической природой (саттва-гуны).

¹ Здесь и далее перевод Бхагавад-гиты Харидев Дас, 2004

43. Героизм, сила, решимость, находчивость, а также отвага в битве, щедрость и умение вести за собой – вот долг кшатриев, порожденный специфической природой (раджас-гуны).

44. Земледелие, защита коров, торговля – вот долг вайшьев, порожденный специфической природой (тамас-гуны); у шудры же деятельность, порожденная специфической природой, состоит в служении другим с помощью физического труда.

В данном случае обозначены положительные качества, проявляемые гунами. В то же время, наряду с положительными качествами, гуны раджас и тамас проявляют в человеке и негативные качества¹:

БГ 14

11. Когда ясность и свет во всех вратах в этом теле сопровождаются знанием, тогда следует считать именно так: увеличилась гуна саттвы.

12. При увеличенной гуне раджас развиваются жадность, (и связанная с жадностью коррупционно-предпринимательская) деятельность, чрезмерные усилия к деятельности, неукротимое вожделение.

13. При увеличении гуны тамас рождаются тьма и неясность (восприятия), бездеятельность и инертность, сумашествие и рассеянность, иллюзия и ложное представление (о реальности).

Также:

БГ 18

31. Тот разум, с помощью которого (человек) не совсем точно понимает дхарму, что значит следовать дхарме, и в чем состоит адхарма, а также что делать следует, а чего не следует, тот разум (является) относящимся к гуне раджас.

32. Тот разум, который покрыт невежеством, который в этой связи принимает адхарму за дхарму (и наоборот), и который истолковывает превратно смысл и предназначение всего (с чем имеет дело), тот разум (является) относящимся к гуне тамас.

Из выше обозначенного следует, что принадлежность каждого человека к определенной варне есть следствие опутывания его разума одной из трех гун:

- Брахманы – опутанность саттвой;
- Кшатрии – раджасом;
- Вайшьи – тамасом.

Выпадает варна шудр, которых, по логике вещей, следует связать с животным началом, так как долг шудр – служить другим варнам с помощью физического труда, подобно животным (лошади, собаки и т.д.).

Далее следует, что опутанность гунами разума не статическое явление, а динамическое. В каждый отдельный момент времени разум опутан одной из трех гуной. Но взяв достаточно большой промежуток времени, можно говорить о преобладании опутанностью одной из трех гун.

¹ Для дальнейших рассуждений предлагается сконцентрироваться только на положительных качествах.

Таким образом выясняется, что принадлежность к той или иной варне (и как следствие профессиональная деятельность) в религиозно-философской традиции Древней Индии определялась преобладанием в разуме одной из трех гун. Также выясняется, что система варн имела под собой сформулированную теорию о разделении труда в соответствии с психологическими типами.

Нетрудно увидеть смысловое сходство «трех начал души» Платона и «трех гун разума» индийских философов, где:

- Разумное начало – саттва-гуна;
- Яростное начало – раджас-гуна;
- Вожделеющее начало – тамас-гуна.

Смысловое сходство разумного начала и саттва-гуны очевидно: благодаря разумному началу философ Платона способен рассуждать, и благодаря качествам, порожденными саттва-гуной индийский брахман способен постигать мудрость.

Смысловое сходство яростного начала и раджас-гуны менее очевидно. По Платону основная обязанность «хорошо воспитанного» яростного начала есть охрана разумного начала, а в индийских законах Ману говорится:

ЗМ 7¹

2. Кшатрием, получившим посвящение, как предписано Ведой, должна совершаться, как положено, охрана всего этого (мира).

Получается, что главной обязанностью кшатрия также как и стража Платона является охрана. Яростное начало названо так, потому что в (некоторых) людях появляется ярость, когда наблюдается несправедливость. Жажда, страсть исправить и наказать за несправедливость – то, что движет стражем Платона. Напомним, что справедливость по Платону есть такой порядок, когда в государстве все сословия выполняют обязанности, которые соответствуют их началам души. В Индии обязанности каждой варны обозначалось словом «дхарма». Исполнение своей дхармы считалось благим делом:

БГ 18

47. Свои (предписанные) обязанности, (пусть даже) плохо, не качественно выполненные (являются) лучшими, чем чужие обязанности, (даже) очень хорошо выполненные. (Человек) выполняющий работу предписанную (в соответствии) с его природой не навлекает (на себя) греха.

Исполнение обязанностей другой варны считалось Адхармой и подлежало наказанию. В обязанность кшатриев входило следить за тем, что бы каждый выполнял дхарму своей варны, и реагировать на случаи Адхармы. Таким образом, принцип следования Дхарме своей варны и наказание за Адхарму является аналогом платоновской справедливости.

Поэтому можно утверждать, что яростное начало Платона в целом по смыслу соответствует гуне раджас. Полагаясь на данное сравнение становится понятно, почему раджас-гуна была названа гуной страсти: индийскими кшатриями также как и стражами Платона руководит страсть, жажда справедливости. Прирожденные кшатрии и стражи – это люди с обостренным чувством справедливости, которое толкает их к активной деятельности, нередко вызывая в них самую настоящую ярость.

¹ Перевод Г.Ф. Ильина

Смысловое сходство вожделеющего начала и тамас гуны также не вполне очевидно. Так, вожделение подразумевает активную деятельность, целью которого является достижение объекта вожделения. Гуна тамас описывается как «пассивность, инертность». Хотя, трудно себе представить, чтобы торговцы в Древней Индии были пассивными и инертными. Наоборот же, следует говорить о том, что торговцы, как вожделеющие богатства всегда и везде проявляют большую активность. Поэтому, рассуждения Платона понятны и хорошо соотносятся с очевидными фактами из действительности, тогда как размышления авторов Бхагавад-гиты остаются не совсем ясными.

Вполне возможно, что дело заключается в том, относительно чего считать активность и пассивность. Активность и пассивность понятия относительные, для определенности необходимо закрепить «точку отсчета». Если считать за «активность» физически активный образ жизни в смысле передвижения, насыщенного общения, а «пассивность» как лежание на диване, затворничество – это одно. Если считать «активность» как активное изучение философии, Вед, а пассивность как полное безразличие к изучению философии – это другое. В первом случае философы и брахманы окажутся пассивными, а торговцы – активными. Во втором случае наоборот, философы и брахманы оказываются активными, а торговцы – пассивными. Учитывая, что изучение Вед в Древней Индии считалось высшим благородным занятием, скорее всего точкой отсчета «активности-пассивности» было именно стремление постигать религиозную мудрость. В этом случае качества, порождаемые гуной тамас, как противоположность стремлению к познанию, действительно можно назвать пассивностью, инертностью, тупостью и даже безумием. Учитывая изложенное, можно сказать что вожделеющее начало, как противоположность разумному, по смыслу соответствует гуне тамас.

Подводя итог можно сделать два вывода:

1. В Древней Индии существовала сформулированная теория психологических различий, на которую в свою очередь опиралась варновая система.
2. «Три начала души» Платона по смыслу соответствуют трем гунам:
 - разумное начало – саттва-гуна;
 - яростное начало – раджас-гуна;
 - вожделеющее начало – тамас-гуна.

Также, учитывая рассуждения Платона, становятся понятны некоторые нюансы касаясь толкования сущностного содержания гун. Например, становится ясен характер и причина страстной активности которая порождается гуной раджас, а также пассивности, порождаемой гуной тамас.

В то же время следует понимать, что гуны как философская категория гораздо шире, чем платоновские «начала души»:

1. Гуны порождают как позитивные качества, так и негативные. «Начала души» порождают только позитивные качества¹.
2. Гуны присущи не только человеку, но и всей окружающей природе. Например, существует саттвическая, раджасная и тамасная пища. «Начала души» присущи только человеку.

¹ С оговоркой «если были надлежащим образом воспитаны».

Таким образом была установлена связь между психологическими установками верности, античной философией Платона и древнеиндийской философией. Далее, будет логичным предположить наличие в древнеиндийской философии аналога категорий гностической философии.

1.3 Триединая абсолютная истина и гностические типы

Концепция трех гун, составляющих Майю, не является отдельностоящей и обособленной. Три гуны включены в еще более общую философскую концепцию о низшей и высшей природе мира и человека, где Парампракрити – высшая природа, Апарапракрити – низшая природа. Низшая природа есть следующее:

БГ 7

4. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, манас, буддхи и аханкара – такова эта Моя разделенная природа в восьми частях.

5. Это Моя низшая природа. Но по сравнению с ней узнай о другой Моей природе, высшей, состоящей из джив (душ), благодаря которой, о могучерукий, этот материальный мир поддерживается (Мной, но) используется (душами в целях собственного наслаждения).

Присущий человеку разум (манас, буддхи, аханкара) – есть элемент низшей природы. А так как гуны прямо связаны с разумом, то получается, что гуны также являются низшей природой. Кроме низшей материи, согласно древнеиндийским представлениям в человеке присутствуют элементы высшей материи: Джива (другое название - дживатма) и Атман. Причем, Дживатма также называется пограничной материей, которая разделяет низшую Майю и Атман. Атман становится явным только благодаря Дживатме и Майе, т.е. высшая материя проявляет себя через низшую материю:

БГ 4

6. Хотя являясь нерожденным, тем, чье тело не подвержено тлению, хотя являясь Верховным Повелителем (всех) существ, (тем не менее) по Своей (беспричинной) милости Я появляюсь (в этом мире) с помощью атма-майи, всецело пребывая в своей (собственной высшей) природе.

Получается, что в целом мир и человек представляет из себя двуединство высшей и низшей материи.

Понятия Атман, Майя не являются нововведением послеведийского периода, данные понятия упоминаются в Ригведе. Атманом называют Сому:

РВ IX, 2. К Соме

10 Ты – древний дух (атман) жертвы¹.

Также атманом называют Сурью:

РВ I, 115. К Сурье

1 Взошел яркий лик богов, Глаз Митры, Варуны, Агни.

Он заполнил собой небо и землю, воздушное пространство.

Сурья – дыхание жизни (атман) движущегося и неподвижного²

Данное описание Сурьи как Атмана всего движущегося и неподвижного, который заполняет весь мир, пребывающего повсюду, во всём и во всех точно сочетается с тем, как описывается Атман в Бхагавад-гите:

¹ ātmā yajñasya pūrvyāḥ

² sūrya ātmā jaghatas tasthuṣaś ca

БГ 6

29. *(Человек), обладающий равным видением, Атма (которо) сосредоточена на связи (йоге) с (богом) повсюду видит Атмана, находящегося во всех существах и всех существ в Атмане.*

Атман в Ригведе уподобляется солнечному свету, который вездесущий, заполняет всё пространство, в котором пребывает всё движимое и неподвижное.

Чтобы понять сущностное содержание понятий Атман и Дживатмы необходимо рассмотреть так называемую концепцию «Триединой абсолютной истины» или «Трёх аспектов Абсолюта».

В индийской философии весь проявленный мир (макрокосм) рассматривается как «три аспекта Абсолюта»¹:

- Брахман – высший безличный аспект абсолюта;
- Параматма – высшая душа;
- Бхагаван – высшая личность абсолюта.

Относительно человека как микрокосма используются следующие понятия, соответствующие «трем аспектам Абсолюта»:

- Атман – безличное высшее Я, которое имеется у каждого объекта и у всех живых существ;
- Дживатма – живая душа;
- Буддхи (разум) – инструмент атмана, работающий с гунами, с помощью которого безличное высшее Я формирует личное низшее Я².

Среди трех аспектов абсолюта Бхагаван – высшая личность абсолюта, в которой сочетаются и проявлены в наивысшей степени шесть качеств: знание, бесстрашие, сила, слава, богатство и красота. Нетрудно заметить, что эти качества порождаются гунами, и это дает возможность говорить о Бхагаване одновременно как об идеальном брахмане (знание, бесстрашие), идеальном кшатрии (сила, слава) и идеальном вайшье (богатство, красота). Абсолют проявляется в Бхагаване как идеальный образец для подражания. У

¹ Сатсварупа дас Госвами Очерки ведической литературы / - М.: The Bhakti-vedanta book trust, 2008 с.44

² Буддхи является частью внутреннего инструмента Антахкарана, который целиком состоит из: буддхи, аханкара и манас. Все три части упоминаются в Бхагавад-гите как элементы низшей материи. Связь между всеми тремя частями не простая. Буддхи однозначно определяется как инструмент, принимающий решение, т.е. по сути является тем, что можно назвать разумным началом. Получается что буддхи связан с саттва-гуной. Манас является передаточным звеном между индриями (чувствами: вкус, цвет, запах и т.д.) и буддхи. Манас осмысливает предметы чувств и далее передает осмысления в буддхи. Манас является беспокойным, самостоятельно ухватывается за приятные чувства, вожделеет приятного и отталкивает неприятное. Задача йогина успокоить манас: БГ 2.55: *Когда человек избавляется от всех желаний разума (манас), о Пармхте, и удовлетворен в самом себе, тогда он называется достигшим божественной мудрости.* Таким образом, манас во-первых является связующим звеном между чувствами и буддхи, а вторая его роль – вожделеет. То есть манас является тем, что можно назвать вожделеющим началом. Получается, что манас связан с тамас-гуной. Аханкара – буквально переводится как «делающий Я», и считается что аханкара придает «личностный окрас» взаимодействию буддхи и манаса (Б.Л. Смирнов «Санкхья и йога», 1981). Учитывая, что буддхи связан с саттва-гуной, а манас с тамас-гуной, а также что в корне «аханкара» стоит слово «действие», а как было отмечено выше гуной «действия» является раджас, предположим что аханкара связан с раджас-гуной.

абсолюта множество личностей: абсолют может проявиться отдельно только как кшатрий-герой, брахман-мудрец, красноречивый вайшья. Бхагаван же среди всех возможных личностей абсолюта является наивысшей, в которой идеально сочетаются все качества, порожденные гунами.

Брахман является безличным аспектом абсолюта, Брахман называют «ниргуна», то есть не имеющий качеств, порождаемыми гунами. Но в то же время Брахман (и соответственно атман) обладает тремя качествами сат-чит-ананда¹, что в переводе означает:

- Сат – бытие, реальность;
- Чит – знание, понимание;
- Ананда – блаженство.

Считается, что практикующему йогину необходимо постичь все три качества Брахмана поочередно начиная с сат, далее чит и затем ананда². Таким образом, имеются такие йогины, которые постигли (пока) только сат. Имеются такие, которые стоят ступенью выше и постигли сат и чит. И наиболее продвинутые постигли все три качества Брахмана.

Брахман, будучи незримым, безличным в то же время является вездесущим. Брахман наполняет весь макрокосм бытием (сат). Нельзя указать на какой-либо предмет и сказать: это есть бытие. Бытие является незримым фундаментальным условием существования любой вещи. Можно говорить о том, что качество Брахмана «сат» дает саму возможность существования макрокосма и микрокосма. Развивая мысль можно сказать, что, например, в Атмане камня больше качества сат, чем в Атмане дерева, поэтому бытие камня намного длиннее, чем бытие дерева. И когда дерево уходит в небытие (асат), камень продолжает свое бытие (сат).

Также как и в случае с бытием, мы не можем указать на какой-либо предмет и сказать: это есть блаженство (ананда). Живые существа способны воспринимать блаженство, сокрытое в каждом живом существе и безжизненном объекте, и для этого необходимо чтобы объекты и живые существа были наполнены качеством ананда. Например скажем, что в котенке больше качества ананда, чем в таракане и поэтому котенок для человека приятнее, чем таракан (хотя есть и такие люди, которые способны рассмотреть то малое количество качества ананда, которое есть в таракане). Или что в бриллианте больше качества ананда чем в обычном камне, и поэтому бриллиант приносит больше блаженного счастья своим владельцам.

Мы не можем указать на какой-либо предмет и сказать: это есть познание (чит). Человек способен к познанию самого себя, живых существ и безжизненных объектов, и для этого необходимо, чтобы объекты и живые существа (и сам человек) были наполнены качеством чит. Так, познать что такое камень, выяснить все его свойства гораздо проще, чем познать что такое нефть³. Это означает, что в камне меньше качества чит, а в нефти больше.

Следуя предложенному ходу рассуждений получается, что в случае с тремя качествами Брахмана ситуация аналогична, как и стремя гунами низшей природы: в каких объектах

¹ Брахма-самхита 5.1: *īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam*

² Сатсварупа дас Госвами, 2008 с.47

³ При условии, что познает один и тоже человек. Так как, продолжая аналогию, в атмане одного человека может быть больше элемента чит, чем в атмане другого, и поэтому познание первому будет даваться легче, чем второму.

отдельных качеств Брахмана может быть больше, в каких то меньше, но во всех абсолютно пребывают все три качества. Или, точнее будет говорить об элементах, которые порождают соответствующие качества. Абсолютно все объекты обладают своим бытием (сат), несут эмоциональный заряд (ананда), и каждый объект можно познавать (чит). Весь вопрос в количестве того или иного элемента в отдельном объекте.

Рассматривая с такой точки зрения три качества Брахмана, отметим наглядное сходство между обозначенными качествами Брахмана и гностическими категориями:

- Гиле - возможность воспринимать проявленное бытие (сат);
- Психе – возможность воспринимать эмоции (ананда);
- Пневма – возможность понимать абстрактное (чит).

Также как и в случае с иерархией гностических типов «гилик, психик, пневматик» выделяется иерархия «постигающих» качества Брахмана, где на самой нижней ступени находятся постигшие сат (гилики), далее постигшие сат и чит (пневматики) и затем постигшие все три качества (психики). Отличие, однако, в том, что гностическая иерархия заканчивается пневматиками, а иерархия индийских философов психиками, но очевидно и там и там речь идет об одних и тех же философских категориях.

Другое существенное отличие заключается в том, что гностики к вопросу наличия или отсутствия пневмы подходили категорично: или есть или нет, тогда как индийские философы утверждали, что каждому присущи все три качества Брахмана одновременно (другое дело, что в разных пропорциях). Кроме этого, гностические категории (гиле, психе, пневма) соотносятся только с человеком, тогда как качества Брахмана присущи каждому объекту макрокосма.

Получается, что аналог типологии гностиков существовал в Индии в виде «постижения трех качеств Брахмана». Причем, концепции «три качества Брахмана» и «три гуны Майи» были объединены в одну концепцию «Триединой абсолютной истины».

Однако, пока были рассмотрены только два аспекта Триединства:

- Три качества Брахмана и Атмана и их взаимосвязь с гностической типологией.
- Три гуны и разума как три начала человеческой души.

Остается третий аспект – Параматма и дживатма, середина между Атманом и разумом. Далее будет рассмотрен этот аспект и будет сделана попытка описать психологический портрет, используя понятия концепции Триединства.

1.4 Психологический портрет в категориях индийской философии

Концепция «Триединой абсолютной истины» за пределом которой нет ничего, рассматривает макрокосм и микрокосм как Триединство (таблица 1.4.1).

Таблица 1.4.1 Триединая абсолютная истина

Макрокосм	Микрокосм
Брахман: <i>Ананда</i> <i>Чит</i> <i>Сат</i>	Атман: <i>Ананда</i> <i>Чит</i> <i>Сат</i>
Параматма	Дживатма
Бхагаван: <i>Саттва (знание, бесстрастие)</i> <i>Раджас (сила, слава)</i> <i>Тамас (богатство, красота)</i> <i>Махабхуты: земля, вода, воздух, огонь, эфир (физическое тело)</i>	Антахкарана: <i>Буддхи (саттва)</i> <i>Аханкара (раджас)</i> <i>Манас (тамас)</i> <i>Махабхуты: земля, вода, воздух, огонь, эфир (физическое тело)</i>

Аспекты «Бхарман-Атман» и «Бхагаван-Разум (Антахкарана)» были разобраны в предыдущем параграфе, рассмотрим аспект «Параматма-Дживатма».

Параматма переводится как Высшая душа, Дживатма как Живая душа. Взаимоотношение между Параматмой и Дживатмой описываются следующим образом:

Параматма руководит воплотившейся душой, наблюдает за всеми её действиями и награждает результатами этих действий¹.

Дживатма – это то, что действует. То, что с помощью тела привносит изменения в окружающий мир. Атман и Антахкарана не действуют, но только «вырабатывают» список действий, которые можно совершить. Рассуждая в рамках концепции Триединства, можно утверждать, что действия Дживатмы могут привести к следующим результатам:

1. Произойдет постижение одного из качеств Брахмана;
2. Сменится преобладание одной гуны другой;
3. Произойдет изменение в физическом мире (изменится сочетание махабхут).

Если Дживатма действует правильно, то будет вознаграждена, если Дживатма действует неправильно, то будет наказана. В послеведийский период «правильность» определялось понятием Дхарма: следовать Дхарме – правильно, не следовать – неправильно (Адхарма). В ведийский период «правильно» выражалось в понятии «закон Рита». Поступать «правильно» понималось как поступать согласно закону Рита. Соответственно «неправильно» понималось как Анрита.

¹ Сатсварупа дас Госвами, 2008. с.46

Жизнь – это движение, изменение одного состояния на другое. Всякое изменение это есть разрушение старого и созидание нового. Причем, если понятия «правильно» и «неправильно» постоянно изменяются, то неизменным всегда остаются два «инструмента» Дживатмы – разрушение и созидание.

Созидание и разрушение – широчайшая дихотомия, которая вызывает к жизни множество культурных, философских, психологических оттенков:

- эрос и танатос;
- добро и зло;
- мир и война;
- добрый человек и злой человек;
- созидательное настроение и разрушительное настроение;
- креативность и деструктивность.

В каждом явлении жизни так или иначе присутствуют элементы созидания и разрушения, вопрос, опять же, в относительном количестве: так, в войне больше разрушения, а в мирной жизни больше созидания. В добром человеке больше созидания, а в злом больше разрушения.

Созидание и разрушение – это «две руки» Дживатмы, две одинаково важные руки. Нельзя отдавать предпочтение какой-либо одной руке, необходимо научиться пользоваться обеими: создавать то, что должно быть создано, и разрушать то, что должно быть разрушено. Причем, делать и то и другое следует желательно рассудительно и максимально эффективно. Если Дживатма соблюдает баланс «созидания и разрушения» и следует Дхарме, то за это она вознаграждается Параматмой.

Таким образом, третья характеристика человека в философии индуизма соотносится с Дживатмой и может быть выражена двояко:

- Человек следует Дхарме;
- Человек не следует Дхарме.

И в целом психологическая характеристика человека в категориях философии индуизма может быть выражена следующим образом:

1. Кшатрий (преобладает гуна раджас);
2. Следует Дхарме;
3. Постиг (или имеет возможность постичь) качества сат и чит.

В категориях юнгианских психологических типов это будет означать «интроверт с доминирующей функцией мышление». Отличие однако в том, что юнгианская типология не поднимает вопрос этики, тогда как в индийской философии этот аспект учитывался, мало того - был важнейшим.

Выше неоднократно говорилось о том, что к понятиям гуны, качества Брахмана применяется количественная оценка «преобладает, различные пропорции, много-мало». Будем рассматривать все вышеобозначенные категории как элементы, первопричины, ведущие к появлению определенных качеств как в живых так и не живых объектах. Тогда получается, что Атман, Дживатма являются интегральными, обобщающими понятиями и можно определить:

- Брахман и Атман – то, что обобщает элементы сат, чит, ананда

- Параматма и Дживатма – то, что обобщает элементы разрушение и созидание
- Бхагаван и Антахкарана – то, что обобщает саттва, раджас, тамас гуны и махабхуты.

Идея «обобщающего понятия» является фундаментальной для буддизма. Так, в «Вопросах царя Милинды» царь спрашивает: «что такое Я?» На что учитель Нагасен отвечает: «Ваше величество прибыло сюда пешком или на колеснице?» Получив ответ, что царь прибыл к мудрецу на колеснице, Нагасена спрашивает: «Что такое колесница? Не дышло ли это? Не ось ли?» Получив отрицательные ответы, он доказывает, что колесницы как таковой нет, она не есть суть, а только «становление представления». Точно также нет и Атмана; Атман обозначает лишь обобщение отдельных моментов «становления представления». С другой стороны, здесь также будет уместным упомянуть высказывание Аристотеля, что целое есть нечто большее, чем просто сумма частей.

Поэтому высказывание «Я (Брахман) являюсь с помощью своей Атма и Майи», можно перефразировать как «бытие, блаженство и познание проявляется через созидание и разрушение объектов материи, состоящих из трех гун и пяти махабхут».

Таблица 1.4.2 Обобщающие понятия концепции Триединства и элементы, их слагающие.

Обобщающие понятия	Элементы
Брахман - Атман:	Сат Чит Ананда
Параматма - Дживатма:	Созидание Разрушение
Бхагаван - Антахкарана:	Саттва Раджас Тамас Махабхуты

Предположим, что подобно тому, как некоторые боги древних религий являлись олицетворением физических явлений и объектов (солнце, дождь, гром), точно также олицетворялись все выше обозначенные элементы и обобщающие понятия. Такое предположение обоснованно тем, что действительно существует концепция божеств Тримурти как гуна-аватаров, где Вишну олицетворяет саттва-гуну, Шива – тамас-гуну, Брахма – раджас-гуну. Далее рассмотрим подробнее Тримурти и элементы концепции Триединства.

1.5 Тримурти и Триединая абсолютная истина

В индуизме в послеведийский период из всего пантеона Вед возвысились три бога: Вишну, Шива и Брахма. Далее, вытесненным оказался и Брахма, и в современном индуизме выделяется два главных направления: вайшнавизм (вишнуизм) и шайвизм (шиваизм). Также можно выделить множество других направлений, но обозначенные два являются основными.

Каждый из богов является самостоятельным в рамках соответствующего направления. Но все вместе традиционно именуются Тримурти, и традиционно трактуются как «управляющие гунами боги»¹:

- Брахма управляет раджас-гуной и является создателем вселенной.
- Вишну «управляет» саттва гуной и поддерживает вселенную.
- Шива «управляет» тамас-гуной и в конце времен уничтожит вселенную.

«Гуна аватары» только одна из трактовок Тримурти, возможно и другая. Рассмотрим каждого бога поочередно.

Рис. 1.5.1 Вишну

В четырехруком облике Вишну держит следующие предметы:

1. Диск символизирует Дхарму;
2. Лотос символизирует чистое знание;
3. Раковина символизирует блаженное звучание, наполняющее весь мир;

Единого иконографического образа Вишну нет. Вишну может изображаться двуруким, четырехруким, в своей вселенской форме Вишну обладает «тысячью рук»:

БГ 11

15. О бог, я вижу в твоём теле всех полубогов, а также сообщества особых, выдающихся существ. (Я вижу) Шиву, бога Брахму находящегося на сидении на (цветке) лотоса, а также всех святых мудрецов и божественных змеев.

16 Я вижу Тебя, чья форма безгранична во всех отношениях, чьи руки, животы, рты и глаза многочисленны. Я не вижу у тебя ни конца, ни середины, ни начала, о бог вселенной, о вселенская форма.

Наиболее часто встречается образ четырехрукого Вишну:

46 Я хочу увидеть тебя именно так: носящего корону, держащего булаву, того, в чьей руке (находится) диск. О тысячерукий, о вселенская форма, проявись именно в этой четырехрукой форме.

¹ Сатсварупа дас Госвами, 2008. с.59

4. Булава символизирует власть над бытием.

Существует много трактовок символического значения предметов в руках, автор придерживается обозначенной точки зрения по следующей причине. Вселенская форма Вишну – это есть Брахман, в котором пребывают все существа, боги, полубоги, и от которого произошли все гуны. Значит, следует ожидать символического выражения трех качеств Брахмана в облике Вишну, а именно:

1. Лотос указывает на качество чистоты;
2. Раковина указывает на качество ананда;
3. Булава указывает на качество сат.

Остается диск, который символизирует Дхарму и всю движущуюся вселенную целиком, конечный обобщающий символ, выражающий *Всё*.

Иконография Шивы еще более многообразна. В разных мифах Шива описывается по-разному, наделяется различными атрибутами. В качестве примера можно привести важнейший атрибут Шивы - Трехзубец, который сам по себе символизирует три гуны одновременно. В контексте концепции Триединства наиболее интересен облик и символика атрибутов танцующего Шивы Натараджа – царя танцев.

Рис. 1.5.2 Шива Натараджа

Шива изображается в танцевальной позе, с четырьмя руками. В первой паре рук находятся огонь и дамара (барабанчик). Другая пара рук сомкнута в мудре (знаке) бесстрашия. Одной ногой Шива стоит на карлике-демонe. На этом символика не исчерпывается, но в данном случае более всего интересен символизм огня и барабанчика. Танец Шивы символизирует непрерывное изменение всего мира путем уничтожения старого огнем и создания нового с помощью барабанчика. Но ведь именно эта идея, как было показано выше, заложена в концепцию Параматмы и Дживатмы.

Усилить предположение о том, что в символике Шивы идеи разрушения и созидания являются важнейшими можно тем, что Шива имеет двух сыновей: Сканду – бог войны, и чрезвычайно популярный в Индии слогоголовый

Ганеша – миролюбивый бог достатка и процветания. Здесь опять наглядная дуальность: воинственный бог и мирный бог.

Таким образом, идентифицировать Шиву Натараджа как олицетворение Параматма и Дживатма их Триединства позволяет следующее:

1. Танец Шивы – безостановочное вечное (живое) движение, изменение мира. Двигается и действует именно Дживатма, за что вознаграждается или наказывается Параматмой.

2. В руках Шива держит огонь – символ разрушения, барабанчик – символ созидания. Это две силы, посредством которых происходит всякое изменение. Шива стоит на одной ноге, удерживая баланс между разрушением и созиданием, и попирая карлика-демона, символизирующего невежество.
3. Шива имеет двух сыновей: Сканды, бог войны воплощает разрушение, Ганеша – миролюбивый бог достатка символизирует созидание.

Из богов Тримурти остается Брахма, а из трех аспектов Триединства – Бхагаван, который является верховной личностью бога, воплощая в себе идеально качества брахмана, кшатрия и вайшьи. Брахма изображается сидящим, с четырьмя головами, каждая из которых непрерывно декларирует одну из четырех Вед. В руках Брахма держит:

1. Черпак, которым брахманы совершают жертвенное возлияние;
2. Книгу Вед;
3. Сосуд с водой, который называется каманда и символизирует сдержанность;
4. Четки, использующиеся при начитке мантр.

Черпак, которым осуществляется жертвенное возлияние, является атрибутом варны

Рис. 1.5.3 Брахма

брахманов. Изучение Вед, постижение мудрости Вед – то, что необходимо кшатриям, чтобы не впасть в заблуждение и по ошибке не наказать невиновного. Сдержанность – то, что необходимо вайшьям, которые обладают богатством и красотой, чтобы совладать со своим вождением, порождаемым тамасом. Молитвенные четки для механической начитки мантр – то небольшое, чем может поправить свое кармическое положение шудры, так как в религиозном плане шудры больше ни на что не способны. Таким образом, Брахма в руках держит те предметы, которые указывают на варны, и с помощью которых представители каждой из четырех могут преодолеть индивидуальные для каждой варны недостатки. Предметы в руках Брахмы не просто символизируют четыре варны, но также указывают на правильное поведение: брахману надлежит исправно исполнять жертвы, кшатрию следует усердно изучать Веды, вайшье,

перед тем как изучать Веды, следует научиться сдерживать свое вождение, а шудре следует хотя бы механически повторять мантры.

Конечно же, как и в случае с атрибутами Вишну и Шивы, существует множество других трактовок атрибутов Брахмы, но в контексте концепции Триединства следует обратить внимание на приведенные.

Таким образом, помимо трактовки Тримурти как аватаров трех гун, возможна трактовка богов Тримурти как олицетворения трех аспектов абсолюта. Приведем таблицу сравнений.

Таблица 1.5.1. Сопоставление элементов Триединой абсолютной истины, Тримурти и категорий античной философии

Концепция Триединства	Тримурти	Античная философия
Брахман – Атман	Вишну	
<i>Дхарма</i>	<i>Диск</i>	
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Пневма</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Психе</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Гиле</i>
Параматма – Дживатма	Шива Натараджа	
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Эрос</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканда</i>	<i>Танатос</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Разумное начало</i>
<i>Раджас – Кшатрии</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Яростное начало</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Вождеющее начало</i>
<i>Махабхуты (эфир) – Шудры¹</i>	<i>Четки</i>	<i>(Животное начало)</i>

Принимая во внимание, что категории Атман (Сурья в Ригведе прямо называется Атманом), манас, варны рассматриваются в Ведах, представляется логичным рассмотреть ведийский пантеон в контексте концепции Триединства.

¹ Работа шудр во многом представляет из себя механическую работу животного: нести груз, рубить деревья и т.д. Шудра как бессловесное животное выполняет ручную работу. Но это не значит, что шудре чужды человеческие качества, порождаемые гунами. Это значит то, что для шудры животные инстинкты оказываются всегда важнее. Животные инстинкты порождаются эфиром. Эфир – есть элемент,двигающий низшие четыре элемента. Поэтому, если физическое тело есть совокупность огня, воздуха, воды и земли, то двигает телом сначала эфир (животные инстинкты), и затем уже гуны и человеческие качества.

1.6 Выводы по первой части

1. Современная теория психологических типов К.Г. Юнга своими корнями уходит в представления древних философов о человеке и о мире.
2. В древней Индии существовала теория, объясняющая психологические различия между людьми. Данная теория лежала в основе системы разделения труда в соответствии с природными задатками каждого человека с целью организации эффективного выполнения работ. Такая система разделения труда называлась варны.
3. Всё разнообразие психологических типов в древней Индии объяснялось преобладанием в человеке тех или иных элементов (причинностных начал). Всего выделялось 10 элементов (если учитывать раздельно махабхуты – тогда 14 элементов). 10 элементов были разделены на три группы, и формировали так называемую «Триединую абсолютную истину» (концепция Триединства):
 - a. Брахман – Атман: дхарма, сат, чит, ананда
 - b. Параматма-Дживатма: разрушение, созидание
 - c. Бхагаван-Антахкарана: саттва, раджас, тамас, махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля)
4. Считалось, что каждый элемент присущ как человеку (микрокосму) так и всему миру в целом (макрокосму). Другими словами, весь мир представлялся как совокупность элементов, каждый из которых порождает определенные качества объектов и явлений.
5. Каждый из элементов олицетворялся либо богом, либо символически выражался атрибутом бога.
6. Описания атрибутов в руках богов Тримурти позволяет трактовать их как символическое представление элементов, а самих богов как олицетворение обобщающих понятий: Вишну - Брахман, Шива - Параматма и Брахма - Бхагаван.

ЧАСТЬ II Пантеон и мифология Ригведы

2.1 Пантеон Ригведы. Закон Рита.

Ригведа состоит из 10 книг (мандал), в которых содержится в общей сложности 1028 гимнов. Большинство гимнов посвящены либо одному богу, либо двум, либо всем богам. Наибольшее количество гимнов посвящено Индре (с учетом двойного счета, т.е. гимны, посвященные паре богов, учитываются одновременно за каждого):

- 289 гимнов посвящено Индре;
- 218 – Агни;
- 123 – Соме;
- 70 - Всем богам;
- 56 – Ашвинам;
- 46 – Варуне;
- 38 – Марутам;
- 28 – Митре;
- 21 – Ушас;
- 14 - Брихаспати (Брахманаспати);
- 12 – Вайю;
- 11 – Савитару;
- 11 – Рибху;
- 10 – Пушану;
- 8 – Сурье;
- 6 – Вишну;
- 6 - Дьяус и Притхиви (Небо и Земле);
- 5 – Рудре.

Таким образом, судя по количеству гимнов, важнейшими богами в пантеоне Ригведы является Индра, Агни и Соме.

Центральным философским понятием Ригведы является «закон Рита». Рита - важнейшее понятие, определяющее смысл существования богов и человека. Поддерживать и преумножать закон Рита есть обязанность всех богов, в первую очередь Митры и Варуны:

V, 65. К Митре-Варуне

2 Ведь они два царя

С ярчайшим блеском, о которых слышно дальше всех.

Они два истинных повелителя, усиливающих закон (Рита),

Действующих по закону (Рита) в отношении каждого человека.

I, 2. К Ваю, Индре-Ваю, Митре-Варуне

8 Истиной (Рита), о Митра-Варуна,

Умножающие истину, лелеющие истину,

Вы достигли высокой силы духа.

I, 47. К Ашвинам

1 Вот вам самый сладкий

Выжатый сома, о вы двое, умножающие закон (Рита),

Пейте его (бродящего) вторые сутки, о Ашвины.

Дайте сокровища почитающему!

I, 75. К Агни

*5 Принеси жертву для нас Митре-Варуне,
Принеси жертву богам, высокому закону (Рита),
О Агни, принеси жертву своему дому!*

Варуна и Митра следят за исполнением Рита и противодействуют Анрита (действия, противоположные Рита):

I, 139. Ко Всем-Богам

*2 С тех самых пор, о Митра-Варуна, когда за пределы Закона (Рита)
Вы поместили Беззаконие (Анрита)*

Согласно Ригведе обязанностью людей является следование Рита. Следование Рита включает в себя:

- почитание богов;
- сохранение варнового порядка;
- приношение Сомы.

Следование Рита вознаграждается богами:

I, 41. К Варуне, Митре, Арьяману, Адитьям

*4 Легок путь без шипов,
Для идущего по закону (Рита), о Адитьи.
Нет там изнурения благодаря вам.*

I, 151. К Митре-Варуне

*4 Тот народ (идет) впереди, о два Асуры, кто (вам) очень дорог.
О два бога, связанных с законом, вы провозглашаете высокий закон (Рита).
Вы запрыгаете силу действия, имеющуюся у высокого неба,
Работу, (связанную с обрядом), словно быка – в дышло.*

Кто не поступает согласно Рита, а наоборот поступает согласно Анрита, оказывается виновным перед богами и подвергается наказанию:

VII, 60. К Митре-Варуне

*5 Они ведь каратели за многие беззакония (Анрита) –
Митра, Арьяман, Варуна.
Они возросли в обители закона (Рита),
Мощные сыновья Адити, не поддающиеся обману.*

Следовать заветам богов, исполнять варновые обеты, делать жертвоприношения являются делами богоугодными, такое поведение является следованием Рита:

VIII, 25. К Митре, Варуне и другим богам

*17 Мы соблюдаем старые
Привычные заветы
Митры, наделенного высшей властью,
Варуны, далеко прославленные.*

III, 12. К Индре и Агни

7 О Индра-Агни, от дела (жертвоприношения)

Мысли удаляются

По пути закона (Рита).

Более того, за исполненные обеты и выполненную работу согласно закону Рита триада изначально смертных Рибху (Рибхукшан, Вибху, Ваджа) становятся бессмертными богами:

IV, 35. К Рибху

8 Те, что стали богами за (свое) прекрасное трудолюбие (работа согласно Рита)¹,

(И) уселись на небе, словно орлы (в гнезде),

Вы должны дать сокровище, о отпрыски силы!

О сыновья Судханваны, вы стали бессмертными!

Разумеется, работа успешно может выполняться только в том случае, когда в обществе наведен порядок, когда каждым человеком исполняются обеты и обязанности, предписанные варной. Согласно Ригведе Митра является тем, кто наводит «порядок» среди людей, следит за тем, чтобы каждый исполнял обеты своей варны, и за выполнение обетов соответствующим образом вознаграждался:

III, 59. К Митре

1 Митра (другом) называемый, приводит в порядок людей.

Митра удерживает небо и землю.

Митра, не смыкая очей, озирает народы.

Митре возлейте жертву, богатую жиром.

2 Да превзойдет (всех), о Митра, смертный, услаждающий (тебя) жертвой,

Кто старается для тебя, о Адитья, в соответствии с обетом!

Неистребим (и) непобедим поддерживаемый тобою,

Не настигнет его беда ни вблизи, ни издалека.

9 Митра среди богов, среди людей

Для человека, разложившего жертвенную солому,

Создал подкрепления, соответствующие обетам, которых пожелали.

Наивысшей «работой» считалось выжимание Сомы² – главной жертвы для богов. Жертва Сомы тесно связана с законом Рита. Течение Сомы отождествляется с течением Рита, потоки сомы с потоками Рита:

IX, 7. К Соме

1 Выпущены соки по пути (закона)

В соответствии с законом, прекрасные,

Знающие его протяженность.

IX, 33. К Соме

2 Бурые, чистые, стали изливать

С потоком закона в деревянные сосуды

¹ ye devāso abhavatā sukṛtyā śyenā ived adhi divi niṣeda

² Физически Сомы является напитком, выжимаемым из растений.

Награду, состоящую из коров.

Сам Сома является «зародышем Рита», Сома рождается благодаря Рита. Учитывая огромную роль Сомы для богов Ригведы, можно сказать, что Рита богам необходим в первую очередь как условие для «производства» Сомы:

IX, 68. К Соме

*5 Поэт (Сома) рождается вместе с силой действия (и) мыслью,
Зародыш закона (Рита), спрятанный по ту сторону близнецов.
Еще совсем юными они сразу же распознали (его).
(Его) рождение держалось втайне; другое (рождение) выставлено (на обозрение).*

IX, 108. К Соме

*8 Быка с тысячей потоков, возросшего от молока,
Приятного для божественного рода,
(Того) кто рожден законом, возрос благодаря закону -
Царь, бог, высший закон (Рита)!*

Закон Рита является центральным для Ригведы понятием. Боги следуют, преумножают¹, защищают Рита, боги обязывают людей следовать Рита, и за следование вознаграждают, а за противление наказывают. Суть Рита для человека заключается в исполнении варновых обетов, почитании богов и выжимании Сомы. Поведение согласно Рита приводит смертных (по крайней мере мифически) к бессмертию и наивысшей награде – божественному статусу.

В то же время не конечной целью, конечная цель - Сома. Благодаря Рита появляется Сома, «напиток бессмертия», который является высшей жертвой человека богам. Главный, кому жертвуется больше всего Сомы, является Индра – благодетель тех, кто выжимает Сому. Напившись Сомы Индра «дарит подарки» и «убивает всех врагов»:

IX, 1. К Соме

*10 Это в опьянении им Индра
Убивает всех врагов
И щедро дарит, герой, щедрые подарки.*

Подобная дуальность «благодарение (своих) – убийство (врагов)» уже знакомо на примере Шивы и двух его сыновей: бога войны Сканды и бога мирного благоденствия Ганеши. С Индры - самого часто упоминаемого бога Ригведы, кому посвящено больше всего гимнов, начнем рассмотрение ведийского пантеона.

¹ Возможно, чем больше Рита – тем больше Сомы.

2.2 Индра: единство противоположностей и образец для подражания

С Индрой в Ригведе связан ряд мифологем:

1. Помощник и защитник ариев¹. Образец для подражания.
2. Убийца змея Вритра и других зловредных существ.
3. Космогонический аспект: укрепление неба и земли, солнца, выпуск рек с гор, «сверление» русел рек, «выпуск» богатств из горы.

По отношению к человеку (к тем, кто следует Рита) Индра – воинственный покровитель, которого призывают за помощью в битве с врагами, и с просьбой даровать богатства. Щедрый (maghavant) и герой (vīrya) два постоянных эпитета Индры:

I, 8. К Индре

*1 О Индра, даруй (нам) в поддержку
Богатство, приносящее добычу, победоносное,
Всегда одерживающее верх*

*2 С помощью которого при твоей поддержке
Мы смогли бы отразить врагов
В кулачном бою (и) на коне.*

I, 10. К Индре

*6 Только к нему мы обращаемся за дружбой,
К нему – за богатством, к нему – за героической силой -
И он, могучий, должен постараться для нас,
Индра, наделяющий добром.*

*8 Ведь даже оба мира с тобой,
Разбушевавшимся, не сладят.
Завоюй небесные воды!
(Ветром) сдуй нам коров!*

Убийство тех, кто заслуживает смерти и раздача богатства тем, кто заслуживает того – есть практическое воплощение дихотомии «разрушение - созидание». Критерием, разделяющим «заслуживающих смерть» и «застуживающих богатство» является следование закону Рита. Подобным образом поведение Индры поддерживает и умножает закон Рита. В то же время такое поведение является образцом для подражания каждому арию, что и говорится в гимне:

III, 31. К Индре

*8 Образец для каждого, находящийся впереди (всех),
Он знает все поколения, он убивает Шуину.
Пролагатель пути неба, жаждущий захватить (коров), распевая (шел) впереди
для нас.
Друг избавил друзей от поношения.*

¹ Точнее будет сказать тех народов, у которых имеется система варн. См. главу «Варны, гуны и платоновские «три начала души» .

Будучи богом, который поступает в любой ситуации правильно (согласно закону Рита), Индра является идеальным царем, под началом которого народ достигнет максимального благополучия, поэтому Индру называют царем и первым среди всех:

I, 32. К Индре

*15 Индра – царь движущегося (и) отдыхающего,
Безрогого и рогатого, громовержец.
Это он как царь правит народами.
Как обод – спицы (колеса), он охватил их (всех).*

I, 131. Гимн Индре

*1 Ведь это перед Индрой склонилось Небо-Асура,
Перед Индрой – великая Земля во (всю свою) ширь,
В борьбе за приобретение блеска – во (всю свою) ширь.
Индру все боги единодушно поставили впереди (себя).*

Так как Индра твердо следует закону Рита, то за это его поддерживают все боги и поэтому, обладая поддержкой всех богов, как воин Индра оказывается непобедим. Причем, Индра враждует только с теми, кто не следует Рита, иных причин враждовать у Индры нет.

Эпическим врагом Индры является змей Вритра. Имя Вритра означает «затор, преграда, препятствие». По мифу Вритра запер воды в горах (совершил Анрита), а Индра убив Вритру, спустил воды с гор (восстановил Рита):

I, 32. К Индре

*1 Индры героические деяния сейчас я хочу провозгласить:
Те первые, что совершил громовержец,
Он убил змея, он просверлил (русла) вод,
Он рассек недра гор.*

*2 Он убил, змея, покоившегося на горе.
Тваштар ему выточил шумную дубину.
Как мычащие коровы, устремившись (к телятам),
Прямо к морю сбегает воды.*

II, 13. К Индре

*7 (Ты,) что распределил в поле цветущие и плодоносящие (растения),
(А также) реки в соответствии с порядком (Рита),
(Ты,) что породил несравненные молнии на небе,
(Сам) широкий (основал) моря вокруг – ты достоин гимна.*

С одной стороны миф о спуске с гор вод и выпуске богатств из недр является поэтическим отражением естественной природной сезонности. Но это только одна грань. Как минимум у данного мифа еще есть социальная грань. Как уже говорилось, постоянным эпитетом Индры является «щедрый», и выпущенные реки отождествляются с щедрым дарованием Индры. Вритра же, заперший только для себя воды (иносказательно: всякое богатство) является скупцом, и, следовательно, Индра боролся со скупостью как с социальным явлением:

I, 102. К Индре

*10 Ты (всегда) завоевывал (и) не удерживал богатства:
На ристалище среди малых, о щедрый, и среди больших.
Тебя, грозного, мы подготавливаем для помощи:
Так поощри нас. Индра, в (наших) призывах!*

I, 129. К Индре

*3 Ведь ты, чудесный, делаешь бурдюк набухшим, (придавая ему) мужскую силу.
Ты, устраняешь, о герой, любого скупца – смертного,
Избегаешь (скупца) смертного.*

Удерживать богатство будь то реки, воды или любое другое материальное богатство (коровы, кони) считалось поступком противными Индре, а значит, поступком против закона Рита.

Индру и Вритру называют «обладателями майи», майя же тройственна. Мирча Элиаде отмечает два типа позитивной майи: майя творения и майя сражения, и негативный тип «демоническая майя»¹. Далее отмечает, что Индра с помощью «майи сражения» убивает Вритру, обладающего «демонической майей»:

I, 80. К Индре

*7 О Индра – повелитель давящих камней,
О громовержец, ведь тебе дана сила могущества (вирья)
Когда (напал) ты на этого колдовского зверя (Вритру, обладающего майей),
Его-то и убил ты колдовством (майей).
Да воспоют они (твое) собственное царство!*

I, 32. К Индре

*4 Когда ты, Индра, убил перворожденного из змеев
И перехитрил хитрости хитрецов (майей одолел тех, кто обладает майей),
И породил солнце, небо, утреннюю зарю,
С тех пор ты уже в самом деле не находил противника.*

Вритра – скупец, скупость есть негативное качество, порождаемое гуной тамас. Позитивным же качеством можно назвать бережливость. Тамас является гуной варны вайшь, и действительно, есть бережливые торговцы, а есть скупые. Первое считается правильным и необходимым, а второе порицалось в ведийское время, (иногда) порицается и сейчас.

Так как скупость есть качество, порождаемое тамас-гуной, можно сделать вывод, что Вритра «обладал» гуной тамас, и является в том числе символом жадного вайшьи, ведущему дела незаконно (Анрита). Воинская храбрость присущая Индре есть качество, порождаемое гуной раджас, и в целом Индра является символом благородного кшатрия, действующему согласно Рита. Таким образом получается, что противоборство Индры и Вритры это противоборство власти в лице варны кшатриев и делового класса в лице

¹ Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том I, Глава VIII Религия индоевропейцев. Ведийские боги. / Перевод Н.Н.Кулаковой, В.Р.Рокитянского и Ю.Н.Стефанова. - М.: Критерион, 2002

варны вайшь. Действительно, противостояние блюстителей закона и хитрых, лживых и жадных дельцов не является надуманным сюжетом, это было есть и будет актуальным во все времена.

В ряду с природным аспектом и социальным аспектом, ярко выделяется космогонический аспект убийства Вритры Индрой. Убийство Вритры сопровождается установлением порядка во вселенной: небо и земля укрепляются, реки начинают течь, солнце занимает свое место. После чего Индра раскалывает скалу, где спрятаны (уже другим зловредным существом по имени Вала) «богатства» (коровы, кони и др.). Далее Индра раздает найденное в скале богатство людям, делая тем самым жизнь людей в принципе возможной. Таким образом, космогоническая роль состоит из двух действий:

1. Убийство врагов закона Рита, и восстановление нарушенного Рита. Восстанавливая Рита, Индра наводит порядок (из хаоса), делая окружающий мир пригодным для проживания.
2. Раздача сокрытого в скале (т.е. в мире) богатства людям. В земле сокрыты природные богатства, чистая вода, из земли прорастают растения (в том числе растение, из которого выжимается Сом), и многое другое, что «подарил» Индра людям.

Следует упомянуть, что у Вритры есть мать Дану:

1, 32. К Индре

9 Поникла жизненная сила у той, чей сын – Вритра.

Индра сбросил на нее смертельное оружие.

Сверху – родительница, внизу был сын.

Дану лежит, как корова с теленком.

Здесь, забегаая вперед, отметим, что похожую структуру мифа можно видеть в вавилоно-аккадском космогоническом эпосе Энума элиш, где герой Мардук уничтожает хаос в облике Тиамат и её порождения Кингу, затем наводит порядок, и уже затем богами создаются люди.

Таким образом, противоборство Индры и Вритры имеет как минимум три смысловых уровня:

1. Природный: победа над сезонной засухой.
2. Социальный: победа справедливо щедрого кшатрия над несправедливо скупым вайшьей.
3. Космогонический: победа над беспорядком и хаосом, установление порядка согласно Рита, и последующего изобилия для живущих людей.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Индра является символом единства противоположностей «созидание-разрушение».
2. Всякое «созидание» и «разрушение» Индрой совершается согласно закону Рита, что обеспечивает ему поддержку всех богов. Поэтому Индра является образцом поведения для каждого человека.
3. Индра как олицетворение Рита одерживает победу на Вритрой, олицетворением Анрита. Данная победа имеет три уровня осмысления: природный, социальный и космогонический.

В целом, образ Индры в контексте Триединства связан с уровнем Параматмы и Дживатмы: Индра является олицетворением идеально воспитанной Дживатмы. Но Индра не является олицетворением Параматмы, так как Параматма бездеятельна, только наблюдает, и вознаграждает (или наказывает) Дживатму. Также важно отметить, что Индра не является олицетворением каждого из элементов «созидания» и «разрушения» по отдельности, но только в их гармоничном единении. В связанной с Индрой мифологии ярко выделяется бог-творец Тваштар и воинственные Маруты. Они, а также Ашвины и Рудра являются олицетворением элементов «созидание» и «разрушение» по отдельности, о чем и будет говориться далее.

2.3 Элементы дихотомии: Тваштар и Ашвины, Рудра и Маруты

В мифологии Индры важную роль играет бог-мастер и творец Тваштар. Именно Тваштар создает для Индры самый важный атрибут - гром-палицу Ваджра, с помощью которой Индра убивает Вритру и других зловердных существ:

I, 61. К Индре

*6 Это ему Тваштар выточил ваджру,
Самую искусную, со свистом (рвущуюся) в бой,
С помощью которой он нашел уязвимое место даже у Вритры,
Нападая нападающей (ваджрой), властный, добывающийся чего угодно.*

I, 85. К Марутам

*9 Когда Тваштар обточил дубину, хорошо сделанную,
Золотую, тысячезубую, (он,) искусный мастер,
(Ее) берет Индра для свершения героических деяний.
Он убил Вритру, он выпустил поток вод.*

Кроме Ваджры, Тваштар является мастером, создавшим для Индры колесницу. Также Тваштар создает кубок (грааль) для братьев Рибху, которые в конечном итоге обрели бессмертие.

Помимо ремесленнического мастерства, Тваштару отводится роль отца Брихаспати¹:

II, 23. К Брихаспати (Брахманаспати)

*17 Ведь из всех существ породил
Тебя Тваштар, из каждого напева, он поэт.
Этот Брахманаспати – собиратель долгов, мститель за вину,
Сокрушитель зла при поддержании великого (вселенского) закона.*

И вообще Тваштар является творцом в биологическом смысле. Из гимнов следует, что Тваштар является творцом в том числе и людей:

I, 188. Гимн-апри

*9 Ведь Тваштар – могучий (творец) видов –
Он создал всех животных.
Пожертвуй нам их процветание!*

IV, 42. К Индре и Варуне

*3 Я, Варуна, – Индра. Эти два широких,
Глубоких, хорошо установленных пространства
(Своим) величием я привел в движение и поддержал (эти) два мира,
Зная, как Тваштар, все существа.*

Тваштар в Ригведе предстает в исключительно созидательном образе. Кроме Тваштара, ярко выраженный созидательный характер имеют близнецы Ашвины. Ашвины с зари начинают объезд по миру в своей колеснице наполненной богатством, которое раздают людям:

¹ Имя буквально означает «Отец молитв». Брихаспати - божественный жрец.

VIII, 9. К Ашвинам

18 Когда, о Ушас, ты приходишь со (своим) светом,
Ты сверкаешь вместе с солнцем.
И (тогда) эта колесница Ашвинов
Начинает объезд, чтобы охранять мужей.

I, 182. К Ашвинам

2 Ведь вы двое самые похожие на Индру, вызывающие вдохновение, самые
похожие на Марутов,
Самые чудесные чудотворцы, самые умелые колесничие на колеснице.
Вы везете колесницу, доверху наполненную медом.
Приезжайте на ней к почитающему (вас,) о Ашвины!

Также как и Тваштар, Ашвины являются созидательными и в биологическом смысле:

I, 157. К Ашвинам

4 О Ашвины, привезите вы нам подкрепляющую силу,
Окропите нас медовым кнутом,
Продлите срок жизни, сотрите телесные повреждения,
Отвратите враждебность, будьте (нашими) товарищами!

I, 180. К Ашвинам

3 Вы вложили молоко в корову,
Вареное – в сырую, древнее (богатство) коровы,
Которое вам, о два воплощения закона (?), в деревянном сосуде
Подносит жертвователь, (и оно -) словно сверкающая птица (солнца).

Отношение между Тваштаром и Ашвинами выражается тем, что Тваштар создает «семя», «зародыш», а Ашвины его развивают своими питательными силами:

VII, 2. Гимн-апри

9 А ты, бог Тваштар, щедро развяжи нам
Это плодородное семя,
Из которого рождается сын, способный к работе,
Наделенный прекрасной силой действия, запрягающий давяльный камень, любящий
богов!

IV, 44. К Ашвинам

2 Среди богов, вы, о Ашвины, покорили
Эту красоту, о отпрыски неба, благодаря (своим) силам.
К вашему дивному явлению присоединяются питательные силы,
Когда везут вас на колеснице горбатые быки.

IV, 45. К Ашвинам

2 Ваши колесницы (и) кони, несущие питательную силу, богатые медом,
Отбывают, когда зажигается заря,
Полностью раскрывая сокрытый мрак,
Словно светлое солнце пронизывая пространство.

Ярко выраженная созидательность, плодородность позволяет рассматривать Тваштару и Ашвинов в контексте Триединства как олицетворение элемента «созидание».

Противоположностью Тваштару и Ашвинам являются Рудра и Маруты¹. Имя «Рудра» возводится к корню *rud* – реветь². Гимны к Рудре больше похожи на заговоры против гнева самого Рудры, его просят отвести свой гнев от тех, кто его почитает, и направить на кого-нибудь другого:

I, 114. К Рудре

*4 Буйного Рудру, приводящего жертву к цели,
Идущего окольными путями поэта мы призываем на помощь.
Пусть отведет он далеко от нас божественный гнев!
Только милость его мы испрашиваем себе.*

*7 Ни великого среди нас, ни малого среди нас,
Ни растущего среди нас, ни выросшего среди нас,
Ни отца нашего, ни матери не убивай!
Не причини вреда нашим милым телам, о Рудра!*

II, 33. К Рудре

*11 Славь знаменитого, сидящего на троне юношу,
Страшного, как нападающий зверь, грозного!
Прославленный, о Рудра, будь милостив к певцу!
Другого, а не нас, пусть повергнут долу твои рати!*

Направить свой гнев Рудра должен на болезни. По принципу «клин клином вышибают», «убийца убивает убийственные болезни» гневный Рудра выступает как искусный лекарь:

II, 33. К Рудре

*2 С помощью данных тобою самых целебных лекарств, о Рудра,
Я хочу прожить сто зим!
Прочь от нас подальше ненависть, прочь нужду,
Прочь болезни разгони во все стороны!*

Рудра является отцом толпы Марутов, которые сами называются ревущими подобно грозным облакам Рудрами. По мимо природного толкования Марутов как грозных туч, они являются воинами, спутниками Индры, также как и Индра «убивающие скупцов»:

I, 64. К Марутам

*2 Они родились как высокие быки неба,
Юные мужи Рудры, Асуры беспорочные,
Очищающие, ясные, словно солнца,
Как воины, несущие знамена страшного вида.*

¹ Следует отметить, что Тваштару отдельно не посвящено ни одного гимна, Рудре всего 5, тогда как Ашвинам – 56, Марутам – 38. Вполне возможно такое умаление отдельных богов обусловлено тем, чтобы исключительно умелые в своих делах Тваштар и Рудра не оттеняли главного бога Ригведы Индру. Именно для этого «созидание» и «разрушение» было представлено в обезличенном, безымянном виде как «близнецы Ашвины» и «толпа Марутов».

² Дандекар Р.Н. «От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология» / - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. с.218

*3 Юные Рудры, нестареющие, убивающие скупца,
(Сами) лишённые скаредности, выросли, как горы,
Все земные (и) небесные сущности,
Даже твердые, они сотрясают (своей) мощью.*

I, 85. К Марутам

*4 Прекрасные воины, которые ярко сверкают копьями,
Силой сотрясающие даже несотрясаемое...-
Когда вы, Маруты, мощною толпой
Запрягли в колесницы пестрых (антилоп) быстрых, как мысль.*

*8 Быстро шагая, как герои, как воины,
Как ищущие славы, встали они строем в сражениях.
Все существа боятся Марутов.
Подобны царям эти мужи внушительной внешности.*

Также как и Индра Маруты «владеют» майей (уточняя, как воины-кшатрии Маруты «владеют» гуной раджас):

I, 64. К Марутам

*7 Быки, способные к волшебным превращениям (майя), испускающие яркие лучи,
Сильные сами собой, словно горы, быстрые в беге,
Как слоны, вы вырываете (с корнем) деревья,
Когда сопрягаете (свои) силы с (силами) рыжих (кобылиц).*

Таким образом, в контексте Триединства Рудра и Маруты соотносятся с уровнем Параматмы и Дживатмы, и олицетворяют элемент «разрушение».

Важно отметить, что Рудра является прообразом Шивы. Сам же послеведийский Шива как один из Тримурти единолично олицетворяет все аспекты уровня Параматмы-Дживатмы: «созидание-разрушение», единство противоположностей и их баланс, правильное поведение и образцовый пример для подражания всем йогинам.

Ашвины, кроме всего прочего, тесно связаны с богиней зари Ушас. В свою очередь Ушас связана небесным «золоторуким» Савитаром и с Сурьей, который называется «Атманом всего движимого и недвижимого». Рассмотрим данную троицу небесных (и в этом смысле высших) богов.

2.3 Савитар, Сурья, Ушас как три качества Брахмана

Прежде всего следует отметить факт, что все три бога - Савитар, Ушас и Сурья - являются «небесными». Сурья-солнце и Ушас-заря имеют прямое физическое отношение к небу, Савитар также связан с небом:

I, 35. К Савитару

*6 (Есть) три неба. Два (из них) – лоно Савитара.
Одно, с мужами-победителями, – в мире Ямы.
Все бессмертное покоится на нем, как колесо – на чеке.
Кто это постиг, пусть здесь провозгласит!*

V, 81. К Савитару

*4 И ты движешься, о Савитар, по трем светлым пространствам,
И ты живешь вместе с лучами солнца,
И ночь ты окружаешь с обеих сторон,
И ты являешься Митрой, о бог, по (своим) особенностям.*

Все трое упоминаются одновременно вместе:

I, 123. К Ушас

*3 Если сегодня ты станешь раздавать мужам (их) долю
Среди смертных, о Ушас, прекраснорожденная богиня,
То пусть бог Савитар, покровитель дома,
Провозгласит нас безгрешными перед Сурьей!*

I, 124. К Ушас

*1 Когда зажигается огонь, воспламеняющаяся Ушас
(И) восходящий Сурья далеко простерли свет.
Вот бог Савитар побудил наших
Двуногих (и) четвероногих отправиться по (своим) делам.*

Сурью называют Атманом и глазом богов, с помощью которого Варуна¹ следит за действиями людей, и воздает либо благом, если действия были согласно закону Рита, либо наказывает, если действия были против Рита:

I, 115. К Сурье

*1 Взошел яркий лик богов, Глаз Митры, Варуны, Агни.
Он заполнил собой небо и землю, воздушное пространство.
Сурья – дыхание жизни (атман) движущегося и неподвижного*

I, 50. К Сурье

*6 (Он – тот) глаз, которым, о чистый,
Ты смотришь, о Варуна,
На деятельного среди людей.*

VII, 63. К Сурье, Митре-Варуне

*1 Вот он восходит, несущий счастье, все озирающий
Сурья, общая опора людей,*

¹ Варуна олицетворяет Параматму.

*Глаз Митры (и) Варуны, бог,
Который свернул мрак, словно шкуру.*

К деятельности человека побуждает Ушас и Савитар. Побуждения Савитара являются непререкаемым законом. Причем, побуждения Савитара касаются не только людей, но и солнца, ночи и дня, и даже самого Варуны:

IV, 53. К Савитару

*3 Он заполнил просторы небесные (и) земные.
Бог испускает крик по своему закону.
Савитар простер руки, чтобы привести в действие,
Успокаивая живой мир по ночам (и снова) приводя в действие.*

II, 38. К Савитару

*3 Даже тот, кто едет на быстрых конях, должен сейчас их распрягать,
Даже странствующего он остановил в движении,
Даже прожорливость (птиц,) пронзающих змей, он подавил.
Ночь пришла по завету Савитара.*

*8 Варуна (удаляется) в (свое) водное лоно, доступное морским животным,
(Он,) без усталости вспыхивающий в один миг.
(Каждая) птица (спряталась в гнездо), скот вошел в загон.
Савитар распределил существа по месту (их) обитания.*

*9 Чей завет не нарушают ни Индра,
Ни Варуна, ни Митра, ни Арьяман, ни Рудра,
Ни злые силы – этого бога Савитара
Я зову здесь среди поклонов на счастье.*

Побуждения Савитара – это правила смены дня и ночи, движение солнца, человеческого сна и бодрствования. По-другому – это непререкаемые физические и биологические законы. Когда человек утром просыпается ото сна – это побуждение Савитара. Когда днем он отправляется на поиски еды – это также побуждение Савитара. Когда вечером его настигает усталость – ко сну его побуждает Савитар. Савитар – творец естественных законов бытия, которые нарушить нельзя никому, даже верховному владыке всего мира Варуне. Кроме того, Савитар дарует бессмертие:

IV, 54. К Савитару

*2 Ведь сначала богам, достойным жертв,
Ты предназначаешь бессмертие как высшую долю.
А потом, о Савитар, ты раскрываешь дар
Для людей – последовательные сроки жизни.*

То есть Савитар дарует само бытие, Савитар является творцом фундаментальных законов бытия, по которым действуют все объекты и субъекты в мире. На основе изложенного, рассматривая Савитара в контексте концепции Триединства можно заключить, что Савитар олицетворяет элемент уровня Брахмана «сат» (бытие).

Что касается богини зари Ушас, то прежде всего следует отметить, что в Ригведе особо подчеркивается соблазнительный, прекрасный, обещающий многие блаженства облик богини, что в том числе является художественным обыгрыванием красоты природной зари:

I, 92. К Ушас и Ашвинам

*6 Мы переправились на ту сторону этого мрака,
Зажигающаяся Ушас создает (свои) знаки.
Как соблазнитель, она улыбается, ярко сияя.
Прекрасноликая пробудила (людей) для хорошего настроения.*

I, 113. К Ушас

*7 Эта дочь неба явила себя,
Ярко пылающая юная женищина в светлых одеждах,
Повелевая надо всем земным добром,
Зажгись здесь сегодня, о счастливая Ушас!*

I, 123. К Ушас

*10 Ты идешь, словно девица, красуясь (своим) телом,
О богиня, к богу, жаждущему (тебя).
Юная женищина, улыбаясь, ты раскрываешь
Грудь (перед ним), когда зажигаешься с востока.*

В отличие от побуждений Савитара совершенно иной характер носят побуждения Ушас. Во-первых Ушас побуждает только живые существа, тогда как Савитар всё движимое и неподвижное. Во-вторых Ушас побуждает к «человеческим» поступкам:

I, 92. К Ушас и Ашвинам

*9 Озирая все существа, богиня,
Обращенная навстречу (любому) взору, сияет далеко (вокруг).
Пробуждая к движению все живое,
Она встречает речь (каждого) преданного (поэта).*

I, 113. К Ушас

*6 Того – к власти, этого к славе, иного к поискам
Величия, этого – заниматься своими делами.
Чтобы видны были различные образы жизни,
Ушас пробудила все существа.*

Побудившись прекрасным обликом Ушас, или точнее будет сказать вдохновленный её красотой, человек дает новые обеты и обещает усерднее исполнять старые. Учитывая связь Ушас и Ашвинов, можно сказать, что следом за Ушас, для исполнения новых обетов к человеку прибывает колесница Ашвинов для помощи в новом деле. После чего человек начинает активно действовать, исполняя задуманное.

Любые действия человека могут быть исполнены либо согласно Рита, либо человек может совершить Анрита. За действиями наблюдает Сурья, являющийся «глазом богов». Задача Сурьи наблюдать за всеми, высветить, выявить истинные намерения, проанализировать действия каждого человека на предмет соответствия закону Рита, и затем уже «доложить» о результате Варуне, который далее либо вознаграждает, либо наказывает:

IV, 1. К Агни

*17 Исчез беспорядочный мрак, засверкало небо,
Возник божественный луч Ушас,
Поднялся Сурья на высокие равнины,
Видящий, что прямо среди людей и что криво.*

Чтобы дать заключение о том, что «прямо» и что «криво», необходимо проанализировать поступки и сделать соответствующие выводы. Или, скажем по-другому: создать новое знание. Понимание и создание знания и есть задача Сурьи.

Таким образом, смысловая связь трех небесных богов представляется следующей:

1. Савитар создает фундаментальные законы бытия (сат), которые являются нерушимыми, непререкаемыми, которым следуют и живые существа (включая богов) и неживые объекты. В том числе Савитар создает законы, когда зажигаться Ушас-зарю и когда вставать Сурье-солнцу. По отношению к человеку законы Савитара прежде всего касаются биологических потребностей.
2. Побуждаемая Савитаром, Ушас зажигается на горизонте. Прекрасная, юная она вдохновляет человека к «человеческим» поступкам, обещая блаженную (ананда) награду.
3. Вместе с Ушас движение начинает колесница Ашвинов, тем самым начинает «движение» Дживатма каждого человека. Человек начинает действовать (причем, желательна созидательная деятельность), и его действия могут быть исполнены либо законно (Рита) либо незаконно (Анрита).
4. Анализировать все действия человека на предмет соответствия Рита является задачей Сурьи. После чего результаты анализа, новое знание (чит) «отправляется» к Варуне – царю всего мира.

На основании вышеизложенного в контексте Триединства три небесных ведических бога имеют отношение к «верхнему» уровню триединства – Брахману, при этом Савитар олицетворяет элемент «сат», Ушас – элемент «ананда» и Сурья – элемент «чит». При этом следует обратить внимание на порядок проявления элементов: по завету Савитара (сат), появляется Ушас (ананда) и затем после зари поднимается Сурья (чит). Этот порядок совпадает с гностическим порядком, и противоречит позднему порядку «сат-чит-ананда». Вопрос какая из иерархий элементов истинная является сложным, можно лишь сказать, что эмпирически психиков (эстетов), людей с доминирующей функцией чувствование больше, чем пневматиков (интеллектуалов с доминирующей функцией мышление). А значит элемент «чит» является более редким и поэтому более ценным, чем элемент «ананда», и значит иерархия гностиков и ведийская иерархия более точно отражают действительность. В этом случае становится ясно, почему Сурью называли атманом целиком: так как «чит» является высшим из трех качеств Брахмана и атмана, то вполне правомерно обозначить Сурью олицетворением Брахмана и атмана целиком.

После того как Ушас вдохновила человека к действиям, и Дживатма человека благодаря Ашвинам зажглась созиданием, наступает время исполнения задуманного, непосредственного выполнения работы. Любая работа соотносится с одной из четырех варн. Варны в Ригведе соотносятся с мифом о братьях Рибху, которые благодаря работе, выполненной согласно Рита стали бессмертными богами.

2.4 Братья Рибху: обретение бессмертия

Трое братьев Рибху (Ваджа, Вибхван, Рибхукшан) являются умелыми мастерами богов. Они изготавливают кубки, из которых боги пьют Сому, «смастерили»¹ коней для Индры, корову, которая «всегда доится», смастерили быстроходные колесницы:

I, 111. К Рибху

*1 Они смастерили легкоходную колесницу со знанием дела.
Они смастерили двоих коней, везущих Индру, полных мужеских сил.
Рибху смастерили юный возраст родителям.
Они смастерили теленку мать-спутницу.*

Тваштар, олицетворяющий элемент «созидание», создает один кубок, а братья Рибху переделывают его в четыре:

I, 20. К Рибху

*6 И тот новый отделанный
Кубок бога Тваштара
Вы переделали на четыре (кубка).*

Изначально Рибху были смертными, но обрели бессмертие, которое им даровал Савитар:

I, 110. К Рибху

*3 Тут Савитар сотворил вам бессмертие,
Когда вы отправились, крича, к Агохье,
Из того самого кубка для питья Асуры,
Из одного вы сделали четыре.*

*4 Поработав упорно и успешно, (эти) жрецы,
Будучи смертными, достигли бессмертия.
Рибху, сыновья Судханвана, солнечноглазые,
В течение года соединились с (божественными) силами прозрения.*

Важно отметить, что не за сами предметы, результаты работы (коней, колесницы и т.д.) Рибху обретают бессмертие, а за трудолюбие, которое является внутренним качеством. Рибху выполняют работу согласно закону Рита, именно это приводит к бессмертию и божественному статусу:

IV, 35. К Рибху

*8 Те, что стали богами за (свое) прекрасное трудолюбие (работа согласно Рита)²,
(И) уселись на небе, словно орлы (в гнезде),
Вы должны дать сокровище, о отпрыски силы!
О сыновья Судханваны, вы стали бессмертными!*

Как бессмертные боги они удостоились чести вместе с другими богами пить жертвенный сок Сому во время «третьего выжимания»:

¹ Провели селекционную работу?

² ye devāso abhavatā sukṛtyā śyenā ived adhi divi niṣeda

IV, 34. К Рибху

*4 Вот сейчас началась раздача сокровищ
Для почитающего вас, о мужи, для поклоняющегося смертного.
Пейте, о Ваджи, о Рибху! Вам дано
Великое третье выжимание (сомы) для опьянения!*

Рибху связаны не только с ремесленническим мастерством (обязанности шудры), но также и с «поэтическим искусством», что является обязанностью варны брахманов:

IV, 33. К Рибху

*2 Когда Рибху послужили двоим родителям
Заботой, трудом, чудесными деяниями,
Только тогда достигли они дружбы богов.
Умелые, они принесли процветание поэтическому искусству¹.*

Со скотоводством и земледелием, что является обязанностью вайшь:

IV, 33. К Рибху

*4 Когда в течение года Рибху охраняли корову,
Когда в течение года Рибху резали мясо,
Когда в течение года они относили ее навоз, –
Этим трудом они добились бессмертия.*

*7 После того как Рибху двенадцать дней наслаждались
Гостеприимством Агохьи, пребывая во сне,
Они сделали поля прекрасными, провели реки,
Растения возникли на сухих землях, воды – в низине.*

И в целом одновременно говорится о четырех типах богатства, что даруют (уже бессмертные) Рибху людям:

IV, 36. К Рибху

*6 Тот – скакун, завоевывающий награду, тот – риши по (своему) красноречию,
Тот – герой-стрелок, неодолимый в сражениях,
Тот получает процветание богатства, обилие прекрасных мужей,
Кому (помог) Ваджа, Вибхван, кому помогли Рибху.*

В данном случае красноречие риши – «богатство» варны брахманов, герой неодолимый в сражениях – «богатство» варны кшатриев, в буквальном смысле богатство – богатство варны вайшь. И шудры отождествляются с животными, в данном случае с конем. «Идеального» шудру, точно также как животного, волнуют только инстинкты, и вся деятельность шудры направлена на благополучную реализацию инстинктов. Подобно тому, как человек приручил животное – коней, корову, собаку, которые выполняют для человека работу, а взамен человек кормит животных (удовлетворяет инстинкты), точно также шудры «приручены» высшими варнами к выполнению работы, за которую шудры гарантируют кров, еду и безопасность. Мотивация шудры лежит за пределом трех гун и трех начал души, мотивация шудры – это мотивация животного. Когда шудра удовлетворил свои основные инстинкты – его ничто не способно сподвигнуть к деятельности: шудра не будет как вайшь 10 часов «крутиться», заключая выгодные контракты, шудра не будет

¹ ād id devānām upa sakhyam āyan dhīrāsah puṣṭim avahan manāyai

как брахман-ученый всё свое свободное время думать о работе. Такое положение вещей не означает, что шудры лишены так называемых «творческих способностей»: шудра может быть искусным художником, скульптором, ювелиром, поваром, сапожником, кузнецом и так далее, что называется «иметь золотые руки»¹. Также следует помнить, что всегда говорится о преобладании одного из элементов, и поэтому идеального шудры, точно также как и идеального брахмана, не бывает: в любом шудре будут качества, порожденные саттва-гуной, а в брахмане качества, порожденные тамас-гуной и махабхутами.

Важно еще раз отметить, что согласно мифу о Рибху любая работа, выполненная согласно Рита ведет к бессмертию. Подчеркивается, что все работы важны для преуспевания общества, что в общем-то является объективно верным. Мерилом является закон Рита: если преобладает тамас-гуна и человек принадлежит к варне вайшь, то он должен выполнять обеты варны вайшь, т.е. совершенствоваться в торговом искусстве, совершенствоваться в земледелии и разведении скота, решать возникающие проблемы, и не заниматься делами других варн. Например, будет считаться Анрита, если прирожденный торговец начнет давать советы прирожденным военным как лучше вести боевые действия. Аналогично с работой других варн.

Пример смертных Рибху, которые благодаря своей работе достигли бессмертия и статуса богов, открывает перспективы рассмотрения аналогичной посмертной участи любого человека, жившего и работавшего согласно Рита.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в контексте концепции Триединства Рибху выражают идею четырех варн и олицетворяют соответствующие элементы: три гуны и махабхуты.

¹ О животных то же самое можно сказать, например, конь – «мастер» бега, имеет «золотые ноги».

2.5 Престол Варуны между Небом и Землей. Митра и Брихаспати. Адитьи.

Дьяус-небо и Притхиви-земля – боги-родители всего, две половины мира, с которыми связан главный космогонический миф Ригведы¹. Небо-и-Земля «полные жира, доятся медом», они полны богатства, всё богатство мира заключено в них и между ними:

VI, 70. К Небу-и-Земле

*4 Жиром окутаны Небо-и-Земля,
Жиром украшены, жиром насыщены, жиром возвращены.
Далекие, широкие, (они как) двое, поставленных во главе при выборах хотара.
Это их зовут вдохновенные в поисках милости.*

*5 Медом пусть оросят нас Небо-и-Земля,
(Те, что) мед источают, медом доятся, чей завет - мед,
Те, что устанавливают жертву и имущество среди богов,
Великую славу, награду, богатство из героев для нас.*

В Ригведе не говорится откуда взялась первая пара богов. Известно только что до начала времен Дьяус и Притхиви пребывали в единстве, без движения:

I, 185. К Небу и Земле

*1 Которая из них двух – находящаяся впереди, которая последующая?
Как родились они, о поэты? Кто знает это точно?
Двое несут сами все, что (имеет) имя.
Две половины суток вращаются, словно колеса.*

*2 Двое недвижущихся, лишенных ног, получили
Обильного зародыша, движущегося, имеющего ноги,
Словно родного сына, в лоне родителей.
О Небо и Земля, защитите нас от ужаса!*

Формально Дьяус и Притхиви – наивысшие боги, стоящие во главе пантеона, родители всех богов, всё от них произошло. Можно предположить, что в контексте Триединства Дьяус и Притхиви – это наивысший и низший элемент, между которыми пребывают всё остальные, то есть Дьяус соответствует самому «утонченному» элементу уровня Брахмана «дхарме», а Притхиви самому «грубому» элементу «земля».

Единство Дьяуса и Притхиви разрушает Варуна. Варуна своей дхармой (в данном контексте дхарма можно понимать как «долг») с помощью воздушного пространства отделяет небо от земли, укрепляет небо наверху, а землю – внизу и протягивает между ними воздух:

VI, 70. К Небу-и-Земле

*1 Два совершенства среди существ, полные жира,
Далекие, широкие, доящиеся медом, дивно украшенные,*

¹ В X мандале, которая считается самой поздней, приводится еще ряд космогонических мифов, но главным, многократно повторяющимся на протяжении всех мандал, является миф о разделении изначально единых Дьяуса и Притхиви

*Небо-и-Земля по закону (дхарме) Варуны¹
Укреплены порознь, нестареющие, обильные семенем.*

V, 85. К Варуне

*2 Среди деревьев протянул он воздух,
Волю к победе Варуна (вложил) в скакунов, молоко - в коров.
Вдохновение – в сердца, Агни – в воды,
Солнце поместил на небо. Сому – на гору.*

*5 Я хочу достойно провозгласить это великое чудо
Знаменитого Асуры – Варуны,
Кто, стоя в воздушном пространстве, словно мерой,
Солнцем измерил землю.*

VII, 86. К Варуне

*1 Только могуществом того мудры поколения,
Кто укрепил отдельно два мира, как ни велики (они).
Высоко вверх протолкнул он небосвод,
А также светило и разостлал землю.*

Варуна разделяет Небо и Землю и тем самым совершает первое движение, после чего весь мир начинает двигаться и изменяться:

IV, 42. К Индре и Варуне

*3 Я, Варуна, – Индра. Эти два широких,
Глубоких, хорошо установленных пространства
(Своим) величием я привел в движение и поддержал (эти) два мира,
Зная, как Тваштар, все существа.*

Если Дьяус и Притхиви – отец и мать всех богов, то Варуна – инициатор движения и всякого изменения. Варуна создает саму возможность движения, в этом заключается его космогоническая роль. А так как «жизнь есть движение, а движение есть жизнь», то Варуна является царем жизни, и, следовательно, царем всех живущих, в том числе и богов (так как боги тоже двигаются и живут). По Ригведе Варуна – настоящий глава пантеона Ригведы, царь всего мира, с престолом «посередине», т.е. в Центре Мира:

I, 25. К Варуне

*20 Ты царишь надо всем,
О мудрый: над небом и землей.
Обрати слух к (моей) молитве!*

VIII, 42. К Варуне и Ашвинам

*1 Он укрепил небо, (этот) всеведущий Асура,
Он измерил протяженность земли.
Он завладел всеми мирами как вседержитель.
Всё ведь это заветы Варуны.*

VIII, 41. К Варуне

¹ dyāvāprthivī varuṇasya dharmanā viṣkabhite ajarebhūritasā

*2 Это его (я славлю) в равной мере (своей) песней
И произведениями отцов
Вместе с восхвалениями Набхаки.
(Он тот,) кто (живет) у истока рек;
Окруженный семью сестрами, он (находится) посредине.*

«Царем всего» также называют и Индру, и Индре также же приписывается дело разделение и укрепление Дьяуса и Притхиви. Высказывается точка зрения, что авторы гимнов Ригведы были непоследовательными, и приписывали сотворение вселенной каждому значимому богу¹. С другой стороны, будет более врным сказать, что во всеобщем процессе творения каждый бог исполнил свою часть, тем самым вселенная есть результат творчества сразу многих богов. Роль Варуны как было уже отмечено заключается в создании движения, далее в пассивном наблюдении (с помощью Сурьи) за созданным движением, и по результатам наблюдения вознаграждать или наказывать, тех кто живет и движется:

I, 25. К Варуне

*11 Оттуда все сокрытое
Наблюдает внимательный,
Сотворенное и что будет сотворено.*

VII, 89. К Варуне

*5 Если против божественного рода, о Варуна, какой-нибудь
Проступок мы, люди, здесь совершаем,
Или если по неразумению нарушили твои законы,
Не карай нас, о бог, за этот грех!*

Варуна создатель в том числе Рита и Анрита. Все пути созданы Варуной, задача же человека выбрать «правильные» пути, т.е. «пути Рита». Индра является идеалом, богом для подражания, который всегда выбирает пути Рита. После создания Варуной движения, в котором хаотично перемешаны Рита и Анрита, для нормального существования вселенной необходимо было «отделить» хаос от порядка. Варуна ведает как это сделать, Индра же исполняет. Уточнив таким образом роль Варуны и Индры, можно избежать обвинения в непоследовательности авторов Ригведы.

Пара Индра и Варуна в контексте концепции Триединства соответствуют Дживатме и Параматме: Индра движется и действует, Варуна наблюдает и вознаграждает или наказывает. Очевидно, что для практических целей успешного управления обществом намного важнее сказать, описать, дать установку на правильное поведение, чем подробно расписывать довольно абстрактные космогонические идеи. Вполне возможно, именно поэтому гимнов Индре во много раз больше, чем гимнов верховному богу пантеона Ригведы Варуне.

В тесной связи с Варуной говорится о Митре. Митре отдельно посвящен только один гимн, тогда как совместно Митре-Варуне более двух десятков. Митра тесно связан с людьми. Его главная роль – наведение порядка среди людей:

III, 59. К Митре

¹ Дандекар Р.Н., 2002. с.138

*И Митра (другом) называемый, приводит в порядок людей.
Митра удерживает небо и землю.
Митра, не смыкая очей, озирает народы.
Митре возлейте жертву, богатую жиром.*

Совместно с Варуной Митра охраняет, преумножает, следует Рита. Для человека следование обетам своей варны является поступком, совершаемым согласно Рита. Но чтобы человек следовал обетам своей варны, варны как систему упорядочивания людей необходимо первоначально создать. Предположительно, эта роль в Ригведе отводилась Митре. Имя «Митра» происходит от слов «друг», «дружба», «дружеский договор». Дружеский договор между богами и людьми (и каждым человеком в отдельности) о том, что людям необходимо в рамках варновой системы следовать Рита. Со своей стороны боги даруют тем, кто следует Рита успех во всех делах, богатство, крепкое потомство, долгую и здоровую жизнь.

Митра, так же как и Варуна пассивный наблюдатель. Активным богом, тот кто идеально следует договору является Брихаспати. Брихаспати, имя означает «отец молитв» сын Тваштара, который символизирует элемент «созидание»:

II, 23. К Брихаспати (Брахманаспати)

*17 Ведь из всех существ породил
Тебя Тваштар, из каждого напева, он поэт.
Этот Брахманаспати – собиратель долгов, мститель за вину,
Сокрушитель зла при поддержании великого (вселенского) закона.*

Брихаспати – божественный жрец, активный деятель, и может создаться впечатление, что его деяния дублируют деяния Индры:

II, 23. К Брихаспати (Брахманаспати)

*18 Для славы твоей гора разверзлась,
Когда, о Ангирас, ты выпустил стадо коров.
С Индрой-союзником, ты выпустил течь
Поток вод, окутанный мраком, о Брихаспати.*

II, 24. К Брахманаспати

*2 Кто силой согнул гнущееся
Яростью проломил (крепости) Шамбары,
(Этот) Брахманаспати сотряс несотрясаемое,
И прошел насквозь богатую добром гору.*

*3 Вот (была) задача для самого божественного из богов:
Ослабло твердое, смягчилось крепкое.
Он выгнал коров, молитвой он расколол Валу,
Он спрятал мрак, он сделал солнце видимым.*

*12 Все истинно только благодаря вам двоим, о щедрые!
Даже воды не нарушают вашего завета.
О Индра-Брахманаспати, (придите) на наше жертвенное возлияние,
Как два напряженных (вместе коня), завоевавших награду - к кормушке!*

Основной задачей Индры является устранение Анрита из вселенной в целом и из общества людей в частности. Основная задача Брихаспати в первую очередь устранение

Анрита из общества людей, и в качестве помощника Индры из вселенной в целом. Это подтверждается тем, что Брихаспати называют «пастухом» людей, точно также как священник в христианстве называется «пастырь». Как настоящий пастух защищает стадо, так и Брихаспати защищает людей от тех, кто хочет причинить им зло, а зло может причинить только тот, кто является противником закона Рита:

II, 23. К Брихаспати (Брахманаспати)

*6 Ты наш пастух, пролагающий путь, далеко видящий.
Мы бодрствуем с (нашими) песнями, чтобы (следовать) твоему обету.
О Брихаспати, кто нам готовит западню,
Того пусть поразит своя собственная сражающая (его) беда!*

*9 Он – тот, кто сводит, он – тот кто разводит, как поставленный во главе.
Он прекрасно прославлен, он господин молитвы в сражении.
Когда он, (воплощенный небесный) глаз, с помощью молитвы приносит награду,
выигрыши,
То и жаркое солнце пылает в свое удовольствие.*

Таким образом, Брихаспати – идеальный руководитель, идеальный управляющий обществом в котором имеется варновая система. Кроме социально-управленческой роли, божественная роль Брихаспати заключается в том, что благодаря его «дару свыше» в обществе появляются «герои среди героев» (т.е. наилучшие кшатрии), и люди достигшие состояния бодхи¹ (т.е. наилучшие брахманы, просветленные люди):

II, 24. К Брахманаспати

*15 О Брахманаспати, да будем мы все дни
Колесничими легко управляемого богатства, состоящего из жизненной силы!
Переполни ты нас героями среди героев,
Когда могущественный благодаря молитве ты придешь на мой зов!*

*16 О Брахманаспати, управляй ты этим гимном
И вдохни жизнь (бодхи) в потомство!²
Все то благо, чему благоприятствуют боги.
Мы хотим провозгласить жертвенную раздачу, (чтобы иметь) прекрасный
мужей!*

В контексте концепции Триединства Митра и Брихаспати соответствуют уровню «Бхагаван – Антахкарана»: Митра есть доверенный всевышнего Варуны, а Брихаспати – первый, самый лучший управляющий обществом людей, тот у кого идеально работает «внутренний инструментарий» антахкарана.

В гимнах Ригведы Варуна, Индра, Митра входят в группу божеств так называемых Адитьев. Всего в Ригведе говорится о семи Адитьях, позже группа значительно расширилась. Кроме упомянутых, в группу входили: Арьяман, Дакша, Бхага и Анша:

II, 27. К Адитьям

*1 Эти песни, плавающие в жире, языком
Я приношу в жертву Адитьям, издревле царям.*

¹ Термин бодхи стал одним из ключевых в буддизме. По определению: Будда есть тот, кто достиг бодхи.

² brahmaṇas pate tvamasya yantā sūktasya bodhi tanayaṃ ca jīva

*Да услышит нас Митра, Арьяман, Бхага,
Рожденный силой Варуна, Дакша, Аниша!*

В Ригведе у Адитьев просят «прямого жизненного пути без шипов», долгих лет жизни. Боги Варуна, Индра, Митра уже были рассмотрены. Описание остальных адитьев указывает на качества, которыми должны быть в идеале наделены четыре варны.

Имя Арьяман означает «очень близкий друг, друг ариев». Не смотря на то, что ему отдельно не посвящено ни одного гимна, Арьяман довольно часто упоминается вместе с Митрой и Варуной. Также как и Митра с Варуной Арьяман объединяет людей, надо полагать в дружеский коллектив, вместе с Варуной делает «путь различимым»:

IV, 55. Ко Всем-Богам

*4 Арьяман, Варуна делает путь различимым.
Агни, господин жертвенной улады, (делает) выход благополучным.
О Индра-Вишну, прекрасно восхваленные, даруйте
Нам мужественную защиту, мощный заслон!*

V, 29. К Индре

*1 Три (жертвенных места охраняет) Арьяман при почитании богов человеком.
Три светлых небесных пространства охраняют (Адиты).
Воспевают тебя Маруты, чистые помыслами.
Ты, о Индра, – их мудрый риши.*

Арьяман предстает как миролюбивый, гостеприимный, благожелательный, ведающий бог. И более всего по своим качествам похож на идеализированное описание брахмана.

Дакша – имя переводится как «ловкий, наученный, способный». В Ригведе «дакша» как сила часто приписывается Индре, с помощью которой он одолевает врагов:

V, 38. К Индре

*4 И еще: от какой бы то ни было
Твоей силы (дакша), о убийца Вритры,¹
Принеси нам мужество!
Это для нас ты настроен мужественно.*

На основании того, что дакша является одной из воинских сил Индры, можно сделать вывод, что сам Дакша как ловкий, наученный, способный является идеализированным описанием кшатрия. В послеведийский период появляется множество мифов, где Дакша играет важную роль (в том числе в мифе о десяти Махавидьях).

Бхаге в Ригведе посвящен целиком один гимн. В нем он описывается как щедрый, владеющий и наделяющий богатством:

VII, 41. К Бхаге и другим богам

*3 О Бхага, ведущий вперед, о Бхага, истинно даящий,
О Бхага, поддержи эту молитву, одаряя нас!
О Бхага, обогати нас коровами (и) конями!
О Бхага, пусть мы, богатые мужами, выделяемся мужами!*

¹ uto no asya kasya cid dakṣasya tava vṛtrahan

В других местах Бхага также предстает как распределитель богатств, даров. Богатый и щедрый - качества, описывающие идеализированного вайшью.

Менее всего конкретизирован образ Анши. С одной стороны является странным, так как бог входит в важную группу Адитьев, с другой стороны, если по логике вещей Анша является идеализированным образом шудры, а шудры являются низшей варной, то становится понятно такое пренебрежение вниманием. Бог упоминается в гимне как наделяющий каждого своей частью при жертвенной раздаче:

II, 1. К Агни

4 Ты, о Агни, – царь Варуна, чей обет крепок,

Ты бываешь Митрой чудодейственным, достойным призываний.

Ты – Арьяман, господин существ, чье угощение (я хотел бы отведать).

Ты – Анша, о бог, наделяющий при жертвенной раздаче.

Таким образом, были обозначены соответствия богов пантеона Ригведы и элементов концепции Триединства (таблица 3)

Таблица 2.5.1. Сопоставление элементов концепции Триединства, Тримурти и пантеона Ригведы

Триединство	Тримурти	Ригведа
Брахман – Атман	Вишну	Дьяус-Сурья
<i>Дхарма</i>	<i>Диск – дхарма</i>	<i>Дьяус</i>
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Сурья</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Ушас</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Савитар</i>
Параматма –Дживатма	Шива Натараджа	Варуна-Индра
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Тваиштар, Ашвины</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканда</i>	<i>Рудра, Маруты</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	Митра-Брихаспати
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>
<i>Раджас – Кшатрии</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Дакиша, Рибху</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Бхага, Рибху</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Четки</i>	<i>Анша, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни¹ – огонь, Апас-воды, Притхиви - земля</i>

Подводя предварительный итог, космогонический миф Ригведы, взаимоотношения богов и людей можно описать следующим образом:

1. Изначально существовали боги Дьяус (элемент Дхарма) и Притхиви (элемент Земля). Дьяус и Притхиви были едины и недвижимы.

¹ Физический жертвенный огонь – только одна из сторон Агни.

2. Варуна (Параматма) отделяет Небо от Земли (разрушает единство) и укрепляет их порознь (создает новое устойчивое положение). Разделение Неба и Земли – первое движение, после чего весь мир приходит движение. Тем самым появляется возможность родиться другим богам и людям. Так как жизнь есть движение и изменение, то Варуна, создавший саму возможность движения и изменения является главой пантеона и царем всего мироздания.
3. Все возможные изменения делятся на две группы: обязательные, независимые от воли человека и даже богов, а также такие, которые зависят от выбора человека и богов. К «обязательным» относится смена дня и ночи, восход и заход солнца, движение звезд и другие физические законы. По отношению к человеку это сон, еда, питье – все биологические процессы, над которыми разум человека слабо властен. Протекание данных изменений, процессов можно назвать бытием (сат). Олицетворяет бытие Савитар.
4. Изменения, которые зависят от сознательного выбора человека и богов могут совершаться либо согласно закону Рита, либо вопреки – Анрита. Поддержание, умножение закона Рита есть обязанность в первую очередь Варуны, который либо поощряет за Рита, либо наказывает за Анрита. Однако, окончательной целью и смысла существования этого мира с позиции богов является не Рита, а Сомы – «напиток бессмертия», который добывается только благодаря действиям выполненным согласно Рита.
5. Людей творит Тваштар (созидание).
6. К сознательным действиям человека вдохновляет богиня зари Ушас (ананда). Вдохновленный блаженной красотой Ушас человек дает новые обеты, соответствующие его варны и обязуется исполнить надлежащим образом старые.
7. Далее, к человеку, давшему обет, приезжает колесница Ашвинов (созидание), которые помогают всякой созидательной деятельности. Как вариант, в случае войны, приходит толпа Марутов (разрушение), и тогда воин успешно ведет боевые действия.
8. После того как обещанное выполнено, Сурья (чит) глаз богов, оценивает совершенное действие на предмет соответствия Рита. И далее Варуна либо поощряет, либо наказывает.
9. Образцовым примером для каждого человека является Индра (Дживатма), который поступает всегда согласно Рита. Следовать Рита означает:
 - a. Почитать богов;
 - b. Сохранять варновый порядок;
 - c. Делать приношение Сомы;
10. Варны, как договор между людьми и богами были сформированы Митрой (Бхагаван), следить и охранять варновую систему призван «управляющий» Митры, божественный жрец, пастух людей – Брихаспати (Антахкарана).
11. Действия совершенные согласно Рита, во-первых умножают сам закон Рита, а во-вторых ведут к совершенствованию мастерства представителей каждой варны, что выражается в:
 - a. Красноречии Риши (брахманы);
 - b. Геройстве воинов (кшатрии);
 - c. Богатстве торговцев, дельцов (вайшьи);
 - d. Здоровом потомстве как самих людей, так и прирученных животных (коней, коров и т.д.).
12. Идеальными мастерами являются изначально смертные братья Рибху, которым благодаря совершаемой согласно Рита работе Савитаром было даровано бессмертие. Также они удостоились статуса богов и части жертвенного Сомы. Пример изначально смертных, но ставших бессмертными Рибху является намеком на посмертную участь каждого живущего.

Перед тем как рассмотреть двух других важнейших богов пантеона Ригведы – Агни и Сому, необходимо сделать краткое отступление и рассмотреть концепцию послеведийского периода известную как «10 махавидий».

2.6 Тантрическая концепция десяти Махавидий

Одной из самых загадочных концепций в индийской духовной мысли является тантрическая концепция десяти Махавидий. По данной теме наиболее широко известен труд канадского индолога Дэвида Кинсли. Д. Кинсли провел всесторонний анализ доступных письменных источников, также посетил ряд существующих в Индии тематических храмов, тем не менее, идея Махавидий – почему десять, почему именно такого облика, что они олицетворяют – осталась для него загадкой.

Буквальный перевод термина «махавидья» означает «великое (высшее, превосходящее полное) знание». Следуя буквальному переводу, получается, что десять махавидий – это десять богинь, несущих десять аспектов «великого знания».

Существует несколько мифов о происхождении Махавидий, все они описаны Д. Кинсли. Наиболее подробная версия излагается в Махабхагавата-пуране и Брихаддхарма-пуране, датируемые XIV веком. Кратко суть мифа в следующем (излагается по Д.Кинсли):

Однажды царь Дакша решил устроить жертвоприношение, на которое позвал всех богов и богинь кроме Шивы и его жены Сати, так как Шива не нравился Дакше. Шива как царь йогин, будучи аскетом имеет странные привычки (общение с бхутами-нежитью, исполняет ритуалы в местах кремации и т.д.) и на вид действительно может показаться отталкивающим. Шиве отказ в приглашении был безразличен, но Сати возмутилась, и твердо решила прийти. Шива воспрепятствовал, тогда Сати пришла в ярость, обвинила Шиву в тщеславии и высокомерии. Шива закрыл глаза, чтобы не видеть ярость Сати. Когда же открыл – перед ним уже стояла Махакали. Шива в ужасе попытался убежать, но Махакали разделилась на десять частей, и перекрыла все стороны света так, что Шиве оказалось некуда бежать. Не в силах бежать и двигаться Шива замирает и спрашивает: кто все эти богини? Сати отвечает, что это её десять форм. Будучи не в силах пошевелить ни одной конечностью, но только своим третьим глазом, Шива распознает в десяти формах Сати, после чего происходит их примирение и воссоединение.

Следует отметить, что роль Шивы в тантре отлична от роли Шивы в тримурти. В тантре Шива рассматривается во взаимосвязи со своей Шакти - Сати. Считается, что их единство – это метафизический идеал, к которому следует стремиться каждому тантристу. Согласно тантре, особыми техниками внутренняя энергия, называемая кундалини, поднимается вверх от основания позвоночника, проходя поочередно через семь чакр к макушке головы, где и происходит единение Шивы и Шакти¹.

Будет неверным говорить, что единение Шивы и Шакти – это единение противоположностей. Шива и Шакти – это не противоположности, а взаимодополняющие силы. Согласно приведенному мифу, Шакти – то, что познается, Шива – тот, кто познает. В мифе активная роль познающего остается за Шивой, тогда как Сати (Шакти) задает «десять загадок» и пассивно стоит перед активно ищущим ответы Шивой. Шива «движется» от одного облика к другому, распознавая их поочередно. Распознавание всех десять обликов представляется единением познаваемого и познающего. Фактически

¹ Лама Анагарика Говинда «Основы тибетского мистицизма». Часть 4.4. Психические центры Кундалини-Йоги и их физиологические соответствия. Перевод Н.Н.Дудко, С.А.Сидорова / - СПб.: Издательство "Андреев и сыновья", 1993

получается, что Шива и Сати воссоединяются благодаря обретению Шивой нового знания (о макро- и микрокосме), что, наверняка, и выражается в термине «Махавидьи – великое знание».

Десять Махавидий это:

1. Махакали.
2. Тара.
3. Трипура Сундари.
4. Бхунешвари.
5. Лакшми.
6. Трипура Бхайрави.
7. Чиннамаста.
8. Багаламукхи.
9. Матанги.
10. Дхумавати.

Отметим, что элементов в концепции Триединства также десять:

1. Дхарма.
2. Чит.
3. Ананда.
4. Сат.
5. Созидание.
6. Разрушение.
7. Саттва.
8. Раджас.
9. Тамас.
10. Махабхуты.

2.6.1 Схема расположения элементов

Предположим, что махавидьи некоторым образом соответствуют десяти элементам концепции Триединства. Схематично представим расположение десяти элементов связанных семью «узлами» (рис. 1). Как видно из схемы, подобное расположение элементов формирует семь пустот, на схеме они обозначены кругами с цифрами. Заметим, что «узлов» точно семь, схема исключает возможность шести, восьми или любого другого количества «узлов».

В приложении к микрокосму (т.е. к человеку) эти узлы в традиции Тантры называются чакры. Считается, что чакры – это психоэнергетические центры, через которые течет энергия. По мере поднятия кундалини от чакры к чакре происходят изменения в психике йогина. По достижению кундалини седьмой чакры, йогин сам в себе объединяет Шиву и Шакти, раскрывает полностью свой потенциал и достигает божественного блаженства. Следует понимать что чакры и элементы – это различные категории, которые не тождественны, не противоположны, но взаимодополняемы. Предпримем попытку сопоставить десять Махавидий с элементами концепции Триединства.

Имя **Дхумавати** означает «дым несущая», описывается как:

Дхумвати безобразна, непостоянна, гневлива. Она высокого роста, и носит грязные одежды. Уши её безобразны и шершавы, зубы длинные, груди обвисли, у неё длинный нос. Она имеет вид вдовы. Она ездит в повозке под флагом с изображением вороны. Глаза её ужасны, а руки трясутся. В одной руке она держит веятельную корзинку. Другой делает жест дарования милостей. Нрава она грубого, постоянно испытывает голод и жажду и выглядит неудовлетворенно. Она любит разжигать вражду. Внешность её неизменно устрашающая¹.

Рис. 2.6.2 Дхумвати

По отношению к Дхумавати используются эпитеты:

- Старая (джьештха);
- Вдова, «без мужа» (пуруша-шунья);
- Коренная (мулавидья);

Дхумавати описывает все беды, что происходят с людьми по достижению старости: люди старятся телом, которое становится неприятным на вид, некоторые люди характером становятся вздорными, поведением неопрятным. Будет верным сказать, что старится и умирает физическое тело, состоящее из махабхут: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Также верно, что тело постоянно испытывает нужду, голод и неудовлетворенность. В то же время, тело является необходимым «питательным корнем» для успешной «работы» Атмана, Дживатмы и Антахкарана: тело питает, а Дхумавати же держит веялку для зерна.

Человек, живущий одними только телесными инстинктами немного отличается от животного. Человек, который слепо следует инстинктам со стороны выглядит как вздорный, гневающийся по каждому эпизоду, когда было отказано в удовлетворении инстинкта. И действительно, с таким человеком никто не захочет жить рядом. Дхумвати же является вдовой. Также возможно, что Дхумавати вдова, потому что для человека живущего только инстинктами весь мир и окружающие его люди воспринимаются не как личности, а как вещи с отношением «владею-не владею». Для Дхумавати не существует личности человека, но только его тело как вещь. А так как все материальные вещи преходящи словно дым, непостоянные, появляются на короткое мгновение и тут же исчезают, отсюда «Дым несущая».

Поэтому можно предположить, что Дхумвати соответствует махабхутам, корню «деревя элементов». Махабхуты на схеме находятся в самом низу и связаны с первой чакрой, Которая называется «муладхара» или «корневая». На уровне муладхара-чакры бытие

¹ Кинсли Д. «Махавидьи в индийской тантре». СПб.: Академия исследования культуры, 2008. с.220 «Дхьяна мантра Дхумавати».

человека обусловлено только животными инстинктами, поэтому можно сказать, что и «человека еще нет», а есть животное в человеческом облике.

Матанги - индийская муза. Описывается как:

Она сидит на алтаре, у нее улыбающееся лицо и зеленоватый цвет кожи. Ей поклоняются и боги и демоны. На шее у нее гирлянда из цветов кадамба. У нее длинные волосы, а лоб украшен диском луны. На лице у неё легкая испарина, что делает её еще более прекрасной и сияющей. Под пупком три горизонтальные линии, и тонкая вертикальная линия шелковистых волос. На ней драгоценный пояс, браслеты на запястьях и предплечьях и серьги. Глаза выражают упоение. Она олицетворяет 64 искусства и по бокам у нее два попугая¹.

Рис. 2.6.3 Матанги

По отношению к Матанги используются эпитеты:

- Темная, смуглая;
- Та, которая обладает чарующей виной, украшенной рубинами;
- Та, чья красота опьяняет, а речи околдовывают;
- Просящая от поклонников остатки пищи (Учишта-матанги).

Имя Матанги означает «та, чьи члены опьянены (вожделением)». Матанги воплощает всё то, что человек (но не животное) способен возжелать: богатство, прекрасная речь, красивый внешний вид, умение очаровывать окружающих и т.п. Матанги олицетворяет все искусства, и те виды вожделения, которые отличают человека от животного. Матанги — это пробуждение человеческого Я как осознание того, что человек может вожделеть не только удовлетворения телесных потребностей.

Умение складно говорить (в том числе лгать), убеждать и очаровывать собеседника — является качеством, порождаемым гуной тамас, и является необходимым «рабочим инструментом» варны вайшь: чтобы продать свой товар, надо его красочно разрекламировать. Поэтому, вероятно, Матанги олицетворяет гуну тамас.

На то что Матанги олицетворяет гуну тамас указывает и то, что она «темная», а также, что в качестве подношения используются остатки пищи: варна вайшь нижняя из трех верхних².

¹ Кинсли, Д., 2008. с.258 «Дхьяна мантра Раджа-матанги».

² Представители трех верхних варн считаются дваждырожденными, тогда как шудры — единождырожденные.

Матанги – олицетворение гуны тамас (и как следствие вожделения, порождаемого этой гуной) и муза варны вайшь. Причем, муза как непосредственно самих торговцев, так и тех, кто помогает успешным продажам: актеры, певцы, писатели, музыканты, которые делают из «серого» акта купли-продажи пеструю ярмарку.

На схеме Матанги связанна со Свадхистхана-чакрой, которая называется «обитель Я». Того самого человеческого «Я», которое определяется артистическими талантами, пением, музыкой, ораторским искусством и другим, что характеризует человека как человека, а не как животное.

Багаламукхи – непобедимый кшатрий, охраняющий престол от незаконных посягательств:

Рис. 2.6.4 Багаламукхи

Посреди океана стоит павильон из драгоценностей. Внутри него – алтарь. На алтаре трон в виде льва, на котором восседает Багаламукхи. Цвет её лица совершенно желтый, идеально желтый, и одета она в желтое платье, на ней украшения желтого цвета и желтая гирлянда. Я вспоминаю ту, что левой рукой держит язык врага и поднятую дубинку – в правой руке¹.

Значение имени утеряно, иногда имя понимается как «Журавлинолика», но иконографически это не подтверждается. Другая трактовка имени, с которой согласен Д.Кинсли – «Парализующая (врагов)». По крайней мере, иконографически подтверждается, что она одерживает победу над парализованным врагом. Багаламукхи способна:

- Лишать дара речи нечестивцев (и вообще уничтожить врагов);
- Наделить даром убедительной и разумной речи.

Багаламукхи сравнивают с Брахмастрой, метательным снарядом Брахмы, сверхъестественным оружием, которое используется во время войны. Один из самых частых её эпитетов Брахмастра-рупини – «Та, чья форма Брахмастра». Также считается, что Багамукхи способна наделять йогина *сиддхами* – сверхъестественными способностями, с помощью которых легко можно одолеть врагов.

¹ Кинсли, Д., 2008. с.238 «Дхьяна мантра Багаламукхи».

Багаламукхи – единственная махавидья, изображаемая в битве с врагом. Учитывая, что она также отождествляется с оружием Брахмы, можно предположить, что защищая трон от врагов, Багаламукхи олицетворяет гуну раджас и варну кшатриев.

На схеме Багаламукхи связана с третьей Манипура-чакрой, которая называется «город из драгоценностей» (который Багаламукхи и защищает). Драгоценность можно понимать в разных смыслах. Процветание хорошо защищенного государства, победа справедливости над лживостью – это драгоценность кшатриев. С другой стороны, победа над вождением, порождаемым гуной тамас – еще большая драгоценность.

Чиннамаста – разум, изолированный от влияния ярости и вождения. «Чинна» означает «отсекать», а «маста» – «голова», махавидья описывается как:

Она стоит в агрессивной позиции, выставив ногу вперед. Она держит свою отрубленную голову в одной руке и меч – в другой. Она обнажена и с удовольствием пьет кровь, бьющую струей из её обезглавленного тела. У нее три глаза, и сердце украшает голубой лотос. Она стоит на Каме и Рати, слившихся в сексуальном союзе. Справа от нее находится Варнини, одержимая гуной раджас; она белого цвета, с распущенными волосами и держит меч и чашу из черепа. Она радостно пьет кровь струящуюся из рассеченной шеи богини. Слева от богини Дакини, также пьющая кровь. Она одержима гуной тамас¹.

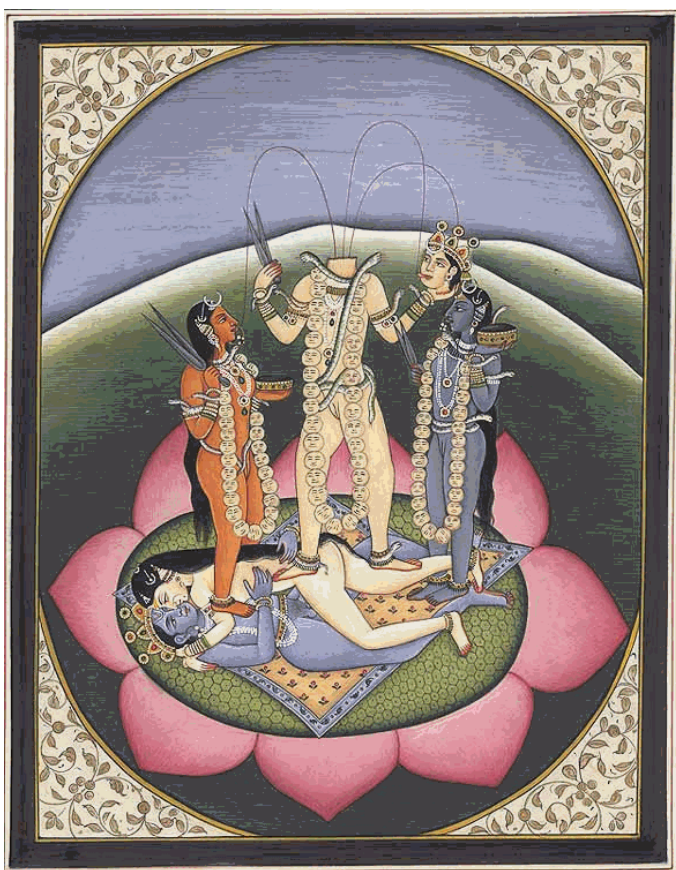

Рис. 2.6.5 Чиннамаста

задеть как-либо, взволновать разум такого человека невозможно.

В описании Чиннамасты прямо говорится о гунах раджас и тамас. Совокупление указывает на животные инстинкты, т.е. на махабхуты. Остается гуна саттва, которая предположительно представлена третьей струей крови, которую пьет непосредственно отсеченная голова Чиннамасты. Саттва-гуна порождает самоконтроль, присущий брахманам. Отсечение головы, вполне возможно, есть символ отсечения всех привязанностей, порождаемых махабхутами и гунами.

Чиннамаста связана с четвертой Анахата-чакрой, которая называется «не подвергавшаяся удару, неприкосновенная». Действительно, когда отсечены все привязанности, когда человек полностью изучил себя, свои привычки, слабые и сильные стороны, получил полный контроль над своим разумом, то и

¹ Кинсли, Д., 2008. с.238 «Дхьяна мантра Чхиннамасты»

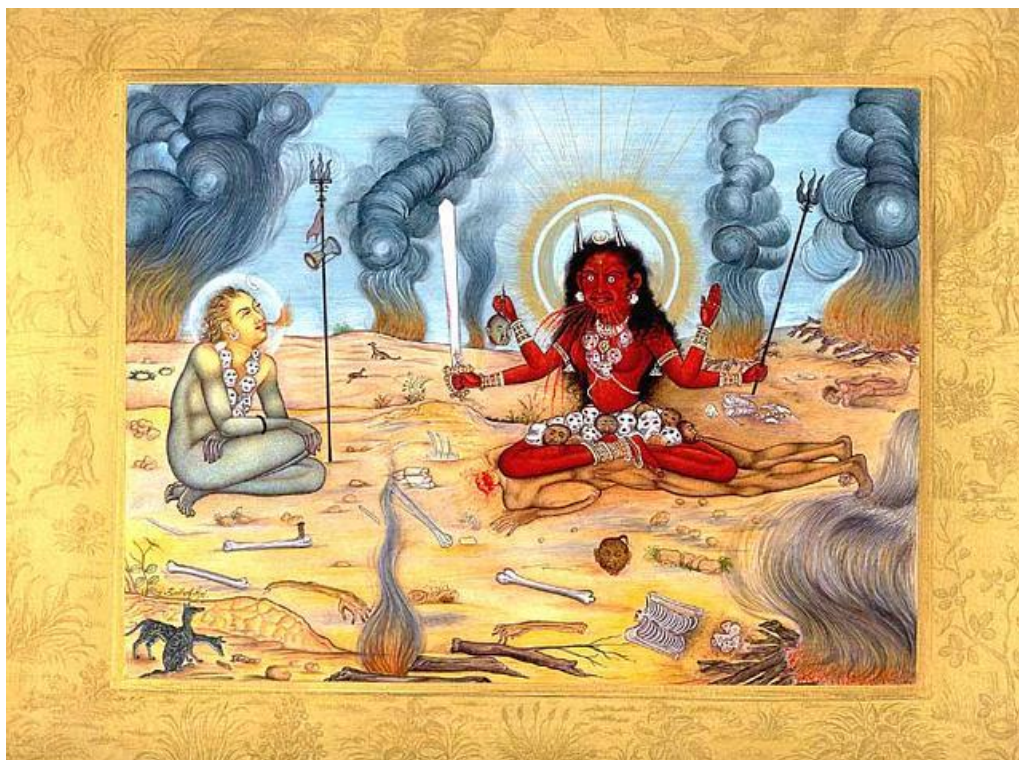

Рис. 2.6.6 Трипура Бхайрави

Трипура Бхайрави – имя переводится как «грозная в трех мирах», описывается:

Она сияет как восходящее солнце и носит месяц на голове. У нее три глаза, и она прекрасна, убранная всевозможными украшениями. Она сокрушает врагов. Она носит гирлянду из свежееотрубленных голов, из которых все еще течет кровь. Она одета в красное. Она восседает на троне из трупа¹.

Бхайрави однозначно олицетворяет разрушение, разрушительный аспект мироздания. Касаемо такой трактовки у всех исследователей царит полное единодушие. Можно разве что добавить, что Бхайрави – это «правильно ориентированное» разрушение. В контексте концепции Триединства Бхайрави соответствует элементу «разрушение».

На схеме Бхайрави связана со второй Свадхистхана-чакрой и пятой Вишуддха-чакрой. Вишуддха означает «очищение» (пробужденного Я). Очищение – есть разрушение загрязнения, что и является местом приложения силы Бхайрави.

¹ Кинсли, Д., 2008. с.238 «Дхьяна мантра Рудра-бхайрави»

Рис. 2.6.7 Лакшми

Противоположность Бхайрави – **Лакшми**, другое имя – **Камала**, что означает «Лотосная» от названия цветка, на котором она стоит, или восседает:

Лицо её прекрасного золотистого цвета, её купают четыре огромных слона, поливая её нектаром из кувшинов. В одной паре рук она держит два лотоса, другой парой рук делает жесты дарования милостей и неустрашимости¹.

Камала самая популярная из всех махавидий, так как обладает исключительно благоприятными, добрыми и приятными качествами. В контексте концепции Триединства Камала, вероятно, соответствует элементу «созидание». Следует сказать, что подобно тому, как бесконтрольное разрушение недопустимо, также недопустимо бесконтрольное созидание.

На схеме Камала связана с Манипура-чакрой и Аджня-чакрой, что вполне может означать, что созидать и преумножать следует то, что ценится кшатриями (справедливость, честность и т.д.), в итоге это приведет к безусловному авторитету – Аджня, что буквально означает «приказ, команда». Основой же авторитета окажутся созданные и накопленные «драгоценности» опыта и знания.

¹ Кинсли, Д., 2008. с.274 «Дхьяна мантра Камалы»

Бхуванешвари - имя означает «повелительница проявленного мира», описывается как:

Она алого цвета. У нее три глаза и на голове корона из драгоценных камней. Её чело украшает месяц, она улыбается. В руках она держит красный лотос и сосуд, наполненный драгоценностями. Она чрезвычайно миролюбива и дружелюбна. Правая нога её покоится на украшенном драгоценностями кувшине¹.

Рис. 2.6.8 Бхуванешвари

Среди имен Бхуванешвари:

- Сарвеша – хозяйка всего;
- Сарварупа – та, чья форма есть всё;
- Та, которая создает все миры;
- Та, которая пребывает в основных пяти элементах (махабхутах);
- Та, которая создает основные элементы.

Из описания нельзя сделать каких-либо однозначных выводов, но миф о происхождении Бхуванешвари проясняет ситуацию. Считается, что вначале на небесах появился Сурья. Риши предложили ему Сому в качестве подношения для создания мира. Затем Сурья создает три мира. В это время Трипура Сундари представляла собой главную силу, с помощью которой Сурья создал три мира. После сотворения мира Трипура Сундари принимает форму Бхуванешвари и заполняет собой три мира и начинает управлять ими.

Бхуванешвари связана с махабхутами, но она не олицетворяет сами махабхуты, а входит в них и пребывает в них - т.е. создает возможность их появления. Таким образом Бхуванешвари проявляется как время, проявляется как пространство и властвует над всем во времени и пространстве.

Из всех элементов Триединства под данное описание подходит элемент «сат» - бытие. Бытие (сат) проявляется как время и пространство. Власть над бытием означает установления законов бытия, определение законов движения и «срока жизни» каждого объекта.

На схеме Бхуванешвари связана с Анахата-чакрой и Сахасрара-чакрой. Те брахманы, которые отсеки привязанности, порождаемые тремя гунами и махабхутами - являются невозмутимыми и бесстрастными, и именно это открывает путь к вечному бытию.

¹ Кинсли, Д., 2008. с.168

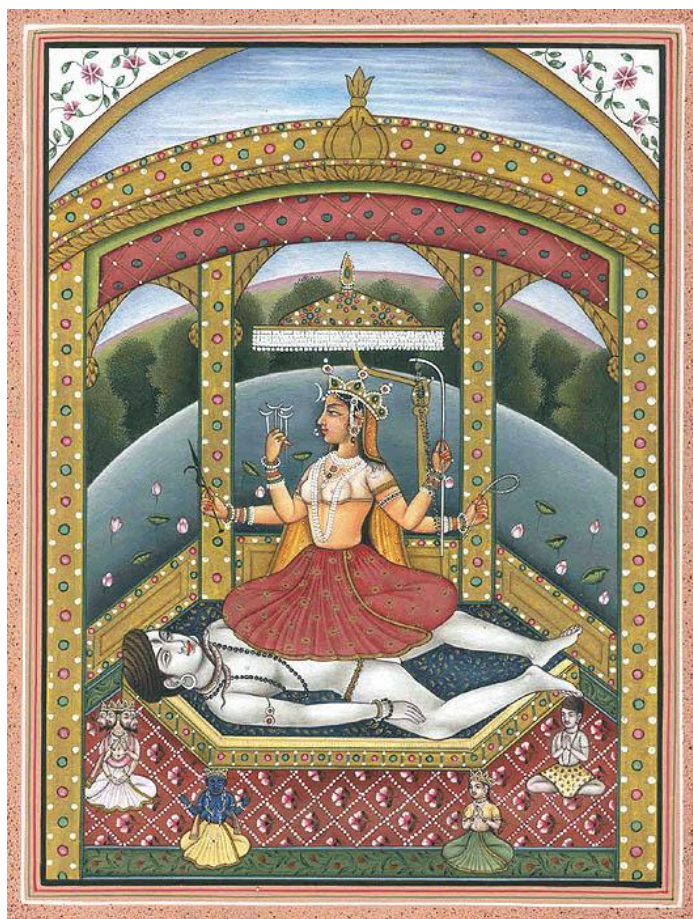

Рис. 2.6.9 Трипура Сундари

описание как прекрасной, соблазнительной, полной *блаженства* юной девы позволяет предположить, что речь идет о вдохновляющем элементе «ананда».

На схеме Трипура Сундари связана с Вишуддха-чакрой. Смысл связи может быть таков, что разрушение привязанностей к колдовскому дыму вещей ведет к подлинному божественному наслаждению.

Трипура Сундари - имя означает "прекраснейшая в трех мирах". На ряду с Тарой и Махакали считается наивысшей махавидьей.

Трипуру Сундари описывают как исключительно привлекательную девушку, со склонностью к эротизму. В большинстве случаев её описывают именами и качествами, подчеркивающие её красоту, приносящую удачу и процветание природе. С другой стороны, иногда она описывается как ужасная, дикая и возможно опасная, с такими атрибутами как черепа, пепел, змеи, растрепанные волосы.

Трипура Сундари изображается сидящей на лотосе, который помещен на Шиву, который в свою очередь помещен на трон, ножки которого – боги Брахма, Вишну. Шива и Рудра.

Тот факт, что Трипура Сундари – одна из трех наивысших махавидий, также её связь с Бхунешвари, общее

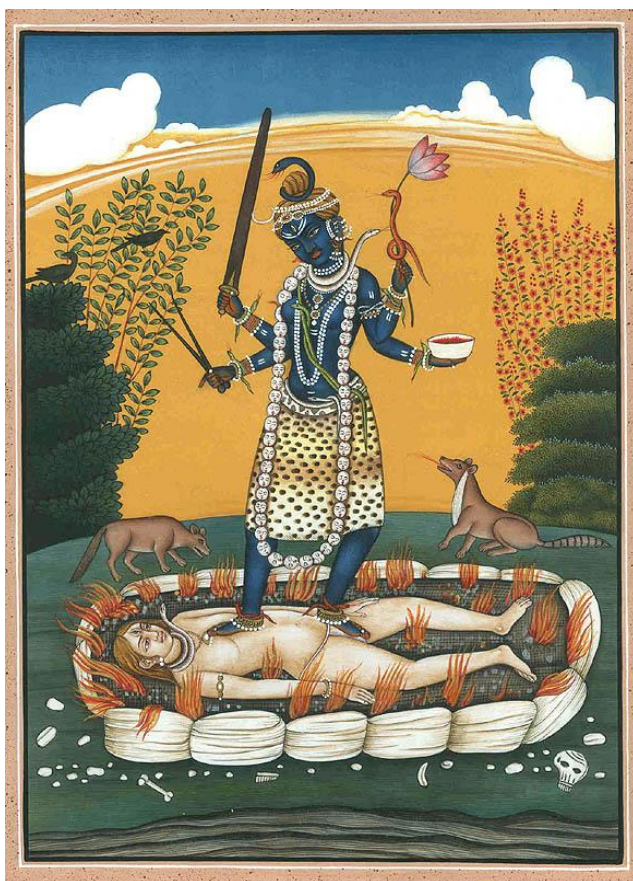

Рис. 2.6.10 Тара
Триединства «чит»

На схеме Тара связана с шестой Аджна-чакрой, которая помимо того, что буквально означает «приказ, команда» также называется «Третий глаз», который зрит спасительную истину.

Махакали полностью избавляет от неведения. Ужасающий вид Махакали символизирует и является зеркальным отражением омраченного, уродливого и кошмарного, отягощенного привязанностями ума человека. Шива, распознав в облике Махакали свое ужасное тщеславие и высокомерие, освобождается от него, и вновь воссоединяется, но уже с прекрасной Сати. Махакали можно обозначить как наивысший элемент дхарма.

Таки образом, предположив, что 10 махавидий символизируют 10 элементов триединой абсолютной истины, подведем итог (таблица 2.6.1).

Тара — имя происходит от слова «переносить». Один из эпитетов Тары является Самсаратарини, что означает «переносящая через сансару».

Тара с гирляндой из черепов стоит на трупе, лежащем на погребальном костре, сгорая на котором, умерший переносится в высшие миры.

Тара является второй в иерархии махавидий после Махакали. Внешне они очень схожи: обе устрашающе выглядят. Тара предшествует Махакали тем образом, что отсекает все привязанности и переносит высшие миры, тогда как Махакали символизирует полное освобождение.

Окончательно «отпустить» какую-либо привязанность можно только полностью осознав преходящую природу объекта привязанности. Тара — это испепеляющий огонь понимания, знания истинной природы, и в этом смысле можно предположить, что речь идет об элементе

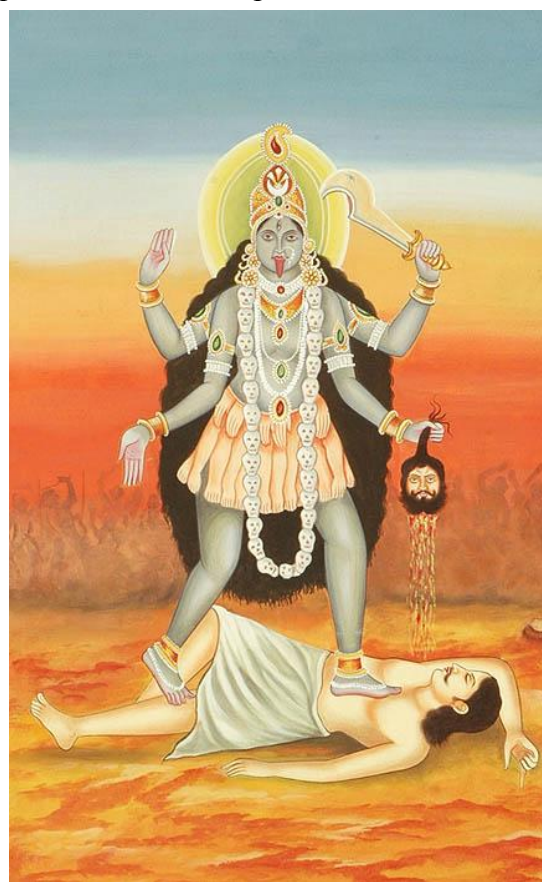

Рис. 2.6.11 Махакали

Таблица 2.6.1 Сопоставление элементов Триединой абсолютной истины, Тримурти, пантеона Ригведы и 10 Махавидий

Триединая абсолютная истина	Тримурти	Ригведа	10 махавидий
Брахман – Атман	Вишну	Дьяус-Сурья	
<i>Дхарма</i>	<i>Диск – дхарма</i>	<i>Дьяус</i>	<i>Махакали</i>
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Сурья</i>	<i>Тара</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Ушас</i>	<i>Трипура Сундари</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Савитар</i>	<i>Бхунешвари</i>
Параматма –Дживатма	Шива Натараджа	Варуна-Индра	
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Тваштар, Ашвины</i>	<i>Камала</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканды</i>	<i>Рудра, Маруты</i>	<i>Бхайрави</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	Митра-Брихаспати	
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>	<i>Чиннамаста</i>
<i>Раджас – Киатриш</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Дакиа, Рибху</i>	<i>Багаламукхи</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Бхага, Рибху</i>	<i>Матанги</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Четки</i>	<i>Аниа, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Апас-воды, Притхиви - земля</i>	<i>Дхумавати</i>

Важно отметить, что помимо непосредственно 10 махавидий, в мифе присутствует 11-й элемент – Шива, который познает 10 махавидий. Активный, движущийся элемент, который создает единую, связную семью «узлами» Видью-знание. Именно с этой «одиннадцатой» точки зрения взглянем на Агни из Ригведы.

2.7 Агни как «внутренний огонь»

Большое количество гимнов Ригведы посвященных Агни говорит о том, что данный бог был исключительно важным в мировоззрении ведийских риши. Основываясь на гимнах, образ Агни можно рассматривать как минимум двояко:

1. физический огонь;
2. «внутренний огонь» познания.

С одной стороны Агни однозначно является олицетворением физического огня. И в этом смысле Агни как физический жертвенный огонь является «возницей жертвы», именно так Агни многократно называется:

III, 9. К Агни

*6 Таким тебя захватили смертные, о возница жертв богам,
Чтобы ты надзирал за всеми жертвами, о близкий человеку,
Благодаря твоей силе духа, о самый юный.
Вот стал вдохновенный достойным призывов молитв.*

Далее, рассматривая Агни как физический огонь, можно встретить описание того, как Агни физическим трением добывается из дерева:

III, 29. К Агни

*2 Джатаведас вложен в два куска дерева для трения,
Прекрасно помещен, словно зародыш в беременных.
День за днем должны призывать Агни
Рано встающие люди, имеющие жертвенные возлияния.*

*12 Прекрасным трением вытерт наружу,
Прекрасным водворением водворен поэт.
О Агни, создай прекрасные обряды!
Принеси жертву богам для почитающего богов!*

*13 Смертные породили бессмертного,
Безошибочного, пересекающего (опасности), с крепкой челюстью.
Десять девиц-сестер вместе
Охватывают новорожденного мужа.*

Помимо того что Агни олицетворяет физический огонь, однозначно можно говорить о том, что в Ригведе Агни предстает как нечто намного большее. Например, Агни предстает как хранитель «тайных слов» (знания) о бессмертии:

I, 72. К Агни

*6 С тех пор как достойные жертв (боги) нашли спрятанные
В тебе трижды семь¹ тайных слов,
Ими они единодушно охраняют бессмертие.
Защити скот, а также неподвижные и подвижные (существа)!*

Более того, говорится что Агни «создается молитвой»:

¹ Отметим формулу «трижды семь», которая будет разобрана в 2.8.

III, 27. К Агни

9 Достойный избрания был **создан молитвой**¹.
Он воспринял зародыша (всех) существ –
Отца Дакии в непрерывной череде.

Молитва в данном случае очень условный перевод понятия «дхьяна», что приблизительно означает «медитативное созерцание». При этом говорится, что Агни дарит «красноречие» и «поэтическое вдохновение»:

III, 1. К Агни

19 Приди к нам с добрыми дружескими услугами,
Великий, с великими поддержками спешащий.
Создай нам обильное богатство, выручающее (в опасности),
Славную долю, заключающуюся в **красноречии**!

IV, 5. К Агни-Вайшванаре

3 Бык, обладающий двойной силой, с острыми концами (рогов),
С тысячным семенем, сильный,
Знающий тайное (слово,) подобно следу коровы,
Агни открыл мне могучий напев (и) **поэтическое вдохновение**².

«Поэтическое вдохновение» - очень условный перевод, альтернативно данную фразу можно понять как «речь манаса (разума)»³. Также Агни призывают отогнать прочь «безмыслие»:

IV, 12. К Агни

6 Прочь от нас (гони) **безмыслие**, прочь узость,
Прочь всякую недоброжелательность, когда ты охраняешь (нас)!
Ночью (ты) милостив (к тому), о Агни, сын силы,
Кого ты, бог, сопровождаешь на счастье.

Подобные сложные описания Агни при всём желании нельзя отнести к просто физическому огню. Очевидно, что Агни, на ряду с физическим огнем, также олицетворял нечто намного большее. Например «внутренний огонь» познания. Приняв данное предположение, заметим, что «внутренний огонь» является достаточно сложной концепцией. С этой точки зрения становится понятным, почему Агни в Ригведе имеет такую огромную важность, и почему Агни посвящено такое большое количество гимнов (например, по сравнению с количеством гимнов, посвященных Вайю-воздуху: 12 против 218).

Агни растет: расти может физический огонь, также может расти и объем познанного:

III, 6. К Агни

2 Рождаясь, ты заполнил оба мира,
А также вышел еще за пределы, о предназначенный для жертвования,

¹ dhiyā cakre vareṇyo bhūtānām gharbhamā dadhe

² padaṃ na ghor apaghūḷhaṃ vividvān aghnir mahyam pred u vocan manīṣām

³ В Ригведе манас является часто употребляемым термином, и означает разум целиком, а не только часть Антахкарана, связанную с гуной тамас.

*Самого неба, о Агни, и земли (своим) величием.
Пусть скачут твои (кони), возницы (жертвы), **семязыкие!***

Отметим характерную «семеричность» Агни, которая также является очень важным концептуальным моментом:

I, 146. К Агни

*1 Трехглавого, с семью поводьями я воспеваю –
Агни, которому ничего не не хватает, в лоне родителей
Усевшегося, (в лоне того,) что движется и неподвижно,
(Агни), заполнившего все светлые пространства неба.*

II, 5. К Агни

*2 (Тот,) у кого **семь поводьев**
Натянуты, как у ведущего жертвоприношение –
Словно Ману (держит он) восьмой, божественный (повод) -
Как потар он все это приводит в действие.*

Еще примеры:

III, 1. К Агни

*6 Он вошел в тех, что (никого) не порочат (и) не терпят обмана,
В юниц неба, не одевающихся (и в то же время) не нагих.
Тут древние (и вечно) юные, происходящие из одного лона,
Восприняли одного зародыша – (эти) **семь голосов**.*

III, 7. К Агни

*1 (Те лучи,) что вышли из источника (Агни) белоспинного,
Вошли в двоих родителей (в Дьяуса и Притхиви), **в семь голосов**.
Сходятся двое родителей, окружающих (все существа).
Они мощно рвутся вперед, чтобы продлить срок жизни.*

V, 1. К Агни

*5 Ведь родился уютный в начале дней,
Алый, вложенный в сложенные деревья.
Даря **семь сокровищ** в каждом доме,
Агни всегда усаживается как хотар, жертвующий лучшие (других).*

Далее обратим внимание на связь Агни с десятью «матерями, девицами, сестрами, женами», которые «охватывают новорожденного мужа». Очевидно, что на физическом уровне подразумевается «десять пальцев», об этом прямо говорится:

III, 23. К Агни

*3 **Десять пальцев** породили его, древнего,
Прекраснорожденного **в матерях**, приятного.
Прославляй Агни, принадлежащего Девавате, о Деваширавас,
(Того,) кто должен стать повелителем людей!*

С другой стороны, упорно настаивается на связи Агни именно с десятью «матерями, девицами, сестрами, женами» в которые он «вложен», которые «вокруг»:

I, 95. К Агни

2 Десять (пальцев) породили этого отпрыска Тваштара,
Неутомимые **юные жены** – того, кого надо носить с места на место.
Остроликого, обладающего собственным блеском среди людей,
Ярко сверкающего – они водят его вокруг.

I, 141. К Агни

2 Богатый питанием, он ложится (как) близкий на силы наполнения, (его) чудный образ.
Во второй раз (ложится он) на семиждыблагодатных, **матерей** (своих).
В третий раз, чтобы подоить этого быка,
Юные жены породили (его) имеющего десять защитников.

IV, 6. К Агни

8 Кого породили **дважды пять** живущих вместе **сестер**
Агни, просыпающегося на заре
Среди человеческих племен, сверкающего, подобно зубцу пламени
(Бога) с прекрасным ртом, острого, как топор.

Допустив, что концепция 10 Махавидий была создана намного ранее принятой сейчас датировки, а именно во времена Ригведы, тогда в этом случае метафора рождения и обхаживания Агни десятью матерями-девицами становится понятной: десять махавидий зарождают «внутренний огонь» знания, который далее крепнет, вырастает и достигает «небес». Одновременно с этим становится ясной и «семеричность» Агни.

В целом, анализируя гимны Ригведы посвященные Агни, можно сделать выводы:

1. Агни «рожден десятью», «окружен десятью», «вложен в десять» неких «матерей», «юных девиц», «сестер», «жен».
2. Агни знает «тайные слова» и дарует знание о бессмертии.
3. Агни активен: растет, заполняет собой «оба мира».
4. Агни связан с «семеричностью».

Предположим, что авторы Ригведы неким образом представляли схематичное расположение элементов концепции Триединства. Предложим схему, содержащую все элементы концепции Триединства, также содержащую «семеричного» Агни, и в этом контексте рассмотрим космогонию и некоторые числовые «формулы» Ригведы.

2.8 Формулы «трижды семь» и «десять-семь».

Сома и смысл жизни человека. Космогония Ригведы.

Незначительно видоизменим схему расположения элементов, предложенную в параграфе 2.6, путем дополнительного разделения группы махабхут на пять отдельных элементов (рис. 2.8.1)

Агни <i>Огонь</i>	Дьяус <i>Дхарма</i>	Вайю <i>Воздух</i>	Дьяус Три неба (брахман - атман)	Высшая материя
Сурья <i>Чит</i>	7	Ушас <i>Ананда</i>		
6	Савитар <i>Сат</i>	5		
Тваштар, Ашвины <i>Созидание</i>	4	Рудра, Маруты <i>Разрушение</i>	Варуна - Индра Воздушное пространство (параматма - дживатма)	
3	Арьяман, Рибху <i>Саттва</i>	2	Митра - Брихаспати (бхагаван - антахкарана)	Низшая материя
Дакша, Рибху <i>Раджас</i>	1	Бхага, Рибху <i>Тамас</i>		
Апас <i>Вода</i>	Анша, Рибху <i>Эфир</i>	Притхиви <i>Земля</i>	Притхиви Три земли	

Рис. 2.8.1 Схема расположение элементов концепции Триединства

Данная схема применима одинаково как макрокосму, так и к микрокосму, так как согласно представлению индийских мыслителей все элементы Триединства присутствуют как в макро- так и в микрокосме.

Отметим, что получилось 14 «материальных» элементов и 7 «поводьев, голосов, сокровищ» Агни. Всего же «трижды семь» элементов. «Трижды семь» – одна из самых частых и важных числовых формул Ригведы, формула упоминается в космогоническом контексте:

VII, 87. К Варуне

4 Провозгласил мне, умудренному, Варуна:

Трижды семь имен несет корова.

Кто ведает знак (имен), пусть произносит (их) как сокровенные,

Если этот вдохновенный хочет помочь будущему поколению.

5 Три неба покоятся в нем,

Три земли, находящиеся ниже, образующие шестерки.

Искусный царь Варуна сотворил себе на небе

Эти золотые качели для блеска.

IV, 1. К Агни

16 Они вспомнили первое имя дойной коровы.

*Они нашли **трижды семь** высших (имен) матери.*

Зная это, ликовала толпа жен (?).

Алая заря стала видна благодаря прекрасному (дару) коровы.

Корова в данном случае выступает как символ мироздания, и она имеет «трижды семь имен». Кроме того, в гимне далее упоминается «три неба» и «три земли», данные формулы также можно наглядно увидеть на предлагаемой схеме.

С формулой «трижды семь» также связано изготовление Сомы:

IX, 70. К Соме

1 Трижды семь дойных коров доились для него

Истинным молоком для смешения на древнем небосводе.

Четыре другие милые сущности

Он сделал себе праздничным нарядом, когда возрастал от истин.

Другие упоминания, менее эпичные, например, «сокровищ» просят в количестве «трижды семь»:

I, 20. К Рибху

7 Дайте нам те сокровища – (числом)

Трижды семь – для выжимающего (сому),

По одному за прекрасные прославления!

Формула «трижды семь» используется как основа для заговоров:

I, 191. Заговор против ядовитых насекомых и змей

12 Трижды семь птиц

Склевали цветок яда.

Ни они не умрут,

Ни мы не умрем!

Правящий буланymi конями, уничтожил его суть.

Медовая (трава) медом сделала тебя.

Если из элементов убрать физически ощутимые элементы, т.е. «грубую» низшую материю: огонь, воздух, воду и землю, то формула сокращается до «десять-семь», которая также (но реже) упоминается в Ригведе:

IX, 8. К Соме

*Начищают тебя **десять** пальцев,
Поторапливают **семь** молитв.
Вдохновенные (поэты) возликовали (тебе) вслед.*

IX, 92. К Соме

*4 В твоём тайном (месте), о Сома-Павамана,
(Находятся) все эти боги, (числом) трижды одиннадцать.
По обычаям, тебя начищают **десять** (пальцев жреца)
На спине (цедилки) из овечьей шерсти, **семь** юных рек.*

Сому, аналогично Агни также, судя по всему, следует рассматривать двояко. Соме также как и Агни посвящено огромное количество гимнов (всего 123), маловероятно что такого внимания удостоился бы просто физический напиток, пусть даже и наделенный чрезвычайно сильным галлюциногенным воздействием. Сома в контексте Ригведы важен тем, что он есть «амрита» - напиток бессмертия. А тайные слова о бессмертии хранит Агни¹.

С одной стороны Сома однозначно некий напиток, который выжимают из растения, очищают, сцеживают и т.д. С другой стороны, главный эпитет Сомы - Павамана², происходит от двух слов «пава» - чистый и «мана» - манас. Таким образом, Павамана можно понимать как «чистый продукт деятельности разума». Помимо того, что Сома производится «десятью тоненькими женщинами» (в первом приближении – десять пальцев), в Сому необходимо «вкладывать поэтическую мысль»:

IX, 110. К Соме

*7 В тебя, о сома, первые (жертвователи), перевернувшие жертвенную солому,
Вложили поэтическую мысль для великой награды (и) славы.
О муж, вдохнови ты нас на мужество!*

И вообще Сома создается «вдохновением»:

IX, 3. К Соме

*2 Этот бог, созданный вдохновением³,
Мчится сквозь препоны,
Павамана, которого не обмануть.*

Более того, прямо говорится, что внутри человека может быть «заметен» Сома, а может быть и нет:

X, 48. Самовосхваление Индры

*10 Внутри кого-то был заметен сома.
Кого-то пастух распознает по отсутствующему (соме).
Желая бороться с остророгим быком,
Он оказался пойманным в тугую (петлю) обмана.*

¹ Безотносительно к Ригведе отметим, что концепция появления в человеке «эликсира просветленного сознания» путем «поднятия внутреннего огня» существует в Тибетском мистицизме. См. Лама Анагарика Говинда «Основы тибетского мистицизма». Часть 4.9. Психофизические процессы в Йоге внутреннего огня. Перевод Н.Н.Дудко, С.А.Сидорова СПб.: Издательство "Андреев и сыновья", 1993

² pavamāna

³ eṣa devo vipā kṛto.ati hvarāṃsi dhāvati

В данном случае подразумевается, что люди есть скот богов¹ (в хорошем смысле слова), и получается что целью «разведения» людей является Сомы, который «производится» внутри человека. Подобно тому, как человек разводит коров для получения молока, так и боги развели людей для получения Сомы.

Таким образом, Агни и Сомы помимо того, что являются соответственно физически проявленным огнем и напитком, имеют другой значительно более важный аспект, имеющий теснейшее отношение к процессам, протекающим в психике. Напрашивается сказать, что Сомы появляется только в результате жреческой деятельности, такой как особые ритуальные практики, медитации и т.д., но из мифа о братьях Рибху следует, что бессмертия и доли в жертвенном Соме они достигли благодаря работе выполненной согласно Рита. Получается, что любая работа любой из варн, но обязательно выполненная согласно Рита, приводит (по крайней мере Рибху привела) к появлению Сомы – «напитка» бессмертия. Осмыслить это можно следующим образом.

Каждый замечал на своем личном примере, что если заниматься делом к которому «лежит душа», то успешное, «чистое» завершение дела вызывает сначала огромный прилив сил, затем отток этих сил и возникновение чувства, которое можно описать идиомой «выжат как лимон». Эффект прилива и отлива сил возможен только в том случае, когда выполняется «работа по душе», в противном случае остается просто чувство «выжатости». «Работа по душе» в терминах индийской философии называется такая работа, которая соответствует качествам человека, при этом сами качества порождаются гунами. То же самое имеет в виду Платон, когда рассуждает о том, что каждому следует исполнять ту работу, к которой от природы у него есть склонность: от каждого по способностям. И именно такое положение дел называется «Рита» в индийской философии и «Справедливостью» у Платона. Идеализируя, в социальном плане воплощение принципа «от каждого по способностям» означает:

1. Все работы исполняются максимально эффективно.
2. Все люди довольны своим занятием, так как каждый выполняет работу, которая ему «по душе».

В психологическом плане такое положение дело означает, что после завершения работы помимо чувства «выжатости», появляется чувство «подъема сил». Теперь предположим, что эти вдохновляющие, вызывающие море положительных эмоций «появляющиеся и отбывающие силы» и есть Сомы-Павамана – чистый продукт деятельности ума. И именно в этом виде Сомы-амрита является целью, которую боги преследовали, создавая данный Мир.

Р.Н.Дандекар пишет, что согласно Ригведе в создании вселенной нет никакой телеологии, создатель вселенной (Варуна) не был побуждаем никакой идеей². На это можно возразить тем, что боги создали мир, далее заселили его людьми с той целью, чтобы люди делали для богов Сомы – это четкая и однозначная идея, которая красной нитью проходит через все гимны Ригведы. Можно однозначно сказать, что богам Ригведы от этого мира нужен Сомы. Сомы для богов есть цель создания вселенной и смысл существования людей.

¹ «Люди есть скот богов, а высшие жрецы - пастухи» - общераспространенная мифологема, которая существовала в Индии, Шумере, Египте и затем частично перешла в христианство.

² Дандекар Р.Н., 2002. с.137

С этой точки зрения рассмотрим космогонию Ригведы, смысл жизни и перспективы посмертной участи человека:

1. Изначально существовали боги Дьяус (Дхарма) и Притхиви (Земля). Дьяус и Притхиви были едины и недвижимы.
2. Варуна (Параматма) отделяет Небо от Земли (разрушает единство) и укрепляет их порознь (создает новое устойчивое положение). Разделение Неба и Земли – первое движение, после чего весь мир приходит движение. Тем самым появляется возможность родиться другим богам и людям. Так как жизнь есть движение и изменение, то Варуна, создавший саму возможность движения и изменения является главой пантеона и царем всего мироздания.
3. Появляются боги:
 - a. «небесные»: Сурья (чит), Ушас (ананда), Савитар (сат).
 - b. «воздушные»: Тваштар, Ашвины, Рудра, Маруты и Индра (дживатма).
 - c. «земные»: бессмертные Рибху, Митра (Бхагаван) и Брихаспати (антахкаран).
 - d. Появляется Агни, заполняющий и объединяющий (семью «поводьями, голосами») все три мира.
4. В итоге мироздание соотнобразуется с формулами «трижды семь», «десять-семь» и «три неба – воздушное пространство – три земли», где среди общих 21 элемента выделяются 14 элементов высшей и низшей материи и 7 «поводьев, голосов» Агни. Формула «трижды семь» схематически представляет как макрокосм, так и микрокосм.
5. Все возможные изменения делятся на две группы: обязательные и непререкаемые, независимые от воли человека и даже богов, а также такие, которые зависят от выбора человека и богов. К «обязательным» относится смена дня и ночи, восход и заход солнца, движение звезд и другие физические законы. По отношению к человеку это сон, еда, питье – все биологические процессы, над которыми разум человека слабо властен. Протекание данных изменений, процессов можно назвать бытием (сат). Олицетворяет (и создает) бытие Савитар.
6. Изменения, которые зависят от сознательного выбора человека и богов могут совершаться либо согласно закону Рита, либо вопреки – Анрита. Поддержание, умножение закона Рита есть обязанность в первую очередь Варуны, который либо поощряет за Рита, либо наказывает за Анрита. Однако, окончательной целью и смысла существования этого мира с позиции богов является не Рита, а Сома, «напиток» который добывается только благодаря действиям выполненным согласно Рита.
7. К действиям сознательного выбора людей вдохновляет богиня зари Ушас (ананда). Вдохновленные блаженной красотой Ушас человек дает новые обеты, соответствующие его варне и обязуется исполнить надлежащим образом старые.
8. Далее, к человеку, давшему обет, «приезжает» колесница Ашвинов (созидание), которые помогают всякой созидательной деятельности. Как вариант, в случае войны, «приходит» толпа Марутов (разрушение), и тогда воин успешно ведет боевые действия.
9. После того как обещанное выполнено, Сурья (чит), оценивает совершенное действие на предмет соответствия Рита. И далее Варуна либо поощряет, либо наказывает.
13. Образцовым примером для каждого человека является Индра (дживатма), который поступает всегда согласно Рита.
14. Сущностью Рита является:
 - a. Служение богам, совершение жертв, где высшая жертва - Сома
 - b. Формирование варн, установление обетов каждой варне, выполнение обетов (платоновская «справедливость»)

15. Варны, как договор между людьми и богами были сформированы Митрой (бхагаван), следить и охранять варновую систему призван «управляющий» Митры, божественный жрец, пастух людей – Брихаспати.
16. Действия совершенные согласно Рита, во-первых умножают сам закон Рита, а во-вторых ведут к совершенствованию мастерства представителей каждой варны, что выражается в:
 - a. Красноречие Риши (брахманы);
 - b. Геройстве воинов (кшатрии);
 - c. Богатстве торговцев, дельцов (вайшьи);
 - d. Здоровом потомстве как самих людей, так и прирученных животных (коней, коров и т.д.).
17. Идеальными мастерами являются изначально смертные братья Рибху, которым благодаря совершаемой согласно Рита работе было даровано Савитаром бессмертие. Также они удостоились статуса богов и части жертвенного Сомы.
18. Для того, чтобы человек вообще начал какую-либо деятельность, Небо и Земля «орошают медом» человека - то есть даруют ему благоприятные условия.
19. Благоприятные условия, удачные стечения обстоятельств воодушевляют человека, «разжигают внутренний огонь», и он стремится исполнить работу, соответствующую его варне. После завершения работы возжигается жертвенный физический огонь, где физически приносятся жертвы богам в благодарность за благоприятные условия. В жертву, в том числе, приносится физический напиток сома.
20. Варновый порядок обеспечивает исполнение всякой работы максимально эффективно. Кроме этого, выполнение работы, к которой «лежит душа» вызывает у человека чувство глубокого удовлетворения, подъема сил. Предположительно, это является «духовной стороной» Сомы, а данные «поднимающиеся силы» - самой важной жертвой.
21. Каждый человек с рождения наделяется богами определенными качествами, которые определяют сферу его деятельности (определяют варну и касту). Именно в этой сфере деятельности человек максимально полностью раскрывает данные богами способности. Если человек с полной самоотдачей (а по другому и не бывает с работой к которой «лежит душа») выполняет соответствующую его внутренним качествам работу, то во-первых он сам становится счастливым. А во-вторых – исполняет волю богов, за что, в перспективе, способен обрести бессмертие, подобно братьям Рибху.

Отдельно следует сказать, что в Ригведе нигде не говорится о таком явлении как «реинкарнация, перевоплощения, перерождения», которое является одним из центральных в Бхагавад-гите, буддизме и других послеведийских учениях. Нигде не говорится и о посмертном аде. Согласно Ригведе после смерти человек воссоединяется с предками на небе «как положено», предварительно «оставив всё греховное» (т.е. Анрита):

Х, 16. К Агни – погребальному костру

2 Приготовишь когда его, Джатаведас,

То передай его отцам!

Когда отправится он в этот путь, уводящий от жизни,

То станет он подвластен богам.

3 На солнце пусть идет (твой) глаз, в ветер – дыхание!

Иди на небо и в землю, как положено!

Или иди в воды, если там тебе любо,

Костями укрепись в растениях!

Х, 14. К Яме

*8 Соединись с отцами, со(единись) с Ямой,
С жертвами и (добрыми) деяниями на высшем небе!
Оставив (все) греховное, снова возвращайся домой!
Соединись с телом, полный жизненной силы!*

Смысл жизни человека согласно Ригведе заключается в следовании своей собственной природе (т.е. тому, что было даровано богами): если по природе человек кшатрий, то ему следует прожить жизнь согласно обетам кшатрия, если брахман – то по обетам брахмана и т.д. Это есть жизнь согласно Рита. В приземлено-бытовом плане это означает, что человек будет заниматься приятной для него работой, в это смысле будет счастлив, и как следствие будет выполнять работу максимально эффективно. В «духовном» плане это означает, что человек исполнил волю богов, реализовав всё то, что было даровано свыше. За что после смерти обещается награда в виде воссоединения с предками на высшем небе. Если человек «грешил», т.е. поступал Анрита, то все равно после смерти предстоит путь на небеса, но перед этим отделив «всё греховное». Понятно, что если человек полностью «состоит» из греха, то на небо попадет уже совсем «другой» человек, иная личность, нежели та, которая существовала на земле. «Греховная» самоидентификация уничтожится, а это означает смерть «Я» грешника, и можно считать, что для грешника после смерти в буквальном смысле ничего нет: после смерти от личности остается либо хорошее, либо *ничего*.

Радикальным образом меняется идея смысла жизни человека в послеведийский период. На первый план выходит идея «мокши»: освобождение Дживатмы от иллюзии Майи. Майя (т.е. три гуны) объявляются тем, отчего надо отрешиться Дживатме:

БГ 2

45 Веды имеют своей темой (главным образом) то, что относится к трем гунам. Будь тем, что не относится к трем гунам. Будь вне двойственности. Будь находящимся в (состоянии) вечного существования, без (всяких идей) о приобретении (собственности) и её сохранении. Стань обладающим своим Атманом.

Поочередно отрешаясь от трех гун, человек обретает освобождение. Но что делать, если во время жизни не удалось полностью отрешиться от трех гун? В этом случае человека ждет новое рождение в соответствии с кармой, которая определяется преобладающей на момент смерти гуной. И так длится цепь рождений и смертей, пока человек окончательно не отрешится от трех гун. Вкратце механизм появления идеи перерождений надо полагать таков, но, конечно же, требуется дополнительное исследование. Важно отметить, что согласно Ригведе человек живет только раз, и смысл жизни человека – выполнять обеты своей варны, и это будет гарантией благой посмертной участи.

2.9 К проблеме существующего перевода Ригведы

Необходимо отметить, что значительно усложняет изучение Ригведы неудовлетворительный существующий перевод на русский язык. Существующий перевод Ригведы выполнен Т.Я. Елизаренковой по изданию: Aufrecht Th. Die Hymnen des Rigveda. 3. Auflage. Berlin, 1955. Т. I, II. Также при переводе постоянно использовалось индийское издание текста с комментариями Саяны. Приведем некоторые примеры существенных ошибок.

Гимны Ригведы переполнены сложными терминами и концепциями, которые в постведийский период вошли в другие учения, и даже стали их основой: например термин бодхи лег в основу буддизма. Также в Ригведе говорится о таких сложных понятиях как дхьяна и самадхи и брамо. Часто используются слова майя, манас, атман, садхана, бхуты. Каждый такой термин имеет много смысловых оттенков, и самое главное - не имеет прямых аналогов в русском языке. Поэтому, при переводе необходимо такие специальные термины оставлять как есть, иначе возникает риск потерять саму суть того, что хотел сказать ведийский риши. Например:

V, 30. К Индре

4 Едва родившись, ты закалил (свой) дух, о Индра.

Ты стремишься один побороть даже превосходящих (врагов).

в транслитерации:

sthiram **manaś** cakṛṣe jāta indra veśīd eko yudhaye bhūyasaś cit

В оригинале используется термин «манас», который означает разум, но никак не абстрактный «дух». «Сделать твердым разум» означает «сделаться невозмутимым», «сохранять здравомыслие» по отношению к внешним стрессам, например к таким как превосходящее количество врагов. Именно то, чему учат профессиональных военных. Эта мысль ведийского риши является вполне ясной. Перевод «манас» как «дух» наводит совершенно лишний поэтизированный оттенок.

Другой пример:

V, 36. К Рибху

2 (Те) прозорливы, что создали легкоходную

Неопрокидывающуюся колесницу с помощью видения, (исходящего) из сердца, –

В транслитерации:

ratham ye cakruḥ suvṛtaṁ sucetaso 'vihvarantam **manasas** pari dhyayā

Во-первых, здесь манас переведен уже как «сердце», хотя гимном выше переводился как «дух». Во-вторых «дхьяна» переведено как «видение», что очень фривольно. Дхьяна – это особая медитационная практика сосредоточенного созерцания, тогда как «видения» носят спонтанный характер. Учитывая эти нюансы, строка приобретает глубокий смысл: практикуя сосредоточенное созерцание, в манасе (разуме) появился образ колесницы. В свою очередь, колесница является символом Учения (напр. Ваджраяна, Махаяна, Хинаяна). Получается, что гимн имеет два смысловых уровня: первый - Рибху как мастера-ремесленники создавшие обычную колесницу, а второй - Рибху как мастера

медитации, создавшие Учение. В русском переводе этот важнейший уровень полностью утерян.

Эпитет Индры:

VI, 18. К Индре

1 Того восхваляй, кто (всех) превосходит силой,

В транслитерации:

amu ṣṭuhi yo **abhibhūtyojā**

Слово образованно от «превосходные бхуты». «Бхуты» переводить как «сила» просто неверно. По сути здесь речь идет о том, что Индра обладает превосходным физическим телом, которое есть следствие превосходных бхут.

Еще пример:

VI, 35. К Индре

1 Когда будешь находиться на колеснице священные слова?

В транслитерации:

kadā bhuvan rathakṣayāṇi **brahma**

Брахма - это божество, или богоподобный человек, свободный от материальных привязанностей и чувственных страстей. Надо отметить, что брахма может узко означать и «священные слова». Но всё же, в колеснице не слова, а божество. А в «колеснице учения» – священные слова.

Последний пример, слово «произведение»:

VII, 32. К Индре

13 Произведение неурезанное, хорошо сложенное

mantram akharvaṃ

VII, 34. Ко Всем-Богам

1 Пусть двинется вперед светлое божественное произведение

pra śukraitu devī **manīṣā**

VII, 34. Ко Всем-Богам

8 Сочиняю произведение, добиваюсь успеха с помощью закона.

sādhannṛtena **dhiyaṃ** dadhāmi

В первом случае «произведением» был переведен термин «мантра», во втором «работа разума», а в третьем «дхьяна». Причем, в третьем примере переводе также оказался заретушированным важнейший термин «садхана».

Примеры некорректного перевода, к сожалению, слишком часты.

Существует мнение, что мифы Ригведы являются «натурическими», содержащими «зачатки предфилософского знания»¹. Но по факту мы видим, что в Ригведе были все те специальные философские термины, которые впоследствии легли в основу буддизма, йоги и всех направлений индуизма. Возможно, такое превратное мнение складывается из-за существующего русского перевода Ригведы, который невосполнимо ретуширует тот поистине глубокий смысл, который вкладывали в гимны ведийские риши. Нельзя не согласиться с Р.Н. Дандекаром в том, что натурическая интерпретация ведийской мифологии не подтверждается свидетельствами самих Вед. Более того, обилие глубоких и очень сложных терминов, даже сейчас еще до конца не понятых, указывает на то, что Ригведа изначально создавалась как целостное философское произведение, а не как «архаичная попытка осознать окружающий мир».

¹ Бонгард-Левин Г.М. «Древнеиндийская цивилизация» / М.: Вост. лит., 2007 с.97

2.10 Выводы по второй части

1. Упоминание в Ригведе специальных терминов, таких как атман, манас, брахма, варны позволяют сделать предположение, что концепция Триединства существовала уже в ведийский период.
2. Помимо того, что концепция Триединства является умозрительным философским представлением о мире и человека, она также является необходимым практическим инструментом организации общества согласно варновому делению.
3. Вокруг концепции, которая является философским ядром, формируется пантеон, где каждый бог олицетворяет один из элементов системы.
4. Далее формируется космогония, мифология, этика, где определяется место человека в ведийской вселенной, его роль и задачи. А также посмертная участь.
5. На основе анализа гимнов, можно сделать следующие сопоставления элементов и интегральных понятий концепции Триединства, Тримурти и пантеона Ригведы:

Концепция Триединства	Тримурти	Ригведа
Брахман – Атман	Вишну	Дьяус-Сурья
<i>Дхарма</i>	<i>Диск – дхарма</i>	<i>Дьяус</i>
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Сурья</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Ушас</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Савитар</i>
Параматма – Дживатма	Шива Натараджа	Варуна-Индра
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Тваштар, Ашвины</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканда</i>	<i>Рудра, Маруты</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	Митра-Брихаспати
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>
<i>Раджас – Кшатрии</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Даक्षा, Рибху</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Бхага, Рибху</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Четки</i>	<i>Аниша, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Анас-воды, Притхиви - земля</i>
Объединяющий элемент		<i>Агни и его семеричность</i>

Рассматриваемая концепция Триединства и связанные с ней боги, как было показано, являются ядром пантеона и мифологии Ригведы. Но совсем не обязательно всех богов прямо связывать с данной концепцией. На периферии могут появиться любые другие боги, например Парджанья, который, судя по всему, является олицетворением просто дождя. Также в Ригведе упоминается ряд других, например Вишну¹, Яма, Пушан, которые не имеют прямого отношения к предложенной концепции и схеме, и выяснение их роли требует отдельного исследования.

¹ Образ ведийского Вишну существенно отличается от послеведийского. См. Дандекар Р.Н., 2002. с.67 «Ведийский Вишну»

ЧАСТЬ III. Пантеон и мифология древнего Шумера и Аккада

3.1 Мост от мифологии древней Индии к древнему Шумеру

Принято считать, что история Шумера начинается с середины четвертого тысячелетия до нашей эры. Хотя сами шумеры, согласно «Ниппурскому царскому списку», делили свою историю «до потопа» и «после потопа». История «до потопа» насчитывает не много и не мало 241 200 лет. Совершенно фантастическая цифра заставляет усомниться в правдоподобности написанного. Действительно, утверждать что-либо сложно, так как нет никаких надежных археологических свидетельств подтверждающих столь длительную историю.

Итак, в середине четвертого тысячелетия до нашей эры в долинах Тигра и Евфрата зародилась шумерская цивилизация. Но откуда пришли шумеры, в настоящее время мы не можем сказать¹.

При всей самобытности религии и мифологии шумеров, имеются основания говорить, что на каком-то (достаточно раннем) этапе развития, у данного народа появилась концепция Триединства. В подтверждение этому можно привести следующие факты, сближающие шумерскую и ведийскую мифологии:

1. Верховная триада шумерских богов: Ан – небо, Энлиль – повелитель ветра, Энки – повелитель земли. Триединство «небо-воздух-земля» уже знакомо на примере пантеона Ригведы.
2. Космогония шумеров начинается с разделения Ан-неба и Ки-земли самозародившимся Энлилем (воздушным пространством). Причем, до разделения Ан и Ки были едины и недвижимы. После разделения мир пришел в движение. Имя «Энлиль – владыка ветер» указывает именно на движение: ветер есть движение воздуха. Концептуально разделение недвижимой материи, укрепление порознь и придание движения известно на примере космогонии Ригведы.
3. Энлиль является верховным богом, и его главный храм находится в Ниппуре, который расположен в географическом центре Шумера. А в гимнах дополняется, что Ниппур расположен в Центре Мира. Варуна, верховный бог пантеона Ригведы также связан с центром мира.
4. Энлиль проявляет ярко выраженную амбивалентность: он является благодетелем, и он же приносит наказания и разрушения. Точно также говорится про Варуну.
5. Нинурта – сын Энлиля и первый среди богов является яростным воином и талантливым управленцем. Нинурта являет из себя пример царям, людям. То же самое говорится об Индре: он героический воин и управленец, является примером царям и простым людям.
6. Эпическим врагом Нинурты является змееподобный Асаг, запирающий воду в горах. Таким же образом описывается эпический враг Индры.

Можно сказать, что основной космогонический миф и центральный геройский миф шумерской и ведийской мифологии в целом совпадают. Следует особо подчеркнуть, что это сходство не второстепенных мифов, а основных, которые являются фундаментом для всего остального мифотворчества. Это дает основание предполагать, что у шумерских жрецов перед глазами была та же самая концепция и схема, что и у ведийских риши.

¹ Емельянов В.В. «Древний шумер. Очерки культуры» / СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. с.27

В контексте концепции Триединства представляет интересным отрывок из шумерского мифа «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир». Ближе к концу мифа описывается посмертная участь людей. Гильгамеш спрашивает Энкиду:

"Того, у кого один сын, ты видел?" (Спрашивает Гильгамеш)

"Да, видел". (Отвечает Энкиду)

"Каково ему там?"

"Он тот, кто перед колышком, в стену вбитым, горько рыдает".

"Того, у кого два сына, видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Он тот, кто на двух кирпичках сидит, хлеб вкушает".

"Того, у кого три сына, ты видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Он подобен тому, кто пьет воду в степи из бурдюка, слабеньким отроком принесенного".

"Того, у кого четыре сына, ты видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Подобно тому, кто запряг четырех ослов, веселится сердцем".

"Того, у кого пять сыновей, ты видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Словно добрый писец, чья рука искусна, кто во дворец вступает смело".

"Того, у кого шесть сыновей, ты видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Подобно доброму землепашцу, он весел сердцем".

"Того, у кого семь сыновей, видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Словно друг богов, сидит в кресле, музыкой танцев наслаждается".

"Того, кто наследника не имеет, видел?"

"Да, видел".

"Каково ему там?"

"Хлеб, кирпичу разбитому ветром, подобный, он ест"¹,

Посмертная участь человека улучшается по мере увеличения количества «сыновей», начиная с одного и заканчивая семью. Причем, улучшается не просто, а с седьмым сыном человек обретает статус «друга богов»! Начиная с горького отчаяния, заканчивая вечным наслаждением в статусе «друга богов», с переломным моментом на четвертом «сыне». Конечно, можно сказать, что в древних обществах считалось, чем больше сыновей в семье

¹ Перевод шумерских мифов на русский язык здесь и далее Афанасьевой В.К.

тем легче жить семье, но надо согласиться, что не до степени «друга богов» или царского писца.

С другой стороны, такой рост статуса легко объясним в рамках концепции поднятия кундалини по семи чакрам. Достижение кундалини седьмой чакры и единение Шивы и Шакти считается моментом обретения наивысшего счастья и блаженства, подобно тому, что испытывают сами боги. Тогда как жизнь на уровне первой чакры является скорее беспокойной жизнью животного. Переломным моментом является достижение кундалини четвертой сердечной Анахата-чакры. На этом этапе йогин преодолевает привязанности, порождаемые тремя гунами и махабхутами, и действительно радуется этому всем сердцем. Далее йогин достигает истинного блаженства (ананда) и истинного понимания (чит)¹. Таким образом, данное описание посмертной участи, сложно трактуется исходя из того, что «сыновья» есть в буквальном смысле сыновья. Но очень легко трактуется, если под «сыновьями» понимать достижение кундалини соответствующей чакры.

Учитывая все выше обозначенное, можно с достаточной долей уверенности говорить, что в какой-то определенный момент в религиозной традиции Шумера появилась концепция Триединства.

¹ Отличительной особенностью шумерской версии является то, что сначала достигается понимание: пять «сыновей» и статус царского писца. Писец в те времена являлся элитой, грамотным и образованным человеком. И после достижения истинного знания, согласно шумерам, наступал черед достижения истинного блаженства, которое испытывает добрый землепашец. Трудно сказать, почему был выбран такой порядок, так как следуя логике мифа, по мере увеличения количества сыновей растет статус, а статус писца все же выше, чем статус даже самого добрейшего землепашца.

3.2 Двуглавый пантеон: Ан и Энлиль

Шумерский пантеон имеет двух верховных богов: Ан - Небо, и Энлиль – Владыка Ветер. Ан и Энлиль однозначно определялись жрецами как верховные боги пантеона, которые не конкурируют, а дополняют друг друга:

Гимн Энлилю¹

*Энлиль, искусным устройством замыслов хитроумных,
их действие тайное — нитей клубок, который нельзя распутать;
нить сплетена с нитью, не уследить их глазом —
ты превосходишь всех, занят божественным промыслом.
Ты — советчик свой собственный, помощник и управитель,
кто (еще) способен постигнуть твои деянья?
Ты владыка-Ан и повелитель-Энлиль (вместе),
судья и решающий судьбы (как) земли, так и неба,
никто не отвергнет великих твоих повелений, они почитаемы, как Ан.*

Происхождение Ана и Энлиля различно. Ан (небо) и Ки (земля) пребывали всегда. Тогда как об Энлиле (в том числе) говорится, что он «сам создавший себя»:

Псалом Энлилю²:

*О владыка благостных слов, пожалей свой город,
Отец Страны Энлиль, пожалей свой город,
Пастырь шумеров, пожалей свой город,
Сам создавший себя, пожалей свой город.*

Иногда говорится, что Энлиль сын Ана³, и тогда получается, что Ан является прародителем вообще всех богов. Но важен факт, что иногда Энлиля называли самозародившимся. Все остальные боги произошли либо от Ана, либо от Энлиля. В общем же рисовать генеалогическое дерево шумерского пантеона представляется задачей малопродуктивной, потому что даже в пределах одного мифа, например «Нисхождение Инанны», Инанна именуется одновременно дочерью Энлиля, Нанны и Энки.

Ан является родителем богов и прародителем царей:

Гимн Ану⁴

*Прославленный царь, стоящий над всеми,
С самыми искусными божественными МЕ,
всемогущий праотец всех царей;*

Причем, если Ан – праотец, то Энлиль - отец, в том же гимне далее Ан обращается к царю:

¹ Якобсен Т. «Сокровища Тьмы. История месопотамской религии» // Пер. с англ. – М.: Изд.ф. «Восточная литература» РАН, 1995, с.175

² «Ассирио-вавилонский эпос». // Переводы с шумерского и аккадского языков В.К. Шилейко. Издание подготовил В.В. Емельянов. СПб.: Наука, 2007. с 79

³ Jeremy Black and Anthony Green “Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia” // University of Texas Press, Austin 2011

⁴ ETCSL 2.5.5.3 An adab to An for Lipit-Eshtar

The august lord, pre-eminent, with the most complex divine powers (ME), almighty grandfather of all the lords.

Гимн Ану¹

Будешь ты, сын Энлиля, в обилии обеспечен всем!

Ан является источником власти, идущей от неба. Инсигнии царской власти лежат на небесах перед Аном: вместе с ними он передает избраннику не только сопряженные с царским саном прерогативы, но и обязанности².

В то же время Ан является отстраненным от мирских дел богом. Ан редко упоминается интересующимися делами людей. Ан не ведет военные действия, не захватывает города, не строит и не разрушает их. Ан не является самой властью, но только основой: веления Ана – это основа неба и земли³.

Олицетворением активной власти является Энлиль. Главный инструмент властвования Энлиля – это «судьба». Как властелин всего, Энлиль оглашает судьбы всего. Если кому-то суждено стать царем – он станет. Цари считались избранными Энлилем, «сыновьями» Энлиля. Из Центра Мира слова Энлиля разносятся по всему Шумеру, и оглашенная судьба каждого бога, человека, города исполняется. «Центр Мира» это не метафора, город Энлиля Ниппур находился действительно в географическом центре Шумера, и, что самое главное, это подчеркивается в гимне:

Гимн Энлилю в Экуре⁴

10-17. Могуущественный бог, самый великий на небе и на земле, всезнающий судья, мудрейший из мудрейших, занял свой трон, создал великий город, сверкающий величием. Он поселился в Ниппуре, высоком месте, в котором сходится небо и земля.

65-73. Энлиль, когда ты разметил священные места для поселения, ты также построил Ниппур, свой собственный город. Гора – твое чистое место. Ты основал (город) в середине четырех углов земли (в центре мира).

В данной отрывке говорится, что священный город Энлиля находится в центре мира, а его трон мало того что в центре мира, так еще и посередине неба и земли, где скрепляются вместе небо и земля.

В Ригведе есть упоминание о Дьяусе и Притхиви как «целующих пуп мироздания» (РВ I.185.5). Также говорится, что Дьяус и Притхиви разделены и соединены Варуной подобно тому, как два колеса укреплены на одной оси (РВ X.89.4).

¹ ETCSL 2.5.5.3 An adab to An for Lipit-Eshtar

May you, son of Enlil, be provided abundantly with everything!

² Якобсен Т., 1995, с.114

³ Заметим, что Брахман описывается как основа и источник всего мира, но в то же время Брахман не есть сам проявленный мир, он отстранен от мира.

⁴ ETCSL 4.05.1 Enlil in the E-kur

10-17. The mighty lord, the greatest in heaven and earth, the knowledgeable judge, the wise one of wide-ranging wisdom, has taken his seat in the Dur-an-ki, and made the Ki-ur, the great place, resplendent with majesty. He has taken up residence in Nibru, the lofty bond (?) between heaven and earth.

65-73 Enlil, when you marked out the holy settlements, you also built Nibru, your own city. You (?) the Ki-ur, the mountain, your pure place. You founded it in the Dur-an-ki, in the middle of the four quarters of the earth.

«Ось мира», «центр мира», «середина между небом и землей» - это то, что характеризует местоположение Энлиля и Варуны¹.

Мифологема «ось мира» в Индии продолжила свое существование в постведийский период в форме мифа о Золотой Горе Меру, вокруг которой движется весь мир:

Девибхагавата-пурана², II

26. Ту, которую обходит кругом душа всего, тысячелучистый самодержец, Вместе со звездами и планетами та гора [именуется] Золотой.

27. Себя полагает она лучшей и превосходнейшей среди держателей земли: «Я первая среди всех, и нет мне равной в мирах».

Девибхагавата-пурана, III

5. Ему явилась мысль, ведущая к греховному деянию:

«Слева направо обходит Солнце Меру постоянно,

6. Вместе со звездами и планетами, и в этом причина гордыни Меру.

Своими вершинами преградой встану на пути его.

7. Тогда Сокровище небес как сможет Меру обходить кругом?

Так, когда я Творцу дня путь прегражу,

8. Сломлена будет гордость Божественной горы.

Приняв решение такое, гора Виндхья выросла и руками-[никами] уперлась в небосвод.

Как свое земное воплощение, Меру есть Кайлас, который является местом обитания Шивы, один из эпитетов Шивы - Кайлаш Васин:

Девибхагавата-пурана, II

24. И также Кайласа, будучи обителью Шивы,

Стал почитаться в мире среди держателей земли как способная очистить от множества грехов.

Отметим, что постоянный эпитет Энлиля, многократно упоминающийся во всех гимнах – «Великая гора». И местоположение этой «горы» - Центр Мира, и как следствие получается, что сам Энлиль есть Центр Мира. Или подругому Ось Мира, вокруг которой происходит движение неба и земли.

Далее в гимне Энлилю указывается, что без Энлиля всё оставалось бы недвижимым. Энлиль, наделяя всех и всё судьбой, создает саму возможность движения и изменения:

Гимн Энлилю в Экуре³

109-123. Без Энлиля Великой Горы ни один город не был бы построен, ни одно поселение основано; ни один загон для коров не был бы построен; ни одна овчарня не была бы установлена. Ни один царь не возвысился бы, ни один царь не родился

¹ Забегая вперед: также египетского Птаха. Город Птаха Мемфис является центром, где вокруг оси завязываются папирус и лотос, символы нижнего и верхнего Египта.

² Перевод Игнатьев А.

³ ETCSL 4.05.1 Enlil in the E-kur

109-123. Without the Great Mountain Enlil, no city would be built, no settlement would be founded; no cow-pen would be built, no sheepfold would be established; no king would be elevated, no lord would be given birth; no high priest or priestess would perform extispicy; soldiers would have no generals or captains; no carp-filled waters would dredge (?) the rivers at their peak.

бы; ни один жрец или жрица не выполнили бы свои гадания; у солдат не было бы генералов и капитанов; не были бы выкопаны пруды с карпами, реки застыли бы на вершине гор.

Отметим, что говорится не просто «не было бы ничего», но делается упор на глаголах «построен, выкопан, выполнен». Указывается отсутствие не самого объекта, а отсутствие его бытия во времени. То есть бытие у объекта как таковое есть, но оно «застывшее», обездвиженное: реки застыли на вершине гор. Это важный момент, так как Энлиль не создает само бытие, но только на «велениях Ана, которые есть основа неба и земли» создает протяженное во времени бытие. Другими словами Ан – создатель бытия, Энлиль – создатель движения. Соединенные вместе бытие и движение делают мир таким, каким он есть. В этом заключается суть Ана и Энлиля как верховных богов пантеона Шумера.

Действия Энлиля носят ярко выраженный амбивалентный характер: он одновременно создатель и разрушитель. Более того, в том же гимне говорится, что без Энлиля не свершались бы смерти, и не было бы и рождений. Энлиль несет самую фундаментальную возможность жизни и смерти:

Гимн Энлилю в Экуре¹

124-130 Без Энлиля Великой Горы Нинтур не убивала бы, не била бы она на смерть; ни одна корова не выронила бы своего теленка в загоне; ни одна овца не родила бы.

Нинтур имя, которое условно переводится как «Владычица хижины для рождения» или «Владычица матки»², помогающая плоду развиваться, в данном случае выступает как «убийца», т.е. имеется в виду прерывание беременности. Таким образом, и даже такие скорбные дела тоже воля Энлиля. Власть над жизнью и смертью позволяет Энлилю помимо всего прочего быть «всезнающим судьей», который либо поощряет долгой жизнью, либо приговаривает к наказанию.

Наиболее наглядный пример амбивалентности Энлиля проявляется в том, что он является основателем городов, и он же их разрушает по решению собрания богов:

Плачь по Уриму³

197-203 Сокрушающая буря прошла по Шумеру. Как потоп она полностью разрушила город. Буря, что уничтожила Шумер заставила умолкнуть город. Буря, которая заставит всё исчезнуть пришла, неся зло. Буря, сверкая огнем обрушилась на людей. Буря, появившаяся по приказу Энлиля во гневе, та буря что унесла весь Шумер, покрыла Ур как покрывалом, разостлалась как ткань.

В «Мифе о потопе» потоп вызывает также Энлиль. Причиной разрушения Шумера и городов является то, что городам Аном дарована царственность, но не дарована (Аном)

¹ ETCSL 4.05.1 Enlil in the E-kur

124-130 Without the Great Mountain Enlil, Nintur would not kill, she would not strike dead; no cow would drop its calf in the cattle-pen, no ewe would bring forth

² Якобсен Т., 1995, с.124

³ ETCSL 2.2.2 The lament for Urim

197-203 The reaping storm dragged across the Land. Like a flood storm it completely destroyed the city. The storm that annihilates the Land silenced the city. The storm that will make anything vanish came doing evil. The storm blazing like fire performed its task upon the people. The storm ordered by Enlil in hate, the storm which wears away the Land, covered Urim like a garment, was spread out over it like linen.

вечная царственность. Разрушаются города, но не их имена. И после разрушения, города благополучно восстанавливаются, опять же, не без помощи Энлиля:

Плачь по Уриму¹

64-71. О город, твое имя существует, но сам ты был уничтожен.

Плачь по Шумеру и Уриму²

483-492. О горестная буря, уходи, о буря, возвращайся к себе домой. О буря, что уничтожает города, уходи, о буря, возвращайся к себе домой. О буря, что уничтожает дома, уходи, о буря, возвращайся к себе домой. В самом деле, буря, что пронеслась над Шумером, пронеслась и над другими странами.

505-518. Чтобы фруктовые сады были богаты сиропом и виноградом, то плато было богато маšgurum-деревом, чтобы была долгая жизнь во дворце, чтобы море приносило обилие: пусть Ан это не изменит. Чтобы земля была густо заселена от юга до верхних пределов: пусть Ан это не изменит. Пусть Ан и Энлиль это не изменяют, пусть Ан это не изменит.

Пусть Энки и Нинмах это не изменяют, пусть Ан это не изменит. Чтобы города были вновь отстроены, чтобы население было многочисленным, чтобы обо всех людях была забота.

Проводя параллели с пантеоном Ригведы, отметим следующее. Связь с небом, отец всех богов, прародитель всего мира, отстраненность от мирских дел - это то, в чем схожи ведийский Дьяус и шумерский Ан. Связь с воздушным пространством, придание движения миру и возможность всякого изменения мира, амбивалентность, назначение поощрений и наказаний - это, то в чем схожи ведийский Варуна и шумерский Энлиль.

Предварительно подводя итоги, отметим:

1. Ан олицетворяет саму фундаментальную возможность существования объектов, людей и богов: от него произошел весь мир, он же отец всех богов. Ан является верховным богом, отстраненным от изменчивого бытия.
2. Энлиль, которого в том числе называют самозародившимся, олицетворяет саму фундаментальную возможность любого изменения, включая жизнь и смерть. Энлиль является активным участником изменчивого бытия, который создает судьбы всем и всему, и тем самым задает им «курс движения и изменения». Энлиль амбивалентен: он создает и разрушает. Как судья Энлиль наказывает и поощряет. Поэтому Ан и Энлиль – два взаимодополняющих властелина, один властвует над материей, другой над любым изменением материи.

¹ ETCSL 2.2.2The lament for Urim

64-71. O city, your name exists but you have been destroyed.

² ETCSL 2.2.3The lament for Sumer and Urim

483-492. O bitter storm, retreat, O storm, storm return to your home. O storm that destroys cities, retreat, O storm, storm return to your home. O storm that destroys houses, retreat, O storm, storm return to your home. Indeed the storm that blew on Sumer, blew also on the foreign lands.

505-518. That the orchards should bear syrup and grapes, that the high plain should bear the mašgurum tree, that there should be long life in the palace, that the sea should bring forth every abundance: may An not change it. The land densely populated from south to uplands: may An not change it. May An and Enlil not change it, may An not change it. May Enki and Ninmah not change it, may An not change it. That cities should be rebuilt, that people should be numerous, that in the whole universe the people should be cared for.

3. Место пребывания Ана – небо. Место пребывания Энлиля – центр мира, и сам он символизирует Ось мира, вокруг которой все движется (погоняемое ветром). Причем, город Ниппур находится в географическом центре Шумера, то есть с точки зрения древних шумер - в прямом смысле слова в Центре Мира.

3.3 Шумерская космогония. Битва Нинурты и Асага.

Основной космогонический миф Ригведы заключается в том, что Варуна разделяет до того единых Дьяуса-небо и Притхиви-землю воздушным пространством.

К сожалению, от космогонического мифа шумеров сохранилось буквально несколько строк:

*Ан господином был, Ан сиял, Ки – темна была, на подземный мир не смотрела
Скважина воду не несла – ничто не было создано, на обширной земле нива не
обрабатывалась
Высокое жречество очищения Энлиля не существовало – священный обряд
омовения рук совершенно не исполнялся
Иеродула Ана себя не украшала - ...
Ан и Ки вместе были
В браке не состояли
Месяц не сиял – тьма всё объяла
Ан к Даг-ан-на лицо поднял,
Кладбище на поле не переходило (?)
МЕ Энлиля над чужими странами не были совершены
Светлая Инанна жертв не получала
Великие боги Ануннаки в движение не приходили
Боги неба, боги земли не стояли¹.*

И второй фрагмент:

*Скважина воду испустила.
Ан – владыка он – в молодчестве своем встал.
Ан и Ки друг на друга кричали (раскололись, разошлись)
Тогда Энки-Нинки не было,
Энлиль не жил, Нинлиль не жила
День не проходил, новый месяц не выходил.*

Из отрывков ясно, что до начала времен Ан-небо и Ки-земля были вместе и недвижимы. Вся вселенная была неподвижным монолитным единством. Далее, видимо, Энлиль создает сам себя, и разделяет воздушным пространством Ан и Ки. После чего весь мир приходит в движение и начинается жизнь. От Ана родились боги, первым из которых был Энки, который привел мир в порядок и создал людей. Как видно, шумерское космогоническое представление совпадает с ведийским воззрением.

Но в созданной вселенной появился враг и угроза царствованию Ана и Энлиля – змееподобный Асаг «убийца с гор»:

Подвиги Нинурты²

¹ Емельянов В.В., 2001. с.104

² ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

34-47 "Lord of lofty station, foremost one, who presides over all lords from the throne dais, Ninurta, whose orders are unalterable, whose allotted fates are faithfully executed; my master! Heaven copulated with the verdant Earth, Ninurta: she has born him a warrior who knows no fear -- the Asag. <...> O my master -- knowing no father, a murderer from the mountains.

34-47 Бог высокого престола, впереди идущий, кто руководит всеми богами с трона, стоящего на помосте, чьи приказы неизменны, чьи назначенные судьбы исправно исполняются; мой властелин! Ан соединился с зеленеющей Землей, Нинурта: она (Ки) родила воина, кто не знает страха – Асага. О, мой властелин – (Асаг) не знающий отца, убийца с гор.

Образ шумерского Асага схож с ведийским Вритрой. На базовом природном смысловом уровне Асаг и Вритра являются метафорой сезонности: они запирают воду в горах. Асаг, также как и Вритра, устраивает крепость в горах:

Подвиги Нинурты¹

228-243. Мой властелин: Асаг соорудил стену из кольев на земляном валу, крепость слишком высоко находится и до нее не добраться.

Помимо природного-сезонного смыслового уровня, Асаг и Вритра имеют социальный смысловой уровень. В мифе об Асаге прямо говорится, что он не только и не столько проявление природной сезонности, сколько социальное явление:

Подвиги Нинурты²

27-47. Мой властелин, эта же самая тварь воздвигла трон на помосте: оно не лежит праздно. Нинурта, бог, оно занимается вопросами правосудия, тем же, чем и ты занимаешься. Кто может положить конец ужасным МЕ Асага?

Асаг занимается вопросами правосудия, власть Асага растет. Он сам является владельцем МЕ³, и уже помышляет о том, чтобы наложить руки на МЕ, которые были получены Нинуртой в Абзу:

Подвиги Нинурты⁴

48-56 Герой (Нинурта), или разговоры о том, чтобы забрать твою царственность. Нинурта, совершенно точно, что он (Асаг) может наложить руки на МЕ, полученные тобой в Абзу. Его лицо искажено, его местопребывание меняется постоянно, день ото дня Асаг ставит всё новые территории под свой контроль.

Асаг воздвигает трон, и начинает хозяйствовать в стране, его хозяйствование «извращенное». Вритра же называется «скупцом», диктующим соответствующие условия хозяйствования. Следовательно, неверно трактовать битву Нинурты и Асага (и Индры и Вритры) только как метафору природно-сезонному разливу реки и дождей. Это противоречит самому мифу, где говорится, что Асаг начинает управлять страной, замещать Нинурту как управителя. В мифе четко обозначается социальный уровень:

¹ ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

228-243. My master: the Asag has constructed a wall of stakes on an earthen rampart; the fortress is too high and cannot be reached.

² ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

27-47. My master, this same creature has erected a throne dais: it is not lying idle. Ninurta, lord, it actually decides the Land's lawsuits, just as you do. Who can compass the Asag's dread glory (ME)?

³ Предположительно МЕ есть таланты и талантливо сделанные вещи.

⁴ ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

48-56 Hero, there have been consultations with a view to taking away your kingship. Ninurta, it is confident that it can lay hands on the powers received by you in the abzu. Its face is deformed, its location is continually changing; day by day, the Asag adds territories to its domain."

царствование Асага – это царствование «наизнанку», и Нинурта должен положить конец этому извращенному царствованию. Поэтому природно-сезонная трактовка фигур Асага и Вритры безусловно имеет место быть, но глубже лежит социальная трактовка.

В мифе Асаг нападает на Нинурту, подобно жуткой буре и огромному змею Асаг уродует окружающую землю, высушивает воды в горах, поджигает поля, заливая кровью небеса, Асаг выворачивает мир наизнанку - в общем творит хаос (всё то, что в Индии называли бы Анрита). Боги Ан и Энлиль не на шутку пугаются, потому что если не первый из богов, то больше некому одержать победу над Асагом. Здесь необходимо остановиться на образе Нинурты: почему он первый из богов?

Начать следует с имени, которое переводится как «Владычица недр». По правилам следовало бы назвать Энурта, так как Эн- мужская приставка, Нин- женская. Между тем, сам Нинурта не проявляет даже намека на женственность: это решительный воин и великолепный управляющий. Поэтому, интерпретация имени является серьезной проблемой для историков¹. Кроме Нинурты были и другие боги с аналогичными функциями (т.е. убийство врагов и управление хозяйством), и их имена также начинались с Нин-: Нингирсу, покровитель города Гирсу, Нингишзида – Владычица чистого дерева.

За прошедшее время накопилось много версий, дающих объяснение данной странности. По одной из версий все боги-мужчины с приставкой Нин- имели бисексуальную природу². Высказывалась версия, что речь идет о двух разных приставках «Нин»: для женских божеств и для мужских, в чем разница, однако, не уточняется. В.В. Емельянов высказывает версию, что речь идет о некоем вассалитете, то есть бог с приставкой Нин- является подчиненным к богу с приставкой Эн-.

Выскажем версию, что данные имена указывают на идею единения противоположностей, всех включая мужскую и женскую противоположность. Согласно первоисточникам все боги-мужчины с приставкой Нин- подчеркнута амбивалентны: воины и мирные управленцы. Они как мужчины воинственны, и как женщины заботливы. Защита и забота - это их главные задачи, как богов-покровителей городов. Кроме того все они праведны, и эта праведность является залогом благосклонности двух глав пантеона – Ана и Энлиля. Так как защита и забота о стране есть долг царя, и благосклонности богов хочет добиться всякий царь, то эти боги также являются образцом поведения для царей.

Баланс между разрушением и созиданием, правильное понимание того, что надо разрушить, а что создать, кого наказать, а кого поощрить – суть праведного поведения Нинурты. Успех в любом деле зависит от правильного понимания того, что следует «разрушить» (отклонить, запретить, наказать) а что «преумножить» (одобрить, дать ход, поощрить). Поотдельности знать что надо разрушить, а что создать - недостаточно, необходимо владеть и тем и другим. Поэтому тот бог, который владеет и разрушениями созиданием, т.е. символизирует единение противоположностей, неизбежно оказывается наилучшим и первым среди богов. В том числе и как воин, даже не смотря на то, что в шумерском пантеоне был бог войны и разрушения – Нергал.

Как воин Нинурта обладал уникальным оружием – гром-палицей Шар-ур, насмерть убивающей врагов и порождающей бури:

¹ Емельянов В.В. «Шумерский календарный ритуал» // СПб.: Петербургское востоковедение, 2009. с.312

² Заметим, что в постелевийский период в Индии появляется Ардханари - андрогинное божество, одна половина которого – Шива, другая – его супруга Парвати.

Подвиги Нинурты¹

251-264. В битве он разбил горы дубиной. Шар-ур поднимает бурю к небу, пугая людей. Всего одна капля уничтожила горожан. Разрушительная палица обрушила огонь на горы, убийственное оружие разбивает черепа своими болезнетворными шипами, дубина, вырывающая внутренности.

Интересно, что после победы над Асагом гром-палица хвалит Нинурту, и называет его *меš-деревом*, которому, как будет показано далее, Энки отдал все МЕ:

Подвиги Нинурты²

310-330. Бог, великое меš-дерево в поливаемом поле, кто подобен тебе? Мой властелин, кроме тебя нет никого, никто не может быть равным тебе, никто не рожден как ты. Нинурта, отныне ни одна из гор не восстанет против тебя.

Интересно то, как изображается побежденный Асаг: он превращается в недвижимый камень:

Подвиги Нинурты³

310-330. Отныне, не говорите Асаг: его имя будет Камень. Его имя будет Zalag-камень, его имя будет камень.

Асаг не уничтожается, не уходит в небытие, но остается быть неподвижным камнем. Нинурта как сын Энлиля может победить жизнь и движение, но не может уничтожить, обратить в небытие то, что создал Ан.

После победы и окончания войны, Нинурта обнаруживает запертые в горах воды. И уже как управитель, мудрый Нинурта сооружает необходимые дамбы, и спускает воду куда надо, и в каком надо количестве. Воды не скатываются стихийно с гор, а направляются Нинуртой. Точно также и ведийский Индра не просто рушит запруды, но «пробурирует русла рек», что бы они текли согласно Рита, то есть куда надо и как надо.

Резюмируя, о шумерской космогонии и о мифе битвы Нинурты и Асага можно сказать следующее:

1. Изначально Ан и Ки, низшая и высшая материя, были едины.
2. Их разделяет самозародившийся Энлиль. Энлиль приводит мир в движение. Мир обретает трехчастную структуру: небо, воздух, землю (в т.ч. подземный мир). Энлиль Великая Гора создает свой храм в Центре Мира.
3. На ряду с Аном, Энлиль становится вторым главным богом шумерского пантеона, где Ан властвует над материей, Энлиль над всяким изменением материи.

¹ ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

251-264. In his battle he smote the mountains with a cudgel. The Šar-ur made the storm-wind rise to heaven, scattering the people; Its spittle alone destroyed the townspeople. The destructive mace set fire to the mountains, the murderous weapon smashed skulls with its painful teeth, the club which tears out entrails piled up noses.

² ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

310-330. "Lord, great meš tree in a watered field, hero, who is like you? My master, beside you there is no one else, nor can anyone stand like you, nor is anyone born like you. Ninurta, from today no one in the mountains will rise against you.

³ ETCSL 1.6.2 Ninurta's exploits

310-330. From today forward, do not say Asag: its name shall be Stone. Its name shall be zalag stone, its name shall be Stone

4. Затем Аном и Энлилем порождаются все остальные боги.
5. Появляется Нинурта, сын Энлиля, символизирующий единение противоположностей. Он становится лучшим и первым среди богов.
6. Вместе со всеми богами появляется и змееподобный Асаг. Поведение Асага зеркально к поведению Нинурты: Асагу необходим мир, где то, что надо уничтожить - умножается, а то, что надо умножить – уничтожается.
7. Нинурта выступает боем против Асага. И с помощью гром-палицы Шар-ур побеждает Асага. Но не убивает его, а только обездвиживает, обратив его в недвижимый камень (до следующего раза). У Нинурты как сына Энлиля нет власти над тем, чем властен Ан, только над тем, чем властен Энлиль – над движением.
8. После чего Нинурта прикладывает свою мудрость, чтобы восстановить всё то, что было извращено Асагом.

Надо отметить, что сходство шумерской космогонии и мифа битвы Нинурты и Асага с основной ведийской космогонией и главным мифом Ригведы – битвой Индры и Вритры - колоссальное, перечислим основные моменты:

1. Утверждается первоначальное единство неба и земли – существование материи.
2. Разделение неба и земли движением – придание материи движения.
3. Проявление всего мира. Включая рождение богов и людей.
4. Появление и противоборство двух сил: «правильное» единение «созидания-разрушения» и «неправильное». Одна сила способствует достижению богами и людьми своих целей, другая препятствует.
5. Побеждает «правильная» сила. У «неправильной» силы забирается жизнь-движение, но не бытие. «Неправильная» сила обездвиживается, сохраняя потенциал вновь обрести движение.

Поражает сходство в деталях:

1. Змееподобные Асаг и Вритра запирают воду в горах.
2. Асаг и Вритра устраивают в горах «крепости».
3. Асаг и Вритра начинают влиять на принятие управленческих решений среди земных правителей.
4. Асаг и Нинурта владеют МЕ, Вритра и Индра владеют Майей.
5. Нинурта и Индра побеждают врага с помощью именной гром-палицы.
6. После победы с гор вода спускается не стихийным образом, но благодаря тому, что Нинурта и Индра проводят некие хозяйственно-инженерные работы, в результате которых вода спускается куда надо и в каких надо количествах.

Указанные сходства позволяют говорить о том, что это не просто случайное совпадение отдельных эпизодов, а это рассказанный разными словами один и тот же миф.

Однако, различие заключается в том, что в мифе о Нинурте и Асаге нет космогонической составляющей, тогда как в мифе об Индре и Вритре она есть: убийство Вритры было необходимым условием для начала жизни вообще. Другое отличие в том, что Индра показан как воин, который не совершает ошибок вообще, Нинурта же описывается не так идеально, он все же совершает неправильные действия и его поправляют другие боги. И даже советуют как убить Асага, тогда как Индра справляется со всем сам. Это характерная черта всей шумерской мифологии: представление богов таким образом, что они также как и люди совершают ошибки. Ведийские боги в этом отношении идеальны: они никогда не совершают ошибок.

Предположив, что каким-то образом у жрецов Шумера и у ведийских риши оказался один и тот же космогонический миф, возникает вопрос о временных рамках. Дело в том, что шумерский миф датируется VI-III тысячелетием до н.э., тогда как считается, что Ригведа была составлена ближе к середине II тысячелетия – разрыв в с шумерским мифом более чем в тысячу лет. Следовательно, можно было бы говорить, что миф мигрировал из Шумера в Индию. Но известно, что миф о битве Нинурты и Асага трансформировался в миф о битве Нинурты и Анзу, датировка которого начало II тысячелетия. Мифы по смыслу похожи, но имеются существенные отличия:

1. Родившегося в горах Анзу боги назначают охранять вход в святилище Энлиля. Асаг же бескомпромиссно является врагом по умолчанию. Нет никакого намека на то, что бы Асага подпускали к храму богов. То же самое и с Вритрой
2. О запертых водах речь больше не идет: Анзу из храма похищает энлильство, таблицы судеб и обряды. После чего улетает в горы.
3. Анзу не змееподобен, а подобен гигантской хищной птице.

Таким образом, предположив, что Ригведа составлялась в середине II тысячелетия, то из Шумера в Индию должен был попасть миф о Нинурте и Анзу, но попадает более древняя версия о Нинурте и Асаге. Объяснить это можно тем, что Ригведа составлялась до появления мифа о Нинурте и Анзу. То есть, датировка Ригведы отодвигается сразу минимум на тысячелетие назад, что уже ближе к датировке по данным самих Вед:

С другой стороны, в ведической литературе есть упоминания о созвездиях, позволяющие вычислить, когда именно были сделаны данные наблюдения. Однако получаемые даты – 4500 год до н.э. для наблюдения, упомянутого в Ригведе, и 3200 год до н.э. для наблюдения из Шатапатхабрахманы, – представляются чересчур отдаленными, чтобы их можно было принять, особенно если считать (подобно многим ученым XIX века), что миру всего около 6000 лет и что всемирный потоп случился всего 4500 лет назад¹.

Сравнение мифов о битве Нинурты с Асагом и Индры с Вритрой косвенно подтверждает версию, что Ригведа была составлена гораздо раньше, чем середина II тысячелетия. Подводя итог, укажем на первые соответствия богов пантеона Ригведы и Шумера:

1. Ан – Дьяус, Ки – Притхиви.
2. Энлиль – Варуна.
3. Нинурта – Индра.
4. Асаг – Вритра.

Это боги двух верхних уровней схемы: неба и воздушного пространства. Далее необходимо найти совпадения на «земном» уровне. Земным управителем в шумерской мифологии является Энки, во владении которого находится «дерево МЕ».

¹Klaus Klostermaier "Questioning the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian History" ISKCON Communications Journal, vol.6, No.1 June 1998, p.5-16 пер. В.Данченко

3.4 МЕ как талант. Энки и дерево МЕ.

Дошедшие до наших времен памятники шумерской письменности свидетельствуют о том, что категория МЕ являлась важнейшей частью шумерского мировоззрения. МЕ были связаны со всеми институтами цивилизации:

1. Жречеством (культовые практики, суд, пастьство и т.д.);
2. Военным делом (захват земель, подавление мятежей);
3. Культурными событиями и явлениями, которые во многом были частью жреческой деятельности, но в данном случае для удобства выделим отдельно (пение, музыка, искусство);
4. Производством, земледелием и скотоводством.

Проблема МЕ является одной из ключевых для шумерологии. История изучения проблемы МЕ начинается с 1907 года. Подробно этапы истории изучения МЕ изложены Емельяновым В.В. в монографии «Шумерский ритуальный календарь», здесь же приведем варианты интерпретаций МЕ разных исследователей:

1. Решения, заключения по делу и предназначения, предопределения. Ф.Тюро-Данжен, 1907
2. Специфическая божественная сила (функция), Б. Ландсбергер, 1924
 - а. Могущество и порядок, функции богов, конец 40-х гг.
3. Божественные силы, А Фалькенштейн, 1949-1950
4. Бытие, норма, приближенный к норме, Т. Якобсен, в 40-х гг.
5. Тотемы, К. Оберхубер, 1963
6. Быть внутренне присущим, мана, Я. ван Дейк, 1953-1971
7. Идеальный и неизменный божественный закон, управляющий миром и всеми его проявлениями, а также жизненной активностью, Дж. Кастеллино, 1959
8. Сеть правил и установлений, относимых к любому культурному феномену в аспекте его деятельности, С.Н. Крамер, 1963
9. То, чем вещь должна быть (но не обязательно является), божественно определенная сущность вещи, Дж. Грэгг, конец 60-х гг.
10. Атрибуты богов, силы природной жизни и культуры, Г.Фарбер-Флюгге, 1973
 - а. Концепты или архетипы цивилизации и духовной культуры, 1990
11. Четыре аспекта МЕ: архетип или культурная норма; его внешнее проявление; процесс, посредством которого осуществляется актуализация; конечный символ способности к актуализации, Б.Альстер, 1974
12. Предписания, правила, И. Розенгартен, 1977
13. Сверхъестественное бытие, божественная сущность, связанная с самоидентификацией её носителя, А. Кавиньо, 1978
14. Сути, средоточие внутренних сил и могущества, В.К Афанасьева, 1980-1990-е гг.
15. Бытие, способ существования, И.С Ключков, 1980-1990-е гг.
16. Двумерный символ или образ, вырезанный или нарисованный на некой вырезке, знамени или штандарте, представляющий лежащий в его основе абстрактный концепт, Я.Клейн, 1997
17. Три оттенка МЕ: отношение к росту, рождению и смерти; обозначение сил природы и воинской мощи; отношение к политической власти, А Цголл, 1997

Единого мнения нет.

Списки МЕ до нас дошли из двух текстов известных как «Энки и устройство мира» и «Инанна и Энки». На основе этих двух текстов сделаем попытку дать новую интерпретацию категории МЕ.

Происхождение, появление МЕ описывается следующим образом:

Энки и мировой порядок¹

61-80. Мой старший брат (Энлиль), царь всех земель, собрал все МЕ и вложил их в мою (Энки) руку. Я принес искусства и ремесла из Э-кура, дома Энлиля, в мой Абзу в Эридуге.

При этом говорится, что Энки отдает меš-дереву все МЕ. Как уже отмечалось, меš-дерево – один из эпитетов Нинурты. Другими словами все МЕ получил Нинурта:

Энки и мировой порядок²

1-16. Отец Энки ... посаженное меš-дерево в Абзу, возвышающееся над всеми землями.

166-181. меš-дерево украшенное в Абзу, которое получило МЕ в Эридуге, священном месте, самом почитаемом месте.

Таким образом, происхождение МЕ следующее:

1. Энлиль собирает МЕ;
2. Отдает МЕ Энки;
3. Энки приносит МЕ в Абзу, отдает меš-дереву все МЕ;
4. Далее по тексту Энки путешествует по миру, и раздает (видимо, с позволения Энлиля и Нинурты) МЕ подходящим для этого богам.

В тексте об Энки говорится, что он «тот, кто контролирует искусства и ремесла»:

Энки и мировой порядок³

84-85. Слава тебе Энки, многовосхваленный господин, кто контролирует все искусства и ремесла, кто принимает решения!

Энки связан со всеми ремеслами и искусствами, всем тем, что происходит на земле с обществом людей. Энки как «многознающий жрец» управляет всем, что происходит на земле:

Коллекция Шоена MS 2426⁴

¹ ETCSL 1.1.3 Enki and the world order

61-80. My elder brother, the king of all the lands, gathered up all the divine powers and placed them in my hand. I brought the arts and crafts from the E-kur, the house of Enlil, to my Abzu in Eridug

² ETCSL 1.1.3 Enki and the world order

1-16. Father Enki ... meš tree planted in the Abzu, rising over all lands

166-181. a meš tree ornamented in the Abzu which received the supreme powers in Eridug, the holy place, the most esteemed place

³ ETCSL 1.1.3 Enki and the world order

84-85. Praise be to Enki, the much-praised lord who controls all the arts and crafts, who takes decisions!

⁴ Schoyen Collection MS 2426:

In distant days, in those days, after destinies had been decreed, after An and Enlil had set up the regulations for Heaven and Earth, Enki, the exalted knowing god, like high priest with wide knowledge, Enlil-banda, in the lands was their ruler. By the rules for haven and earth, the fixed rules, he set up cities. He dug the Tigris and Euphrates. Thereupon he established the rules of the lands.

В древние дни, в те дни, после того как судьбы были оглашены, после того как Ан и Энлиль установили правила для неба и земли, Энки благородный ведающий бог, как высший жрец с обширными познаниями, Энлиль-banda, на земле был правителем. С помощью правил для неба и земли, установленных правил, он основал города. Он выкопал Тигр и Евфрат. Вслед за этим он установил правила земли.

Энки третий по значимости бог в шумерском пантеоне после Ана и Энлиля. Энки приводит в порядок землю, общество людей, руководит и направляет людей. Энки – управляющий над всем созданным Аном и Энлилем. Получается, что функционально Энки соответствует Митре и Брихаспати из пантеона Ригведы. Как бог, приводящий в порядок людей – Митре, как управляющий верховный жрец – Брихаспати.

Исходя из того, что Энки называют господином искусств и ремесел можно заключить, что Энки неизбежно был связан с двумя явлениями, имманентно присущими любым искусствам и ремеслам:

1. Талант;
2. Древо технологий, древо развития.

Понятия талант и древо развития существуют везде, где есть искусства и ремесла, являясь их естественными спутниками. Прежде чем продолжить говорить о таланте, необходимо сформулировать определение. Под талантом в данном случае будем понимать следующее:

Талант — определённые способности, которые раскрываются с приобретением опыта. Раскрытие данных способностей позволяет особым образом выполнять работу, в результате чего появляется исключительно качественный (и часто уникальный) продукт.

Повторяясь, талант как явление естественным образом вытекает из самого факта существования искусств и ремесел: всегда были, есть и будут мастера своего дела и посредственные работники, всегда были, есть и будут уникальные, талантливо сделанные вещи и обычные вещи. При этом, будет совершенно справедливым высказывание, что талант в некотором смысле является даром богов.

Реализация таланта приводит к появлению какой-либо конкретной вещи или события, явления. При этом, результат реализации всегда будет отличаться в худшую сторону от задуманного идеального образа, это представляется очевидным. Различие между идеальным образом и воплощенной вещью как раз и характеризует степень и силу таланта мастера. Возвращаясь к проблеме интерпретации МЕ, и принимая во внимание, что МЕ связаны с искусством и ремеслами, мы можем утверждать, что одной из смысловых граней МЕ должен быть талант, можно сформулировать что:

МЕ – это талант такой силы, который не оставляет различия между задуманным идеальным образом и его воплощением. МЕ – это настолько талантливо сделанная вещь (или событие), которая ничем не отличается от задуманного идеального образа.

Талант как внутреннее качество является предопределяющим, так как талантливо сделанная вещь невозможна без мастера, который обладает талантом. Но с другой стороны, талант как качество ценен только потому, что позволяет создавать качественные

и уникальные вещи. Главными из таких вещей были царские принадлежности, например, царский трон, скипетр, корона, храмовые вещи – это особые вещи, по своему статусу уникальные, точно также они должны были быть и по внешнему виду уникальными, исключительно качественно сделанными. Емельянов В.В. в связи с этим говорит:

*МЕ – это такой внешний вид, который резко отличает предмет от других и заставляет в него всмотреться и им восхититься (или ему ужаснуться)*¹.

Другими словами, чтобы обратить на себя внимание, вещь должна быть талантливо сделанной. При этом, талантливо сделанная вещь может быть сделана во благо и быть благой, а может быть и кошмарной, ужасной в своем талантливом исполнении. Таким образом, с одной стороны МЕ – это внутреннее качество, а с другой стороны «плод» реализации таланта, вещь или событие. По отношению к вещи сокращенно можно использовать слово «сокровище». Таким образом, Нинурта наделен всеми возможными талантами, а также владеет всеми сокровищами, что и является особенностью его статуса среди богов: первый среди богов.

Из текстов от эпохи Гудеа до Хаммурапи мы знаем, что с МЕ можно производить следующие действия²: отделять, выделять, называть, дарить, собирать, увязывать, надевать, украшать, совершенствовать, направлять, на них можно стоять, сидеть, ездить верхом, смотреть, дивиться, их можно знать, ими можно нечто наполнять. Почти все перечисленные действия можно выполнять с вещами, кроме такого многозначительного действия как совершенствовать. Правомерен вопрос: если МЕ – это такая вещь, которая не отличается от идеала, то как же её можно дополнительно совершенствовать? Ответить можно следующим образом. Со временем, когда идеальный образ видоизменяется, усложняется, вслед за этим совершенствуются и МЕ, необходимые для воплощения нового образа, поэтому МЕ можно сравнивать и выявлять среди них самые превосходные и совершенные. Например, две разные короны, сделанные соответственно на заре и на пике развития ювелирных искусств, обе будут талантливо сделанными, но корона, сделанная на пике развития, оказывается совершеннее другой как раз потому, что изменился идеальный образ короны в умах ювелиров.

В русском языке нет одного слова, которое бы определяло талант в его наивысшей степени, мы можем лишь сказать «божественный талант». Разумеется, владеть божественным талантом могут только боги. И управлять и распределять МЕ-таланты тоже могут только боги.

Интерпретируя МЕ как талант интересно рассмотреть четыре аспекта МЕ, выделенные Б.Альстером:

1. *Архетип или культурная норма* - условие талантливости, как норма любого материального производства или культурного события (пение, танцы и др.), действительно может являться культуuroобразующей. В настоящее время талантливость является неписанной культурной нормой: молчаливо подразумевается, что любая произведенная вещь должна быть по возможности сделана талантливо. Другое дело, что не всегда это возможно, но, бесспорно, таланту место есть везде и всегда.

¹ Емельянов В.В. «Шумерский календарный ритуал» // СПб.: Петербургское востоковедение, 2009. с.160

² Емельянов В.В., 2009. с.73

2. *Внешнее проявление архетипа или культурной нормы* – талантливо произведенные вещи или талантливо исполненные культурные события всегда выделялись и выделяются и особенно ценятся.
3. *Процесс, посредством которого осуществляется актуализация* – мастера, обладающие соответствующим талантом, создают взаимосвязанную систему искусств и ремесел, в результате чего появляется возможность реализовывать таланты.
4. *Конечный символ способности к актуализации* – эмблемам и инсигниям всегда уделялось и уделяется особое внимание, также как особое внимание уделяется орденам, в процессе изготовления которых мастера прикладывают исключительное умение и усердие, чтобы сделать эти особые вещи талантливо.

Также интересно проанализировать дошедшие до нас пословицы¹:

Быть избранным (на царство), владеть имуществом, быть стойким – (вот) МЕ владычества.

Подставив вместо МЕ «талант» получаем:

Быть избранным (на царство), владеть имуществом, быть стойким – (вот) талант владычества.

Действительно, талантливым правителем можно назвать такого, кто умело и правильно распоряжается имуществом, и кто умеет контролировать свои слова и поведение. Другая пословица, где МЕ используется в совершенно неожиданном контексте:

Вещь, брошенная в огонь, красиво горит (букв. «МЕ (её) ярки), а после этого превращается в ничто.

Емельянов В.В. переводит «МЕ её ярки» как «красиво горит», но «красиво» очень часто является составной частью более широкого эпитета «талантливо», поэтому, без всякого противоречия:

Вещь, брошенная в огонь, талантливо горит, а после этого превращается в ничто.

И таким образом пословица выражает смысл, что если какую-либо вещь использовать слишком интенсивно, то вещь «выдавая максимум, проявит свои таланты», но очень быстро изнашивается. Например, это может относиться к бронзовому ножу: если ножом часто и без должного за ним ухода резать, образно говоря «бросить в огонь», то нож поначалу будет качественно (талантливо) резать, далее быстро затупится и сотрется в ничто. Другим, более поэтичным пониманием этой пословицы, по мнению автора статьи, может быть: «всё хорошее быстро проходит».

Интересно проанализировать эпитет богини письма Нисабы, которая прославляется как мудрость Энки:

Подвиги Нинурты

707 Нисаба, госпожа МЕ из своей руки вышедших.

¹ Емельянов В.В., 2009. с.88

Из руки «выходит» клинописный текст, а умение красиво и правильно писать – талант. Таким образом, Нисаба обладает талантом писать, и из под её руки выходят ровные, без ошибок написанные таблички с клинописью, такого качества, что их называли талантливо написанными и изготовленными.

В интерпретации МЕ как таланта, представляется плодотворным определение МЕ, данное Крамером С.Н.:

Сеть правил и установлений, относимых к любому культурному феномену в аспекте его деятельности.

Талант как способность, помимо прочего, всегда подразумевает список правил, последовательность установлений, в результате исполнения которых появляется «плод» – талантливо сделанная вещь или событие (музыкальный концерт, проповедь, даже в некотором смысле поцелуй). Крамер говорит о «сети правил», тогда как в самом мифе говорится о «древе». Но как было отмечено выше, с искусствами и ремеслами неразрывно связано широко известное понятие – дерево технологий. Например, для того чтобы появилась автомобильная промышленность, было необходимо развитие геологии (для добычи нефти), химии, механики и многого другого, в результате чего получается конечный продукт, «плод» – автомобиль. О древе технологий, которое в некотором виде существовало в Шумере, мы в праве говорить, опираясь на список МЕ, приведенных в тексте «Инанна и Энки». Приведем несколько «ветвей древа МЕ»:

1. Раздувание пламени (kindling of fire) – Тушение пламени (extinguishing of fire) – Сгребание горячей золы (piling up glowing charcoals) – Ремесло кузнеца (craft of the smith) – Ремесло медника (craft of the coppersmith) – Различные музыкальные инструменты.
2. Ремесло плотника (craft of the carpenter) – Ремесло строителя (craft of the builder) – Дома пастушечьи (shepherd's hut) – Загоны для овец (sheepfold) – Ремесло шорника (craft of the leather-worker)

В данном случае налицо две технологические ветви. Но с МЕ связано не только материальное производство, но и социально-культурные нормы и особенности, именно эти МЕ составляют сложность в интерпретации. Приведем две таких социо-культурных ветви:

1. Построение домов (craft of the builder) – Собранная семья (assembled family) – Потомственность (descendants) – Старчество (venerable old age)
2. Вражда (wickedness) – Лживость (deceit) – Зачинание ссоры (strife) – Разорение городов (plundering of cities) – Мятеж чужой страны (rebel lands)

Таким образом, можно утверждать, что в Шумере было понятие не столько о «древе технологий и ремесел», какое естественным образом формируется в любой прогрессирующей цивилизации (пусть и неявно), а было представление о древе всей социально-культурной жизни, и «листочками» этого древа и были МЕ. Но не только «листочками», а если и дальше продолжать аналогию, то и «плодами»: музыкальные инструменты – это «плод» развития нескольких ветвей ремесел. Точно также старчество – это «плод» развития семьи.

Отметив это, следует продолжить и сказать, что список МЕ в тексте «Инанна и Энки» [ETCSL 1.3.1] разделен на две части, по тексту сегмент D содержит базовые МЕ, а сегмент F содержит заметно более сложные, комплексные МЕ, которые развиваются на основе базовых. Представляется очевидным, что такие вещи и явления как пение, струнные

инструменты, воинские штандарты, жречество, храмы не могли возникнуть на пустом месте. Для появления этих институтов и вещей был необходим долгий путь прогресса, усилий и таланта множества поколений жителей Шумера. В результате этого прогресса и развития и появились плоды талантов – исключительно качественно сделанные храмовые принадлежности, царские атрибуты, воинские атрибуты, культурные вещи и явления и старчество, как завершения всей человеческой жизни. В итоге, интерпретируя МЕ как талант, можно говорить о «древе талантов», где были базовые таланты, которые вели к возникновению комплексных талантов и к «плодам» - талантливо сделанным вещам и событиям.

Взяв список МЕ из текста «Инанна и Энки», постараемся определить все возможные ветви «древа МЕ-талантов» (рис.4). При этом выделим четыре группы в соответствии с основными сословиями древнего общества. Таким образом, имеем следующие классовые группы МЕ (жирным выделены комплексные таланты из второй части списка):

1. Жреческие МЕ:

- a. Вражда (wickedness);
- b. Справедливость (righteousness);
- c. Блаженство (kindness);
- d. Радость сердца (rejoicing);
- e. Лживость (deceit);
- f. Ремесло писца (craft of the scribe);
- g. Разум (wisdom);
- h. Внимание (attentiveness);
- i. Священное омовение рук (holy purification rites);
- j. (?) respect
- k. Священный трепет (awe);
- l. Тишина (reverent silence);
- m. Начало ссоры (strife);
- n. Давание совета (counselling);
- o. Совет (comforting);
- p. Закон (judging);
- q. Решение по делу (decision-making);
- r. Жречество (priesthood);**
- s. Божественность (divinity);**
- t. Пастырство (shepherdship);**
- u. Царственность (kingship);**
- v. Постоянство, истина (constancy);**
- w. Нисхождение в подземный мир (going down to the underworld);**
- x. Выход из подземного мира (coming up from the underworld);**

2. Воинские МЕ:

- a. Героизм (Heroism);
- b. Могущество (Power);
- c. Разорение города (plundering of cities);
- d. Мятеж чужой страны (rebel lands);
- e. Быстрый бег (being on the move);
- f. Постоянное жилище (being sedentary);
- g. Победный клич (triumph);
- h. Кинжал и дубинка (sword and club);**
- i. Штандарт (standard);**

3. Культурные МЕ:

- a. Установление плачей (making lamentations);

- b. Собранная семья (assembled family)
 - c. Потомственность (descendants);
 - d. Косы затылка (hair-style);**
 - e. Соитие (sexual intercourse);**
 - f. Поцелуй (kissing);**
 - g. Храмовая проституция (cultic prostitute);**
 - h. Громкое звучание струны (loud musical instruments);**
 - i. Пение (art of song);**
 - j. Старчество (venerable old age);**
4. Ремесленно-производственные, скотоводческие МЕ:
- a. Ремесло плотника (craft of the carpenter);
 - b. Ремесло медника (craft of the coppersmith);
 - c. Ремесло кузнеца (craft of the smith);
 - d. Ремесло шорника (craft of the leather-worker);
 - e. Ремесло прачки (craft of the fuller);
 - f. Ремесло строителя (craft of the builder);
 - g. Ремесло плетельщика (craft of the reed-worker);
 - h. (?) shepherd's hut
 - i. Зола (piling up glowing charcoals);
 - j. Загон для овец (sheepfold);
 - k. Раздувание пламени (kindling of fire);
 - l. Тушение пламени (extinguishing of fire).
 - m. Усталость рук (hard work);
 - n. Высокая корона истинная (great and good crown);**
 - o. Трон царственности (royal throne);**
 - p. Трон царственности (royal throne);**
 - q. Высокий скипетр (noble sceptre);**
 - r. Стрекало и псалий (staff and crook);**
 - s. Знатная одежда (noble dress);**
 - t. Одевание черное (black garment);**
 - u. Одевание пестрое (colourful garment);**
 - v. Храмы и храмовые постройки (shrines);**

Конечными «плодами» развития жреческих ветвей были некие культовые практики нисхождения и выхода из подземного мира, пастьерство и царственность. Плодами развития воинских ветвей было оружие и отличительные знаки. Конечным плодом развития культурных ветвей было пение, храмовая проституция и старчество. Конечным плодами производственных ветвей было постройка храмов и создание царских и храмовых вещей.

Как видно, на схеме некоторые ветви представляются очевидными, некоторые являются неоднозначными. Точная же реконструкция всего древа МЕ является трудновыполнимой задачей (если вообще выполнимой) так как во-первых (самое главное) многие МЕ из списка нечитаемы так как разрушены соответствующие строки, и второе, полностью восстановить контекст того или иного МЕ невозможно. Поэтому реконструкция древа МЕ будет всегда неполной и субъективной в той или иной степени. В связи с чем, в данном случае более важным показать новый подход к интерпретации МЕ как таланта, и списка МЕ как «древа талантов».

Допуская, что МЕ – это божественный талант и плоды реализации этого таланта, можно сказать, что шумерская цивилизация была «цивилизацией талантов». Действительно, человек ценен для общества (всех, кроме семьи и близкого круга людей) только благодаря

наличию у него тех или иных способностей, которые могут быть развиты в таланты. Это представляется логичным и самым собой разумеющимся, в том числе и в наши дни.

Кроме всего прочего, у шумеров существовала этическая норма: каждому было необходимо следовать своим МЕ, чтобы исполнить свою судьбу, определенную Энлилем. Другими словами, дарованные богами человеку таланты, следует раскрывать и реализовывать, что и приводит к счастливой жизни, как то и было задумано богами. Это звучит вполне логично и ясно.

Таким образом, аналогом варновой системы в Шумере была система МЕ, где каждый член общества рассматривался как наделенный Энки (или другим богом) тем или иным МЕ, что и определяло его сословную принадлежность. Взаимосвязь между гунами, определяющими варну, и МЕ можно обозначить следующим образом: МЕ есть качества, порождаемые гунами. МЕ – следствие, гуны – причина.

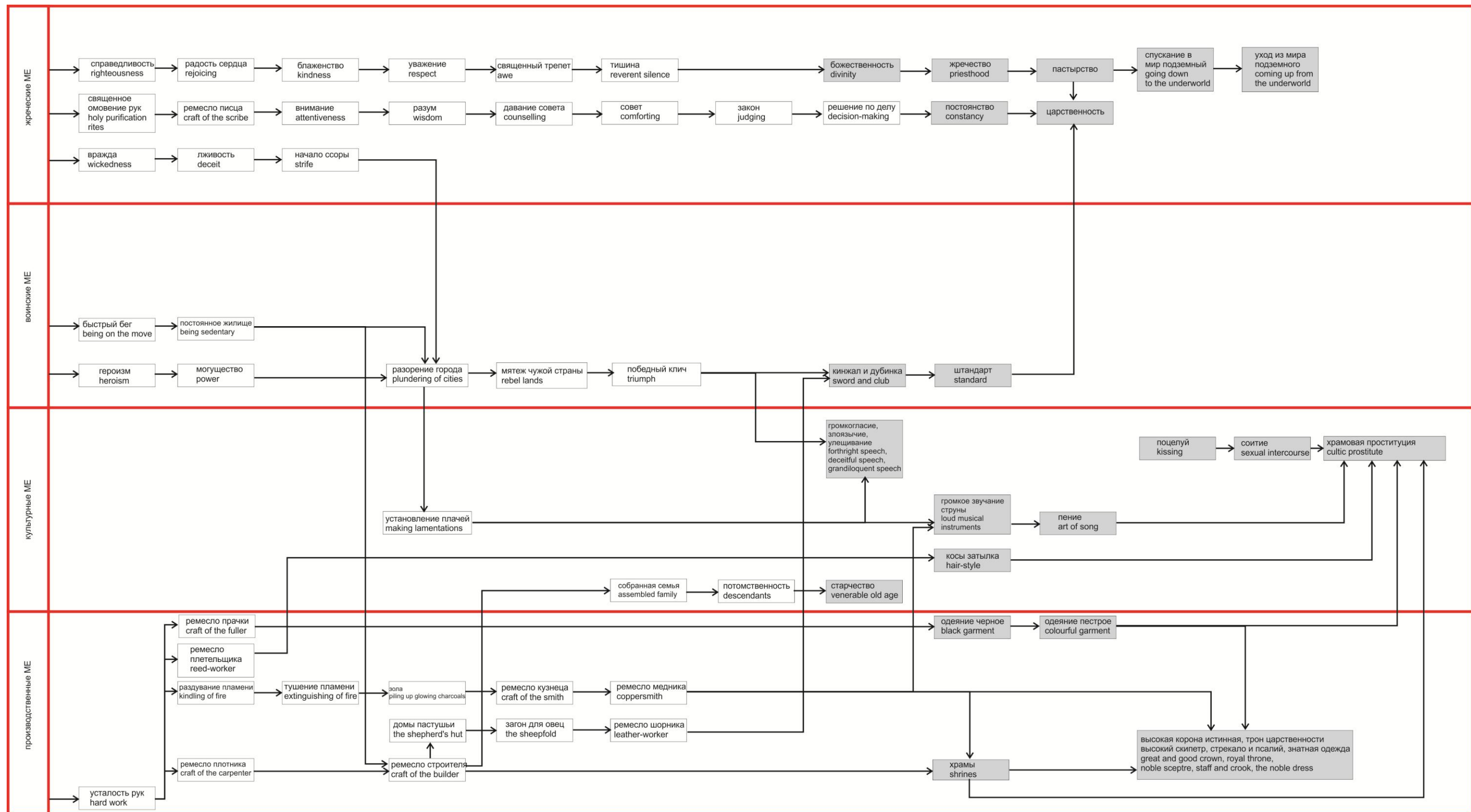

Рис. 3.4.1 Древо МЕ

3.5 Элементы дихотомии: Думузи и Инанна, Нергал и Эрешкигаль. Нанна - земледelec и ремесленник, Уту - судья-воин и жрец.

В шумерском пантеоне легко узнаются боги, олицетворяющие «разрушение»: это Нергал и Эрешкигаль, вместе они составляют супружескую пару. Без всякого сомнения, их образ наиболее зловещий из всех богов. В мифе «Нергал и Эрешкигаль» описывается начало их взаимоотношений. Вкратце, Нергал проявил неуважение к Эрешкигаль. Тогда богиня в гневе требует богов выдать ей наглеца, чтобы она учинила над ним расправу. Нергал спускается в подземное царство к Эрешкигаль. Далее, после ряда перипетий, Эрешкигаль предлагает Нергалу стать её мужем и вместе управлять подземным царством. Нергал соглашается.

Имя Эрешкигаль означает «Владычица великой земли». Подземный мир Эрешкигаль описывается как место, где вещи не являются вещами:

Плачь по Думузи¹

*(Там) имеет он долю в пище, которая вовсе не пища,
имеет долю в воде, которая вовсе не вода;
(там) построены загоны для скота, которые вовсе не загоны для скота;
(там) сплетены из прутьев вовсе не ограды для овец;
гонцы (подземного мира), а не верное его копьё, бок о бок с ним.*

Подземный мир на первый взгляд кажется лишенным реальности, где от вещей осталось лишь одно имя, мир теней. С другой стороны, Эрешкигаль и Нергал там царствуют вполне реально, и гонцы подземного мира также реальны. Предположим, что подземный мир Эрешкигаль это мир, где вещи не могут исполнять свою созидательную функцию. Вещи в этом мире лишены не всей субстанции целиком, а только одного элемента – созидания. Поэтому вещи не могут выполнять своих позитивных функций: пища не насыщает, вода не утоляет жажду, загоны для скота не удерживают скот и т.д.

Нергал описывается как бог войны и разрушения, покоритель врагов, несущий потоп. В гимнах к Нергалу его просят смягчить свой гнев, потому что Нергал несет смерть и погибель, в этом его призвание:

Гимн Нергалу²

*Вблизи кричишь ты – убиваешь ты ближних,
Вдали кричишь ты – убиваешь ты дальних,
В долинах кричишь ты – наполняешь их кровью,
В домах кричишь ты – обращаешь их в прах.*

Чрезмерный зловещий облик Эрешкигаль и Нергала указывает на то, что жрецы данной парой богов символизировали именно элемент «разрушение».

Противоположностью Нергалу и Эрешкигаль были Думузи и Инанна. Образ Инанны, пожалуй, является наиболее разносторонним из всех богов и богинь шумерского пантеона. Имя Инанна означает «Владычица неба». Инанна – любимая богиня шумеров и она причастна к любому делу и начинанию. Заметим, что «любимым богом» скорее всех остальных станет созидательный бог, который дарует счастье. Один из эпитетов Инанны

¹ Якобсен Т., 1995, с.68

² «Ассирио-вавилонский эпос», 2007. с 136

был «Госпожа множества МЕ», которые часто являются противоположностями по отношению друг к другу:

*Докучать, оскорблять, попирать, осквернять, и чтить — в твоей власти, Инанна.
Уныние, бедствие, горе и радость, и ликование — в твоей власти, Инанна.
Опаска, испуг, ужас-сияние и слава — в твоей власти, Инанна¹*

Инанне посвящены множество гимнов, она является участником множества мифов. В ряде случаев Инанна является в грозном воинственном облике в битве. Сама битва описывалась как «пляска Инанны»:

*Когда я стою на (переднем) краю битвы, я — предводительница всех земель;
когда я стою перед началом битвы, я — колчан наготове;
когда я стою посреди битвы, я — сердце битвы, рука воинов;
когда я ступаю к концу битвы, я — злобный прилив крови;
когда я иду по пятам за битвой, я — женищина, (призывающая оставших):
— Вперед! Догоните (противника)!²*

Немаловажным аспектом почитания Инанны было представление её как утренней и вечерней звезды.

Владение всеми МЕ, единение противоположностей, например «горе и радость», сближают Инанну с Нинуртой, и можно было бы говорить о том, что Нинурта и Инанна являются олицетворением идеи единения противоположностей, но Нинурта не был женат на Инанне. На Инанне священным браком был женат Думузи.

Вообще, мифологема «священного брака» является отличительной чертой шумерской мифологии от ведийской. В Ригведе вообще нигде не обозначается мифологема «свадьба богов». Тогда как в шумерских источниках перипетии подготовки священного брака, устройство брака являются важной частью мифологии, достаточно будет сказать о мифах «Думузи и Энкимду», «Сватовство Думузи», также существует миф о бракосочетании Энлиля. Наверное, подобные сюжеты делают даже всевышних богов близкими и понятными простому человеку. Пусть не каждый понимает весь глубокий смысл эпитета Энлиля «Великая Гора», но каждому будет понятна история о его женитьбе.

Итак, важнейшая и незаменимая функция Инанны – священный брак с Думузи. Образ Думузи является подчеркнуто (и даже где-то чрезмерно) мирным и созидательным. Имя Думузи означает «Безупречный сын». Если Нергал – это самый воинственный бог, то Думузи без всякого сомнения самый мирный. Думузи выступает в двух своих главных ипостасях: Думузи-Амаушумгальанна и Думузи-пастух. Два аспекта олицетворяют плодородность полей и садов и плодовитость домашнего скота. В мифологии Думузи – это умирающий и воскрешающийся бог, что является отражением природной сезонности и урожайности.

Сочетание Думузи и Инанны в шумерской мифологии означало благоденствие и процветание в самом широком смысле слова:

Благословление жениха³

¹ Якобсен Т., 1995, с.166

² Якобсен Т., 1995, с.162

³ Якобсен Т., 1995, с.57

Да проведет господин, избранник твоего сердца, да проведет царь, твой жених
 возлюбленный, долгие дни в твоём сладостном, чистом чреве!
 Даруй ему радостное царствование!
 Даруй ему царский трон, укрепи его основание;
 даруй ему скипетр, исправляющий (зло) в стране, даруй все пастушьи посохи;
 даруй ему хорошую корону — убор, который делает голову избранной.
 С рассвета до заката, от юга до севера, от Верхнего Моря до Нижнего Моря,
 от (мест, где растет) дерево хулуппу, до (мест, где растет) кедр,
 В Шумере и Аккаде, даруй ему все пастушьи посохи,
 и пусть он пастырствует над черноголовым народом.
 Пусть он, как земледелец, возделывает поля,
 пусть, как у доброго пастыря, плодится его стадо
 пусть будут лозы под его началом,
 пусть будет ячмень под его началом,
 пусть будет поток сазанов в реке под его началом,
 пусть будет пестрый ячмень в полях под его началом,
 пусть рыбы и птицы шумят в болотах под его началом.
 Пусть старый и молодой тростник растет в камышах под его началом,
 пусть кустарник растет в пустыне под его началом,
 пусть олени в лесах множатся под его началом,
 пусть (хорошо) орошенные сады приносят мед и вино под его началом,
 пусть кресс-салат и латук растут на огородах под его началом,
 да продлится долгая жизнь во дворце под его началом.
 Пусть высокий прилив поднимется в Тигре и Евфрате под его началом,
 пусть растет трава на их берегах пусть овощи заполнят общинные земли,
 пусть священная владычица (злаков), Нидаба, громоздит там горы зерна!
 О госпожа, царица земли и неба, царица небес и всей земли,
 да здравствует он в твоих объятьях!

Взятые раздельно Думузи и Инанна не обеспечивают процветание, только вместе. Думузи наполняет весь мир созиданием, но только Инанна, как госпожа всех МЕ, точно знает что надо созидать.

В одном из самых знаменитых шумерских мифов «Нисхождение Инанны» одновременно описывается встреча Инанны с Эрешкигаль и сезонный уход в подземное царство Думузи. Традиционно миф рассматривается в природно-сезонном контексте: природа каждую осень умирает, а весной воскресает, и якобы именно это символически представлено в мифе. Этот аспект мифа подробно разобран Т.Якобсеном¹.

Однако, остается вопрос, если с растительностью и размножением скота связаны Думузи и его сестра Гештинанна (имя букв. «Виноградная лоза неба»), то вообще причем здесь нисхождение самой Инанны? Тем более что именно нисхождение Инанны и встреча с Эрешкигаль и дальнейшее оживление Инанны является основным содержанием мифа.

Основное содержание мифа:

1. Инанна собирается в страну мертвых.
2. Берет с собой семь МЕ.

¹ Якобсен Т., 1995, с.76

3. Дает наставление своему слуге, что если не вернется через три дня, тогда пусть он идет сначала к Энлилю, если он откажет в помощи, тогда к Нанне, и затем к Энки.
4. Инанна подходит к воротам мира мертвых. Её впускают, забирают все семь МЕ.
5. Инанну убивает Эрешкигаль, и вешает покрытый тленом труп на крюк.
6. Слуга Инанны идет за помощью к Энлилю – он отказывает.
7. Слуга Инанны идет за помощью к Нанне - он тоже отказывает.
8. Помогает Энки. Энки создает двух магических существ, дает им воду и траву жизни, которые оживят Инанну. Приказывает магическим существам отправиться в мир мертвых, взять труп и оживить его. При этом им следует отклонить любые иные варианты, которые будут предлагаться вместо трупа Инанны.
9. Существа оживляют Инанну, она выбирается из мира мертвых. Демоны подземного мира гонятся за ней.
10. Чтобы от них отвязаться, она отдает им своего не скорбящего, а наоборот бесечно радующегося Думузи.
11. Бог солнца Уту помогает Думузи убежать от демонов, превратив его в змею.

На этом основная версия обрывается. Миф дополняется из других источников, и заканчивается тем, что демоны всё же ловят Думузи, но его сестра Гештинанна идет на самопожертвование, и таким образом полгода в подземном мире проводит Думузи, полгода она.

Миф не объясняет, зачем Инанна спускается к Эрешкигаль. Предположим, что нисхождение Инанны символически выражает мысль, что всё однажды рожденное и созданное в конечном итоге неизбежно умирает и разрушается. Любой человек, какой бы он не был талантливый, всё равно рано или поздно умрет, и смерть заберёт все его таланты. Так и сама Инанна готовится умереть, но при этом хранит надежду победить смерть. Спускается под землю, где у нее забирают все МЕ, убивают, и вешают гниющий труп на крюк.

Слуга Инанны идет к Энлилю за помощью – он отказывает. Энлиль сам создал такой порядок, что всё рожденное умирает, и не собирается его менять.

Слуга Инанны идет к Нанне. Имя Нанна значит «Полная луна». Нанна – покровитель низших сословий земледельцев, скотоводов и охотников – «лунных людей, пребывающих во тьме» (в Индии гуной земледельцев, скотоводов и ремесленников является тамас, т.е. «тьма»). В гимне «Путешествие Нанны в Ниппур» Нанна у Энлиля просит следующее:

*О Энлиль, изобилие твое [безгранично]!
 Дай же, Энлиль, мне, дай мне — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне на реке потоп из карпов — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне на полях ячмень пестрый — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне на болотах карпов — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне в тростниковых зарослях тростник старый и свежий — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне в лесах антилоп и диких баранов — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне в горах машгурум-древо — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне в садах вина и меда — в Ур я отправляюсь!
 Дай мне во дворце долгой жизни — в Ур я отправляюсь!
 Он дал ему, Энлиль дал ему — и в Ур он отправился.
 На реке он дал ему потоп из карпов — и в Ур он отправился.*

*На полях он дал ему ячмень пестрый — и в Ур он отправился.
На болотах он дал ему карпов сухур и куда — и в Ур он отправился.
В тростниковых зарослях он дал ему тростник старый и свежий — и в Ур он отправился.
В лесах он дал ему антилоп и диких баранов — и в Ур он отправился.
В горах он дал ему машгурум-древо — и в Ур он отправился.
В садах он дал ему вина и меда — и в Ур он отправился.
Во дворце он дал ему долгой жизни — и в Ур он отправился¹*

Из всего, что создал Энлиль, Нанна выбирает то необходимое, что позволит ему обеспечить преуспевание земледельцев, скотоводов и ремесленников.

Дополняет Нанну бог-инициатор юный Уту – солнце. Уту – воин и блюститель справедливости, судья. Уту является сыном Нанны, что вполне может символически означать, что корнем, основанием государства являются низшие сословия, которые одевают и кормят воинов-защитников и «свет несущих» жрецов. В разбираемом мифе Уту магическим образом помогает Думузи, превратив его в змею. В других мифах Уту также проявляет свою магическую помощь. Например, в мифе «Гильгамеш и гора бессмертия» Уту помогает Гильгамешу с поиском бессмертия, дав ему в помощники семь магических существ. Военное дело, судейство, жреческие магические инициации – это все обязанности высших сословий, «людей солнца и света».

Возвращаясь к мифу, Нанна не может помочь вернуть Инанну к жизни. Действительно, житейской мудрости низших сословий не достаточно, чтобы преодолеть смерть.

Помогает Энки – тот, кто создал мировой порядок. Как и всё остальное в мировом порядке, именно Энки создает «Путь, что выше смерти», и только он про этот Путь может знать.

Божественный жрец Энки магически оживляет Инанну и она выбирается из мира мертвых. Но Инанне по-прежнему угрожают демоны, которые готовы обратно утащить её в мир мертвых. Осмыслить это можно следующим образом. Оживление Инанны – это инициация, только первый этап. Человек должен в принципе задуматься о проблеме бессмертия, и захотеть встать на Путь, произвести переоценку своих ценностей. Далее непосредственно начинается долгий Путь, ведущий к бессмертию. Мы так легко можем говорить об «инициации» и «Пути к бессмертию», потому что существует миф «Гильгамеш и Гора бессмертного», который полностью посвящен Пути достижения бессмертия под началом Уту.

Непосредственно сам Путь символически выражается в том, что солнечный бог-инициатор Уту посвящает Думузи в специальные практики, которые превращают его в змею, что позволяет ему скрыться от демонов. Как было показано выше, сам Думузи – это пассивный элемент созидания, которого в священном браке Инанна ориентирует на то, что конкретно надо созидать. Здесь же Думузи ориентирует Уту. В итоге смерть оказывается побежденной.

И уже в конце миф дополняется природно-сезонным подтекстом, что полгода в подземном мире будет проводить Думузи, а полгода его сестра Гештинанна.

¹ Емельянов В.В «Ритуал в древней месопотамии» / СПб.: Петербургское востоковедение, 2003

Итого, помимо природно-сезонного смыслового уровня, у этого красивого мифа есть еще более глубокий уровень:

1. Всё умирает.
2. Есть путь, что выше смерти.
3. Инициацией на путь является пересмотр интересов и переоценка ценностей.
4. Особые практики в итоге приводят к бессмертию.

Таким образом, в рамках концепции Триединства, удалось выявить богов, символизирующих элементы «созидание» и «разрушение», где Инанна, Думузи – созидание, и Эрешкигаль, Нергал - разрушение. Также богов, представляющих основные сословия и символизирующих четыре начала «души»: Уту – жрецы и воины, и Нанна – земледельцы, скотоводы и ремесленники.

3.6 Космогония Вавилона. Энума элиш.

В III тысячелетии шумерский космогонический миф был аналогичен основному космогоническому мифу Ригведы. К середине II тысячелетия вавилонские жрецы, наследники шумерских, создают миф «Энума элиш», где представлена космогония отличная от космогонии Ригведы.

В мифе «Энума элиш» заменены шумерские имена богов на их вавилоно-аккадский аналог: Ан – Ану, Энлиль – Элиль, Энки – Эйя, Уту – Шамаш. Основное содержание мифа:

1. До того как были названы небеса и земля, существовали боги Апсу – пресный океан и Тиамат – соленый океан, они «смешивали свои воды».
2. Появились первые два бога: Лахму и Лахаму.
3. Далее появились Аншар и Кишар.
4. Далее появился Ану.
5. После Ану появился Нудиммуд.
6. Вновь рожденные боги учиняют шум, мешают покою Апсу и Тиамат.
7. Втроем Апсу, Тиамат и их советник Мумму собираются вместе, и обсуждают что делать с шумными молодыми богами.
8. Апсу предлагает их убить и вернуться к изначальному состоянию. Тиамат против.
9. Мумму и Апсу вопреки Тиамат решают все-таки убить молодых.
10. Прознав про это, молодые боги собираются вместе, и обсуждают как избежать такой участи.
11. Эйя придумывает заклинание, и усыпляет Апсу и Мумму, далее убивает Апсу.
12. Эйя на месте владений Апсу создает свои чертоги и называет их также – Апсу.
13. В чертогах Апсу Эйя и Дамкина зачинают Мардука.
14. Ану дарует Мардуку «четыре урагана», которые тревожат Тиамат.
15. Оставшаяся одной, Тиамат в конце концов решает убить всех молодых богов.
16. Тиамат создает 9 именных чудовищ, далее еще одиннадцать безымянных, и главой над ними назначат Кингу – всего создает 21 чудовище.
17. Тиамат дает Кингу таблицы судеб (атрибут Эллия).
18. Молодые боги узнают об этом, готовятся к бою. Главным избирают Мардука. Вручают ему судьбы.
19. Мардук берет с собой семь ветров, четыре урагана Ана. Побеждает Тиамат с помощью ветров.
20. Мардук побеждает Кингу и забирает у него таблицы судеб.
21. Мардук убивает Тиамат и создает из её трупа видимый космос: небо, землю, горы воды и так далее.
22. Мардук замышляет создать человека из крови Кингу. Эйя воплощает замысел.
23. На человека ложится обязанность работать на богов.

В отличие от ранней космогонии, где Ан и Ки пребывали вечно всегда, в новом мифе до появления молодых богов существовала троица древних богов: Тиамат, Апсу и их советник Мумму. Также, в новом мифе Ану не является старшим среди молодого поколения, а появляется третьим после пар Лахму и Лахаму и Аншар и Кишар, но при этом по-прежнему остается верховным. От Ану происходит Нудиммуд - ипостась Эйя. Имя Нудиммуд означает «подобие создающий», то есть «по образу подобие создающий». Отметим, что в Энума элиш прямо происхождение самого Эйя и происхождение Эллия не прояснено.

Далее в мифе представляется конфликт древних и молодых богов. Древние боги представляются в облике ужасных чудовищ, а молодые в прекрасном антропоморфном облике. Раздор происходит до создания неба и земли, и по сути речь идет о том, чья воля создаст мир, чьи «судьбы» будут исполняться: судьбы Мардука или судьбы Кингу. Речь идет об установлении того, что в древней Индии называли Рита.

Сопоставим четырех древних и четырех главных молодых богов. Древних бога три: Тиамат, Мумму и Апсу. Апсу связан с Эйя – это прямо следует из мифа, Эйя убивая Апсу наследует его «владения». Далее, подобно тому, как от Ану произошли все боги, так Тиамат является прародительницей богов. Остается Мумму, который является советником. Советовать же в общем случае можно что-нибудь либо создать, либо разрушить. И тем самым в этом смысле Мумму оказывается функционально схожим с Эллилием¹. И совсем очевидно, что Кингу является противоположностью Мардуку. Таким образом, четыре древних бога являются прообразами Ану, Эллия, Эйя и Мардука. (таблица 6).

Таблица 3.6.1 Сопоставление древних и молодых богов мифа Энума элиш

Название	Древние боги	Молодые боги
«Небо»	Тиамат	Ану
«Воздух»	Мумму	Эллиль
«Земля»	Абзу	Эйя
Первый среди богов	Кингу	Мардук

В вавилонской традиции на смену Нинурте, сыну Энлиля, приходит Мардук сын Эйя (Энки). Нинурта был первый из богов, в Энума элиш эта роль отдана Мардуку. Нинурта выражал идею «правильного единения противоположностей», идею баланса между созиданием и разрушением. В свою очередь, как владелец таблицы судеб, которые являются атирибутом Эллия, Мардук является первым от Эллия, и выполняет ту же функцию, что и Нинурта. Но как создатель порядка, распределитель доли и места для каждого, Мардук является первым от Эйи (сравнивая с ведийским представлением, можно сказать, что Мардук объединяет функции Индры и Брихаспати). Таким образом, у нового лидера богов расширились функции: теперь это не просто тот, кто поступает всегда «правильно» в плане соответствия законам богов, но также и тот, кто знает как поступать наилучшим образом, чтобы добиться максимального эффекта. Одно с другим конечно же тесно связано, поэтому есть логика в том, что бы объединить эти аспекты в одну фигуру Мардука.

Параллельно отметим, что в тантре считается, что изначально от рождения человек обладает омраченным умом: это чудовищный и кошмарный ум, визуальным представлением которого является ужасающая Махакали. Прилагая усердие в практике, йогин преодолевает омрачения, неведение, очищает ум, обретает знания и в итоге его просветленный ум становится «чистым и прекрасным». Таким образом, если с тантрической точки зрения взглянуть на миф Энума элиш, то троица Тиамат, Мумму, Апсу символизируют омраченный ум, а Кингу является символом человека, пребывающего в неведении. Мардук же в этом случае символизирует вставшего на путь человека, который в итоге разрушает всё изначально неведение. Поэтому, смысл убийства древних богов с точки зрения тантры в следующем: прекращение

¹ Например, Энлиля называют «советчик свой собственный». см. 3.2

бессмысленного существования, и продвижение по пути с конечной целью обретения статуса «друга богов». Не уничтожив старое и неправильное нельзя обрести новое и правильное.

В мифе присутствуют две пары богов Лахму и Лахаму, Аншар и Кишар. Они, а также Ану и Нудиммуд вместе олицетворяют некие четыре явления. В контексте концепции Триединства, судя по всему, это должны быть четыре элемента: Высший закон (дхарма), познание (чит), блаженство (ананда) и бытие (сат). Ану является верховным богом, поэтому он должен олицетворять Высший закон. Далее, Нудиммуд – ипостась Эйи, в мифе отмечается, что именно Нудиммуд, а не Эйя был порожден Аном. Видимо, жрецы сочли нужным отдельно выделить и закрепить эту функцию Эйи. Нудиммуд – тот, кто создает по подобию, дает всему бытие, которое соответствует некому изначальному образу, созданному Аном. Поэтому Нудиммуд вполне подходит как олицетворение элемента «бытие».

Рис. 3.6.1 Лахму

О Лахму и Лахаму почти ничего неизвестно. Предполагается, что имя Лахму означает «кудрявый»¹. Они изображаются кудрявыми, и больше ни один бог так не изображется. Предположим, что кудри – это намек на извилины мозга, а значит на интеллект, то есть Лахму и Лахаму олицетворяют элемент «познание».

Остается элемент «блаженство» и пара богов Аншар и Кишар. О данной паре богов также почти ничего не известно. Имена Аншар и Кишар переводятся как «Небесный стержень» и «Земной стержень», на которые что-либо насаживается. Зададимся вопросом: какой предмет, какая абстрактная конструкция может быть символом эмоций? Существуют приятные и неприятные эмоции, причем, когда человек испытывает радость, то ему кажется, что он на «седьмом небе», а когда переживает горе, то кажется что в «последнем круге бездны». Как будто бы есть некие стержни *небесный и земной*, на которые нанизываются «семь небес счастья и семь кругов бездны горя». Возможно, именно это и имелось ввиду. Будем считать, что Аншар и Кишар символизируют весь спектр эмоций, в контексте Триединства – элемент «блаженство».

Таким образом в мифе «Энума элиш» выявились боги, связанные с элементами верхней части схемы Триединства.

В целом можно сказать, что вавилонская космогония расширяет шумерскую. Если шумерские жрецы считали, что Ан-Небо и Ки-Земля пребывали вечно, то вавилонскими жрецами предполагалось, что изначальное существовали прообразы неба, воздушного пространства и земли, олицетворенные богами Тиамат, Мумму и Апсу. Это инертные, пассивные боги, не терпящие ничего нового, не стремящиеся ни к какому развитию. От них появляются молодые боги, которые уничтожают инертность и пассивность старых, и создают новый видимый мир.

На первый взгляд это кажется сложной концепцией, но такому космогоническому представлению существует изящные примеры из животного мира и мира растительности.

¹ Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia, 2011, p.115

Например, в яйце птицы смешиваются «два океана»: желток и белок. Так внутри яйца зарождается жизнь, и когда птенец созревает он «устраивает шум и беспокойство», и в конечном итоге раскалывает скорлупу. Отметим, что мифологема «раскалывание скорлупы» присутствует в Ригведе. Индра и Брихаспати разбивают скалу «как скорлупу» и выпускают богатства:

Х, 68. К Брихаспати

7 Ведь Брихаспати вызвал в памяти то имя

Этих громко ревущих (коров), которое было сокрыто на (их) месте.

Как, разбив скорлупу, (обнаруживают) выводок птицы,

(Так) он сам выгнал из горы коров утренней зари.

8 Он разглядел сладость, заключенную в скале,

Как рыбу, живущую в мелкой воде.

Брихаспати извлек ее, как кубок – из дерева,

Проломив (скалу) громким ревом.

Из мира растительности можно привести такой пример: если сорвать и расколоть плод, например, арбуза до того как он созрел, то он окажется несъедобным. Если не срывать преждевременно, а подождать некоторое время, то после созревания арбуз может сам лопнуть. А если и не лопнет, то его можно расколоть, и внутри он будет съедобным и вкусным. Точно также и древние боги: Тиамат – снаружи она оказывается ужасной, но после того как внутри Тиамат «созревают» боги, то она оказывается такой, что из её внутренностей создается мир. Таким образом Тиамат, Апсу и Мумму – это «скорлупа, шелуха, кожа» которую надо разбить чтобы на свет появился искомый «плод».

Мифологема «раскалывание скорлупы» в Ригведе имеется, но не является космогонически первичной. Первичным было разделение неба и земли, в результате чего появляется скала, в которой заключены богатства. Далее скалу следует разбить, чтобы высвободить богатства. Вавилонские жрецы, руководствуясь своими соображениями, в Энума элиш изменили последовательность. Получилось, надо заметить, весьма кроваво и беспокойно, но по-своему гениально. Шумерская и ведийская космогония в этом плане более мирные, и поэтому более приятны для восприятия.

Помимо новой космогонической модели, в мифе описывается процесс создание людей и предназначение их как слуг богов. Человек должен работать на богов – в этом его смысл жизни и за этим его создали. Важно, что человека создают из крови Кингу, и поэтому человек от рождения является «незрелым плодом», который созревает в течение жизни. Далее человеку предстоит отработать на богов должное, и затем у него появится шанс стать «другом богов» и обрести бессмертие. Что и описывается в мифе «Гильгамеш и Гора бессмертного».

3.7 Гильгамеш: обретение бессмертия

Миф «Гильгамеш и Гора бессмертного» прямо указывает на существование в шумерской религии концепций обретения бессмертия и Пути обретения бессмертия.

После того как человек успешно реализовал себя как «работник богов», у него появляется возможность подумать о своем собственном бессмертии. Главный герой мифа Гильгамеш, жрец и царь Урука, своими деяниями достиг могущества и почитания, то есть он выполнил возложенную на него богами работу. После чего он обращает свой взор к «Горе бессмертного». Основное содержание мифа:

1. Гильгамеш, жрец и царь Урука печалится о том, что ему рано или поздно предстоит умереть.
2. Гильгамешу известно, что некое «дерево кедр» в горах позволит ему «прославиться среди имен вечных».
3. Гильгамеш обращается к Уту с просьбой помочь добраться до «Горы бессмертного», где это дерево растет.
4. Уту соглашается, дает ему в помощь семь героев, «сынов единой матери», ужасного вида.
5. Гильгамеш пересекает шесть горных хребтов, но нужного дерева на них не находит. На седьмом хребте нашлось нужное дерево.
6. Гильгамеш засыпает.
7. Энкиду его будит, уговаривает вернуться обратно в город.
8. Гильгамеш твердо решает продолжить путь.
9. Энкиду пугает Гильгамеша ужасным Хумвавой, который охраняет нужное дерево.
10. Гильгамеш говорит, что вдвоем они его одолеют.
11. Встречают Хумваву.
12. Гильгамеш делает ему семь подарков в обмен на «семь ужасов, что он излучает».
13. Когда он отдает последний седьмой «ужас», Гильгамеш связывает его, но не убивает.
14. Энкиду уговаривает Гильгамеша его убить, Гильгамеш не соглашается. В результате Энкиду сам в гневе убивает Хумваву.
15. Приносят голову Хуммавы Энлилю. Он в гневе говорит, что надо было «его посадить рядом, дать хлеба и воды чистой».
16. Энлиль раздает семь «ужасов» Хуммавы природе.

Прежде всего, необходимо разобраться с главными персонажами мифа. Гильгамеш – легендарный герой, воин и жрец. Идеал для всех людей: смертный, ставший бессмертным. Энкиду – буквально «Создание Энки» был рожден диким, вырос среди животных. Далее он попадет в город и начинает жить среди людей. Благодаря своей силе, сравнимой с силой Гильгамеша, он становится постоянным спутником Гильгамеша. Если сам Гильгамеш – жрец и воин, то Энкиду, не смотря на всю свою силу, остается «коренастым пахарем бога Энлиля». Можно даже сказать, что Энкиду подобен животному: Хуммава называет Энкиду «наймитом, что за пищу себя продает». Нетрудно разглядеть намек на то, что вместе Гильгамеш и Энкиду составляют единство всех сословий и «начал души». Разумеется, руководящими и ведущая роль остается за воином и жрецом Гильгамешем.

Миф начинается с того, что Гильгамеш, под началом которого Урук стал процветающим городом, начинает задумываться о своем личном бессмертии. Действительно, возложенные на него богами обязанности успешно исполнены, и теперь ничто не мешает ему стать «прославленным среди имен вечных». Гильгамеш обращается к богу-

инициатору солнечному Уту с просьбой помочь ему стать бессмертным, у Уту нет причин ему отказывать.

Бессмертие в данной мифе связано с «магическим кедром». Совершенно точно речь идет не о простом строительном материале, а о символе, так как в других текстах царя, у которого «сердце чистое», сравнивают с кедром:

Заклинание солнца¹

*Царь, которого сердце совершенно и чисто,
Кедр, по собственной воле произросший в горах,
Отрасль доброго корня, основание государства.*

Таким образом «Кедр, растущий на горе» является символом человека, у которого чистое «сердце», и путь Гильгамеша – это путь очищения «сердца».

Более того, в Шумере вообще человека сравнивали с деревом. В подтверждение этого тезиса еще раз скажем, что эпитетом Нинурты было «дерево». Другой бог, также как и Нинурта символизирующий единение противоположностей, имеет имя Нингишзида – «Владычица чистого дерева»². А так как боги, символизирующие единение противоположностей являются идеалом для подражания, то человек, очищающий «сердце» сам приближается к Нингишзиде.

Далее отметим, что Нинурта, Нингишзида, Нингирсу – это сыновья Энлиля. Получается, что приближаясь к сыновьям Энлиля, человек приближается и «роднится» с самим Энлилем. Самый главный эпитет Энлиля - Великая Гора. Поэтому, «путешествие к горе» это путешествие к самому Энлилю, который, надо заметить, и является распорядителем «жизни и смерти» и соответственно «бессмертия». Но это путь не просто к горе или вглубь горы, а на саму гору - на вершину, которая касается неба. Таким образом, в целом путь очищения «сердца» это путь к двум верховным богам: к Энлилю и Ану, которые и даруют вечную жизнь, причем Ан – вечную, а Энлиль – жизнь.

Отдельно заметим, что в Ригведе говорится, что дерево, из которого получают Сому «произрастает на горе», и это дерево принес людям орел. И самого Сому, «напиток бессмертия», который очищается жрецами, называют «живущим на горе» (РВ IX, 18).

Чтобы добраться до горы, где произрастает «дерево бессмертия», Уту дает Гильгамешу в помощь семь героев, которые выглядят довольно устрашающе:

*Семь дивных героев, порождение единой матери;
Первый — старший брат, лапы льва и когти орла у него,
Второй — змея ядоносная, пасть разевающая...
Третий — змей-дракон, змей яростный,
Четвертый — огонь поедающий...
Пятый — дикий змей, удушающий...
Шестой — поток разрушающий, горы и скалы разбивающий,
Седьмой — скорпион жалящий, пути назад не ведающий.
Семеро их, семеро их, тех, кого воин, герой Уту Дал Гильгамешу.
Они — звезды небесные, пути на земле знающие*

¹ «Ассирио-вавилонский эпос», 2007. с 151

² По представлениям шумерских жрецов «дерево» может быть чистым, а может быть и таким, в котором живут зловредные существа.

Рис. 3.7.1 Ваджракилая

Хумвава как хранитель дерева бессмертия обладает семью «ужасными лучами сияния». Гильгамеш не сражается с ним, а только приносит ему подношения в виде сандалей, муки, воды. За каждое подношение Хумвава отдает один из своих лучей. Когда Хумвава отдал все семь лучей, Гильгамеш и Энкиду его связывают. Далее Энкиду не совладав со своим гневом, убивает связанного Хумваву. Гильгамеш как хозяин Энкиду должен был его контролировать, вместо этого он позволил ему совершить убийство жреца. Опять же, здесь мы сталкиваемся с особенностью шумерской мифологии, где нет никого идеального, абсолютно все допускают ошибки и просчеты. Своеволие Энкиду – явный просчет Гильгамеша: животное и вожделеющее начало не должно брать верх над разумным началом. Убийство жреца Энлиля слугой (или даже рабом) и ошибка Гильгамеша есть двойное преступление, которое вызвало гнев Энлиля.

В целом же, миф повествует о том, что после успешного выполнения возложенной богами работы (в соответствии со своими дарованными богами МЕ), человек получает шанс стать бессмертным и «прославить свое имя среди имен вечных». Бессмертие связано с прохождением пути с семью препятствиями. Помочь преодолеть эти препятствия могут магические герои Уту¹.

¹ Принимая к сведению отрывок из мифа «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир», где говорится о разной посмертной участи в соответствии с «количеством сыновей», можно предположить, что вполне счастливым после смерти будет уже тот, кто преодолел всего четыре препятствия. Тогда как статус «друг богов», «прославленный среди имен вечных» получают только прошедшие весь семичастный путь.

Представляется достаточно странным, что помощники в столь высоком деле оказываются столь зловещего вида. Ничего не утверждая отметим, что в традиции тантры существует класс божеств – идамов, образы которых используются в медитациях, для достижения соответствующего каждому идаму эффекта. Идамы бывают мирными, бывают и гневными, ужасного вида (на рисунке Ваджракилая, имя букв. «Ваджракинжал»). В практику медитации с идамом ученик посвящается учителем.

Вместе с семью дивными героями, подаренными свыше богом-инициатором Уту, Гильгамеш преодолевает шесть горных хребтов, но дерева бессмертия не находит. На седьмом хребте Гильгамеш находит нужное ему дерево.

Дерево бессмертия охраняет ужасного вида чудовище Хумвава, который, между прочим, является жрецом.

Таким образом получается, что в целом шумерская концепция обретения бессмертия схожа с ведийской:

1. Необходимым условием является успешная работа на богов.
2. После чего человек способен обрести богоподобный статус.

Но есть отличие. Согласно Ригведе богоподобным бессмертным может стать любой, и для этого необходимо и достаточно исполнять обязанности своей варны согласно Рита. Согласно шумерским представлениям исполнить работу, соответствующую дарованным МЕ необходимо, но не достаточно. После выполнения работы, человеку для достижения «статуса богов» предстоит еще работать над собой. Что-либо больше об этом аспекте шумерского мировоззрения сказать трудно, так как нет достаточного объема информации.

В разобранном мифе бессмертие прямо связано с «деревом». В другом мифе с необычным деревом связана история создания «трона» для Инанны – это уже упоминавшийся миф «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир».

3.8 Шумерское дерево «жизни и смерти»

В мифе «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» центральной темой является некое дерево. Основное содержание мифа:

1. После того как мир был разделен на небо, воздух, землю (в земле подземный мир и мир мертвых), на берегу реки выросло дерево.
2. Ветры дерево губят.
3. Инанна забирает дерево к себе в сад, и усердно заботится о нем 10 лет. Из этого дерева Инанна намеревается сделать себе трон.
4. На пути этого намерения возникают сложности. В кроне дерева поселяется зловредная птица, в середине дерева в дупле злая девица-привидение, а в корнях селится змея. Три зловредных существа не позволяют Инанне сделать из дерева трон.
5. Инанна жалуется богу-инициатору Уту на эту проблему.
6. Уту даже не отзывается.
7. Помочь берется Гильгамеш, он прогоняет прочь всех вредителей.
8. Инанна делает из дерева трон, а корни и ветки берет себе Гильгамеш.
9. Из корней и веток Гильгамеш себе делает магические музыкальные инструменты. С помощью них он заставляет плясать до изнеможения весь город.
10. Жители взмолились к Уту. Уту делает так, что магические инструменты проваливаются в мир мертвых.
11. Гильгамеш рыдает, говорит что еще не наигрался. Хочет вернуть инструменты, но сам достать их не может.
12. Возвратить их вызывается Энкиду. Но вместо возвращения, сам там застревает
13. С трудом удается Энкиду вытащить.
14. Энкиду рассказывает Гильгамешу, что происходит с людьми после смерти

Миф можно трактовать как обычную наивную волшебную сказку, которая не выражает никакой особой идеи. Очередной фантастически, но при этом совершенно бытовой эпизод из жизни Инанны и Гильгамеша.

Но если предположить, что Инанна как элемент «созидание», прикладывает свои созидательные силы и выращивает не простое дерево, а так называемое «Дерево чистого познания» (оно же «дерево жизни»), то тогда миф приобретает глубокий смысл. Знание, которое очищает «сердце» – это есть именно то, что ведет к «славе среди имен вечных». Но знания не появляются сами по себе. Без системного подхода, без упорного труда знания «не укореняются». Так было с диким деревом – само по себе дерево погибло, не укоренилось. Инанна пересаживает дерево в сад, систематически заботится о дереве. Ждет того часа, когда её забота даст плоды, и из дерева можно будет сделать трон: знания не являются самоцелью, но только инструментом для очищения «сердца» (и конечно же правления с трона страной).

Возникают непредвиденные сложности: появляются три зловредных существа, которые селятся в верхней, средней и в нижней части дерева. Дерево становится «нечистым». Отметим трехчастность дерева, которая сама по себе является вполне естественной, но в то же время повторяет структуру мироздания: крона – небо, ствол – ось, корни – земля.

Инанна просит Уту изгнать вредителей, но он даже не отвечает. Помогает Гильгамеш – смертный, ставший бессмертным. Гильгамеш - жрец и воин, выполнил работу,

возложенную на него Инанной, ровно в соответствии с тем, что люди должны работать на богов. Отметим, что в Ригведе самая благородная жреческая работа – очищать сому, который был выжат из дерева.

Инанна делает себе трон, а в награду Гильгамеш берет себе ветки и корни, из которых делает волшебные инструменты. Далее по «шумерскому стандарту» Гильгамеш допускает ошибку: заигрывается, и тем самым приносит неудобства жителям. Уту восстанавливает пошатнувшееся спокойствие, и бросает инструменты в поземный мир.

В данном мифе «дерево» предстает как «чистое» и как «нечистое». Чтобы полностью «дерево» смогло проявить свою благую сущность, и в конечном итоге стать тронем, необходимо избавиться от зловредных «загрязняющих» сущностей. Точно также и в мифе о «Горе бессмертного», Гильгамеш предварительно устраняет «семь ужасов» Хумбабы (убийство самого жреца Хумбабы было ошибкой, проблема заключалась в «семи ужасах»), чтобы получить желаемое.

Говоря о «древе познания» или «древе жизни» жизни, невозможно не упомянуть каббалу. «Древо жизни» является центральной концепцией каббалы. Но говорится не только о «древе жизни», которое называется Сефирот, а также еще о «древе смерти» – Клипот. Каждое из древ состоит из 10 элементов, соединенных между собой «путями». Древа символизируют устройство как макрокосма, так и микрокосма. Отметим, что слово «клипот» переводится как шелуха, скорлупа. И существует клипот только потому, что внутри скорлупы пребывает плод – сефира. Как и любая скорлупа, клипот должны быть «разбиты», т.е. преодолены, чтобы проявились чистые сефиры.

Возникает естественный интерес сопоставить богов шумеро-аккадского пантеона и сефиры древа Сефирот. Попытка такого сопоставления была предпринята финляндским профессором Симо Парпола в работе *The Assyrian Tree of Life*¹. Он выполнил сопоставление, исходя из функционального значения сефир согласно каббале и функций богов шумерского пантеона. Результат представлен на рисунке 3.8.1.

Отметим, что предложенная в 2.8 схема пространственно похожа на древо Сефирот. Сущностно же проводить сопоставление элементов схемы и Сефирот автор не берется.

¹ Simo Parpola "The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy" // *Journal of Near Eastern Studies*, Vol. 52, No. 3 (Jul., 1993), pp. 161-208

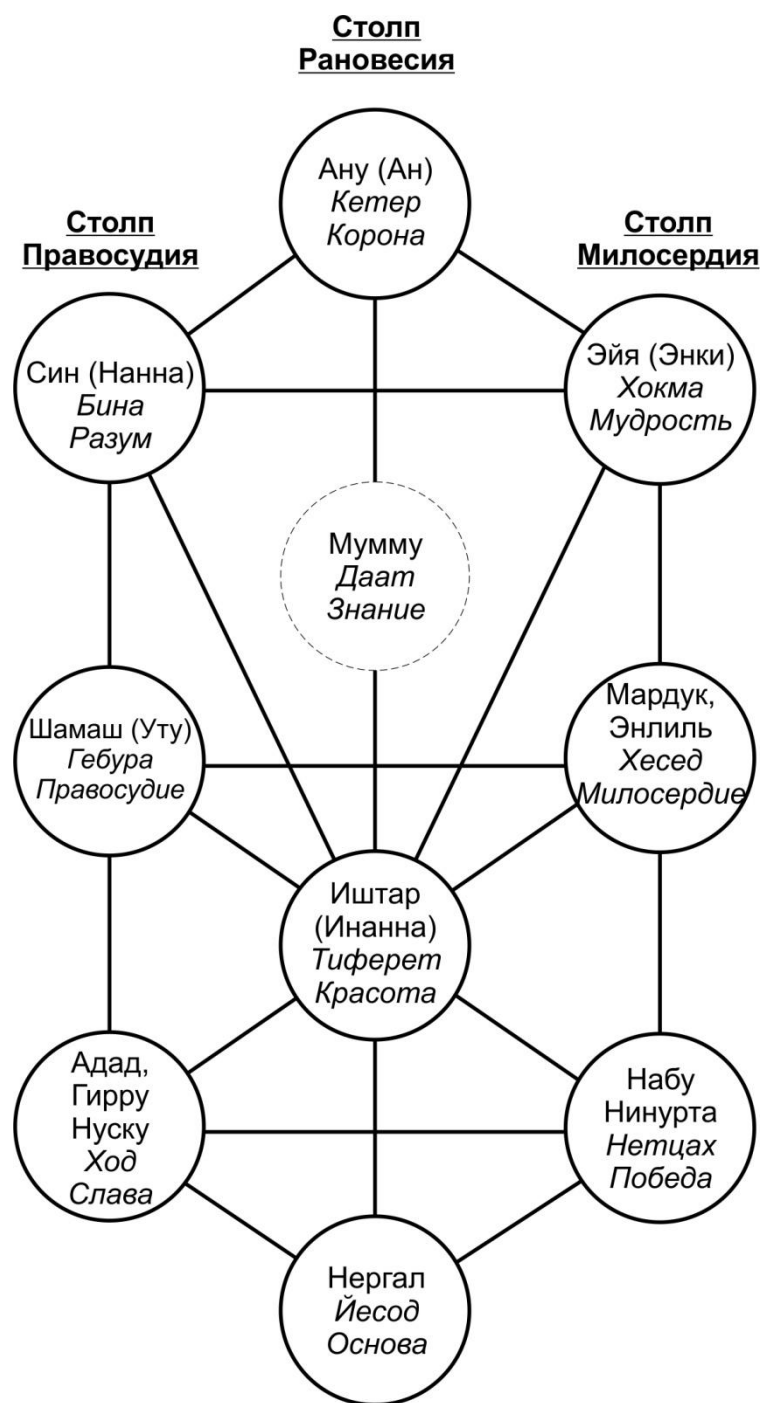

Рис. 3.8.1 Сопоставление каббалистических сефир и богов шумеро-аккадского пантеона.
Автор проф. Симо Парпола.

Приняв во внимание существование в Шумере концепции Триединства, на основе предложенной схемы изобразим шумеро-аккадское «древо жизни и смерти» (рис. 3.8.2)

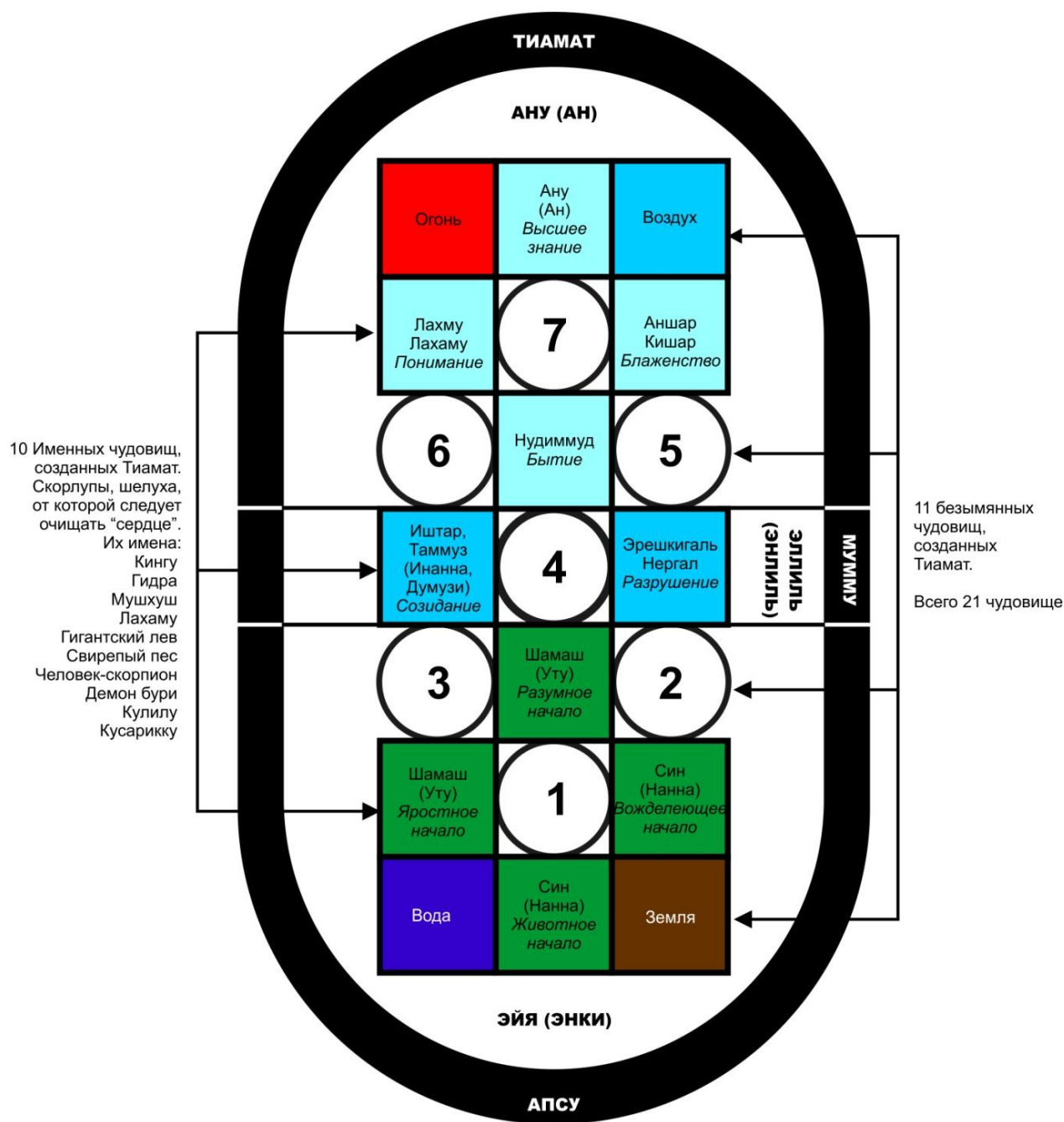

Рис. 3.8.2 Схема шумеро-аккадского «древа жизни и смерти».

Данное «дерево» можно рассматривать как представление макрокосмоса так и микрокосмоса. По отношению к человеку это представление означает, что по мере продвижения по семичастному пути предстоит очистить «сердце» от «скорлуп, шелухи». На космогоническом уровне данное представление означает, что внутри (именно *внутри*) Тиамат, Апису зарождаются молодые боги. Когда молодые боги «созревают», то они раскалывают старших богов как скорлупу, и создают мир. Концепция «раскалывания скорлупы и появление блага» является общей для ведийской и шумеро-аккадской мифологии. В междуречье эта концепция достигла своего апогея развития в мифе Энума-элиш.

3.9 Выводы по третьей части: основные сходства и отличия ведийской и шумерской мифологии.

Кратко обозначим выявленные сходства и различия ведийской и шумеро-аккадской мифологии.

1. Общим в мифологии Шумера и Ригведы является космогоническое представление разделения неба и земли воздушным пространством. Разделение неба и земли понимается как придание движения прежде статичным и единым небу и земле. Главой пантеона является тот бог, который произвел разделение неба и земли: в мифах Ригведы это Варуна, в мифах Шумера – Энлиль. Местоположение этих богов является Центр Мира, а сами они символизируют Ось Мира, вокруг которой всё движется.
2. Общим моментом является наличие богов, символизирующих единение противоположностей: Нинурта и Индра. Эти боги носят титулы «первые среди богов», и являются идеалом для подражания земным царям и просто людям. У данных богов имеются враги, их зеркальные отражения: Асаг и Вритра. Асаг и Вритра являются символическим выражением природной сезонности, также являются символом социальной несправедливости.
3. Смысл существования человека согласно Ригведе и шумерским представлениям заключается в том, чтобы выполнять работу, возложенную на человека богами. Для эффективного исполнения работы боги от рождения «закладывают» в каждого человека определенные способности, тем самым определяя его будущую сословную принадлежность. С точки зрения человека «работа на богов» есть то, что может быть обозначено идиомой «реализовать свой талант». Реализовывая свой талант, человек с одной стороны выполняет волю богов, а с другой сам естественным образом становится счастливым.
4. В Ригведе и в шумерской религиозной традиции отсутствует идея реинкарнации или перерождения. Согласно рассматриваемым мифологиям, в течение единственной жизни каждый человек может достичь богоподобного статуса. Выполнение возложенной работы является необходимым условием для достижения богоподобного статуса после смерти.
5. Бессмертие в рассматриваемых традициях связывалось с «деревом, которое растет на горе». В ведийской традиции это дерево, из которого изготавливается напиток бессмертия Сома: сому выжимают из дерева и очищают. Помимо того, что Сома является физическим напитком, Сома соотносится с внутренним состоянием «чисто» исполненного долга, и в этом смысле человек представлялся тем самым деревом, из которого «выжимается» Сома. В шумерской традиции человек прямо отождествляется с деревом. «Кедр, растущий на горе» является символом человека с чистым «сердцем». Чистое от вредителей «дерево» дает свой плод: трон для богов.
6. Триединная структура мироздания, идея Центра Мира, совпадения во многих деталях мифов о битве Нинурты и Индры с их змееподобными врагами, позволяет предположить появление в Шумере на некотором историческом этапе концепции Триединства, которая служила ядром религиозной традиции. Анализ мифов позволяет сделать следующие сопоставления шумерского пантеона и пантеона Ригведы:

Таблица 3.8.1. Сопоставление элементов концепции Триединства, богов Тримурти, Ригведы и Шумера.

Концепция Триединства	Тримурти	Ригведа	Шумер
Брахман – Атман	Вишну	Дьяус - Сурья	Ан
<i>Дхарма</i>	<i>Диск – дхарма</i>	<i>Дьяус</i>	<i>Ан</i>
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Сурья</i>	<i>Лахму, Лахаму</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Ушас</i>	<i>Анишар, Кишар</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Савитар</i>	<i>Нудиммуд</i>
Параматма –Дживатма	Шива Натараджа	Варуна - Индра	Энлиль - Нинурта
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Тваштар, Ашвины</i>	<i>Инанна, Думузи</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканда</i>	<i>Рудра, Маруты</i>	<i>Эрешкигаль, Нергал</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	Митра - Брихаспати	Энки
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>	<i>Уту. Гильгамеш</i>
<i>Раджас – Кшатрии</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Дакиа, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Бхага, Рибху</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Четки</i>	<i>Аниа, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Апас-воды, Притхиви - земля</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>
Объединяющий элемент		Агни	

Не смотря на то, что ядро религиозных традиций было одинаковым, каждая традиция была по-своему уникальной. Среди различий можно выделить основные:

1. Главами шумерского пантеона являются Ан и Энлиль, они возглавляют собрание богов и принимали активное участие в жизни страны. Ведийский же Дьяус является полностью отстраненным от всякой активной деятельности отцом всех богов, который пассивно одаривает благами абсолютно всех. В Ригведе парой к Варуне является Митра, аналогом которому в шумерской традиции является Энки. При этом за Варуной четко обозначается ведущая роль.
2. Количество богов в шумерском пантеоне намного больше, чем в пантеоне Ригведы. Главными богами шумера являются боги, олицетворяющие элементы концепции Триединства, но наряду с ними существовали сотни богов буквально на каждое дело. Так, например, шумеры выделяли богиню изготовления пива Нинкаси, богиню ремесла по металлу Нинмуг, богиню письменности Нисабу, бога каналов Энбилулу и множество других. В Ригведе все подобные «профессиональные» боги были объединены в образе братьев Рибху.
3. В ведийской традиции отсутствует концепция священного брака, который приносит плодородие земле и процветание стране. Да и как таковой традиции бракосочетания среди богов в Ригведе нет. Вместо священного брака колесница близнецов Ашвинов привозит всё, о чем человек и царь может мечтать. В шумерской традиции священный брак Инанны и Думузи является важным концептуальным объяснением плодородия и процветания. И вообще брачный союз так или иначе характерен для большинства богов шумерского пантеона. Брачные отношения богов, которые воспеваются во множествах мифах и гимнах, сюжетно оказываются близки к жизни обычного человека из низших

сословий, у которых нет особых способностей (и желания) понимать сложные религиозные абстракции. Это сближает человека и богов, и открывает двери к восприятию религии практически для каждого: каждый человек видит себя в подобии богов, и богов в подобии себя. В этом отношении боги Ригведы являются недостижимыми вселенскими правителями, которые снисходят к человеку свыше.

4. Боги Ригведы являются идеальными: они всегда действуют правильно, никогда не ошибаются и никогда ни у кого не просят помощи. Боги Ригведы являются непререкаемым авторитетами, любое их слово или действие является словом и действием согласно закону Рита. Напротив, все шумерские боги допускают ошибки, даже сам всевышний Энлиль оказывается подвержен дурным манерам, противоречащим нормам, которые сам же и установил. За что и оказывается наказуемым. Такое совершенно немыслимо для верховного бога Ригведы Варуны. Является совершенно немыслимым, чтобы Индра просил у кого-нибудь помощи в битве с врагами, немыслимо чтобы Индра убил кого-либо из своих друзей и последователей. Тогда как Нинурта и советов просит, и применяет лишнюю силу там, где этого делать не следует. Конечно же, скорее всего это стилистический прием жрецов, который также служит сближению богов и людей. Боги описываются не как идеальные, смотрящие с немой укором небожители на постоянно ошибающихся людей, боги шумеров также ошибаются, грешат, совершают глупости, капризничают и просто дурным образом гневаются. С одной стороны это умаляет могущество богов, а с другой стороны это создает эффект «душевого комфорта», когда каждый знает, что если и совершил ошибку, то никто на него с немой укоризной сверху не посмотрит, так как боги сами ничем не лучше. Но и наказания избежать не удастся: боги за свои ошибки и прегрешения всегда расплачиваются.

5. Согласно Ригведе необходимым и достаточным условием для достижения человеком бессмертия в богоподобном статусе является работа, выполненная согласно Рита. В шумерской традиции работа на богов согласно дарованным МЕ является только необходимым условием. Достаточным условием является семичастный путь очищения «сердца». «Очищение ума (манас) от ракшасов» является важным концептуальным моментом и в Ригведе, но судя по всему, это относится только к варне брахманов.

6. Согласно переведенным текстам в шумерской традиции отсутствует специальная терминологическая база, присущая концепции Триединства. В переведенных шумерских текстах нет аналогов ведийским атману, манасу, бодхи, дхьяне и т.д. Тем не менее, однозначно можно сказать, что по шумерским представлениям физическое тело не есть главное и единственное в человеке, так как после смерти тела существование продолжается.

7. В ведийском обществе умерших подвергали кремации, тогда как в Шумере хоронили в земле. Согласно Ригведе умерший отправлялся вместе с дымом погребального костра на небо к предкам. Согласно шумерской традиции умерший отправлялся в подземный мир к предкам. В той и другой традиции предки так или иначе почитались, им делались жертвы, подношения. Что-либо больше сказать о посмертной участи в шумерской традиции сложно, так как до нас дошло малое число источников по этому вопросу.

Как видно, различия являются скорее стилистическими или дискуссионными, оставаясь в рамках одинаковой концепции. Так, однозначно выделяется верховный бог, сотворивший движущийся мир. Но пару к нему составляет у шумеров всевышний Ан, а в ведах Варуне «земной» Митра. Кто из них важнее: космогонический бог или бог, который устраивает порядок на земле - это дискуссионный философский вопрос.

Количество второстепенных богов в пантеоне вопрос также не принципиальный, а скорее вопрос практического удобства с точки зрения сословия жрецов. На ряду с мифологическим несовершенством богов, их брачным отношениям, множество богов на каждое дело создает эффект тесного соседства богов и человека. Описания быта богов до такой степени «очеловечиваются», что читающий начинает верить, что боги реально жили и ходили среди людей. Тогда как боги Ригведы остаются скорее далекими вселенскими принципами.

Ритуал отправления в последний путь также является скорее сложившейся культурной особенностью, нежели принципиальным религиозным различием. Принципиальным является то, в двух традициях считается, что умерший при определенных условиях может достигнуть богоподобного статуса. А в статусе бога жизнь что на небе, что под землей является одинаково божественной.

Таким образом, религиозные традиции вед и шумера формировались вокруг одинакового концептуального ядра, на периферии прирастая уникальными для каждой традиции особенностями.

ЧАСТЬ IV. Пантеон и мифология древнего Египта

4.1 Мост между мифологией Шумера и Индии:

концепция «десять пилонов – семь врат» и «Мемфисская триада».

Древнеегипетская религия на первый взгляд представляется совершенно уникальной, не имеющей ничего общего с другими религиями. Но известно, что Древний Египет не был изолирован от других существовавших тогда цивилизаций. Египтяне имели контакты со своими соседями, и, безусловно, имел место быть культурный обмен, в том числе и в плане религиозности. Например, достаточно будет упомянуть случай, зафиксированный на «стеле Бентреш», когда Рамсес II посылает статую бога Хонсу в страну Бахтан, чтобы вылечить принцессу Бентреш, которой овладел Ах (ꜥh)¹. Когда статую Хонсу привозят, Ах который «пребывал» в принцессе, приветствует бога с самыми благими намерениями. Ах говорит что он его слуга, и обещает вернуться туда, откуда пришел, чтобы Аб-сердце (jb)² бога было спокойно. После чего Хонсу говорит принцу страны Бахтан чтобы он сделал богатое приношение Аху. После чего Ах мирно удаляется туда, куда сам хотел.

Укажем два концептуальных элемента древнеегипетского мировоззрения, на основании которых возможно предположить наличие концепции Триединства в Древнем Египте.

Во-первых это концепция «десять пилонов - семь врат», о которой говорится на листе XI папируса Ани (главы 146, 147). В папирусе Ани упоминается только десять пилонов, тогда как в других папирусах упоминаются еще одиннадцать пилонов. В издаваемых переводах «Книги мертвых» все пилоны объединены в одну 146 главу, но, строго говоря, при этом теряется оригинальная идея: десять пилонов следует рассматривать без отрыва от семи врат, либо же следует рассматривать только 21 пилон без врат. В тексте сообщается о том, что следует говорить, подходя к каждому из десяти пилонов:

КМ 146³

¹ Египетский термин Ах (ꜥh) условно переводят как дух (spirit). Египетскому Ах эквивалентен греческий Демон (daimon) и римский Гений (genius). После смерти человек согласно египетским представлениям трансформировался в Ах, при этом данная трансформация описывается с четко обозначенным благом оттенком, поэтому Ах также переводится как «святой» (blessed dead).

² Египетские жрецы выделяли два сердца: jb -сердце, которое «думает, запоминает, волнуется», то есть по сути является тем, что называется «разум». А также анатомическое hꜥ.tj -сердце. Интересно сравнить, что в Индии сердце считали «обителью манаса» и ассоциировали с луной: Айтарея-упанишада I, 2.4 «Луна, став разумом, вошла в сердце».

³ translated by Thomas George Allen BD 146

Beginning of the secret pylons of the house of Osiris in the Field of Rushes. To be said:

First pylon: Lady of Trembling, lofty of battlements, supreme one, lady of breaking and entering, uttering proclamations, warding off storms, rescuing the plundered whether present or far away. The name of her doorkeeper is Terrible.

2^d pylon: Lady of the Sky, mistress of the Two lands, wailer, lady of all mankind, reckoning everyone. The name of her doorkeeper is Child of the "Posterior"

3^d pylon: Lady of the Altar, great of offerings, refreshing every God in her on the day of sailing upstream to Abydos. The name of her doorkeeper is Brightener.

4th pylon: Mighty of Knives, mistress of the Two lands, punishing the enemies of the weary-hearted one, fulfilling the wishes of him who is void of evil. The name of her doorkeeper is Longhorn.

5th pylon: Fire, lady of magic, joyous one to whom prayer is made without a bald-head coming near her. The name of her doorkeeper is Slayer of the Foe.

6th pylon: Lady of Darkness, loud-roaring, whose length and breadth are unknown, whose character has not been recognized from her beginning, on whom are snakes innumerable, she who was born before the weary-hearted one. The name of her doorkeeper is "Gangster".

7th pylon: Veiling the weary one, who desires to conceal the body. The name of her doorkeeper is "Ikety"

1-й пилон: Госпожа трепета с высокими зубчатыми стенами, верховная, госпожа взлома и проникновения, которая повелевает заклинаниями, прогоняющая бури, спасающая от разграбления тех кто на месте или в пути. Имя стража её двери Ужасный.

2-й пилон. Госпожа неба, хозяйка двух земель (т.е. всего мира), плакальщица, госпожа всего человечества, знающая каждого. Имя стража её двери Дитя «Позднего».

3-й пилон: Госпожа Алтаря, великая приношениями, освежающая каждого бога в себе в день отплытия вверх по реке в Абидос. Имя стража её двери Светитель.

4-й пилон: Могущественная в обращении с ножами, хозяйка двух земель, наказывающая врагов усталого сердцем (Осириса), исполняющая желания того, в ком отсутствует зло. Имя стража её двери Длиннорогий.

5-й пилон: Огонь, госпожа магии, радостная, к которой обращаются молитвы. Имя стража её двери Убийца недоброжелателей.

6-й пилон: Госпожа тьмы, громко кричащая, чья длинна и ширина неизвестны, чей нрав не узнаваем с самого начала, на которой змеи в неисчислимом количестве, та, что была рождена до усталого сердцем (Осириса). Имя стража её двери «Бандит».

7-й пилон: Укрывающая уставшего (умирающего), кто желает скрыть тело. Имя стража её двери «Икети».

8-й пилон: Разжигательница огней, тушительница углей, умелая в обращении с огнем, быстрая рукой, убивающая без угрызения совести, мимо которой никто не хочет идти из-за страха боли, которую она может причинить. Имя стража её двери «Тот, кто защищает его тело».

9-й пилон: Первая, спокойная обладательница силы, потомок своего властелина, 350 кубитов в окружности, сеянная зеленым камнем Верхнего Египта, кто поднимает Входящего и укрывает уставшего, кто делает подарки своему властелину каждый день. Имя стража её двери «Птицелов».

10-й пилон: Громкая голосом, кричащая, смеющаяся, ужасная в великолепии, та, которая не отвергает того кто внутри неё. Имя стража её двери Великий Обнимающий.

«Египетская книга мертвых», или как эту книгу называли сами египетские жрецы «Книга Уннефера¹», являлась «книгой книг» для древнего египтянина, и поэтому ничего случайного там быть не могло, только проверенные и актуальные концепции. Поэтому однозначно можно говорить, что концепция «десять пилонов – семь врат» для египетских жрецов являлась важной.

8th pylon: Kindler of Flames, Quencher of Embers, skilled in use of fire, quick of hand, slaying without compunction, whom none want to pass through for fear of her pain. The name of her doorkeeper is He Who Protects His Body.

9th pylon: Foremost One, tranquil Possessor of Power, offspring of her lord, 350 hundred-cubits in circumference, sown with green stone of Upper Egypt, who raises up the Enterer and veils the weary one, who makes gifts to her Lord every day. The name of her doorkeeper is "Fowler".

10th pylon: Loud-voiced, awaker of outcries, laughter, terrible in awesomeness, she who repels not him that is within her. The name of her doorkeeper is Great Embracer.

¹ Уннефер – эпитет Осириса

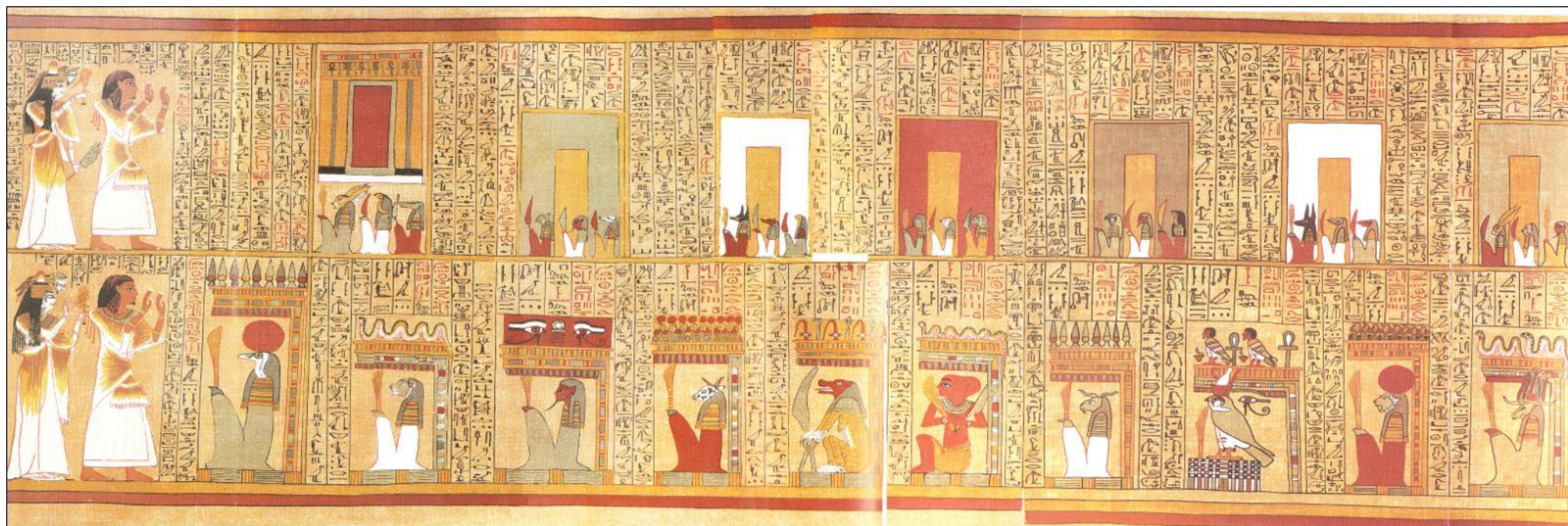

Рис. 4.1.1. Лист XI папируса Ани. Главы 146, 147.

Сам по себе Пилон – это монументальное сооружение в виде усечённой пирамиды, имеющей в плане форму вытянутого прямоугольника. Пилоны являются несущей конструкцией, которая в древнеегипетских храмах формирует своеобразные врата (рис. 4.1.2).

Рис. 4.1.2. Пилон храма Гора в Эдфу.

Возвращаясь к концепции «десять пилонов - семь врат» отметим, что десять пилонов формируют семь врат как это представлено на рисунке 4.1.3. Укажем определенное сходство концепции «десять пилонов - семь врат» и концепции «десять махавидий – семичастный путь познания». Во-первых совпадают числа. Во-вторых совпадения сущностные: десять пилонов соответствуют десяти Махавидьям, а семь врат соответствуют семичастному (семивратному) пути. В-третьих, в египетском тексте говорится о 10 «богинях» в женском роде, что соответствует махавидьям, которые также женского рода.

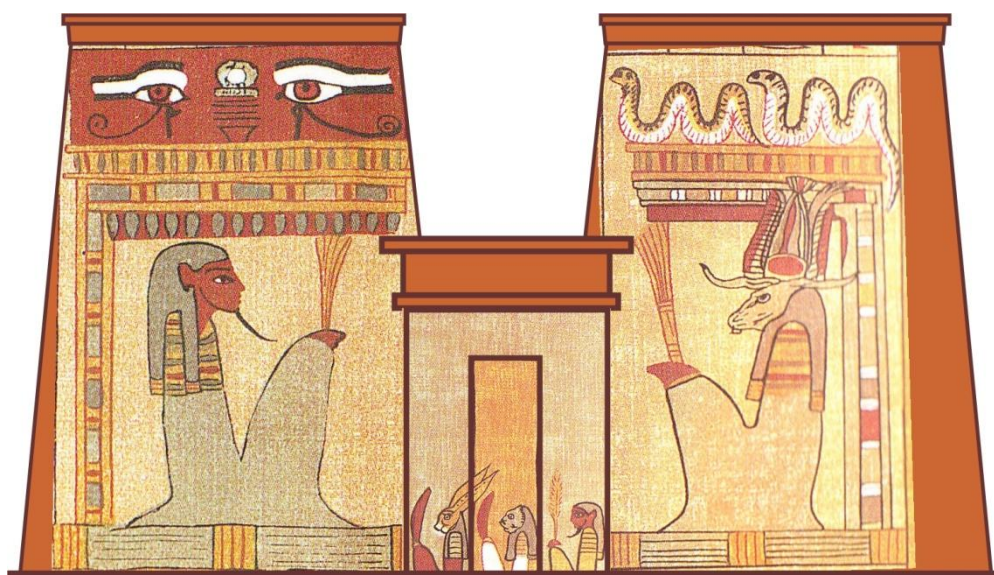

Рис. 4.1.3 Схема взаимосвязи пилонов и врат

Предпримем попытку сопоставления тантрических Махавидий и египетских богинь с листа XI папируса Ани.

На рисунке десятого пилона изображена богиня в короне Атеф, которой венчается воскрешенный Осирис. Богиня описывается как самая «громкая», с «громким голосом». Идиомы «громкий», «громкий голос» означали «быть живым», в противоположность мертвому состоянию, которое описывалось как «молчаливый, бессловесный». Учитывая также что богиня в короне Осириса, то можно предположить что эта богиня олицетворяет вновь обретенную вечную жизнь, и значит она является самой главной богиней, и соответствует тантрической Махакали.

На рисунке восьмого пилона изображен сокол в двойной короне верхнего и нижнего Египта. Рядом с соколом изображен Уаджет - Глаз Гора. Богиня описывается как управляющаяся с огнем, воинственная, с быстрыми и ловкими руками. Учитывая соколиный облик, воинственный настрой, можно предположить что речь идет о яростном начале, и восьмая богиня соответствует тантрической Багаламукхи.

На четвертом и пятом пилонах соответственно изображены пятнистая корова, и устрашающего вида крокодил с огромным ножом. Богиня в облике коровы исполняет желания того, кто лишен зла, а богиня в виде крокодила связана с огнем и магией. Имена стражников соответственно Длиннорогий и Убийца недоброжелателей. Можно предположить, что речь идет о противоположностях «созидание и разрушение»: четвертая богиня соответствует «созиданию» и тантрической Лакшми, а пятая – «разрушению» и Бхайрави.

Лвиноголовая богиня на девятом пилоне описывается как спокойная обладательница силы, которая делает подношения и подарки богу. Подношения и подарки богам делают жрецы, также жрецы должны быть спокойными и умиротворенными, и они же обладают силой и властью. Поэтому можно предположить, что речь идет о разумном начале, и богиня соответствует тантрической Чиннамаста.

На рисунке шестого пилона изображена богиня с вытянутой головой и именем «Госпожа темноты». Она появилась до Осириса, и на ней находятся «змеи». Если под «Осирисом» понимать «Я» умершего, то богиня появилась до «Я», то есть речь идет о животном начале. В целом же описание похоже на описание тантрической Дхумвати, которая также «древняя вдова», «коренная», и на схеме в буквальном смысле на ней находится коренная чакра, в которой в свернутом состоянии лежит «змея» кундалини.

Таким образом, были обозначены шесть соответствий египетских богинь и тантрических Махавидий. Данные соответствия относительно легко просматриваются. Описание оставшихся четырех богинь не позволяет точно обозначить соответствие.

Как было отмечено, богиня на шестом пилоне соответствует животному началу, восьмой пилон – яростному началу, девятый пилон – разумному началу. Логичным будет предположить, что богиня на седьмом пилоне должна соответствовать вожделеющему началу.

Остаются первый, второй и третий пилоны, и «верхние» Махавидьи.

Богиня на третьем пилоне описывается как освежающая богов, дающая им новые силы, т.е. продлевающая бытие. Отсюда можно предположить соответствие этой богини и тантрической Бхуванешваре.

Богиня на втором пилоне описывается как заботящаяся о каждом человеке, плакальщица, которая создает соответствующий эмоциональный настрой. Можно предположить соответствие этой богине тантрической Трипура Сундари.

Остается первый пилон, и богиня описывается как «верховная», «повелевающая заклинаниями». Повелевать заклинаниями можно только в случае глубокого понимания заклинательной традиции. Можно предположить соответствие этой богине тантрической Таре.

Таким образом, в целом получается, что расположение пилонов на листе не случайное, а идет в соответствии с уровнями схемы, на которых находятся соответствующие элементы и символизирующие их богини. Первые три пилон – понимание, блаженство, бытие – верхний уровень. Четвертый и пятый пилон – созидание и разрушение – средний уровень. Шестой, седьмой, восьмой и девятый пилоны в соответствующей правильной последовательности животное, вожделеющее, яростное, разумное начало. И замыкает список десятый пилон, на котором изображена, судя по всему, верховная богиня.

Небольшой объем информации о пилонах и богинях, а также сложная идиоматика египетского мировоззрения не позволяют сделать однозначные выводы, но как минимум позволяют сказать, что сходства есть. Это в свою очередь поднимает вопрос о временных рамках, так как считается, что концепция «десять Махавидий» была сформулирована уже в новой эре, тогда как папирус Ани датируется около 1250 г. до н.э. Но, как отмечалось, в Ригведе говорится о «десяти сестрицах, матерях», которые порождают «семеричного» Агни, и поэтому логично предположить, что идея «десять богинь» была сформулирована гораздо раньше, еще в ведийский период, что по времени совпадает с созданием папируса Ани. Далее, возможно, концепция «десяти богинь» была переформулирована, и дошла до нашего времени в виде «десяти Махавидий».

Вторая концепция, связывающая египетскую религию с другими древними религиями, связана с Птахом, который является одним из верховных богов египетского пантеона. Культовым центром Птаха является древнейший город Мемфис. Считается, что Мемфис был основан легендарным Менесом, основоположником I династии. Мемфис – это греческое название, которое было образовано от египетского *Men-nefer*, что означает «Устойчивый и красивый». Другое египетское название города *Inebu-hedj*, что означает «Белая стена»¹. К югу от стены города (т.е. за городом) был построен храм Птаха, в честь чего бога называли «Птах, к югу от своей стены». Город Мемфис важен тем, что являлся центром Египта, где объединяется Верхний и Нижний Египет:

Камень Шабак²

(3) *Это есть Птах, кто провозглашен великим именем: Тенен.*

¹ Historical dictionary of ancient Egypt / Morris L. Bierbrier. — 2nd ed. p.

² All text from Shabaka stone cited according translation by Wim van den Dungen.

(3) He is this Ptah who proclaims by the great name: Tenen.

(4) He who united this land of the South as King of Upper Egypt and this land of the Delta as King of Lower Egypt.

(15c) Reed (heraldic plant for Upper Egypt) and papyrus (heraldic plant for Lower Egypt) were placed on the double door of the House of Ptah. That means: Horus and Seth, pacified and united.

(4) Он тот, кто объединил Юг как фараон Верхнего Египта и Дельту, как фараон Нижнего Египта.

(15с) Тростник и папирус были помещены на двойных воротах Дома Птаха. Это означает: Гор и Сет помирены и объединены.

А так как Верхний и Нижний Египет для древних египтян был синонимом всего Мира целиком, то город Мемфис находился в Центре Мира.

Птах является важным богом, и существует множество аспектов его характеризующих. В контексте концепции Триединства обозначим некоторые.

Спутниками Птаха являются жена львиноголовая Сехмет и сын Нефертум. Имя Сехмет означает «Могущественная». Сехмет известна как «глаз Ра», и в мифе «Уничтожение человечества» Сехмет и Хатхор были посланы Ра, чтобы уничтожить человечество. Сехмет чрезмерно увлекается занятием убийства людей до такой степени, что кровь проливается «до Гераклеополя». Чтобы успокоить богиню Ра прибегает к хитрости, опьяняет пивом богиню, и «прекрасная женщина» возвращается в Мемфис. Говорилось, что Сехмет дышит огнем на своих врагов, горячий пустынный ветер назывался «дыханием Сехмет». Сехмет была прямо связана с болезнями. Эпидемии болезней назывались «посланниками» или «убийцами Сехмет». Наряду с этим Сехмет призывали для лечения болезней, ритуал «ублажения Сехмет» производился жрецами для предотвращения эпидемий¹.

Нефертум, сын Птаха и Сехмет, подчеркнуто мирный молодой бог, ассоциируемый с цветением природы. Вне мемфисской триады Нефертум известен как лотосорожденный из предвечных вод Нуна, и ассоциируется с новорожденным солнцем². В Текстах Пирамид Нефертум описывается как «цветущий лотос, который перед носом Ра» (РТ 266).

Рис. 4.1.4 Боковая сторона трона
Сенусерта I

Таким образом, Мемфисская триада состоит из Птаха, местоположение которого Центр Мира, подчеркнуто агрессивной и воинственной Сехмет, и подчеркнуто мирного Нефертума. Отметим сходство Сехмет и ведийского Рудры как богов, которые насылают болезни и одновременно лечат их. В целом же в мемфисской триаде узнается уже знакомый по мифологии Ригведы и шумерской мифологии «срединный» уровень схемы концепции Триединства, где Сехмет символизирует элемент «разрушение», Нефертум – «созидание», и Птах – Ось Мира.

В Древнем Египте имелся символ: ось, изображаемая как легкие, присоединенные к дыхательному пути, вокруг которой Гором и Сетом завязывается «тростник и папирус», эта знаменитая сцена изображается на египетских тронах.

^{1,2} The complete gods and goddesses of Ancient Egypt / Richard H. Wilkinson. Thames&Hudson LTD, 2003.

Но Птах, в отличие от Варуны и Энлиля не связан с воздушным пространством. Дело в том, что египетская космогония полностью отличается от ведийской и шумерской. Здесь отсутствует мифологема разделения неба и земли богом, который затем становится главой пантеона. Космогоническая роль Птаха будет осмыслена далее, сейчас же отметим роль Птаха как создателя жизни и движения:

***Камень Шабак*¹**

(57) (Птахом) Жизнь дана мирным и смерть преступникам. Так был сделан всякий труд и ремесла, действия рук и ходьба ног,

(58) движение всех частей тела, согласно этому слову, которое появилось в абсердце и вышло с помощью языка и создало все действия.

Таким образом, мемфисская триада представляет из себя уже знакомую конструкцию, символизирующую «движение и изменение», основные элементы которой:

1. Ось, вокруг которой происходит движение.
2. Созидание и разрушение.
3. Жизнь и смерть.

Концепция «десять пилонов - семь врат» и концепция «движение и изменение» взаимосвязаны: вторая является частью первой. Маловероятно чтобы это были случайные совпадения. Скорее всего в процессе культурного обмена между Египтом и другими древними цивилизациями в том числе имел место быть обмен подобными воззрениями. Причем, обмен должен был состояться в период Древнего Царства, так как концептуально боги мемфисской триады оформились уже в то время.

Таким образом, имеется основание предположить наличие у египетских жрецов концепции Триединства.

¹ (57) Thus life is given to the peaceful and death is given to the criminal. Thus were made all labor, all crafts, the action of the arms, the motion of the legs,
(58) the movements of all the limbs, according to this word which is devised by the heart and comes forth by the tongue and creates the performance of everything.

4.2 Триединная космогония

В египетском пантеоне выделяются три бога, с которыми связаны космогонические представления. Первый – Ра и его формы Хепри и Атум, с ним связана так называемая «гелиопольская космогония». Второй – Птах и связанная с ним «мемфисская космогония». Принято также говорить о третьем варианте космогонии: так называемой «гермопольской космогонии», которая некоторым образом связана с Тотом.

Считается, что космогонии были «конкурирующими», то есть автономными космогоническими концепциями жрецов соответствующих культов, которые соревновались друг с другом в лучшем и оригинальном объяснении происхождения мира. Но, не смотря на такую якобы существовавшую конкуренцию, все три бога мирно сосуществовали друг с другом, каждый из которых выполнял свою функцию, и никогда друг друга не заменяли: нигде не встречается, чтобы, например, Ра взял себе функцию Тота как писчего в суде Осириса. Или Птах взял себе функцию Ра нисхождения и восхождения в Дуат. Можно сделать однозначный вывод, что функционально боги были жестко разделены. Также в текстах нет ни намека на естественную для конкурентов-богов неприязнь, не засвидетельствовано ни одного факта масштабной конфессиональной вражды в Египте (за исключением времени Эхнатона). А значит, воспользовавшись бритвой Оккама, скажем, что конкуренции космогоний вообще не было. Вместо конкуренции было характерное разделение функций: каждый бог творил свою часть мироздания, и все три космогонии вместе создают «космогоническую симфонию».

Сразу отметим, что Ра, Птах и Тот прямо не связаны с небом, землей и воздушным пространством на подобие шумерских и ведических богов. И вообще в отличие от ведийской и шумерской космогоний, для египетской космогонии мифологема «разделения неба и земли» не является центральной, а только вспомогательной, о чем будет сказано далее. Поэтому создается впечатление, что египетские космогонические представления являются совершенно уникальными, и не имеющие ничего общего с представлениями других цивилизаций. Рассмотрим каждую космогонию отдельно.

Гелиопольская космогония упоминается фрагментарно в Текстах Пирамид (PT 527, 600), Текстах Саркофагов (СТ 75-81, 335, 714) в Книге Мертвых (BD 17). В наиболее развернутом виде космогония известна из папируса Бремнер-Ринд¹ и известна как «Книга познаний творений Ра». В космогоническом мифе рассказывается:

1. В предвечном океане Нун самопоявился Ра в форме Хепри².
2. В форме Ра бог-создатель витает над водами Нуна, и не было места, где ему приземлиться.
3. Из океана Нун появляется холм, который называется Бен-бен.
4. Ра садится на холм и принимает форму Атума³.
5. Далее Атум мастурбирует, заглатывает семя, и затем «выплевывает» Шу и «изрыгает» Тефнут⁴.
6. Из слез, вытекающих из Ока Ра, создаются люди⁵. (Смысл существования людей не разъясняется).

¹ рВМ 10188

² Имя Хепри переводится как «самопоявившийся, самозародившийся»

³ Имя Атум переводится как «завершенный, полный, готовый».

⁴ В оригинале имеет место быть игра созвучий.

⁵ «Око» в египетском языке слово женского рода. Также, опять игра созвучий: *rmT* – люди, и *rmt* – слезы.

Конечно же, для египтян, жизнь которых была связана с Нилом, разлив Нила и последующий спад воды и появление пригодной для жизни земли являлся наглядным космогоническим образом. Ежегодно Нил разливается, после разлива вода уходит, и появляется плодородная земля - именно это природное событие, судя по всему, было положено в основу космогонии. Но на этом символизм космогонии не исчерпывается.

Центральной фигурой мифа является Ра и его формы: Хепри – восходящее солнце, Ра – полуденное солнце, и Атум – заходящее солнце. Согласно мифу Хепри зарождается в водах Нуна и поднимается из вод. Далее, Ра парит над водами, подобно тому, как полуденное солнце парит над землей. И затем Атум подобно вечернему солнцу, которое касается земли, «садится» на появившуюся из Нуна землю. Атум порождает бога Шу – воздух и Тефнут – влагу. Которые в свою очередь порождают пару Геба и Нут, которые являются символами земли и неба¹ и также являются родителями Осириса, Исида, Сета и Нефтиды. Это кажется довольно странным, потому что по логике вещей сначала должны быть небо и земля, и уже между ними существуют воздух и влага, и все остальные боги.

Чтобы понять смысл космогонии, который лежит глубже сезонно-природного явления, следует понять, что олицетворяет сам Ра. Конечно, прежде всего Хепри-Ра-Атум – это утреннее, дневное и вечернее солнце. Но помимо этого, в тексте известном как «Литании Ра» отмечаются в общей сложности 75 функций бога Ра. «Литании Ра» является важным концептуальным текстом, так как он появляется в гробницах фараонов Нового Царства, в частности в гробнице Тутмоса III (в росписи погребальной камеры фараона малозначимого текста не могло быть по определению). Среди прочих функций Ра отметим следующие:

Литании Ра²

7. Величие тебе Ра, великая сила. Ты призываешь свое Око, ты обращаешься к своему сердцу, **ты даешь дыхание Ба³** там, где они есть, они получают его (дыхание), и их формы (формы Ба) в нем (в око Ра).

35. Величие тебе Ра, великая сила, оживляющая тела, заставляющая горла **вдыхать** воздух.

Здесь отмечается, что Ра дает дыхание Ба и телу. При этом Ра оказывается теснейшим образом связан с Ба:

Литании Ра

5. Величие тебе Ра, великая сила. **Ты мировое Ба, живущее высоко в небесах.**

52. Величие тебе Ра, великая сила, скрытый и тайный двойной бог. **Ба идут туда, куда ты их ведешь.**

58. Величие тебе Ра, великая сила. **Ты есть Ба в высоте** и тела твои скрыты. Ты посылаешь лучи и видишь скрытые вещи.

60. Величие тебе Ра, великая сила. Ауау, скрытый в чистоте. **Ты владыка Ба богов.** Ты во истину владыка тел Ауау.

¹ Имена Геб и Нут не означают собственно «землю» и «небо», как это есть в шумерской и ведийской мифологии. Небо и земля обозначаются другими словами: t³ – земля, pt – небо. С землей же ассоциировался бог Татенен, имя буквально переводится как «поднимающаяся (из вод) земля». В свою очередь с Татененом тесно ассоциируется Птах-Татенен.

² Бадж Уоллис «Древний Египет: духи, идолы, боги» / пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009.

³ Ба (b³) – одна из частей природы человека, связанная с дыханием. Смерть представлялась моментом, когда Ба покидает тело, т.е. когда дыхание покидает тело.

*75. Величие тебе Ра, великая сила. Повелитель света, заявляющий о тайных вещах, которые спрятаны, **Ба говорящая** с богами в их кругах.*

Суммируя:

1. Ра дает дыхание Ба.
2. Ра является «мировым Ба» и владыкой всех Ба.
3. Ра ведет за собой Ба.

В связи с тем, что Ра связан с дыханием, интересно отметить, что в некоторых текстах говорится, что Шу был порожден из носа Атума (СТ 35). Из носа выходит воздух, причиной же выхода из носа воздуха является наличие дыхания. Более того, если мы выдохнем на ладонь, то почувствуем:

1. Воздух;
2. Влагу;
3. Тепло.

Предположим, что в том числе Ра является олицетворением дыхания: Ра есть Мировое Дыхание. Дыхание есть фундаментальное условие жизни, поэтому вполне естественно, что один из верховных богов пантеона является олицетворением дыхания. В этом случае гелиопольская космогония получает изящную трактовку:

1. В предвечных водах зарождается «дыхание».
2. Дыхание выходит из вод и парит над водами.
3. Дыхание приземляется на твердую землю и совершается первый «вдох-выдох».
4. При выдохе образовывается воздух – Шу, влага – Тефнут и тепло – Око.

Далее от Шу и Тефнут происходят Нут и Геб. И уже далее Шу-воздух разделяет Нут-небо и Геба-землю. Причем, разделение Нут и Геб существует в двух версиях. Согласно версии мифа «Небо и звезды» разделению неба и земли послужила та причина, что Нут порождает звезды, и затем их съедает. За это Геб ссорится с Нут, называет её «свинья, поедающая своих поросят». Чтобы они далее не ссорились, Ра просит Шу поднять Нут над Гебом:

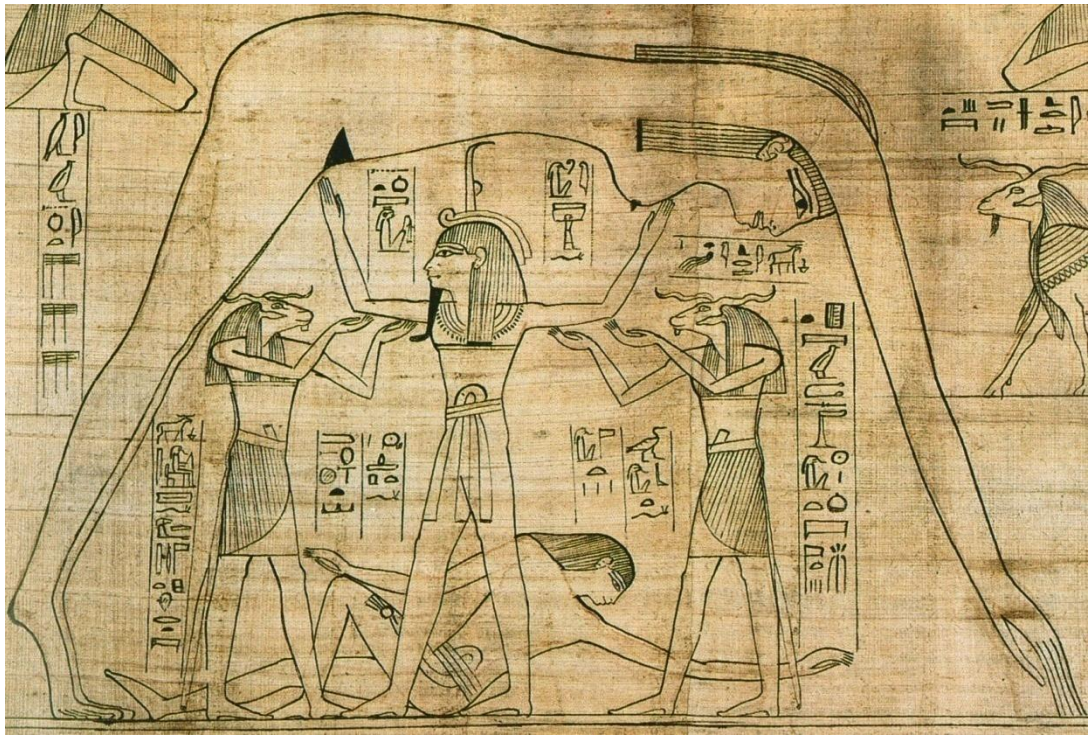

Рис.4.2.1 Шу разделяет Нут и Геба. Деталь папируса Гринфилд

По версии согласно «Книге небесной коровы» Ра становится старым, и жалуется по этому поводу Нуну. Нун просит Нут поднять Ра к себе. Нут превращается в небесную корову, и Ра поднимается к ней на спину. Далее Ра создает на небесах «регионы Рая»: Поля удовольствий, поля тростников. После чего Нут начинает дрожать, и чтобы Нут смогла удержаться и не упасть, Ра просит Шу поддержать её.

Как видно, мифологема разделения неба и земли, которая является основой в шумерской и ведийской космогониях, в египетской космогонии является второстепенной. Во многом потому, что Нут и Геб не являются в полном смысле небом и землей, а только символизируют бытие между небом и землей. Нут и Геб являются родителями двух пар богов, одна из которых созидательная - Осирис и Исида, а другая и разрушительная – Сет и Нефтида. От Осириса и Исиды в свою очередь появляется Гор, который символизирует единение противоположностей: Гор одновременно яростный воин и мирный управитель. Воинской ярости был лишен его отец – Осирис, поэтому он и не смог себя защитить от Сета. О данных богах будет говорить далее, сейчас же отметим, что данная пятерка богов символизирует весь спектр принципиально возможной для человека деятельности: начиная от мирного созидания, и заканчивая полным опустошающим уничтожением.

Нут и Геб дают бытие богам, олицетворяющим противоположности. Одной из важнейших (а для человека так просто важнейшей) функцией Осириса является то, что с ним в погребальном культе ассоциируется всякий умерший. Поэтому связка Нут, Геб и их сын Осирис играют важную роль в погребальном культе: так как умерший ассоциируется с Осирисом, а Осирис – сын Нут и Геб, то личное бессмертие умерший получает от Нут. При этом смерть представлялась как вхождение в утробу Нут (саркофаги назывались «утроба Нут») и далее рождение от богини в облике Осириса:

ТП 1¹

Произнесенное Нут, старейшей и умелой: Тети – мой сын, кого я родила, и кто был у меня в животе. Он - желанный, и тот, благодаря кому я стала довольна.

ТП 2²

Произнесенное Гебом: Тети – сын моего тела.

ТП 3³

Произнесенное Нут: Тети – мой желанный сын, перворожденный на троне Геба: он (Геб) доволен им (Тети) и перед Великой Девяткой дал ему свое наследство. Все боги в радости сказали: Какой счастливый Тети, потому как его отец Геб доволен им.

Поэтому, лично для человека важнейший смысл Нут и Геба заключается в том, что они являются «будущими родителями», а сам человек - будущий Осирис.

Таким образом, в контексте концепции Триединства, в богах Нут и Геб узнается элемент «бытие». Как и в случае вавилонского мифа Энума элиш, где элемент «бытие» появляется не первым а четвертым (первые Лахму и Лахаму, Аншар и Кишар, Ан и только затем Нудиммуд), также и в египетской космогонии пара Нут и Геб четвертые, после первого Атума, второго Шу и третьей Тефнут. Заметим, что Шу и Тефнут не являются единым целым, а символизируют разные явления. Вопрос в том, что они дополнительно олицетворяют помимо физических воздуха и влаги.

В контексте концепции Триединства боги Атум, Шу, Тефнут должны олицетворять три верхних элемента: наивысшее знание, понимание и блаженство. Атум являясь высшим богом, имя которого означает «завершенный» вполне подходит в качестве метафоры наивысшему, объемлющему всё элементу. Образы же Шу и Тефнут, не смотря на свою космогоническую важность, остаются загадочными и неясными (как и образы вавилонских Лахму-Лахаму и Аншар-Кишар). Отмечается связь Шу с Тотом⁴, со светом, сухостью и воздухом. Заметим, что наличие света и сухость – есть условия необходимые для обучения и письма. Особенно важна сухость для хранения папирусов. Тогда как если взглянуть на эмоциональность, то можно сказать, что эмоции всегда «влажные»: слезы радости и печали, пот гнева, экстаз любви – все они «влажные». Поэтому, в контексте концепции Триединства можно сказать, что Шу как сухость и воздух подходит как символ элемента «познания», а Тефнут как влага - символ элемента «блаженство».

Таким образом, если рассматривать гелиопольскую космогонию в контексте концепции Триединства, то получается, что в космогонии описывается появление высших четырех элементов, и от них далее появляются элементы дихотомии. Но как отмечалось, элементы дихотомии также представлены богами мемфисской триады, глава которой является творцом согласно уже мемфисской космогонии. Рассмотрим данную космогонию.

¹All Pyramid Texts cited according translation by James P. Allen

PT 1 Recitation by Nut, the elder effective one: Teti is my son, whom I caused to be born and who parted my belly; He is the one I have desired and with whom I have become content.

²PT 2 Recitation by Geb: Teti is the son of my body

³PT 3 Recitation by Nut, the great one in the midst of in the lower enclosure: Teti is my son whom I have desired, the firstborn on Geb's throne: he has become content with him and has given him his inheritance before the Big Ennead. All the gods are in arousal, saying: "How happy is Teti that his father Geb is content with him."

⁴The complete gods and goddesses of Ancient Egypt / Richard H. Wilkinson. Thames&Hudson LTD, 2003.

Основными источником мемфисской космогонии является так называемый «камень Шабак». Центральной фигурой мемфисской космогонии, главным богом Мемфиса является Птах. Как это не странно, но нет никаких связанных с Птахом мифов, наподобие тех, что связаны с Ра. Считается, что Птах – это мемфисский бог-конкурент гелиопольскому Атуму, и якобы именно поэтому он так редко упоминается в Текстах Пирамид и в Книге мертвых. Но всё же упоминается, причем в данных текстах нет никаких намеков на принижение статуса Птаха или на его подчиненную Атуму роль. Более того, Птаху отводится главная роль в важнейшем ритуале «отверзания уст» (BD 23), т.е. Птах в посмертном ритуале выполнял отведенную для него функцию – не больше и не меньше. И вообще нет никаких прямых доказательств того, что эти боги были конкурентами – это только вывод современных ученых. Впрочем, трудно удержаться от такого вывода, когда в текстах говорится:

***Камень Шабак*¹**

(48) Боги, которые самопоявляются в Птахе

(50a) Птах-Нун, отец кто дал рождение Атуму

(50b) [Птах] --- кто родил богов

(51a) Птах-Нунет, мать кто родила Атума

(53) Самопоявился в сердце, самопоявился на языке образ Атума. Птах очень великий, кто дает жизнь всем богам и их Ка. Это всё в этом сердце и на этом языке.

Таким образом, согласно египетским источникам Птах-Нун и Птах-Нунет дали рождение Атуму. Что и интерпретируется учеными как конкуренция за космогоническое главенство между жреческими традициями разных городов. В приведенном отрывке отметим три вещи:

1. Не просто сам Птах дает рождение Атуму, а двойной бог Птах-Нун и Птах-Нунет. Что указывает на то, что Птах не единственный вседержитель, а только дополняет предвечного Нуна, о котором также говорится в гелипольской космогонии.
2. Птах «дает рождение». Не «творит, создает» а именно «дает рождение».
3. Птах дает рождение всему посредством Аб-сердца (читай: разума) и языка.

То, что Птах «дает рождение» многократно подчеркивается на протяжении всего текста. Понять смысл выражения «Птах дает рождение» позволяет утверждение, что Птах создает Ка богов и людей и Птах дает этим Ка жизнь. У понятия Ка много значений, подробно данное понятие будет разбираться далее, сейчас же зафиксируем, что Ка содержит жизнь. В этом смысле имеется определенное сходство между Ка и индийской атма-душой, которую называют *дживатма* т.е. «живая душа»: некая часть природы богов и человека именуемая в Египте Ка, а в Индии Атма содержит жизнь. Слово «жизнь» обозначалось знаменитым иероглифом «анкх». Таким образом, фразу «Птах дает рождение» можно понимать как «Птах дает жизнь Ка». Получается, что живое биение сердца есть только следствие наличия жизни в Ка.

¹ (48) The gods who manifest in Ptah:

(50a) Ptah-Nun, the father who gave birth to Atum.

(50b) [Ptah] --- who bore the gods.

(51a) Ptah-Naunet, the mother who bore Atum ;

(53) There comes into being in the heart. There comes into being by the tongue. (It is) as the image of Atum. Ptah is the very great, who gives life to all the gods and their kas. It all in this heart and by this tongue.

Абстрагировавшись от мифологии, заметим, что для жизни человека как таковой необходимо:

1. Дыхание;
2. Биение сердца.

Смерть можно констатировать либо по отсутствию дыхания, либо по отсутствию биения сердца, причем биение сердца важнее. Так, например, можно задержать дыхание и тем самым остановить дыхание, но человек всё еще будет живым. Остановка же сердца ведет и к остановке дыхания. Тем самым биение сердца первично, тогда как дыхание вторично и легко может на некоторое время прерываться.

Но ведь именно это и отображено в мемфисской космогонии: Птах пребывая в Нуне, дает возможность самопоявиться дыханию. То есть жизнь, символизируемая биением сердца и шевелением языка Птаха, предшествует дыханию, которое символизирует Атум. Таким образом, предварительно выявилась фундаментальная связь между двумя главнейшими богами и двумя главнейшими категориями египетской философии: Атум (и Ра) связан с дыханием и Ба, Птах связан с жизнью и Ка.

Получается, что вечно пребывающий в водах Нуна Птах делится своей жизнью с Ка богов и людей, что в свою очередь уподобляет каждого Птаху. Каждый бог и человек есть подобие Птаха, потому что в каждом есть жизнь Птаха, и как следствие его «бьющееся сердце и шевелящийся язык»:

Камень Шабак¹

(54) Сила самопоявилась в сердце и на языке и во всех конечностях. В соответствии с учением, это (сердце) есть во всех телах и этот (язык) есть в каждом рту всех богов, людей, всех ползающих существ и любого того кто живет.

Сердце же в свою очередь является основой всей остальной жизнедеятельности, благодаря сердцу появляется дыхание, зрение, слух и т.д.:

Касень Шабак²

(57) Зрение глаз, слух ушей, и дыхание через нос, это все сходится в сердце (разуме), которое всем повелевает

Жизнь есть движение: если бьётся сердце и шевелится язык – значит человек точно живой. А если еще человек может двигать конечностями, то человек еще и дееспособен. С тем, что бьющееся сердце является необходимым условием для жизни сложно не согласиться. Но также здесь усматривается более глубокий уровень: сердце как разум, необходимый для всякой трудовой деятельности. Поэтому, ничего удивительного в том, что движение всех конечностей и всевозможные ремесла это также то, что создал Птах своим сердцем и языком:

¹ (54) Power came into being in the heart and by the tongue and in all limbs, in accordance with the teaching that it (the heart) is in all bodies and it (the tongue) is in every mouth of all gods, all men, all flocks, all creeping things and whatever lives.

² (56) The sight of the eyes, the hearing of the ears, and the breathing of air through the nose, they transmit to the heart, which brings forth every decision.

***Камень Шабак*¹**

(57) Так были сделаны все работы, все ремесла, движения рук, движения ног, движение всех частей, в соответствии с этим словом которое создано сердцем и вышло с помощью языка, и (слово) сотворило изменение всего.

Важно отметить, в связи с тем, что Птах – создатель всех ремесел, то высший жрец Птаха назывался «Великий лидер мастеров» или попросту Грандмастер. Кроме того, у греков Птах ассоциировался с богом-ремесленником Гефестом.

Некоторыми учеными утверждается², что «сердце и язык» это эвфемизмы «мысли и слову», но это не так, в тексте настаивается именно на сердце и языке. Мысль и слово являются следствием: мысль – следствие бьющегося сердца³, а слово – шевелящегося языка. Поэтому, мысли и слова – это результат творения Птаха, а не инструмент творения.

Считается, что «Птах создал всё». Но нигде этого прямо не говорится. Говорится, что Птах с помощью аб-сердца и языка создал:

- Жизнь (анкх);
- Движения;
- Ремесла;
- Слова.

Кроме этого Птах дарует долгую земную жизнь мирному человеку, и смерть виновному в преступлении. То есть Птах амбивалентен, что нашло отражение в его спутниках: Сехмет – разрушение и Нефертум – созидание.

Птах как творец не заменяет всех богов, Птаху отводится только одна функция (но какая!): дать всему миру движение и жизнь. Взаимосвязь Атума, Птаха и Тота иллюстрируется в следующем отрывке:

***Камень Шабак*⁴**

(58) Стало говорить, что Атум, кто сотворил богов, сказал относительно Птах-Татенена⁵: он дал жизнь богам. <...> Так Тот понял и записал что он (Птах) самый могущественный среди богов.

Данный отрывок является сложнопереводимым, и существуют разные варианты перевода, например перевод Матве М.Э:

¹ (57) Thus were made all labor, all crafts, the action of the arms, the motion of the legs, (58) the movements of all the limbs, according to this word which is devised by the heart and comes forth by the tongue and creates the performance of everything.

² Матве М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта / Издательская фирма «Восточная литература» РАН М.:1996 с.178

³ Так как аб-сердце – это разум, то «бьющееся сердце» можно понимать как «работающий разум», который приводит в движение язык. Разум может работать «вхолостую» и язык может бессмысленно шевелиться, но если разум «вырабатывает» мысль, то движение языка становится осмысленным и только тогда уже произносится слово.

⁴ (58) There came the saying that Atum, who created the gods, said concerning Ptah-Tatenen: "He gave birth to the gods!" <...> Thus Thoth understood and recorded that he is the mightiest of the gods.

⁵ «Татенен» буквально переводится как «поднимающаяся земля»

И случилось, что было сказано о Птахе: «Тот, который создал Атума и произвел богов». Это Татенен создал богов. <...> И так было найдено и признано, что его сила больше, чем всех других богов.

Смысловая сложность текста и отсутствие какой-либо мифологической опоры вынуждают переводчиков переводить текст в контексте «Птах создатель всего», тогда как речь необходимо вести о взаимодополняемости гелиопольской и мемфисской космогонии:

1. Птах-Нун и Птах-Наунет дают жизнь и движение Хепри-Ра-Атуму.
2. Ра поднимается над Нуном.
3. Далее садится на поднявшуюся землю, т.е. на Татенена.
4. Севший на землю Атум создает богов.
5. Птах-Татенен дает рождение созданным Атумом богам, т.е. «помещает» в Ка жизнь.
6. Тот создает записи о содеянном.

Таким образом, объединяя все вышесказанное можно сделать вывод, что Птах творец не вообще всего, а только творец движения и как следствия жизни. И в контексте концепции Триединства мемфисская космогония описывает появление срединного уровня. Сравнивая Птаха с соответствующими богами шумерского и ведийского пантеона отметим:

1. Птах также как и Варуна с Энлилем создает движение и жизнь. Властвует над жизнью и смертью.
2. Птах связан с созиданием и разрушением.
3. Местоположение Птаха – Центр Мира.
4. Птах также как Энлиль создает все ремесла.

Осмысляя гелиопольскую и мемфисскую космогонии как взаимодополняющие в контексте концепции Триединства можно сказать что:

1. Изначально существовала пра-материя – Нун и Наунет.
2. В пра-материи было движение – Птах-Нун и Птах-Наунет.
3. Движение привело к возникновению в пра-материи дыхания – Хепри.
4. Дыхание вышло из пра-материи – полет Ра над водами Нуна.
5. Из пра-материи благодаря движению (Птаху) поднялась низшая материя – Татенен
6. На низшую материю сверху опускается дыхание (Ра) и появляется высшая материя – Атум.
7. Атум начинает создание остальных элементов материи.
8. Птах придает движение созданной Атумом материи.
9. Появляется мир, наполненный жизнью и дыханием.
10. Тот упорядочивает созданный живой мир, описывая и систематизируя его.

Далее рассмотрим гермопольскую космогонию, или то малое, что от неё осталось.

Гермополь являлся центром культа бога Тота¹, покровителя учености и искусств. Греки дали такое название египетскому городу Хмун, что означает «восемь», так как ассоциировали своего Гермеса с Тотом. Именно Тот по заверению египетских жрецов изобрел и дал людям иероглифическую письменность. Тота называли «господин домов жизни», т.е. библиотек.

¹ Египетское имя Тота - Джехути (ḏḥwtj). Этимология имени неизвестна.

Гермопольская космогония обрывочна. Считается, что проявленный мир был создан четырьмя парами божеств:

1. Амон и Амаунет – скрытое, невидимое.
2. Нун и Наунет - первобытный океан.
3. Хух и Хаухет - бесконечность пространства.
4. Кук и Каукет - мрак, тьма.

Далее существуют две версии творения:

1. Восьмерка богов создает первозданный холм: следуя логике, три пары поднимают из Нун и Наунет холм. Далее на холме возникает лотос. Лотос раскрывается, и на нем обнаруживается сидящим молодой солнечный бог, который затем создает мир и людей.
2. На возникшем из Нуна холме появляется яйцо. Из яйца появляется молодой солнечный бог, который затем создает мир и людей.

Концепция появления бога из лотоса не уникальна, такая концепция существовала в Индии: Брахма – создатель вселенной является рожденным из лотоса, который вырастает из пупа Вишну. Также со времен Ригведы известен индийский миф о «золотом зародыше» - Хираньягарбха, который послужил основой для развития концепции космического яйца. Хираньягарбха является сыном Праджапати, индийского демиурга, имя которого означает «господин потомства»¹. В поздней X мандале Ригведы имеем альтернативный космогонический миф, отличный от основного:

X, 121. К неизвестному богу

1 Вначале он возник как золотой зародыш (Хираньягарбха).

Родившись, он стал единственным господином творения.

Он поддержал землю и это небо.

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?

5 Кем грозно небо, кем тверда земля,

Кем установлено солнце, кем – небосвод,

Кто в воздухе измеряет пространство –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?

Какие либо сравнения в данном случае делать рискованно, следует ограничиться тем, что ближе к концу ведийского периода в Индии появляются новые космогонические концепции, отличные от основного мифа разделения неба и земли. В новых концепциях космогонические представления связаны с появлением из первичных вод (или первичной пустоты) бога творца, который затем создает мир. Данное новое для Индии представление, как видно, в общих чертах похоже на древние египетские космогонические мифы.

Возвращаясь к гермопольской космогонии, и предполагая, что все три космогонии являются взаимодополняющими, выскажем следующую последовательность творения для версии с «лотосом»:

1. Первоначально существовал Нун и Наунет.

¹ Отметим смысловую параллель с Птахом: Птах «отец» богов, «дает рождение» богам.

2. Огдоадой создается бесконечное пространство (Хух и Хаухет), которое является заполнено тьмой, так солнце пока еще нет (Кук и Каукет); И скрытые во тьме Амон и Амаунет.
3. В уже созданное пространство из Нуна вверх воспаряет Ра.
4. Из Нуна и Наунет в созданное пространство поднимается первозданный холм. Поднятие – это акт движения, который был осуществлен Птахом.
5. Сын Птаха, лотосный бог Нефертум символизирующий элемент «созидание», делает землю на первозданном холме плодородной, и так на ней вырастает лотос.
6. Далее парящий над водами Ра садится, но не на холм, а в лотос. И становится Атумом.
7. Лотос раскрывается, и далее появившийся Атум начинает свою творческую деятельность.

Для версии с «яйцом»:

1. Из Нуна появляется первозданный холм.
2. На холме возникает яйцо.
3. Созидательный Нефертум позволяет яйцу созреть.
4. Парящий над водами Ра садится в яйцо.
5. Из яйца появляется «золотой зародыш» - Атум.

Конечно, какие либо твердые выводы и сопоставления на основе столь скудных объемов информации делать рискованно, тем не менее, в качестве гипотезы такая трактовка вполне имеет право существовать.

Из четырех пар огдоады наиболее известным является Амон – бог-покровитель жреческого сословия. Амон и Тот – два бога покровителя жрецам и учености, то есть являются «сословными» богами, что дает основание сопоставить их с шумерскими и ведийскими аналогами: Амон соответствует Уту и Брихаспати, бог Тот, являясь покровителем вообще всех искусств и учений, а не только жреческих, соответствует Энки и Митре. Образы Амона и Тота на ряду с другими «сословными» богами будут подробно рассмотрены далее.

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы:

1. Осталось поразительно мало космогонических источников. Буквально несколько, при более чем 3-х тысячелетней истории Египта. Вполне возможно, что сами египетские жрецы уделяли данному вопросу (надо заметить весьма абстрактному и малополезному для реальной жизни) мало внимания, с другой стороны, что вероятнее всего, источники просто не сохранились.
2. Космогоническая конкуренция главных богов пантеона не подтверждается самими источниками. В первоисточниках каждый бог выполняет строго свою функцию, не перехватывая функции других богов себе. Поэтому, логичнее предположить, что дошедшие до нас космогонические мифы являются не конкурирующими, а взаимодополняемыми.
3. В египетской космогонии мифологема разделения неба и земли не является основной. Египетские боги Нут и Геб как небо и земля не являются эквивалентами шумерским и ведийским богам неба и земли.
4. Основной египетской космогонической мифологемой является поднятие из предвечных вод Нуна земли - Татенен (низший элемент). А также зарождение в водах в форме Хепри и выход из вод в форме Ра наивысшего элемента. И дальнейшее соединение наивысшего элемента в форме Атума с низшим элементом Татененом.

5. Гелиопольская космогония описывает сотворение верхнего уровня схемы Триединства, где Атум – наивысший элемент, Шу – элемент «понимание», Тефнут – «блаженство», Нут и Геб – «бытие».
6. Важнейшей функцией египетского бога солнца Ра является его связь с дыханием и Ба – частью «тонкого» тела богов и человека, содержащую дыхание. Именно дыханием Атум создает Шу и Тефнут. Точнее говоря, Шу как воздух и Тефнут как влага являются «продуктом» выдоха Атума.
7. Мемфисская космогония описывает сотворение среднего уровня схемы Триединства. Пребывающий в Нуне Птах создает движение и тем самым поднимает первозданный холм, и далее дает жизнь всем богам и людям. Жена Птаха львиноголовая Сехмет олицетворяет элемент «разрушение», их сын Нефертум – «созидание».
8. Важнейшей функцией Птаха является его связь с жизнью (в смысле витальность) и Ка – частью природы богов и человека, содержащую жизнь. Именно жизнь в Ка заставляет сердце биться, язык и конечности шевелиться и разум работать.
9. Гелиопольская космогония слишком обрывочна, чтобы можно было сделать какое либо точное утверждение. Однако, заметим, что мифологемы появление бога творца из лотоса или из яйца не являются уникальными результатами египетской религиозной мысли. Такие же мифологемы появляются в Индии к завершению ведийского периода, и становятся важнейшими в постведийский период.

4.3 Элементы дихотомии: Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Гор как единство противоположностей.

Элементы дихотомии легко узнаются в четверке богов: Осирис и Исида – «созидание», Сет и Нефтида – «разрушение». Все четверо являются детьми Нут и Геба. Все четыре бога отличаются многоплановостью образов.

Осирис является првым сыном Нут и Геба. В четверке богов Осирис является центральной фигурой, вокруг него зарождается мифологический цикл. Образ Осириса многоплановый, отметим следующие смысловые уровни:

1. Сезонно-климатический:
 - a. Осирис как прорастающее зерно.
 - b. Осирис как дерево.
 - c. Осирис как разливающийся и усыхающий Нил.
 - d. Осирис как влага.
2. Социальный:
 - a. Осирис как цивилизатор.
 - b. Осирис как податель всего благого.
3. Культово-посмертный:
 - a. Осирис как отец Гора и Анубиса.
 - b. Осирис как властелин Дуата.
 - c. Осирис как судья умерших.
 - d. Осирис как образ того, кем становится умерший после успешного прохождения суда.

Представление Осириса как прообраза умершего в полной мере раскрывается в Текстах Пирамид. Таким образом, данная самая главная (по отношению к человеку) функция бога – прообраз того, кем становится умерший после смерти – оформляется на заре египетской цивилизации, и сохраняется неизменной до последних дней египетской религии.

Образам Осириса и Исиды посвящен одноименный трактат греческого жреца Плутарха. Текст «Об Исиде и Осирисе» датируется I-II веком нашей эры.

Отметим, что Плутарх прямо говорит, что трактовать Осириса (и других богов рассматриваемой четверки) только в сезонно-климатическом контексте неверно:

Об Исиде и Осирисе

65. Точно так же мы выступим и против многочисленных невежд, которым приятно соотносить легенды о столь великих богах или с сезонными переменами климата, или с пахотой, временем сева и рождением плодов.

По Плутарху Осирис олицетворяет глубокую философскую идею:

Об Исиде и Осирисе

(64) Короче говоря, неверно считать воду, солнце, землю или небо Осирисом или Исидой; с другой стороны, если мы отнесем к Тифону не огонь, засуху или море, но вообще все неумеренное и неупорядоченное из-за избытка или недостатка, а все налаженное, благое и полезное будем чтить и уважать как дело Исиды и как образ, отражение и мысль Осириса, то мы не ошибемся.

То есть обобщенно Осирис – есть все налаженное, благое, созидательное, приносящее пользу и поэтому желанное. Тогда как Сет – напротив, приносящее вред и разрушение.

Другие трактовки Осириса в трактате Плутарха (в порядке появления в тексте):

- Осирис как отец Гора: (12) *Исида и Осирис, полюбив друг друга, соединились во мраке чрева до рождения. Некоторые говорят, что от этого брака и произошел Аруэрис, которого египтяне называют старшим Гором, а эллины — Аполлоном.*
- Осирис как цивилизатор: (13) *Рассказывают, что, воцарившись, Осирис тотчас отвратил египтян от скудного и звероподобного образа жизни, показал им плоды земли и научил чтить богов; а потом он странствовал, подчиняя себе всю землю и совсем не нуждаясь для этого в оружии, ибо большинство людей он склонял на свою сторону, очаровывая их убедительным словом, соединенным с пением и всевозможной музыкой.*
- Отец Анубиса: (14) *А когда Исида узнала, что любящий Осирис по ошибке сочетался с ее сестрой как с ней самой, и увидела доказательство этого в венке из лотоса, который он оставил у Нефтиды, то она стала искать дитя, ибо Нефтида, родив, тотчас удалила его из страха перед Тифоном; ребенок был найден с большим трудом и с помощью собак, которые вели Исиду; она вскормила его, и он, названный Анубисом, стал ее защитником и спутником, и говорят, что он сторожит богов как собаки — людей.*
- Концептуальное единство всех четырех богов: (32) *так у египтян Нил — это Осирис, сочетавшийся с землей — Исидой, а Тифон — море, в котором Нил, впадая, исчезает и рассеивается, кроме той части, которую принимает и впитывает земля, становясь через нее плодородной. (38) Запредельные же окраины земли, которые граничат с морем, называют Нефтидой.*
- Осирис как влага: (33) *Самые мудрые из жрецов не только Нил называют Осирисом, а море — Тифоном, но вообще дают имя Осириса всякому влажному началу и энергии, считая их причиной рождения и субстанцией семени. Тифоном же они именуют все сухое, огненное, отдающее воду и вообще враждебное влаге.*
- Осирис – «черная» весна, Сет – «красная» осень: (33) *Полагая, что тело Тифона было красным и желтым, они не очень охотно встречаются и без удовольствия общаются с людьми, имеющими подобный вид. Об Осирисе, напротив, их предания рассказывают, что он был темный, потому что вода делает темным все, с чем ни смешивается: землю, одежду, облака; и влага, заключенная в телах юношей, порождает темный цвет волос, а седина или как бы бесцветность появляются у стареющих людей из-за сухости. Также весна обильна, плодородна и благотворна, а поздняя осень, лишенная влаги, враждебна растениям и вредна животным.*
- Убийство Осириса как обмеление Нила: (39) *По-видимому, так называемое положение Осириса во гроб означает не что иное, как иссякание и убыль воды. Поэтому говорят, что в месяце Афире (Ноябрь) Осирис умирает: ведь когда стихают этесии, Нил совсем мелеет и земля обнажается;*
- Осирис как «лунный мир»: (41) *Тифоном называется солнечный мир, а Осирисом — мир лунный¹⁴⁰. Говорят, что луна, имея свет животворный и порождающий влагу, благоприятна и для размножения животных, и для цветения растений, а солнце неумеренным и жестоким огнем жжет и иссушает все растущее и цветущее, жаром своим делает необитаемой большую часть земли и часто одерживает победу над луной. Поэтому египтяне всегда называют Тифона «Сет», что значит «повелевающий» и «губящий».*
- Философско-психологическая трактовка Осириса: (49) *упорядоченность «мысль и разум» Поэтому в природе духовной Осирис, владыка и повелитель всего самого*

благородного,- это мысль и разум, а на земле, в ветрах, водах, в небе и на звездах все здоровое, устроенное и упорядоченное сроками, сочетаниями и периодами является истечением «и подобием Осириса. Тифон же в пределах души - все бурное, титаническое, неразумное и непостоянное, а в материальной части - смертное, вредоносное, возбуждательное и связанное с неупорядоченными сроками, нарушением пропорций, помрачениями солнца и лунными затмениями; все это - как бы набеги и мятеж Тифона.

- Осирис как владыка мертвых: (78) И вот на что осторожно намекают нынешние жрецы, служа истине и укрывая ее: этот бог правит и царствует над мертвыми, и он есть не кто иной, как тот, кто называется у эллинов Плутоном, или Гадесом. <...> Когда же души освобождаются и переходят в невидимое, незримое, невозмутимое и непорочное обиталище, тогда этот бог становится для них владыкой и царем, из-за него они как бы привязаны к несказанной и невыразимой для людей красоте, созерцают ее и ненасытно стремятся к ней.

Выделим концептуальную схему единства четырех богов, как это описано у Плутарха:

- Осирис – Нил.
- Исида – долина Нила.
- Нефтида – граница, где Нил впадает в море.
- Тифон (Сет) – море.

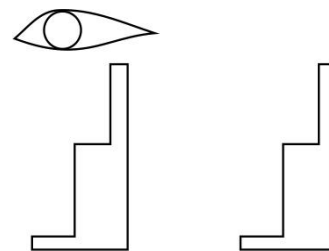
Осмысливая данную схему, получаем:

- Осирис – олицетворение всего благого и созидательного.
- Исида – место, где имеет место быть благое и созидательное.
- Нефтида – граница, отделяющая благое от разрушительного.
- Тифон (Сет) – олицетворение всего вредного и разрушительного.

Данная концептуальная схема отразилась в оригинальных египетских именах. Осирис, Исида, Нефтида и Тифон – это греческие имена, на египетском имена данных богов и их перевод следующие:

- Осирис – Асир – Место Глаза.
- Исида – Асет – Место.
- Нефтида – Небхет – Госпожа Дома.
- Тифон – Сет.

Иероглифически (с соответствующим детерминативом) Осирис обозначается как Трон и находящийся над (или под) ним Глаз, а Исида как просто Трон.

Осирис

Исида

Рис. 4.3.1 Запись имен Осириса и Икиды

Такое иероглифическое написание имени Осириса, как вариант, можно осмыслить как «Зрение»¹, или что более вероятно – «Зрячий». Плутарх отмечает это качество Осириса:

Об Исиде и Осирисе

(51) Опять-таки Осириса они изображают с помощью глаза и скипетра, первый из которых означает предвидение, а второй — власть;

¹ Большаков А.О. Человек и его двойник. / СПб.: Алетея, 2001. с. 105

Отметим общее сходство с общераспространенными идиомами: Прозреть, увидеть Истину, Третий Глаз и т.д. Также, ведийский термин «риши», который обычно переводится как «мудрец», происходит от глагола «видеть» и точнее следует переводить как «зрячий». Считается, что риши не складывали или придумывали мантры и гимны, а видели их, сами же мантры и гимны «существовали с незапамятных времен»¹.

Также, вероятно, имела место быть игра созвучий: на египетском слово «глаз» (*jr.t*) похоже на звучание глагола «творить» (*jr*), который иероглифически обозначался также глазом. Таким образом, получается игра созвучий и смыслов: зрячий - значит способный творить, созидать. А созидание – это именно то, что олицетворяет Осирис.

Таким образом, фундаментально связку четырех богов можно осмыслить как:

1. На троне (Исиде) сидит Зрячий, совершающий благие дела (Осирис).
2. Трон окружен и отделен (Нефтида) от разрушительного (Сета).

В этом контексте Исида и Нефтида очень часто изображались как богини-охранительницы, стоящими по бокам (или за спиной) Осириса. В Текстах Пирамид Исида и Нефтида описываются как заботящиеся няньки:

ТП 4²

Произнесенное Нут: Тети, я дала тебе твою сестру Исиду, чтобы она могла заботиться о тебе и дать твоё сердце твоему телу.

ТП 5³

Произнесенное Нут: Тети, я дала тебе твою сестру Нефтиду, чтобы она могла заботиться о тебе и дать твоё сердце твоему телу.

ТП 268⁴

Исида воспитает его, Нефтида вскормит его

Главным мифом, связывающим Осириса, Исиду, Нефтиду, Сета и Гора является миф, условно называемый «умерщвление и воскрешение Осириса». Обозначим суть мифа:

1. Осирис являлся царем Египта.
2. Сет убивает Осириса, расчленяет его тело на 14 частей и разбрасывает их по всему Египту.
3. Сет претендует на трон.
4. Исида собирает все части убитого Осириса
5. Зачинает от мертвого Осириса Гора⁵.
6. Гор мстит Сету, затем занимает трон Осириса.
7. Гор с помощью своего глаза оживляет Осириса.

¹ Р.Н. Дандекар «От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология» // М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. с.27

² PT 4 RECITATION BY NUT. Teti, I have given you your sister Isis, that she may take hold of you and give you your heart for your body.

³ PT 5 RECITATION BY NUT. Teti, I have given you your sister Nephthys, that she may take hold of you and give you your heart for your body.

⁴ PT 268 Isis will nurture him, Nephthys will suckle him

⁵ В трактате Плутарха говорится, что Гор был зачат Осирисом и Исидой до их рождения, в египетских источниках говорится, что Исида зачала Гора от мертвого Осириса, с той целью, чтобы Гор отомстил за своего отца. Бадж, Уоллис «Древний Египет: духи, идолы, боги» / пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009 с. 387

8. Оживленный Осирис «спускается» в Дуат, где становится судьёй Мертвых.

Данный миф связывает как минимум две важных точки египетского мировоззрения:

1. Вводится в пантеон фигура Гора.
2. Объясняется становление Осириса как судьи умерших и как властелина «страны мертвых».

Новым богом в мифе является Гор. С фигурой Гора связана обширная мифология. Выделяется множество аспектов данного бога, У.Бадж выделяет четырнадцать¹, среди которых наиболее известными являются:

1. Гор двух горизонтов. В паре с Ра образуют единое божество Ра-Горахти.
2. Гор-ребенок, известный у греков как Гарпократ.

На основе рассматриваемого мифа можно заключить, что египетский Гор функционально аналогичен индийскому Индре и шумерскому Нинурте: Гор является олицетворением идеи единения противоположностей. Дуальность Гора выражается в том, что он выступает одновременно как воин, который защищает свое царство, и как мирный правитель, который восседает на троне и управляет Верхним и Нижним Египтом. Тем самым Гор является примером для фараонов: все египетские фараоны, восходящие на трон именуется (в том числе как) «последователи Гора»².

Наиболее ярко роль Гора как воина выражена в сказании о Горе Бехутетском, где он путешествует в ладье вместе с Ра, и в одиночку побеждает множество врагов Ра в образе «крылатого солнечного диска»:

Легенда о Горе Бехутетском³

Тогда его величество Ра-Горахти сказал: твое Ка, Гор Бехутетский, сын Ра, возвышенный, вышедший из меня, повергнет врагов, которые перед тобой. И Гор Бехутетский улетел на горизонт в облике великого крылатого солнечного диска. По этой причине он зовется «великий бог, владыка небес». <...>

Гор Бехутетский сказал: Поспеши Ра, посмотри на врагов своих, которые лежат на земле под тобой. <...>

Тогда Ра сказал Гору Бехутетскому: в этой районе счастливая жизнь. И по этой причине великий дом Гора Бехутетского называется «Счастливая жизнь» до сегодняшнего дня. <...>

Тот сказал Гору Бехутетскому: ты великий защитник. По этой причине ладья Гора Бехутетского называется «Великий защитник» до сегодняшнего дня.

Крылатый солнечный диск - один из самых распространенных символов, появляющийся на многих памятниках.

¹ Бадж Уоллис, Центрполиграф, 2009 с. 208

² В мифах говорится, что Гор сам лично правил Египтом 300 лет. Гор был последним из богов-правителей, после него Египтом правили фараоны. Отсюда буквальный смысл выражения «последователи Гора» - это те правители, которые взошли на престол после Гора. Однако, возможна иносказательная трактовка: быть «последователем Гора» может означать рекомендацию брать с Гора пример, то есть быть бесстрашным воином и мудрым управленцем.

³ Бадж Уоллис, Центрполиграф, 2009 с. 427

Рис. 4.3.2 Крылатый солнечный диск над входом в храм Рамсеса III. Мединет-Абу.

В Текстах Пирамид Гор также выступает с одной стороны как заботящийся сын, а с другой как воин, повергающий врагов своего отца Осириса. Не смотря на то, что Гор не обладает как Индра и Нинурта именным оружием, он обладает «артефактом» именуемым «Глаз Гора». Именно с помощью «Глаза Гора» Осирис вновь обретает жизнь, силу и власть. То есть Гор обладает не разрушительным артефактом как Индра и Нинурта, а созидательным:

ТП 364¹

Гор дал тебе свой твердый глаз: он предназначен тебе затем, чтобы ты стал сильным, и всякий твой противник боялся тебя.

ТП 367²

Гор дал тебе свой глаз, чтобы ты мог с помощью него завладеть короной на виду у богов.

Сам же Гор становится защитником Осириса от врагов. Больше с Осирисом не может случиться ничего плохого, так как все враги Осириса гарантированно повергаются Гором:

ТП 368³

Гор не допустит твоих страданий. Он положит твоих противников под твою ногу, чтобы ты мог жить.

ТП 356⁴

Гор захватил твоих противников, и не будет больше ни одного, кто пойдет против тебя.

Возвращаясь к мифу убийства и воскрешения Осириса, можно сказать, что миф наводит смысловые мосты между миром живых и миром мертвых. В нашем мире обладать одной созидательной силой недостаточно, необходимо обладать также и разрушительной силой, чтобы суметь дать отпор тем, кто желает зла – это (к сожалению) объективно так. Поэтому Осирис, который олицетворяет «созидание», не может быть идеальным царем в этом мире, потому что такого царя неизбежно убьют те, кто настроен разрушительно. Осириса

¹ PT 364 Horus has [given] you his firm eye: it has been set for you that you may become powerful and your every opponent may become afraid of you.

² PT 367 Horus has given you his eye, that you might acquire the crown in it at the fore of the gods.

³ PT 368 Horus cannot let you suffer. He has put your opponent under your feet, that you might live.

⁴ PT 356 Horus has had you seize your opponents, and there shall be none of them who will turn the back to you.

убивает Сет, который и олицетворяет «разрушение». Но и обладание только разрушительной силой также недостаточно для успешного царствования – это также объективно и очевидно. Поэтому Сета свергает Гор. Далее, египетскими жрецами предполагалось, что потусторонний мир лишен недостатков этого мира. Предполагалось, что все умершие будут жить счастливо и в достатке на полях Тростника, Удовольствий и Подношений, где никто никому не будет угрожать:

Песнь арфиста¹

Так, ликуя, говорит арфист божественного отца Аменхотепа

<...>

Справедливой и строгой и свободной от ужасов,

Ссоры здесь ненавистны,

Никто не вооружается против соседа своего,

В этой стране нет ничего враждебного,

Все родственники живут здесь с самого начала времен

И миллионы и миллионы из них еще придут.

Нет [возможности] задержаться в стране наводков (Египте)

Нет никого, кто не отправился бы сюда.

Всё, что происходит на земле, всего лишь краткий сон.

Тому, кто прибывает в великую страну, говорят:

«Сил и здоровья» [тебе].

Поэтому идеальным жителем потустороннего мира является созидательный Осирис. Таким образом, в посмертном египетском культе Осирис стал играть двоякую роль:

1. Судья умерших, который выносит приговор согласно результатам взвешивания Абсердца.
2. Прообраз каждого умершего, успешно прошедшего суд.

Важно отметить, что Сет не является «богом зла» в том смысле, что он противен всем богам. Сет враждует только с Осирисом и Гором. Причина их вражды заключается в том, что Сет и Осирис олицетворяют противоположные по смыслу явления. В остальном же, Сет находит «благое» применение своим разрушительным стремлениям.

Так, например он является убийцей змееподобного Апепа, который является безоговорочным врагом всех богов, и в первую очередь самого Ра. Согласно Книге Уннефера, во время путешествия Ра на него нападет Апеп, который «выпивает воду» и тем самым затрудняет движение ладьи. Сет же успешно отбивает нападение Апепа и ладья продолжает свое движение (BD 108).

¹ Бадж Уоллис, Центрполиграф, 2009 с. 475

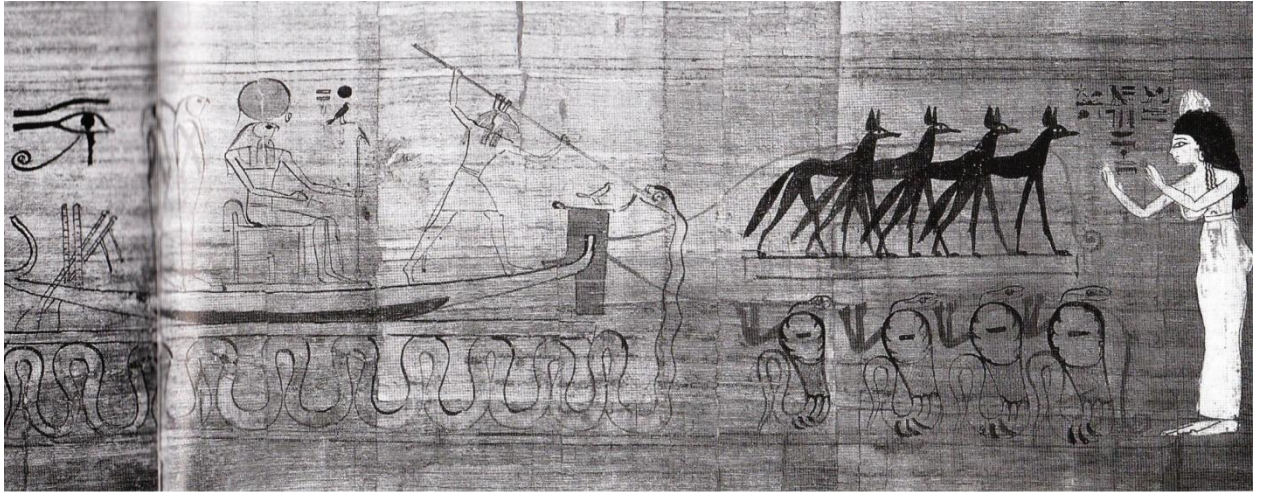

Рис. 4.3.3 Тот, Сокар и Сет в ладье Ра. Сет отбивает нападение Апепа.
Папирус жрицы Херубес.

Безоговорочный враг всех богов в египетской религии, также как и ведийской и шумерской, является змееподобным, и он точно также как Вритра и Асаг чинит препятствие посредством «запирания воды», хотя и не в горах (в Египте просто напросто нет гор). В противостоянии Ра и Апепа можно выделить несколько метафор:

1. Ладья Ра плывет по «воде». Аеп, выпивая воду, «физически» затрудняет путь Ра.
2. Вода в египетском представлении вода и влага являются символом жизни. Поэтому выпивая воду, Аеп забирает жизнь.
3. При укусе змеи человек лишается дыхания (Ра олицетворяет дыхание).

Неизвестно откуда и как появился Аеп, и почему боги его не могут раз и навсегда убить. Согласно «Амдуат», «Книге врат» и «Книге земли» Апепа коллективно убивают каждую ночь в Дуате:

- В книге Амдуат в седьмом часу ночи.
- В книге Врат в третьем и десятом часу.
- В книге Земли на одной из сцен нижнего регистра секции D.

Тем не менее, Аеп каждый раз вновь и вновь возрождается.

Итак, были обозначены соответствия египетских богов с элементами концепции триединства:

1. Осирис, Исида – созидание.
2. Сет, Нефтида – разрушение.
3. Гор – единство противоположностей.
4. Аеп – враг всех богов.

Отсюда следует сопоставление египетских богов с богами ведийского и шумерского пантеонов:

1. Осирис, Исида – Думузи, Инанна – Тваштар и Ашвины
2. Сет, Нефтида – Нергал, Эрешкигаль – Рудра и Маруты
3. Гор – Нинурта – Индра
4. Аеп – Асаг - Вритра

При всей функциональной схожести, египетские боги и связанные с ними мифы уникальны в деталях.

В связи с Гором следует отметить, что Индра и Нинурта не ведут войну с богами, олицетворяющими элемент «разрушение». Битва Гора как олицетворения «единения противоположностей» с Сетом как олицетворением «разрушения» является уникальной мифологемой египетской религии. В ведийской мифологии Маруты вообще являются верными союзниками Индры.

Общая для шумерской и египетской традиций мифологема «столкновения разрушения и созидания», начинается одинаково, но завершается по-разному. Так, общим является то что «разрушение» берет верх над «созиданием»: в шумерской традиции Инанну жестоко убивает Эрешкигаль, в египетской традиции Осириса жестоко убивает Сет. Но дальнейшее развитие событий существенно различается:

1. Инанну оживляет Энки, Осириса оживляет Гор.
2. Инанна возвращается в мир живых, Осирис навсегда уходит в Дуат.

Возвратившись в мир живых, Инанна отправляет в подземный мир Думузи. Возвращение Думузи из подземного мира отмечается «священным браком» с Инанной, который несет процветание всей стране. В египетской традиции нет мифологемы «священного брака». Процветание и благоденствие связывалось не с браком богов, а с победой Гора над Сетом, и дальнейшим их единением в Мемфисе.

4.4 Природа человека: Ба

Воззрение египетских жрецов на природу человека выражалось через ряд понятий: Ба (bꜣ), Ка (kꜣ), Аб (jb), Ах (ꜥḥ), Имя (rn), Ху (ḥw), Хека (ḥkꜣ), Сиа (sjꜣ). Рассмотрим каждое понятие в контексте концепции Триединства.

Ключевыми понятиями являются Ба и Ка. Выше отмечалась связь верховных богов египетского пантеона с данными понятиями:

- с Ба связан Ра – он дает всем Ба дыхание,
- с Ка связан Птах – он дает всем Ка жизнь (анкх).

Важным в контексте концепции Триединства является представление, что «Ра имеет семь Ба и четырнадцать Ка»¹. Следует сказать, что в других местах говорится о другом количестве Ба, но в данном случае важна связка «семь – четырнадцать», так как это дает существенную подсказку в направлении поиска путей осмысления понятий Ба и Ка.

Наиболее известным исследованием египетской концепции Ба является работа «Studies of the Ba concept in ancient Egyptian texts» Луиса Забкара, выполненная в 1968 году в университете Чикаго. Традиционно Ба переводится как «душа», но Л. Забкар показывает, что такое понимание не полностью согласуется с тем, что говорят сами древнеегипетские тексты. В конце он делает заключение, что адекватного перевода египетскому понятию Ба в современной философии нет, и поэтому данное слово следует вообще не переводить.

Понятие Ба появляется в самых ранних египетских памятниках, и не утрачивает своей важности до самого заката египетской религии. Понятие Ба в этом отношении не уникально, так как другие понятия, выражающие природу человека также появляются в самых ранних текстах и сохраняются на всем протяжении истории египетской религии.

Ба – понятие многоплановое. Фундаментальным смыслом Ба является следующее:

1. Ба содержит дыхание, которое дает Ра. Сам же Ра именуется «мировым Ба».
2. Ба содержится в крови.

Упоминание, что Ба содержится в крови, можно найти в Текстах Пирамид и Текстах Саркофагов:

ТП455²

Гор идет, идет широкими шагами;

Он идет, кто завоевал силу над горизонтом, кто завоевал силу над богами.

*Приветствую тебя, **Ба**, которое в его красной крови.*

ТС 360 с - 364а³

Я сын Осириса, его наследник среди его благородной свиты,

Я живое Ба внутри его крови.

¹ Studies of the Ba concept in ancient Egyptian texts, by Louis V. Zabkar. The University of Chicago OIP №34, 1968. p.11

² PT 455 Horus comes, he with the long stride comes; he comes, he who wins power over the horizon, who wins power over the gods. Greetings to thee, Ba which is in his red blood.

³ CT I 360 c to 364a I am the son of Osiris, his heir among his noblemen. I am the living Ba within his blood.

Представление, что некая часть «духовной природы» человека содержится в крови не является уникальной концепцией египетских жрецов. Так, майя также полагали, что «душа» человека находится в крови. Чтобы отправить посланника к богам, майя привязывали человека между столбами и тыкали в него дротиками, чтобы высвободить кровь. Предварительно посланнику давали наркотические средства, чтобы человек не страдал физически¹.

Кроме того, концепция, что «дух святой находится в крови» существовала у гностиков и сохранилась в апокрифах. Так, в Евангелии от Филиппа читаем:

23 Поэтому он сказал: Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни в себе. Какова его плоть? (Его плоть) - Логос², а его кровь - Дух святой.

Ответить на вопрос, почему Ба находится именно в крови можно следующим образом. Если человеку сделать ранение, через которое начнет вытекать кровь, то после того как вытечет определенный объем – он потеряет сознание, но при этом сердце еще будет биться, а тело будет еще живо. Таким образом, древние жрецы полагали, что вместе с кровью уходит некая очень важная часть природы человека.

Учитывая, что Ба содержит дыхание, то в первом приближении Ба следует понимать не как «душа» (как это делается в настоящее время), а как «дух» в смысле дыхание. Является очевидным, что дыхание – фундаментально необходимое условие для жизни. Кроме этого, с дыханием связана речь и физическая выносливость, которая чрезвычайно важна в рукопашном бою (пожалуй, даже больше чем непосредственно мускульная сила). Поэтому следует ожидать употребления Ба в контексте «речь, изречение, сказанное» и «сила, могущество».

Действительно, существует ряд текстов, где Ба во множественном числе (Бау) следует осмысливать как «сказанное, изреченное». Хороший пример имеется в легенде о Хнуме и семилетнем голоде, где фараон в поисках ответов на творящееся в стране несчастья идет в библиотеку:

Затем я пошел в Дом жизни, развернул Бау Ра и наложил на них свои руки³.

В данном случае Ба во множественном числе следует понимать как папирусы, где записаны изречения Ра. Много аналогичных примеров приводит Л.Забкар:

*Бог Тот, писец священных книг и господин Бау Ра
Сешат, превосходящая всех в Доме книг, госпожа Бау Ра
Царь - слуга Бау Ра
Жрецы, которые разъясняют тайны Бау Ра
Верховные жрецы, учившиеся по Бау Ра*

¹ Тайны майя. Интервью Галины Ершовой, профессора Мезоамериканского центра РГГУ им. Ю.В. Кнорозова. URL: <http://rusrep.ru/article/2011/12/26/maya/>

² В связи с этим следует заметить, что Птах - творец, который сотворил «слова», т.е. «логос», а затем уже все слова были овеществлены, т.е. стали «плотью».

³ Уоллис Бадж, Центрполиграф, 2009 с.438

В данном случае Ба во множественном числе представляет из себя некие наставления, учения, которые были сформулированы Ра, и которые были записаны. Не только боги могли «высказывать Ба», но и фараоны. На стеле Яхмоса имеется надпись:

Услышьте знатные и обыватели, все кто следует по стопам этого фараона, дайте его (фараона) Бау другим¹.

В целом же, согласно текстам, Ба – это то, что «знает», обладает знанием:

CT I 394²

Он (Атум) создал для меня Ху, и Ба рядом со мной для того, чтобы сделать (мое Ба) знающим то, что я знаю.

CT I 360³

Я создал мое Ба рядом со мной для того, чтобы сделать (мое Ба) знающим то, что я знаю.

Интересным примером является употребление Ба во множественном числе как синоним к магическому заклинанию. В храме Эсны имеется надпись, что некоторым категориям людей запрещено входить в храм, в частности тем, кто «находится под Бау колдовства»⁴. Другим примером, где Ба употребляется как синоним к заклинанию является надпись в Карнаке, где говорится что Аменхотеп III «тот, кто внимательно всматривается в человека и знает что (у него) в сердце, чьи Бау уносят зло из человека»⁵.

Имеется множество примеров, где Ба выступает в качестве синонима к силе, могуществу. В храме богине Пахт в Бени-хасане, надпись от лица Хатшепсут: «черные и красные земли под моим устрашением, мои Бау вынудили страны склониться, пока Урей на моем лбу внушал страх на все земли»⁶. Бог Амон говорит Тутмосу III: «я установил твои Бау и страх, которые они внушают, во всех землях». На стеле Аменхотепа II в Гизе говорится, что: «северяне склонились перед его Бау, и все чужие земли страшатся его». Во всех подобных случаях употребления Ба, имеется ввиду, что фараон обладает могуществом, чтобы склонить, запугать жителей своей и других стран.

Часто Ба во множественном числе выступает синонимом к группе божественных существ, которых также как и фараона называют «последователи Гора», что дает некое основание предполагать, что при жизни это были властные люди соответствующих городов. Но как было сказано выше, Бау – это в том числе обозначение учения, наставлений, заклинаний, поэтому логично предположить, что данные существа, которых называют Ба, связаны с наставлениями, учениями, и потому являются могущественными. Данных существ можно назвать «мудрецы».

¹ Louis V. Zabkar, 1968. p.63

² CT I 394 He (Atum) has created for me my Hu, and my Ba about me in order to make it (my Ba) know what I knew

³ CT I 360 I have created my Ba about me in order to make it know what I knew

⁴ Louis V. Zabkar, 1968. p.88

⁵ Louis V. Zabkar, 1968. p.64

⁶ Louis V. Zabkar, 1968. p.63

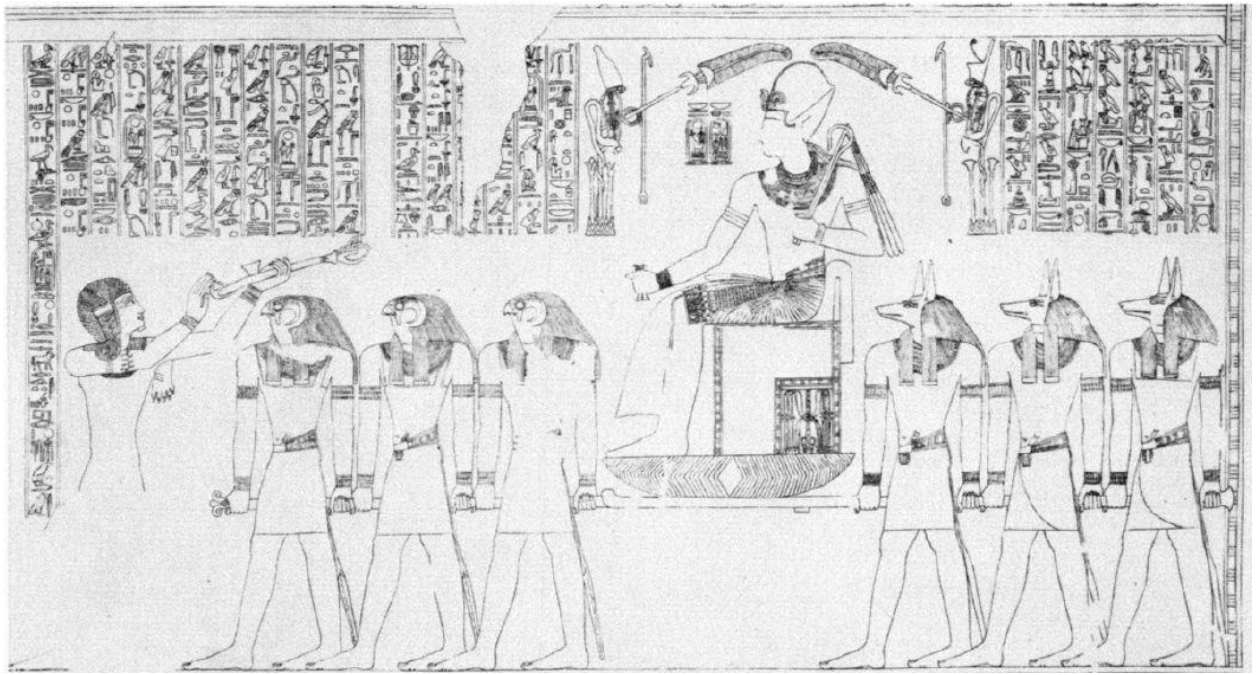

Рис. 4.4.1 Бау Буто и Гиераконполя несут Сети I. Храм Сети в Абидосе.

Группы Бау Буто, Гиераконполя и Гелиополя часто упоминаются в Текстах Пирамид, в Книге Мертвых. В текстах Пирамид помимо прочего Бау создают для умершего фараона «Золотую Лестницу» в небо:

ТП 505¹

Бау Гелиополя спускают вниз лестницу для него, чтобы поднялся он наверх, и Нут протягивает свои руки к нему также как она это делала для Осириса в день, когда он умер.

ТП 530²

Приветую тебя лестница, которую Бау Пе породили и Бау Некхена позолотили.

Таким образом, лестницу в небо "делают" Бау разных городов. Более того, говорится, что сами Бау и есть лестница, которую они формируют из своих рук [PT 941, 942, 1253, 1473, 1474].

Чтобы произносить слова или совершать действие, необходимо сознание (быть в сознании). Существуют примеры, где Ба выступает синонимом сознанию. Первый связан с концепцией нисхождения Ба богов на их культовые статуи, и статуи становятся «заполненными Ба». Например, текст из храма в Эсне гласит:

Esna V 127-28

Его (Хнум-Ра) Ба спускается с небес на его статую, садится на статую, и остается в статуе, чтобы вылепить всех людей и сотворить все вещи.

¹ PT 505 the bas of Heliopolis laying down a stairway for him to join with the above, and Nut giving her arms toward him like that which she did for Osiris on the day he moored.

² PT 530 Greetings, you ladder that the bas of Pe bore and the bas of Nekhen gilded!

Статуи богов также являлись их Ка, поэтому получается, что Ба бога нисходя на статую объединялось с Ка бога. Без Ба статуя-Ка существует, но в ней отсутствует сознание – статуя никак не взаимодействует с окружающим миром. Объединение Ка и Ба приводит к тому, что бог может проявить себя в полную силу. Таким образом, для активной деятельности необходимо иметь Ка и Ба. Статуя (т.е. Ка) представляет из себя плотную материю, тогда как Ба выступает в роли некой энергии, которая будучи помещена в материю придает последней субъективность.

Другим примером, где Ба синонимично сознанию, является формула «бог Х является Ба бога Y». Например, в гимне Амону из храма в Хибис говорится, что «Амон Ба Шу»:

*Ба Шу, кто подчиняет ветры, кто пересекает небеса ежедневно,
Кто живет как Помощник Шу, до самых пределов круга неба.
Он входит в каждое дерево, в результате чего ветви оживают,
Его сила еще более резкая, чем сила льва.
Он заставляет небо гневаться, и приводит море в движение:
И только когда он спокоен они успокаиваются¹.*

Из отрывка следует, что Амон будучи Ба Шу, действует подобно ветру Шу, как будто бы Амон обладает сознанием Шу.

Также, животные являлись Ба некоторых богов. Так, баран Мендеса считался Ба Осириса, а бык Апис – ба Птаха. Сложно сейчас говорить о символизме быка и барана, потому что открывается слишком широкое поле, но видимо считалось, что поведение данных животных подобно поведению Осириса и Птаха: баран и бык – мирные и очень полезные для хозяйства животные.

Суммируя вышесказанное, отметим что с Ба связаны определенные явления, и в текстах Ба выступает в качестве синонима к следующему:

- Дыхание.
- Физическая выносливость (сила, могущество).
- Речь.
- Сознание.

До упоминания факта что группы Бау создают умершему лестницу в небо, все сказанное касалось взаимосвязи Ба с миром живых. Кроме мира живых, понятие Ба играет чрезвычайно важную роль в посмертном культе. Сам момент смерти согласно египетским представлениям – это отделение Ба от тела, после чего Ба отправляется на небеса к Ра, а тело в Дуат к Осирису. Поэтому выражение «Ба покинуло тело» следует понимать как «дыхание и сознание покинули тело», что и является моментом смерти². Далее, для чтобы вновь вернуться (уже к вечной) жизни, является необходимым, чтобы Ба вернулось в тело. Возвращение Ба к телу является важным сюжетом в Книге мертвых:

¹ Adoration of the Ram by David Klotz. Yale Egyptological Seminar, New Haven, CT 2006. p.60
The Ba of Shu, who bends the winds, who traverses heaven daily,
Who lives as the Supports of Shu, unto the limit of the heavenly circuit.
He enters into every tree, with the result that the branches come alive:
His power is more cutting than any powerful lion.
He makes the sky rage, and he stirs up the sea:
It is (only) through his calming that they settle down.

² Известная идиома: испустить дух.

КМ 89¹

*О носильщик, тот кто бежит, кто в своем зале, великий бог.
Сделай так, чтобы Ба пришло ко мне где бы оно не находилось.
Если будет задержка в прибытии моего Ба где бы оно не находилось,
Ты обнаружишь, что Глаз Гора враждебен тебе.*

*О боги, <...> которые заставляют Бау приблизиться к их мумиям, <...> уведите
прочь врага, чтобы ладья (Ра) была в радости, и великий бог мог продолжить свой
путь в мире.*

<...>

*Для того, кто знает это заклинание, его тело не погибнет,
и его Ба не покинет его тело.*

После того как Ба возвращается к телу, умерший вновь оживает в своем сознании.

Рис. 4.4.2 Ба в виде птицы с головой человека возвращается к мумии.
Иллюстрация к главе 89 Книги мертвых. Папирус Ани.

¹ translated by T.G. Allen

BD 89 O Bringer, o thou Courser who is in his hall, great god, Mayest thou make my Ba come to me from wherever it may be. If there is delay in bringing me Ba of mine from wherever it may be, Thou shalt find the eye of Horus standing against thee. O gods <...> who cause Bas to approach mummies, <...> drive away the enemy, That the bark (of Ra) may rejoice and the great god proceed in peace. <...> As for one who knows this spell, his corpse shall not be perish, And his Ba shall not leave his corpse

Рис.4.4.3 Ба спускается по шахте гробницы к мумии. Папирус Небкеда.

При этом, существовало устойчивое выражение «стать Ба бóльшим, чем боги»:

СТ I 194 e¹

Зри, ты стал бóльшим Ах и бóльшим Ба, чем боги Юга и Севера

ТП 215²

*Ты был рожден, Гор, для Осириса,
но ты стал бóльшим Ба, чем он, более властным чем он.
Ты был рожден, Сет, для Геба,
но ты стал бóльшим Ба, чем он, более властным чем он.*

Действительно выносливость, уровень сознания и объем познанного различается от человека к человеку, поэтому вполне правомерно говорить «ты Ба бóльший, чем он». Отметим, что выражение «стать бóльшим» употребляется также для Ах.

Осмысляя выше написанное, скажем, что в древнеиндийской философии имеется понятие «прана», что переводится как дыхание. Вкратце, прана течет по каналам, называемым «нади». Считается, что три главных канала пролегают вдоль позвоночника, и объединяют

¹ СТ I 194 e: Behold, thou hast become more of an Akh and more of a Ba than the gods of the South and the North

² PT 215 You have been born, Horus, to Osiris, but have become more ba than he, more in control than he. You have been born, Seth, to Geb, but have become more ba than he, more in control than he.

семь чакр. Движение праны приводит в работу семь чакр, а работа чакр - это по сути и есть сознание¹.

Таким образом, имеется основание предполагать, что концепция Ба представляет из себя египетский аналог индийской концепции праны и чакр. В контексте концепции Триединства Ба одновременно является:

1. Семь «энергетических центров» (которые в Тантре называются «чакры»)
2. Энергия, текущая через эти центры (в тантре называется «прана», т.е. дыхание)

Следствием протекания энергии через семь центров являются сознание, речь и физическая выносливость. Именно эти явления, как было показано выше, связаны с Ба.

Однако, отличием является то, что по египетским представлениям Ба находилось в крови, которая циркулирует по организму. Тогда как индийская прана течет по каналам, которые не тождественны системе кровообращения.

Осмысливая таким образом Ба, представляется интересным по-новому взглянуть на концепцию «золотая лестница в небо». Коль скоро лестницу создают Ба, и даже говорится, что сами Ба являются лестницей, учитывая, что Ба — это в том числе энергетические центры (чакры), то лестницу можно осмыслить как систему, состоящую из вертикально выстроенных энергетических центров. Чем выше по «лестнице энергетических центров» поднимается энергия, тем ближе человек к божественному состоянию. Примерно такая же идея выражается в поднятии кундалини через семь чакр, которые также образно можно представить как семь ступеней лестницы.

Если с Ба используются словесные обороты «быть наполненным Ба», «быть бóльшим Ба», то с другим фундаментальным понятием египетского мировоззрения Ка используется оборот «очистить Ка». Рассмотрим данное понятие.

¹ Джохари Хариш "Чакры: энергетические центры трансформации" / ИД Гелиос, 2001

4.5 Природа человека: Ка

Проблеме изучения Ка посвящено гораздо больше работ, нежели проблеме Ба (проблема Ба существенно сложнее). Вот уже как полтора века исследователи выдвигают версию за версией осмысления понятия Ка. Работ настолько много, что уже можно исследовать историю исследования Ка. А.О. Большаков выделяет четыре периода исследования Ка¹:

1. Период первичных теорий;
2. Этнографический период;
3. Период эклектики;
4. Продолжающийся в наше время период затишья.

В первом периоде были выдвинуты следующие теории о том, что такое Ка:

1. В 1878 году Г.Масперо – двойник (double);
2. В 1884 году Ле Паж Ренуф – аналог римского гения как «духовный двойник всякого индивида»;
3. В 1897 году Г.Штайндорф – гений-защитник;
4. В 1896 году В.Кристинсен – персонифицированная жизненная сила человека;
5. В 1906 году А.Эрман – сила, которая отличает живое от неживого;
6. В 1890 году А.Видеманн – «индивидуальность в том виде, как она воплощается в имени человека, образ его, который возникал или мог возникать в сознании тех, кто этого человека знал, при упоминании имени».

Во втором периоде были выдвинуты следующие теории:

1. В 1907-13 годах А.Морэ – «телесная душа в противоположность к Ба-духовной душе», мана;
2. В 1904 В.Лорэ – царский тотем;
3. В 1923-29 годах Дж.Хорнблауэр – дух прека;
4. В 1918 году Г. ван де Леув – внешняя душа (external soul);

В третьем периоде:

1. В 1926-56 годах Г.Кеес – отметил разницу между Ка царя и Ка человека;
2. В 1938 году Г.Юнкер отметил, что культ Ка включает не только статуи, но и изображения;
3. В 1948 году Г.Френкфорт – безличная жизненная сила (vital force);
4. В 1953 году С.Мерсер – «не больше и не меньше, чем духовное тело, противоположность физическому телу»;

В четвертом периоде:

1. В 1982 году Р.Дэвид – дух (spirit), воплощение жизненной силы, вожатый и защитник хозяина, двойник, самость (self), личность (personality);
2. В 1984 году Э.Дж.Спенсер – «форма, в которой мертвый принимал жертвы», жизненная сила;
3. В 2001 году А.О. Большаков – двойник.

Единого мнения нет до сих пор. Понятие Ка в египетских первоисточниках очень широкое по смысловой нагрузке: в текстах Ка ведет себя и как двойник, и как сила.

¹ Большаков А.О., 2001, с.25

В настоящее время наиболее распространенной версией является версия «двойника». Но существуют примеры, которые чрезвычайно сложно объяснить с этой точки зрения. Например, данная строчка из Максим Птаххотепа:

Максима Птаххотепа¹

*12 Он твой сын, принадлежащий семени твоего Ка,
(поэтому) не отворачивай свое сердце от него.*

Очевидно, что семя исходит из тела, а если Ка – двойник, да еще статуя или рисунок, то совершенно непонятно как связать Ка и семя. Кроме этого, сложно трактовать с позиции «Ка – двойник» тексты, где прямо говорится «ты есть Ка».

Многоплановость Ка представляется настолько сложной для осмысления, что даже существует мнение, как будто «у древних египтян не было четких представлений о Ка. Более того, они как будто противоречивы и даже временами исключают друг друга»².

Визуально Ка человека представляется изображением человека (как на рисунке 4.5.1) или статуей, на голове которой находится иероглиф Ка – две поднятые вверх руки. Но строго говоря, наличие иероглифа над головой не обязательно – любое изображение или статуя уже есть Ка. Ка человека изображается исключительно как человек, нигде не встречается, чтобы Ка человека изображалось в виде животного или неживого предмета.

Рис. 4.5.1 Статуя Ка Авибры-Гора.

¹ Translated by Wim van den Dungen. Maxims of Ptahhotep: 12 He is your son, belonging to the seed of your Ka, (so) do not withdraw your heart from him

² Коростовцев М.А. Религия древнего Египта / Издательство Наука, 1976

Как и в случае с Ба, которое тесно связано с одним из главных богов египетского пантеона, Ка также связано уже с другим одним из главных богов – Птахом. Ра дарует Ба дыхание, тогда как Птах дарует Ка жизнь (анкх). Сам факт того, что Ка создает Птах, который связан с серединным уровнем схемы Триединства, указывает на то, что Ка является аналогом индийской Атмы. Но термин Ка употреблялся явно в более широком смысле, чем просто душа.

С дыханием связана выносливость, речь и в конечном итоге сознание – именно это отразилось в понятии Ба. Так как Ка содержит жизнь (анкх), предположим, что с Ка должны быть связаны явления и события, которые имеют отношение к дарованной Птахом витальности (жизнедеятельность).

Термин Ка в росписях гробниц употребляется в устойчивом обороте «материальные блага для Ка такого-то». Следует обратить особое внимание на то, что перечисляемые блага именно материальны, т.е. такие, которые можно увидеть и потрогать¹:

Надписи в гробницах²:

Смотрение на ловлю птиц, доставку плодов, полевые работы весьма многочисленные для Ка (такого-то);

Смотрение на животных пустыни, на уход добрый за скотом для Ка;

Смотрение на пахоту, битье льна, жатву и перевозку и на все добрые празднества верхнеегипетского зерна для Ка;

Праздничное умащение и благоволение для Ка;

Дойка коровы для Ка;

Лучшее мясо для Ка каждый день;

Доставка всякого добра для Ка каждый день;

Доставка лучшего мяса, лучшего (предназначенного) для жертвенного стола и всякого добра ежедневно для Ка;

Доставка вещей для Ка;

Как видно, с Ка связаны всякие виды ремесленных работ, и разные блага, как результат этих работ, включая еду, которая прямо связана с жизнедеятельностью. Отметим важное, что Птаху приписывается создание всяких ремесленных работ. Поэтому вполне закономерно, что с Ка оказывается связано то, что создал Птах.

В связи с разного рода работами интересно отметить слова, в которые входит иероглиф Ка:

- Огонь, свет, светильник, сжигать, гореть, освещать;
- Бык, тягловой бык, стельная корова;
- Вульва, девушка, становиться беременной, беременная женщина;
- Работа (работа в общем случае), строительство, строительный рабочий, фундамент, постамент;
- Пахать, зерно, поле, пища, инжир, съедобный продукт;
- Колдовство, колдун, колдунья, заколдовывать;

¹ С Ба связано учения, знание, заклинание, которые также являются благами, но нематериальными.

² Большаков А.О., 2001 с.57-58

Слова, в которые входит иероглиф Ка, связаны со строительством и с сельскохозяйственными работами. Также иероглиф входит в слова, связанные с процессом размножения как людей так и животных. Интересно отметить, слово *kꜣt* означает «работа», а в мемфисском трактате говорится, что возможность всякой работы и вообще все работы создает Птах. Слово *bkꜣt* – переводится как «быть беременной», но ведь Птах «давал рождение» богам, поэтому вполне естественно, что беременность также теснейшим образом оказывается связанна с Ка и жизнью (анкх), которая в Ка.

Для современного человека будет казаться отдельностоящим слово *ḥkꜣ* которое переводится как «магия» (дословный перевод «активация Ка»). Но магия, определяемое как последовательность определенных манипуляций с предметами – это тоже работа, которую выполняют маги. Весьма особая работа, но по сути такая же, как и любая другая.

Таким образом, обобщая, можно сказать, что Ка теснейшим образом связанно с материей и всякой работой над материей. Человек вкладывает свою витальность (жизненные силы) в материю, в замен из материи получает вещи, продукты питания, которые в свою очередь способствуют поддержанию его витальности. В контексте концепции Триединства предположим, что понятие Ка в том числе употреблялось как обозначение всех 14 «материальных» элементов¹. Неверно будет говорить, что Ка – это тело человека или бога, хотя бы потому, что в египетском языке есть отдельное слово для тела. Физическое тело – это только четыре элемента из четырнадцати, тогда как Ка – все четырнадцать одновременно. Таким образом Ка является «материальной оболочкой», внутри которой пребывает сознание-Ба. В этом случае очень легко поддается осмыслению приведенный выше отрывок из Максим Птаххотепа: семя принадлежит телу, а тело – есть часть Ка, то поэтому во общем случае семя принадлежит Ка.

В Текстах Пирамид термин Ка упоминается часто. С Ка связаны следующие устойчивые обороты:

- Очистить Ка;
- Уйти со своей Ка;
- Жить с Ка;
- Назначать Ка, отбирать Ка;
- Приношение для Ка;
- Всё для твоей Ка (материальной оболочки);
- Ты есть Ка;
- Владелец хорошей Ка;
- Ты есть его Ка.

Важнейшим отличием Ка от Ба является то, что Ба «становятся», а Ка «очищают в озерах Дуата». «Очищение Ка» – фундаментальная необходимость посмертного культа. Сам же мотив «очищение» является одним из основных в Текстах пирамид:

ТП 268²

Очисти́ть этого Униса в Озере Шакала, и отпусти́ть Ка этого Униса из Озера Дуата. Он очисти́т плоть Ка этого Униса и его тела.

¹ Тогда как Ба – семи «энергетических» элементов. В итоге получается, что формула «Ра имеет семь Ба и четырнадцать Ка» выражает сумму всех элементов концепции Триединства

² PT 268 cleanse this Unis in the Jackal Lake, and release the ka of this Unis from the Duat Lake. He will purge the flesh of the ka of this Unis and of his body

ТП 390¹

Теги чист, его Ка (материальная оболочка) чистая.

ТП 436²

Омой себя и твоя Ка омой себя,

Твоя Ка будет сидеть и есть хлеб с тобой на протяжении всей вечности.

В продолжение темы очищения следует сказать, что Ба также является объектом для очищения, что в общем-то приемлемо в контексте определению данного Ба. Подряд идут высказывания:

ТП 451³

Пепи! Проснись, поднимись! Встань и стань чистым: пусть твоя Ка станет чистой, твое Ба станет чистой, и твои силы контроля станут чистыми.

Пепи! Ты чист, твоя Ка чиста, твой контроль над Ахами чистый, твое божественное Ба чистое.

ТП 452⁴

Пепи! Встань и стань чистым, и пусть твоя Ка станет чистой. Гор очистит тебя прохладными водами.

В данных примерах основной мотив – это очищение Ка, тогда как очищение Ба – вторичный, он упоминается реже, и вообще может пропускаться, так как основным оборотом для Ба является «стать Ба», а не «очистить Ба».

Знаменитый отрывок, где Ка следует трактовать как «материальная оболочка» для сознания, причем Ка и сознание должны быть неразрывны друг с другом:

ТП 25⁵

Кто-то ушел со своей Ка:

Гор ушел со своей Ка; Сет ушел со своей Ка;

Тот ушел со своей Ка; боги ушли со своими Ка;

Осирис ушел со своей Ка; Вперед смотрящий ушел со своей Ка:

Ты тоже ушел со свой Ка.

Унис! Руки твоей Ка перед тобой, Унис! Руки твоей Ка позади тебя.

¹ PT 390 Teti is clean, his ka is clean.

² PT 436 Wash yourself and your ka will wash itself, your ka will sit and eat bread with you without stopping for the course of eternity.

³ PT 451 Ho, Pepi! Awake, raise yourself! Stand up and become clean: let your ka become clean, your ba become clean, and your controlling power become clean. Ho, Pepi! You are clean, your ka is clean, your control of the akhs is clean, your ba of the gods is clean.

⁴ PT 452 Ho, Pepi! Stand up and become clean, and let your ka become clean. Horus shall cleanse you with cool water.

⁵ PT 25 Someone has gone with his ka:

Horus has gone with his ka; Seth has gone with his ka;

Thoth has gone with his ka; the god has gone with his ka;

Osiris has gone with his ka; Eyes-Forward has gone with his ka:

You too have gone with your ka.

Ho, Unis! Your ka's arm is before you. Ho, Unis! Your ka's arm is after you.

Ho, Unis! Your ka's foot is before you. Ho, Unis! Your ka's foot is after you.

Унис! Ноги твоей Ка перед тобой, Унис! Ноги твоей Ка позади тебя.

Неразрывность сознания и Ка неоднократно подчеркивается тем, что умерший будет «жить с Ка»:

ТП 263¹

*Это хорошо для Униса с его Ка: Унис будет жить со своей Ка,
Его накладка из кожи леопарда на нем, его посох в его руке, его хлеб в его руке.*

ТП 468²

*Как великий проводит день со своей Ка и идет в кровать со своей Ка,
так Пепи будет проводить день со своей Ка и идти в кровать со своей Ка.*

Но не только жить, но еще назначать и отбирать у других их Ка. Это концептуально важный элемент:

ТП 258³

Унис будет назначать Ка и забирать Ка, ставить заграждение и убирать заграждение.

ТП 318⁴

Унис заберет ваши силы, боги. Служите Унису, который назначает Ка.

В Текстах пирамид много раз встречается имя бога Нехебкау (nḥb-kꜣw), имя дословно переводится как «Назначающий Ка»:

ТП 176⁵

*Небо будет трепетать из-за тебя, земля будет дрожать из-за тебя,
Нерушимые Звезды придут к тебе в поклоне, и Назначающий Ка отведет тебя за
руку на Поля Тростника. Ты будешь сидеть на совете железном троне, и судить
вместе с Двумя Эннеадами.*

Как и в случае с другими богами, умершего отождествляли с Нехебкау:

ТП 510⁶

*Этот Пепи великий дикий бык кто самопоявился как Первый среди мертвых
(Осирис). Он Назначающий Ка, чье тело имеет множество форм.*

¹ PT 263 It has become good for Unis with his ka: Unis will live with his ka, his leopard-skin on him, his staff in his arm, his baton in his hand.

² PT 468 As the great one spends the day with his ka and goes to bed with his ka, so this Pepi will spend the day with his ka and go to bed with his ka.

³ PT 258 Unis will assign kas and take away kas, set obstruction and remove obstruction

⁴ PT 318 Unis will take away your power, gods. Serve Unis, who will assign your kas.

⁵ PT 176 The sky will tremble because of you, the earth will shake because of you, the Imperishable Stars will come to you in obeisance, and Kas-Assigner will take your arm to the reed-marsh. You shall sit on your metal throne and render judgment with the Dual Ennead.

⁶ PT 510 This Pepi (is) a great wild bull who has emerged as Foremost of Westerners. He is Kas-Assigner, who(se body) has many folds.

Вопреки устоявшемуся мнению, что Ка умершего находится в гробнице, в Текстах пирамид имеем свидетельство, что Ка в конечном итоге (после очищения в Дуате) оказывается на небесах:

ТП 568¹

Кто-то ушел туда, где его Ка: смотрящий вперед ушел туда, где его Ка, этот Пепи ушел туда, где его Ка – на небо.

ТП 677²

Стань чистым и Ра найдет тебя стоящим рядом с твоей матерью Нут. Она проведет тебя по путям Ахет, и ты построишь свое жилище там, совершенный со своей Ка на вечность.

Причем, подниматься на небо Ка будет по лестнице:

ТП 688³

Зри, Ка этого Пепи Неферкара будет поднята к богу, кто провел его к Двойному Льву (Шу) и поднял его к Атуму. Атум сделал то, что он обещал сделать для этого Пепи Неферкара, связывая веревочную лестницу для него и делая твердую лестницу для этого Пепи Неферкара.

Вкратце путь умершего согласно Текстам пирамид выражен в следующем пассаже:

ТП 512⁴

Поднимись Пепи! Получи это кувшины для омытия, и стань чистым из Озера Шакала и омытым содовой водой из Озера Дуата. Ты будешь (сидеть) очищенным на цветке лотоса на Полях Тростника, двигаясь по небу, и построишь свое жилище на Полях Удовольствий среди богов, которые ушли к своим Ка.

Таким образом умерший после смерти спускается в Дуат, очищается в Дуате, затем отправляется на небеса, где продолжает свою жизнь вместе с Ка. Следует заметить, что в данном отрывке пропущены важные этапы «становление Ба и Ах», становление Ба происходит на небе с Ра, а становление Ах происходит в регионе Дуата называемым Ахет.

Многokrатно говорится о материальных подношениях для Ка:

ТП 46⁵

*Королевское подношение для Ка Униса.
Оси́рис-Унис прими Глаз Гора, твой хлеб и ешь.*

¹ PT 568 Someone has gone where his ka is: Eyes-Forward has gone where his ka is, this Pepi has gone where his ka is - to the sky.

² PT 677 Become clean and the Re will find you standing with your mother Nut. She will lead you in the Akhet's paths and you shall make your abode there, perfect with your ka for the course [of eternity].

³ PT 688 Behold, the ka of this Pepi Neferkare will be raised to the god who conducts him to Dual Lion and elevates him to Atum. Atum has done what he said he would do for this Pepi Neferkare, binding a ropeladder for him and making firm a ladder for this Pepi Neferkare.

⁴ PT 512 Raise yourself, Pepi! Receive these four washing jars of yours, and become clean from the jackal lake and washed in natron-water from the Duat lake. You will be cleansed on top of your water-lily in the Marsh of Reeds, course the sky, and make your abode in the Marsh of Rest among the gods who have gone to their kas.

⁵ PT 46 A king-given offering to the ka of Unis. Osiris Unis, accept Horus's eye, your bread-loaf, and eat.

Также приношения для тела приравниваются к приношениям для Ка:

ТП 50¹

Как всё для твоего тела, пусть всё будет для Ка Униса, пусть всё будет для его тела.

Важной культовой формулой является становление умершего в облике, где все части тела символически представлены каким-либо богом. Формула завершается обобщением, что «умерший есть Ка»:

ТП 215²

*Ты будешь завершённым как и любой другой бог:
Твоя голова как голова Гора Дуата – Нерушимая звезда;
Твое лицо как у Смотрящего вперед – Нерушимая звезда;
Твои уши близнецы Атума – Нерушимая звезда;
Твои глаза близнецы Атума – Нерушимая звезда;
Твой нос как у Шакала – Нерушимая звезда;
Твои зубы как у Сопду – Нерушимая звезда;
Твои руки Хapi и Дуамутеф – когда ты требуешь идти на небо, ты идешь вверх;
Твои ноги Имсети и Кебехсенуф – когда ты требуешь спуститься с неба, ты идешь вниз;
Твои конечности близнецы Атума – Нерушимая звезда;
Ты не погибнешь, твоя Ка не погибнет, ты есть Ка.*

Данную формулу невозможно трактовать с позиции «Ка – это двойник», так как прямо говорится, что «ты есть Ка». Если предположить, что Ка – материальная оболочка, то данная формула обретает смысл: все части тела символически представлены богами (и потому являются вечными), и все части тела вместе составляют материальную оболочку – т.е. Ка. В связи с данной формулой можно привести примеры, где в текстах говорится о том, что «умерший является Ка Богов»:

ТП 649³

Осирис Пепи Неферкара, Геб дал тебе всех богов долины Нила и Дельты, чтобы они могли носить тебя и ты мог их контролировать. Осирис Пепи Неферкара ты Ка всех богов.

Данную формулу следует понимать в том ключе, что Ка – является материальной оболочкой, «собранной» из разных богов. Так как боги представлялись вечными, их тела

¹ PT 50 As everything is for your body, let everything be for Unis's ka, let everything be for his body.

² PT 215 You shall become completed as every god:
your head as Horus of the Duat—an Imperishable Star;
your face as Eyes-Forward—an Imperishable Star;
your ears Atum's twins—an Imperishable Star;
your eyes Atum's twins—an Imperishable Star;
your nose as the Jackal—an Imperishable Star;
your teeth Sopdu—an Imperishable Star;
your arms Hapi and Duamutef—when you demand to go up to the sky, you go up;
your legs Imseti and Qebehseuef—when you demand to go down to the undersky, you go down;
your limbs Atum's twins—an Imperishable Star.
You will not perish, your ka will not perish: you are ka.

³ PT 649 Osiris Pepi Neferkare, Geb has given you [all the gods of the Nile Valley and Delta, that] they [might bear] you and you might control them. [Osiris] Pepi Neferkare, you are the ka of all the gods

вечными, также и умерший, через обожествление Ка умершего становится «навечно твердым»:

ТП 600¹

Атум, положи свои руки вокруг Пепи Неферкара как руки Ка, таким образом Ка Пепи Неферкара будет внутри (рук Атума) вечно.

В Книге мертвых Ка упоминается реже, так как центральным сюжетом Книги мертвых является «взвешивание Аб-сердца», поэтому на сердце концентрируется всё внимание. Ка упоминается в таком контексте:

КМ 30В²

О мое аб-сердце разных лет! Не свидетельствуй против меня, не противоречь мне в суде, не будь враждебным ко мне в присутствии Хранителя Баланса (весов), так как ты есть (часть) моей Ка, в моем теле, защитник, кто сделал мои члены здоровыми.

В данном отрывке обозначается связь Аб-сердца и Ка. Как будет показано далее, в контексте концепции Триединства Аб-сердце является понятием, объединяющих четыре «материальных» элемента нижнего уровня схемы. Учитывая, что Ка в широком понимании есть все «материальные» элементы, то действительно, Аб-сердце – есть часть Ка.

Глава 82 Книги мертвых названа «Глава становления Птахом, вкушая хлеб, выпивая пиво, очищаясь через зад, и быть живым в Гелиополисе». Вся глава посвящена описанию благополучному существованию телесной оболочки. В конце говорится, что «Те, кто в Гелиополе склонили голову, так как я их бог, я их бык». В слово бык входит иероглиф Ка, сам же бык вполне подходит в качестве символа хорошего состояния материальной оболочки. Связь благополучного существования тела и Птаха, который создал Ка, косвенно подтверждает, что Ка следует понимать именно как материальную оболочку (сознанию).

В главе 185 восхваляется Осирис, и делается просьба даровать свободный выход и вход из Дуата для Ка умершего Ани:

КМ 185³

Пусть ему будет позволено выходить и входить во владения бога (Дуат) без преград у ворот Дуата. Для Ка Осириса Ани.

Данная глава написана на предпоследнем 36 листе папируса Ани, после главы суда и оправдания. Поэтому вполне логично, что после оправдательного вердикта Ани просит Осириса, чтобы он даровал свободный выход и вход в Дуат для своего Ка. Это хорошо согласуется с Текстами Пирамид, где говорится, что после смерти и очищения в Дуате, Ка

¹ PT 600 Atum, put your arms around Pepi Neferkare as ka-arms, so that the ka of Pepi Neferkare might be in it, firm for the course of eternity.

² Translated by R.O.Faulkner. BD 30B O my heart of my different ages! Do not stand up as a witness against me, do not be opposed to me in tribunal, do not be hostile to me in the presence of the Keeper of Balance, for you are my Ka which was in my body, the protector, who made my members hale.

³ Translated by R.O.Faulkner. BD 185 May he allow a going forth and a reentry from the God's Domain without hindrance at the gateway of the Duat. To the Ka of the Osiris Ani.

отправляется на Небесные Поля (Поля Тростника, Поля Приношений, Поля Удовольствий).

Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте концепции Триединства Ка является суммой всех «материальных» элементов. Вместе Ка и Ба составляют сумму всех элементов. Остальные понятия такие как Ах, Аб, Ху, Хека, Сиа являются дополнительной детализацией основных понятий Ка и Ба.

4.6 Природа человека: Маат и Аб-сердце. Смысл жизни человека.

По египетским представлениям после смерти человек трансформируется в подобие Осириса, и в новообретенном божественном состоянии продолжает жить вместе с богами¹. Процесс трансформации происходит в Дуате. В Дуате происходит очищение Ка и наделение умершего всеми качествами бога. Перед тем, как вновь начать жить уже в божественном статусе, умершему предстоит пройти Суд Осириса². Где на одной чаше весов взвешивают Аб-сердце, а на другой перо Маат. Того, кто успешно проходит суд, называют Маа-херу (mꜣꜣ-ḥrw), что дословно означает «говорящий Маат», или в переводе «оправданный» (justified), «правдивый речью» (true of voice). Кто не смог пройти суд, сердце того боги отдают на съедение чудовищу Аммит, находящемуся рядом с весами.

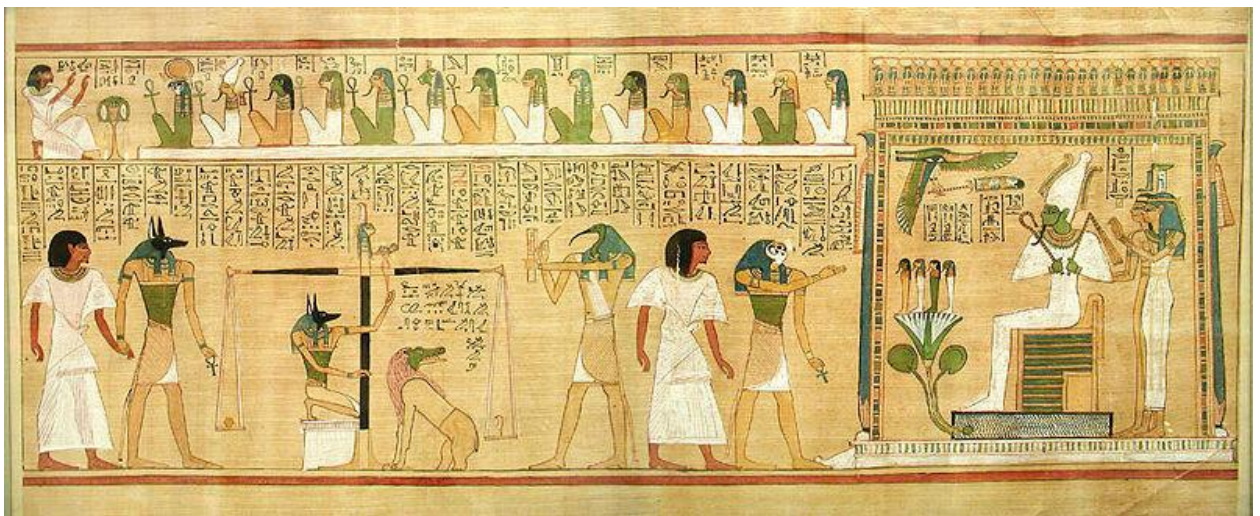

Рис. 4.6.1. Суд Осириса. Папирус Хунефера.

Таким образом, также как и в ведийской и шумерской религиях, египетская религия предполагала посмертное становление богом. И для этого было необходимо, что бы Аб-сердце соответствовало неким нормам, которые были выражены в понятии Маат. В Книге мертвых имеется глава 125 известная как «отрицательная исповедь», где содержится перечень из 42 проступков, которые умерший не должен был совершать при жизни. Не совершение данных поступков входит в Маат, но на этом смысл категории Маат не исчерпывается.

¹ Автор не разделяет теорию «демократизации посмертной жизни», и придерживается точки зрения, что посмертная жизнь с самого начала создания египетской религии была уготована каждому. Можно привести несколько аргументов: во-первых, нет прямых доказательств, что когда-либо считалось, что посмертной жизни не было ни для кого, кроме фараона. Во-вторых, нет прямых доказательств об осуществлении каким-либо фараоном «демократизации посмертной жизни» - это гигантская по масштабам религиозная реформа, и о такой реформе должны были остаться упоминания, но их нет. Тогда как другая, не менее масштабная реформа Эхнатона, оставила множество свидетельств. В-третьих, какой смысл обычному человеку придерживаться религии, которая не обещает посмертной жизни? Обычные люди не ценили бы такую религию, и с большим удовольствием создали бы свой культ, отличный от эгоистической религии фараона. Тогда как вся история Египта говорит о том, что египтяне любили своих богов, и даже не помышляли об альтернативе. Кроме того, существуют прямые доказательства, что посмертная жизнь в древнем царстве была для всех, см.: Smith, Mark, 2009, Democratization of the Afterlife. In Jacco Dieleman, Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles.

² Суд Осириса проходят все, кроме фараона, так как он при жизни наделяется божественным статусом, то в посмертном суде для фараона нет надобности.

Исследованию проблеме Маат посвящено много работ. Можно назвать работы Я.Ассмана «Египет: теология и благочестие ранней цивилизации» (1984 г., русский перевод 1999 г.), «Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» (1992 г., русский перевод 2004 г.) и, конечно же, отдельную обширную монографию о Маат «Маат: праведность и бессмертие в Древнем Египте» (1990 г.). В российской египтологии можно назвать работу В.В. Жданова «Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли».

Согласно исследованию, проведенному В.В.Ждановым «категория Маат - это фундаментальная комплексная категория древнеегипетской мысли, обладающая тремя значениями: миропорядок, справедливость, истина. Каждому из трех этих значений соответствует свой собственный аспект Маат: онтологический (существительное *mꜣꜣt* в значении «порядок», противопоставляемое существительному *iꜣft* - «беспорядок», «хаос»), этический (существительное *mꜣꜣt* в значении «справедливость», противопоставляемое существительному *dwt* - «несправедливость», «зло») и гносеологический (существительное *mꜣꜣt* в значении «истина», противопоставляемое существительному *grg* - «ложь»))¹.

Маат в смысле «миропорядок» упоминается в Текстах пирамид:

ТП 249

*Унис пришел с Острова Огня (с Солнца),
Унис ставит Маат в место, где был Беспорядок (iꜣft).*

ТП 1582

Сияет, подобно Ра [...], поднимается Маат позади Ра.

ТП 431²

Нейт будет сиять днем как та, кто убирает беспорядок и устанавливает Маат за спиной Ра.

В смысле «истина» Маат упоминается в таком контексте:

ТП 437³

Пепи Неферкара поставит Маат перед Ра во время новогоднего фестиваля. Небо довольно и земля в радости, так как они слышали, что Пепи Неферкара поставил Маат, и они будут приветствовать Пепи Неферкара в своем дворе так как из его уст выходят правдивые слова.

ТП 186¹

¹ Жданов В.В. «Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли» / Москва: Современные тетради, 2006, серия "Лучшие кандидатские диссертации философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова".

² PT 431 Neith will shine by day (as) one who removes transgression and sets up Maat behind the Re

³ PT 437 Pepi Neferkare will put Maat before the Re on the day of the New Year's festival. The sky is in contentment and the earth is in gladness, for they have heard that Pepi Neferkare will put Maat [...and they will] greet Pepi Neferkare's [entrance] in his court because of the correct phrase that comes from his mouth.

Властелин жизни, кто не может погибнуть! Нейт пришла к тебе. Нейт твоя свидетельница о Маат.

Нейт та, кто делает хлеб: питание будет дано Нейт в день Громкозвучного (день воскресения) приношения. Держи рядом с собой ту, кто принадлежит Маат, из-за Маат сказанной Нейт.

В «Максимах Птаххотепа» Маат выступает как основа миропорядка и как этическая норма одновременно:

Максимы Птаххотепа²

5 Велика Маат, продолжительная.

Непотревоженная со времен Осириса.

Один наказывает нарушителей закона,

Другой, у кого воровское аб-сердце, не замечает

(нарушений закона).

В «Наставлениях для Мерикара» Маат выступает как истина и как этическая норма:

Наставления для Мерикара³

Говори Маат внутри своего дворца,

Так тебя будут уважать чиновники по всей земле,

Быть правдивым аб-сердцем значит стать властелином;

(Правдивость) Это фасад дома, создающий уважение для (всего) дома.

Соблюдай Маат, так ты сделаешь на земле жизнь свою долгой.

Успокаивай плачущего, и не притесняй обездоленного.

Не лишай человека наследства его отца,

И не понижай чиновников в ранге.

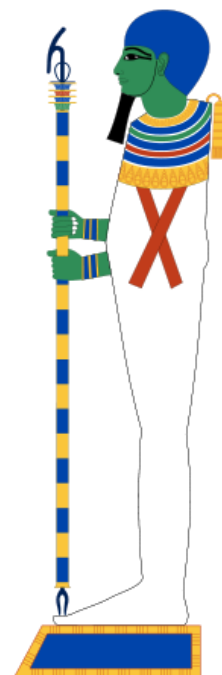

Рис.4.6.2 Птах

Маат как основа миропорядка получило следующее выражение в изобразительном символизме. Одни из вариантов обозначения Маат является иероглиф в виде вытянутого четырехугольника, у которого одна сторона прямоугольная, а другая остроугольная. И на подобном краеугольном камне основания традиционно изображается Птах. Также на краеугольном камне можно встретить изображение тронов. Таким образом, основанием деятельности Птаха и фараона является Маат.

¹ PT 186 Lord of life who cannot perish! Look, Neith has come to you. Neith is that witness of yours about Maat. Neith is the one who made bread-loaves: sustenance will be given to Neith on the day of the Making-Sound offering. Collect to yourself the one who pertains to Maat, because of the Maat Neith has said.

² Maxims of Ptahhotep. 5 Great is Maat, lasting in effect. Undisturbed since the time of Osiris. One punishes the transgressor of laws, though the heart that robs overlooks this.

³ The Teachings for King Merikara. Speak Maat within your palace, So that the officials who are over the land may respect you, For an upright heart is becoming to a lord; It is the front of a house which creates respect for the back. Observe Maat, that you may endure long upon the earth. Console him who weeps, and oppress not the widow. Do not expel a man from the property of his father, And do not demote the officials from their positions.

В египетском мировоззрении считалось, что для человека самым главным в жизни является:

1. Жить в соответствии с Маат;
2. Говорить Маат;
3. Делать, поддерживать, умножать Маат;
4. Преподносить Маат богам.

Выражение «жить в согласии с Маат» и «делать Маат» являются стандартным оборотом. Живя в согласии и делая Маат, человек достигает успеха, долгой счастливой жизни и достойной участи после смерти:

Максимы Птаххотена¹

*38 Его уши будут довольны слышать о том, что делает его сын.
Так как действуя согласно Маат, он свободен от лжи.*

*Показывай пример, не действуй агрессивно,
Если Маат будет твердой, твои дети будут жить.*

*Я прожил сто и десять лет, по милости фараона,
К чести своих предков,
Так как делая Маат для фараона
Обеспечиваешь себе почтенное место.*

Таким образом, в течение жизни для человека необходимо «делать Маат для фараона». В свою очередь делание, и далее приношение фараоном Маат богам является важной частью богослужения².

Рис. 4.6.3 Сети I совершает подношение богам Маат.

¹ Maxims of Ptahhotep. 38 That his ears be pleased to hear what profits his son. (For) acting with Maat, he is free of falsehood. Set an example, do not give offense. If Maat stands firm, your children live! I had hundred and ten years of life, as a gift of the King, (and) honors exceeding those of the ancestors. For by doing Maat for the King, the venerated place comes.

² The presentation of Maat, by Emely Teeter. The University of Chicago OIP №57, 1997. p7.

Но не только фараона, каждый умерший «нес в руках» богам Маат:

ТТ 102 (М5) Гробница Имхотепа:

Я пришел к тебе, мои руки несут Маат. Маат на моих пальцах.

ТТ 192 (R6) Гробница Херуефа

Ты питаешься Маат из рук того, кто держит её.

Мотив «питаться Маат» можно встретить и в Текстах пирамид, где он используется в более широком контексте:

ТП 573¹

Пепи один из четырех богов – Имсети, Хани, Дуамутеф, Кебехсенуф – кто живет на Маат

В данном случае смысл выражения «жить на Маат» включает в себя Маат не только как еду, а вообще как всё необходимое для жизни.

Не трудно заметить сходства Маат и ведийской Риты. Можно отметить следующие общие черты:

1. Маат и Рита выступают как основа миропорядка;
2. Маат и Рита выступают как этическая норма;
3. Маат и Рита следует делать, умножать, поддерживать.

Но есть и существенное различие: в ведийской религии Рита не является целью, а только промежуточным звеном, конечная цель – это Сома. В представлении египетских жрецов закон Маат является конечной целью деятельности человека.

Самым главным слагаемым в поддержании Рита являлось поддержание варнового порядка. Варновый порядок заключается в том, что каждый должен следовать тому пути, который ему уготовили боги путем вложения в его разум (манас) определенных способностей и талантов. Похожее утверждение можно встретить в египетских источниках (периода древнего царства), где оно выражалось через идиому «следуй Аб-сердцу»:

Максимы Птаххотепа²

11 Следуй своему сердцу так пока живешь.

Не делай большего, чем предназначено тебе.

Не сокращай время «следование сердцу»,

Так как перерыв в этом оскорбляет Ка.

Не трать время на дневную суету,

Помимо того, что необходимо для хозяйства.

Когда богатство приходит, следуй своему сердцу!

Богатство не несет ничего хорошего тому, кто недоволен.

¹ PT 573 For Pepi is one of those four gods - Imseti, Hapi, Duamutef, and Qebehsenuf - who live on Maat

² Maxims of Ptahhotep. 11 Follow your heart as long as you live. Do no more than is required (allocated to you). Do not shorten the time of "follow-the-heart", (for) trimming its moment offends the Ka. Do not waste time on daily cares beyond providing for your household.

When wealth has come, follow your heart! Wealth does no good if one is annoyed!

Таким образом, по представлениям жрецов каждому человеку, а точнее его Аб-сердцу, было назначена богами¹ определенная работа, которую ему и следует выполнять. Если человек не следует своему сердцу, то эти поступки совершаются против его Ка, т.е. вредят Ка. Действительно, если заниматься работой, которая не по душе (и тем более, если такая работа ненавистна), то в таком случае это очень негативно сказывается на здоровье. И даже когда был достигнут успех, все равно необходимо «следовать Аб-сердцу». Следуя побуждениям Аб-сердца, обучившись определенному ремеслу, к которому «лежит сердце», человек делает Маат:

Максимы Птаххотена²

38 Хороший сын, подарок бога,

Превосходит в своих делах то, что говорил ему мастер,

Он делает Маат и его аб-сердце соответствует его делам.

При этом, если человек превосходит в деле своих учителей, то такого человека называли «сын, дарованный богом». Превзойти же учителей, да и просто добиться успеха, можно только в той деятельности, для которой у человека имеется врожденный талант.

Получается, что фундаментальным смыслом жизни каждого человека является «делание Маат» и далее «подношение Маат богам». Предположим, что именно это и проверялось на суде Осириса: следовал ли человек своему Аб-сердцу, реализовал ли таланты, которые были заложены в него богами или нет. Если следовал, то автоматически получается что он «делал Маат» т.е. его сердце уравнивается Маат.

Аб-сердце – термин, который очень часто упоминается во всех источниках. С Аб-сердцем как было показано, связана всякая деятельность: в Аб-сердце зарождаются желания, стремления что-либо делать. Кроме того, в Аб-сердце является хранителем памяти (и как следствие опыта):

Максимы Птаххотена³

Рот молчалив, не говорит, сердце не помнит прошлого.

Кроме этого Аб-сердце является центром сосредоточения эмоций: радости или горя. Таким образом, основные функции Аб-сердца:

1. Порождать желания к деятельности⁴;
2. Хранить опыт и память;
3. Эмоциональный центр.

С некоторой условностью можно назвать Аб-сердце «разумом», и провести параллель с Манасом (в том смысле, как он употребляется в Ригведе), который, к слову, также отождествлялся с сердцем. Можно представить, что случается с человеком, который не

¹ Именно богами, а не людьми, так как речь идет о внутреннем побуждении к работе, а не о внешнем принуждении.

² Maxims of Ptahhotep. 38 Lo, the good son, the gift of god, exceeds what is told to him by his master, he does Maat and his heart matches his steps.

³ Maxims of Ptahhotep. The mouth, silent, speaks not, the heart, ended, recalls not the past.

⁴ Строго говоря, желания порождаются не только Аб-сердцем, а вообще всеми элементами, слагающими Ка. Каждый элемент порождает определенные желания. Так, элементы слагающие физическое тело порождают физиологические потребности и желания. Элементы, слагающие Аб-сердце, порождают желания самовыразиться через определенную деятельность.

проходит суд Осириса и его сердце уничтожается: он теряет память о том, кто он и кто его родные и близкие. Что очень важно, так как умерший становился Ахом, и по силе был равен богам, и к умершим относились также как к богам, в том числе у них просили помощи и защиты.

4.7 Природа человека: Ах, Сах, Имя.

Египетское слово Ах переводится как «светлый, сияющий». Данное понятие, как и все другие связанные с природой человека, появляется в Текстах пирамид и сохраняется до самых поздних времен. В греческой мифологии египетскому Ах соответствует понятие Демон, в римской мифологии – Гений, а в коптских текстах – Аху.

Ах является единственным понятием из тех, которые связаны с природой человека, и которое не связано с земной жизнью человека. Согласно египетским представлениям после смерти каждый умерший становится Ах. Считалось, что именно это самое главное в смерти - умереть, чтобы стать Ах:

ТП 93¹

Подними свое лицо, Осирис, подними свое лицо, о Унис, кто ушел чтобы стать Ах.

ТП 224²

Как благодатно твое положение, когда ты стал Ах, о Унис, среди братьев богов.

Точно также как и в случае с Ба, Ахом становятся. Отличие однако в том, что Ба после смерти становятся «повторно», тогда как Ах – в первый раз. «Стать Ах» является стандартным оборотом в египетских источниках:

ТП 450³

Ты ушел чтобы ты смог стать Ах впереди всех Ахов, взять контроль над живыми, стать Ба и быть Ба, стать почитаемым и быть почитаемым.

ТП 214⁴

Забирайся туда, где твой отец есть, где Геб, и он даст тебе то, что на брови Гора.

Так станешь Ах благодаря этому, ты возьмешь контроль благодаря этому над умершими.

ТП 260⁵

Теперь, когда Унис самопоявился в истинной форме живого Ах,

Унис остановит битву и сдержит беспорядок.

Унис самопоявился для Маат, чтобы он мог взять её, и она с ним.

Точно также как и в случае с Ба, умерший становится «Ах, бóльшим чем другие»:

ПТ 439⁶

Пепи станет Ах бóльшим чем другие, и умелым, превосходящим других умелых.

¹ PT 93 Lift your face, Osiris; lift your face, oh Unis, who has gone to become akh.

² PT 224 How content is your situation, as you become akh, oh Unis, among your brothers the gods.

³ PT 450 You have gone away that you might become akh at the fore of the akhs, take control at the fore of the living, become ba and be ba, become esteemed and be esteemed.

⁴ PT 214 Climb to the place where your father is, where Geb is, and he will give you what is on Horus's brow. You shall become akh through it, you shall take control through it, you shall be through it at the fore of the westerners.

⁵ PT 260 Now that Unis has emerged today in the true form of a living akh, Unis shall break up fighting and restrain commotion. Unis has emerged for Maat, that he might get her, and she is with him.

⁶ PT 439 Pepi will be more akh than the akhs and more skilled than the skilled;

Ах и Ба – это разные понятия, одно с другим связанные. Ах – это некое приобретаемое после смерти качество, которое необходимо для Ба (сознания):

ТП 436¹

Твои руки были омыты, и твои уши открыты: эта контролирующая сила была доведена до качества Ах для его Ба.

В Текстах пирамид нет однозначности на счет того, кто превращает умершего в Ах. Это может быть Гор, это может быть Геб, который дает умершему Глаз Гора и так умерший становится Ах. Это может быть Нут:

ТП 431²

Доведи до качества Ах этого Пепи внутри себя, и он не умрет.

Но чаще и более конкретно говорится, что умерший становится Ах благодаря Атуму:

ТП 216³

Он стал Ах для них, он стал прохладным для них, в руках его отца, в руках Атума.

ТП 217⁴

Атум-Ра, этот Унис пришел к тебе – нерушимый Ах, властелин имущества этого места стоящего на четырех папирусных колоннах (всего мира).

ТП 465⁵

Тебе (Атум) следует взять за руку этого Пепи и отвести его на Поля Приношений. Когда ты сделал так, чтобы он стал Ах среди Ахов и контролировал богов, он (взамен) сделает для тебя великую трапезу и большой пир.

В Книге мертвых однозначно говорится, что именно Атум превращает умершего в Ах:

КМ 15⁶

Ты (Атум-Ра) сделал славным мой Ах, ты сделал Ба Осириса божественным. Не обращай внимание на мои неправильные действия, и утверди меня как честного с Ахами.

КМ 78⁷ *Действительно, я тот кто обитает в сиянии солнца, я Ах кто самопоявился и был созданным из тела бога, я один из тех богов или Ахов кто*

¹ PT 436 Your arms have been washed and your ears opened up: this controlling power has been akhified for his ba.

² PT 431 May you akhify this Pepi inside you, and he will not die.

³ PT 216 He has become akh for them, he has grown cool for them, inside the arms of his father, inside the arms of Atum.

⁴ PT 217 Atum-Re, this Unis has come to you—an imperishable akh, lord of the property of the place of the four papyrus-columns.

⁵ PT 465 You (Atum) should receive the arm of this Pepi and put him in the Marsh of Offering. When you have made him become akh among the akhs and in control of the gods, he will make you a great repast and a big feast.

⁶ BD 15 You (Atum-Re) glorified my Akh, you make Osiris Ba divine. May you ignore my wrongdoing, and may you set me as honored with the Akhs.

⁷ BD 78 Indeed I am one who dwells in the sunshine, I am a Akh who came into being and was created out of the body of the god, I am one of those gods or Akhs who dwell in sunshine, whom Atum created from his flesh, who came into being from the root of his eye.

обитают в сиянии солнца, кого Атум создал из своей плоти, кто самопоявился из его Глаза.

КМ 175¹

Я (Атум) дал тебе бытие в качестве Аха вместо воды, воздуха и секса, удовлетворение в месте пива и хлеба – так сказал Атум.

Умерший становится Ах в подземном регионе, восточной части Дуата, который называется Ахет:

ТП 364²

Будь живым и двигайся каждый день, приобретший качество Ах в своем имени Ахет, откуда появляется солнце, почетный, острый (умный), Ба и контролируя (других) вечно.

После того как становление Ах свершилось, умерший покидает Ахет и направляется вверх на небо вместе с Ра:

ТП 217³

Твой сын пришел к тебе, этот Унис пришел к тебе. Вы оба отправитесь наверх, после того как встретились в Дуате, и вошли из Ахет, из места, где вы оба стали Ахами.

В связи с понятием Ах часто встречается оборот «быть хорошо обеспеченным Ах»:

КМ 9⁴

Я Ах, я Сах, я обеспеченный. Все боги и все Ахи, приготовьте путь для меня.

КМ 124⁵

Мой Ах стал обеспеченным, я обеспеченный Ах и я обеспечиваю всех Ахов.

«Обеспеченный Ах» по мимо всего прочего следует понимать как «хорошо обеспеченный знанием и заклинаниями»:

ТП 473⁶

Этот Пепи встретил Ахов, рты которые обеспеченны (заклинаниями), которые сидят на краю Озера Ауста, места где пьют Ахи, чьи рты обеспеченны.

Этот Пепи сядет впереди великого святилища, и Пепи с обеспеченным ртом будет управлять каждым Ахом.

¹ BD 175 I am (Atum) given Akh-being instead of water, air and love-making, contentment in place of bread and beer – so say Atum.

² PT 364 Be alive and move about every day, akhified in your identity of the Akhet, from which the Sun emerges, esteemed, sharp, ba, and in control for the course of eternity.

³ PT 217 Your son has come to you, this Unis has come to you. You shall both traverse the above, after gathering in the netherworld, and rise from the Akhet, from the place in which you have both become akh.

⁴ BD 9 I am sah, I am akh, I am equipped. O all you gods and all you akhs, prepare a path for me.

⁵ BD 124 My Akh comes equipped for I am an equipped Akh and I have equipped all the Akhs

⁶ PT 473 This Pepi has found the akhs with their mouth equipped (with spells), who sit on the lips of Stork Lake, the drinking place of every akh with his mouth equipped. This Pepi will sit at the fore of the great shrine and Pepi will govern every akh with his mouth equipped.

Краткая версия Амдуат, текст закрытия¹

*Любой, кто знает этот таинственный образ, будет хорошо обеспеченным Ахом.
Всегда он будет покидать и возвращаться в Дуат, и говорить перед живыми.
Верное средство, доказанное миллион раз.*

Основываясь на египетских источниках, следует предположить, что Ах является частью Ка, также как Аб-сердце является частью Ка. Во первых, имеется строчка, где говорится о «семени Ах», как отмечалось выше, семя связано с Ка:

ТП 475²

Ра, Нут стала беременна от семени этого Аха, кто в ней.

Также в связи с Ах говорится, что он есть и пьет:

ТП 553³

Встань, Ах этого Пепи! Сядь и обедай, и твоя Ка сядет и будет есть хлеб и пить пиво с тобой без остановки вечно.

ТП 473⁴

Меренра получит воды в Кормящем канале, месте, где пьют всех Ахи, чьи рты обеспечены.

ТП 510⁵

Ты будешь вести Ахов и удовлетворять Нерушимых звезд посредством твоего изобилия, которое взялось с места растительности, где боги получают изобилие, и где Ахи едят.

Обобщая всё сказанное, отметим:

1. Ах отождествляется с такими могучими классами существ как Демоны и Гении.
2. Каждый умерший становится Ах благодаря Атуму, как вариант либо Нут либо Геб. Данные боги связаны с верхней частью схемы Триединства.
3. Ах является частью Ка.

На основании изложенного, можно заключить, что в контексте концепции Триединства Ах — это интегральное понятие, объединяющее четыре элемента: высшее знание, понимание, блаженство и бытие. Так как именно эти четыре элемента определяют интеллектуальный потенциал человека, то в рамках данного исследования Ах следует понимать как гений в смысле обладающий исключительно высокими умственными способностями.

¹ Translated by David Warburton.

Short version of Amduat, closing text. Whoever knows this mysterious image will be a well provided Akh. Always will he leave and enter again the Duat, and speak to the living. True remedy, proven million times.

² PT 475 Re, Nut's belly has become impregnated with the seed of the akh who is in her.

³ PT 553 Raise yourself, akh of this Pepi! Sit down and dine, and your ka will sit down and eat bread and beer with you without stopping for the course of eternity.

⁴ PT 473 Merenre will receive water with you in the Nurse Canal, the drinking place of every akh with his mouth equipped.

⁵ PT 610 You shall lead the akhs and content the Imperishable Stars, with your abundance from the grassland in which the gods have abundance and on which the akhs feed.

Очевидно, что каким бы умным при жизни не был человек, его интеллектуальный потенциал не идет ни в какое сравнение с божественным. И как бы при жизни человек не старался развить свои интеллектуальные способности, приблизиться к божественным он не в состоянии. Тогда как после смерти боги «добавляют» всё то, чего у умершего не было при жизни, и так умерший становится равный богам.

В египетском языке слово Сах (sḫ) означает одновременно «мумия» и «аристократ, знатный». Сах – интегральное понятие общего единства всех частей тела и всех составляющих природы человека. Получается, что процесс мумификации имел несколько смысловых уровней, одним из которых был ритуал магического превращения умершего из обычного человека в богоподобного аристократа, достойного общества богов.

Имена богов, людей, вещей согласно египетским представлениям были не просто набором звуков, имена выражали функциональную сущность. Считалось, что в знании имен скрыта сила повелевать. Например, зная имена вещей и богов Дуата, умерший обеспечивал себе благополучное и безопасное прохождение всех регионов Дуата.

В египетской религии широко известна формула «в имени его». Данная формула была разобрана Матье Э.М. в одноименной статье¹, и в целом следует согласиться с выводами статьи. Формула «в имени его» конкретизировало какую-либо одну функцию бога, человека или объекта. Формула очень часто встречается, приведем несколько примеров:

ТП 215²

Гор в своем имени дрожащая земля и трепещущее небо.

КМ 128³

Он возвысил тебя с самим собой сегодня в суде; кричи от радости, Осирис, так как твоя Ка пришла к тебе, в компанию к тебе, чтобы ты смог стать удовлетворенным в своем имени Удовлетворенная Ка; он дает тебе качество Ах в твоём имени Божественный Ах.

Как следует из приведенных примеров, «имя» обозначает какое-либо одно качество или функцию. Вполне очевидно, что если знать функцию и назначение, например вещи, то имеющий такое знание, обретает над этой вещью власть – он умеет пользоваться вещью по назначению и максимально эффективно. Верно и обратное, если кто-либо хочет, чтобы никто не имел над ним власти, то он должен скрывать свои «настоящие» имена, т.е. скрывать свои намерения, умения и желания. Так как намерения, умения и желания очень часто являются и слабостями человека, через которые человеком можно легко манипулировать и управлять.

Последней не рассмотренной частью природы человека является Тень. В текстах данное понятие встречается гораздо реже всех остальных рассмотренных понятий. Для достоверного выяснения функциональной нагрузки требуется проведение отдельного исследования.

¹ М.Э. Матье Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. Составитель А.О. Большаков / Восточная литература, М.:1996

² PT 215 Horus in his identity at which the earth shakes and the sky trembles

³ BD 128 He exalt you with himself today in your tribunal; shout for joy, Osiris, for your Ka has come to you, accompanying you, that you may be content in this your name of Contented Ka; he akhifies you in this your name of Divine Akh.

4.8. Природа человека: Ху, Хека, Сиа. Общая схема составляющих природы человека.

Ху, Хека и Сиа в египетских источниках предстают как боги в антропоморфном облике. Данные боги уже упоминаются в Текстах пирамид, и сохраняют свою важность на протяжении всей дальнейшей истории египетской религии. Особую важность данные боги обретают во времена нового царства в таких текстах как Амдуат и Книга врат. В Амдуат данные три бога путешествуют в ладье Ра по Дуату вместе с другими богами:

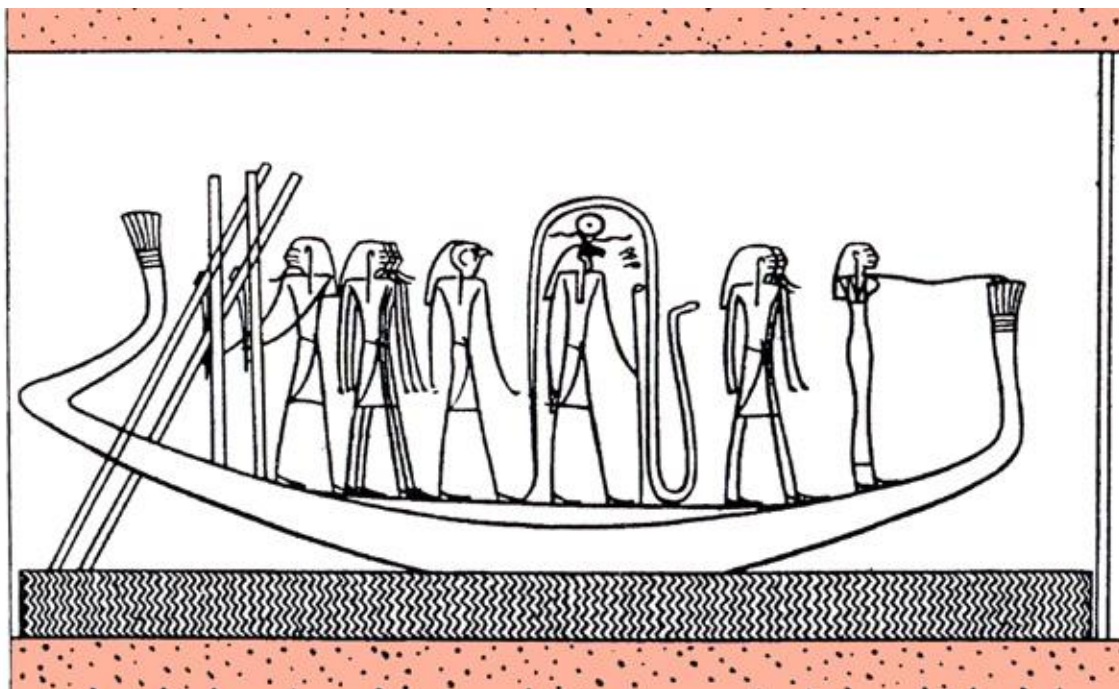

Рис. 4.8.1 Амдуат. Седьмой час.

В ладье слева направо:

1. направляющий ладью;
2. Ху;
3. бдительный;
4. бык Маат;
5. благоухающий Гор;
6. змей Мехен, внутри змея «плоть»;
7. Старейший Хека (ḥkꜣw smsw);
8. Сиа;
9. Исида.

Таким образом, Ху, Хека и Сиа по важности приравнены к верховным богам пантеона как Гор и Исида. Более того, в Книге врат в ладье остаются только трое: окруженный змеем Мехен в своей ночной (бараноголовой) форме Ра, у руля ладьи - Хека, и Сиа впереди (рис. 4.8.2).

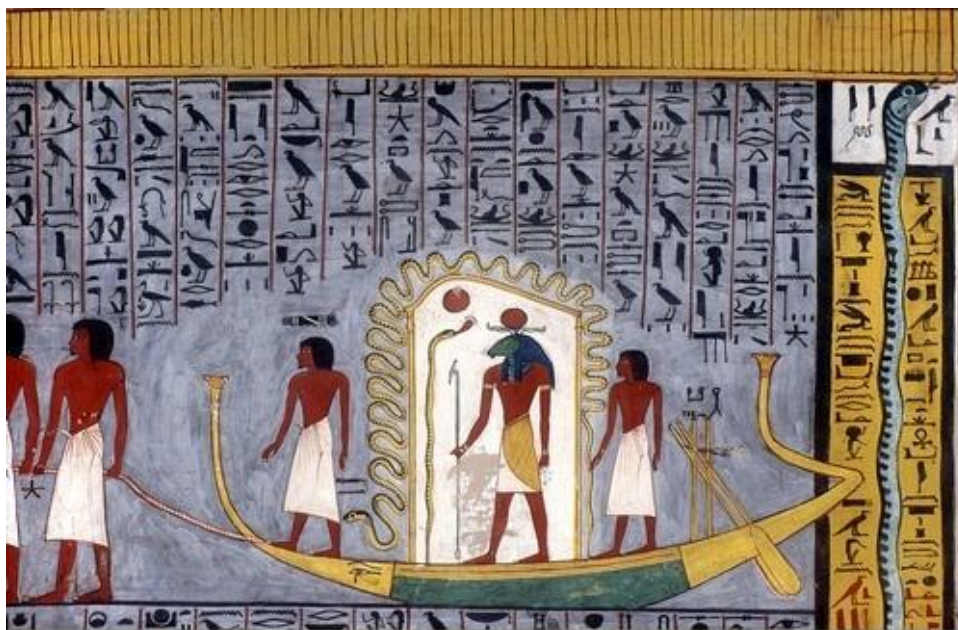

Рис. 4.8.2. Книга врат, третий час. Гробница Рамсеса I.

В Текстах пирамид говорится, что умерший обретает и контролирует Ху, Хека и Сиа:

ТП 225¹

Великий будет стоять внутри своего святилища и положит свои инсигнии перед Унисом, так как он обрел Ху и контролирует Сиа.

ТП 257²

Унис получит Ху, вечность будет дана ему, и Сиа будет у его ног.

А также, что умерший становится этими богами:

ТП 250³

Унис станет Сиа, кто несет свиток бога.

ТП 472⁴

Трепещи небо, дрожжи земля перед этим Пепи! Пепи есть Хека, Пепи тот, у кого есть хека.

ТП 199⁵

Гор сделал твою хека великой в твоём имени Великий Хека.

Но в Текстах пирамид не дается разъяснение связи Ху и Сиа с другими составляющими природы человека. Такая связь дается в Книге мертвых:

¹ PT 225 So, the great one will stand up inside his shrine [and lay down his insignia for] Unis, for he has acquired Hu and has control of Sia.

² PT 257 Unis will acquire Hu, Continuity shall be fetched for him, and Sia shall be set for him at his feet.

³ PT 250 Unis will become Sia, who carries the god's scroll

⁴ PT 472 Tremble, sky; shake, earth—before this Pepi! Pepi is Heka, Pepi is one who has heka.

⁵ PT 199 Horus has made your heka great in your identity of Great of Heka.

КМ 17¹

Это означает что кровь, упала с фаллоса Ра, когда он его рассек. Затем самопоявились боги, которые рядом с Ра, которых зовут Ху и Сиа.

КМ 85²

Я Ба Ра, который самопоявился из Нуна, Ба бога, которое сотворило Ху. <...> Я Ху, которое никогда не погибнет в этом имени Ба.

Таким образом Ху и Сиа связано с Ра, и более того уточняется, что Ба создает Ху. Связь Ху и солнечного бога дополнительно подчеркивается в Книге мертвых:

КМ 78³

Гор взял Ху и так он получил могущество Атума.

Обладание Ху, Хекой и Сиа является необходимым для умершего, в том числе благодаря этому умерший получает возможность реализовывать свои идеи:

Книга врат, второй час⁴

К Ра обращаются: Позволь мне получить корону, чтобы я обладал святилищем которое на земле. Позволь Сиа и Хеке объединиться друг с другом для меня, чтобы я исполнил твои замыслы, и сделал так чтобы самопоявились все твои формы.

КМ 80⁵

Я обеспечен и доволен. Моя хека сильна в теле моем. Я назначаю Ху тем, кто может использовать (Ху).

Таким образом, Ху, Хека и Сиа – это некие силы, которыми пользуются, чтобы достигнуть желаемого, причем, эти силы связаны с Ба. В настоящее время дается следующее определение:

- Ху – повелительное высказывание.
- Хека – магия.
- Сиа – интеллектуальное восприятие.

В контексте концепции Триединства, учитывая что Ху, Сиа и Хека связаны с Ра и Ба, предположим, что данные силы взятые всем вместе составляют Ба:

- Ху – 7,6 и 5 элемент Ба;
- Хека – 4 элемент Ба;
- Сиа – 3,2,1 элемент Ба.

¹ BD 17 It means the blood which fell from the phallus of Re when he took to cutting himself. Then there came into being the gods who are in the presence of Re, who are Hu and Sia.

² BD 85 I am Ba of Re, who issued from the Primordial Waters, Ba of god who created Hu. <...> I am Hu, which never perish in this my name Ba.

³ BD 78 Horus has taken Hu and that he has acquired the might of Atum.

⁴ Book of gates, second hour. O grant to me that I may restore the crown, and that I may have possession of (my) shrine which is in the earth. Let Sia and Heka unite themselves to me for the working out of plans for you, and for making to come into being their attributes (or, forms) you (have) (what is yours).

⁵ BD 80 I am equipped and content. This Heka of mine is powerful in this body of mine. I allot Hu to him who can use it.

Хека буквально переводится как «активация Ка», что можно осмыслить как «активация элементов созидание и разрушение». Поэтому, человек, в котором много Хека является инициативным и креативным, который стремится реализовать свои созидательные и разрушительные желания. В этом смысле Хека можно осмыслить как «инициативность».

Аналогично этому в контексте концепции Триединства Ху можно осмыслить как активацию элементов «высшее знание, понимание, блаженство и бытие». Активация данных элементов ведет к тому, что можно назвать «гениальность». Гениальность – это способность проникнуть в суть ситуации или явления, и на вопрос, касаемо данной ситуации или явления, дать наиболее верный ответ. Повелительным высказыванием, которого невозможно ослушаться и бессмысленно оспаривать, может быть только верное, точное и правильное высказывание, т.е. гениальное. Отдельно заметим, что шестая чакра называется Аджня, что в буквальном переводе означает «приказ, команда», что по смыслу совпадает с определением Ху как «повелительным высказыванием».

Последняя из трех сила Сиа – активация элементов «разумное, яростное, вожделеющее и животное начало». С данными четырьмя началами связаны таланты человека, поэтому Сиа – это сила, которая активирует таланты, т.е. талантливость.

Представим схематически всё вышесказанное о природе человека (рис.4.8.3)

Рис. 4.8.3 Общая схема составляющих природы человека.

В данном случае Ка определено в узком смысле как сумма двух элементов «созидание» и «разрушение». В общем же случае, вся природа человека это есть двуединство Ка – четырнадцать «материальных элементов» и Ба – семь «энергетических элементов».

4.9 Боги четырех начал Аб-сердца.

Итоговое сопоставление богов ведийского, шумерского и египетского пантеона.

В предыдущих главах были определены соответствия между египетскими богами с верхней и средней частью схемы Триединства. Для завершения, необходимо определить соответствия богов с элементами нижней части схемы.

Из всего множества египетских богов можно выделить шестерых и сделать следующие сопоставления:

1. Тот как олицетворение всех начал.
2. Монту и Амон – олицетворение разумного начала.
3. Анхур (Онурис) – олицетворение яростного начала.
4. Хатхор – олицетворение вожделеющего начала.
5. Себек – олицетворение животного начала.

Бог Тот (Джехути) является одним из главных из главных богов египетского пантеона, и по важности не уступает таким богам как Птах и Атум. Атум и Птах являются активными творцами всего мира, тогда как Тот создает письменность и записывает то, что создали Атум и Птах. Отношение к письму в Древнем Египте было существенно иным, нежели в настоящее время. Считалось, что записанное слово имеет большую магическую силу, способное изменить то, к чему оно обращено. Поэтому, бог, который создал письменность и написал все священные книги, обладал не меньшей властью, чем два главных творца.

Основные мифологические функции Тота:

1. Создатель письменности;
2. Создатель всех заклинаний;
3. Властелин «Дома Жизни» (библиотек);
4. Властелин времени, определяющий длительность правления фараонов
5. Писец, записывающий результат взвешивания Аб-сердца на суде Осириса;
6. Покровитель учености и всех наук.

Все функции связаны с науками, обучением и знанием. Именно обучение и знания являются базовой необходимостью, которая обеспечивает успешное развития всех направлений во всех профессиях. Все сословия и все профессиональные занятия имеют необходимость в письменном закреплении знаний и передачи знаний из поколения в поколение, что Тот функционально и обеспечивает.

Интересную трактовку Ибиса и луны, как символов Тота можно найти у Плутарха:

Об Исиде и Осирисе

75 Ибис же, который убивает смертоносных пресмыкающихся, первым научил людей пользоваться врачебными очищениями, ибо они видели, как он промывает и опорожняет сам себя. И самые строгие жрецы, подвергаясь очищению, берут очистительную воду там, где пил ибис, потому что если вода вредна или околдована, он не пьет ее и даже не подходит к ней. Расстояние между ногами и промежуток между ногами и клювом образуют у него равносторонний треугольник, а узорчатое смешение его черных и белых перьев напоминает месяц.

Таким образом можно определить главную символическую связь Тота и Ибиса как способность к самоочищению от укусов смертоносных тварей. Нет необходимости говорить о исключительной важности в условиях Древнего Египта защиты и очищения от укусов, а так как Тот мифологически в том числе являлся основателем медицинской науки и заклинательной традиции, то поэтому вполне логичным является символическое представление Тота в облике животного, способного к самоочищению. В этом же отрывке указывается связь ибиса с луной, но узор из перьев, похожий на серп луны – это поверхностная связь, тогда как следует смотреть глубже. Так, Плутарх отмечает представления египетских жрецов о луне:

Об Исиде и Осирисе

41 И проявления луны подобны проявлению разума и совершенной мудрости, а действия солнца — ударам, совершаемым насилием и мощью.

Спокойствие, разум и мудрость – это как раз то, что присуще Тоту. Тот редко когда выступает агрессором, это один из самых миролюбивых и спокойных богов, сразу после Осириса. Поэтому вполне логично то, что луна является символом Тота (точно так же как и Осириса). Отдельно следует сказать, что «луна» в египетском языке слово мужского рода, и является мужским началом. Тогда как диск солнца – «Око Ра», которое порождает людей, как раз женское начало.

Другим символом Тота был павиан. Обезьяны считались умными животными, способными к самообучению, что и определило связь Тота и павиана.

Греки отождествляли Тота с Гермесом Триждывеличайшим, который являлся автором инициатического учения. Просто Гермес был известен как бог, покровительствующий всем видам сословных ремесел и искусств одновременно:

- Жреческие: посланник богов, магия, астрология, письмо, математика;
- Воинские: атлетические умения;
- Торговцы и земледельцы: торговля, обман, хитрость, красноречие, пастушество.

Тот (и Гермес) покровительствуют всем видам деятельности, где требуется разум, который в Египте обозначался как Аб-сердце.

Монту - бог, изначально почитаемый в Фивах, которого называли «Властелин Фив» олицетворяет разумное начало. Монту упоминается в Тестах пирамид, но там его функции не раскрываются. Возвышение Монту приходится на время правления XI династии. Во время первого переходного периода произошло возвышение Фив как нового государственного центра. Фараоны, будучи родом из Фив, взяли себе имя созвучное с именем бога-покровителя Фив – Монтухотеп, что переводится как «Монту довольный».

Греки отождествляли Монту с Аполлоном¹. Аполлон – солнечный бог, покровитель наук и искусств, бог-врачеватель. С другой стороны, Аполлон - воинственный бог, который успешно участвовал в битвах с титанами и циклопами. Единство созидания и разрушения в египетском пантеоне выражено в фигуре Гора. Образ Монту чрезвычайно похож на Гора (рис. 4.9.1), оба бога соколиноголовые, и оба связаны с Ра: Ра-Горахти и Монту-Ра. Сходство бога, олицетворяющего единство противоположностей и божественного жреца известно на примере ведийского пантеона: Индра и Брихаспати которые функционально

¹ The complete gods and goddesses of Ancient Egypt, 2003, p.203.

очень схожи. Существенным отличием является то, что Индра олицетворяет единство противоположностей, а Брихаспати – разумное начало, необходимое для достижения идеала единства противоположностей. Предположительно, такая же схема была в случае Гора и Монту. Подчеркнутая воинственность Монту объясняется смутными временами переходного периода, когда фараонам было необходимо вести агрессивную политику.

Возможно из-за такой близости к Гору, а также из-за отсутствия космогонических представлений связанных с Монту, начиная с XII династии в Фивах и по всему Египту начинается возвышение другого бога – Амона¹. Фараоны берут себе имя Аменемхет, что переводится как «Амон во главе». Амон дистанцируется от Гора и берет на себя космогонические функции.

Рис. 4.9.1. Гор и Монту

Изначально Амон был включен в гермопольскую огдоаду, с которой были связаны определенные космогонические функции. Жречество Амона провозгласило, что именно он был первым из огдоады, и участвовал в сотворении мира:

Огдоада была первой, где ты самопоявился. Пока ты не завершил её, ты был один. Тайным было твоё тело среди старших, и ты хранил себя скрытого как Амон во главе богов.

Ни один из богов не самопоявился до него. Ни один из богов не был рядом с ним, чтобы сказать, как он выглядел. У него не было матери, чтобы сотворить его имя. У него не было отца чтобы зачать его или сказать: он от меня.

*Самый божественный бог, кто самопоявился один.
Все боги самопоявились с тех пор как он породил сам себя².*

И таким образом жрецы Амона встали на один равный уровень со жречеством Ра в Гелиополе, Птаха в Мемфисе и Тота в Гермомополе. Более того, представление о том, что Ра самопоявился в Нуне, а так как Нун входит в огдоаду, которую формирует Амон, то это позволило жрецам Амона утверждать, что Амон стал причиной появления Ра:

¹ Возвышение Амона по времени (2000-1600 до н.э.) совпадает с возвышением вавилонского Мардука, который также является божественным жрецом с космогоническими функциями.

² Translated by Wim van den Dungen. Leiden Papyrus I 350 - ca.1213 BCE. The Eight were Your first manifestation, until You completed these, You being Single. Secret was Your body among the elders, and You kept Yourself hidden as Amun, at the head of the gods. No god came into being prior to Him. No other god was with Him who could say what He looked like. He had no mother who created His name. He had no father to beget Him or to say : "This belongs to me." Most Divine God, who came into being Alone. Every god came into being since He began Himself.

Другие его формы – это огдоада, первозданный из первозданных, тот, кто породил Ра¹.

Далее, Амон был дистанцирован от своей изначальной пары в огдоаде Амаунет. Во времена XII династии с Амоном была связана уже триада, причем Амаунет ушла в тень, и её место заняла богиня Мут и её сын Хонсу. Все три бога Амон, Мут и Хонсу составляли Фиванскую триаду.

Триумфом культа Амона можно считать известную «имперскую триаду» Амон-Ра-Птах из Лейденского папируса времени Рамсеса II:

Всего богов трое: Амон, Ра, Птах, и нет равного им. Скрывающий имя свое как Амон, он есть Ра на виду, а тело его – Птах. Их города на земле вечно пребывают: Фивы, Гелиополь и Мемфис стоят вечно. Когда послание посылается с небес, его слышат в Гелиополе, и повторяют в Мемфисе для прекрасного, записывают в свитках Тотом, направляют в город Амона, принимая их проблемы, и (обдумав), по сути отвечая в Фивах, оракулом самопоявившимся, назначенным к эннеаде. Всё, что выходит из его рта, исполняется богами, согласно тому, что было сказано. Когда послание сказано, оно для убийства или для дарования жизни. Жизни и смерть зависит от него для всех, кроме его самого, Ра и Птаха².

Интерпретировать данную триаду можно следующим образом. В гимне сказанное послание слышат в Гелиополе - очевидно, что говорит послание Ра и слышат его послание в городе Ра. Далее повторяют для Птаха в Мемфисе, который логично предположить, должен осуществить сказанное Ра в материи, т.е. послание должно «обрести тело», поэтому говорится «тело его – Птах». Далее, сказанное и сделанное записывается Тотом, и отправляется записанное в Фивы к Амону. Где Амон рассматривает записанное Тотом, обдумывает и выносит суждение: быть или не быть тому, что сделано Птахом со слов Ра. Таким образом, данная триада близка по смыслу к известному «задумано – сказано - сделано», но отличается в порядке: «Сказано Ра – сделано Птахом – обдумано сделанное Амоном»³. Таким образом, опираясь на лейденский гимн, имя Амон, переводимое как «скрытый», следует осмысливать как «обдумывающий». Разумеется, процесс обдумывания скрыт, является невидимым, а виден только результат, окончательный вердикт.

Амон был провозглашен «правителем богов»⁴, и в этом отношении был отождествлен греками с Зевсом. Учитывая, что Амон олицетворяет разумное начало, то представляется

¹ Translated by Wim van den Dungen. Leiden Papyrus I 350 - ca.1213 BCE . Another of His forms are the Eight, primeval one of the primeval ones, begetter of Re.

² Translated by Wim van den Dungen. Leiden Papyrus I 350 - ca.1213 BCE. All the gods are three: Amun, Re and Ptah, without their seconds. His identity is hidden as Amun, He is Re as face, His body is Ptah. Their towns are on earth, fixed for the span of eternity: Thebes, Heliopolis and Memphis are established perennially. When a message is sent from the sky, it is heard in Heliopolis, and repeated in Memphis for the god-with-the-beautiful-face, put in a report, in Thoth's writing, directed to the town of Amun, bearing their concerns, and the matter is answered in Thebes, by an oracle emerging, intended for the Ennead. Everything that comes from His mouth, the gods are bound by it, according to what has been decreed. When a message is sent, it is for killing or for giving life. Life and death depend on Him for everyone, except for Him, Amun, together with Re, [and Ptah].

³ По факту речь идет о тетраде: сказано Ра – сделано Птахом – записано Тотом – обдумано на основе записанного Амоном.

⁴ Аналогично положению Мардука, как главы пантеона.

не бесспорным, но вполне приемлемым, что разум и способность мыслить были поставлены во главу всего.

Как и Монту, Амон также был отождествлен с Ра в имени Амон-Ра. Также, в своих военных функциях был провозглашен «властелин побед». Но в целом, характер Амона более мирно ориентирован, нежели у его предшественника Монту. Именно такой сплав космогонической важности, миролюбивости и силы одновременно оказался необходим для нового имперского культа.

Внешне Амон изображается чаще в виде человека с двумя перьями в короне подобно Монту, но уже без солнца (рис. 4.9.2). Другим известным обликом Амона является овен.

Анхур (греч. Онурис) является олицетворением яростного начала. Имя Анхур переводится как «тот, кто возвращает на место того, кто далеко». Анхура называли «властелином копья» и изображали держащим в замахе над головой копьё. Идентифицировать именно Анхура (а не Монту) как яростное начало и бога войны позволяет два факта:

1. Греки отождествляли Анхура с Аресом, который безоговорочно является богом войны.
2. Анхур тесно ассоциирован с Шу.

Рис. 4.9.2 Амон

С Шу и Анхуром связана легенда, когда они возвращают на место «око Ра», которое представлено в данной легенде двумя богинями Тефнут и Хатхор. Кроме того, имеется храм в районе города Себеннитоса, посвященный паре Шу и Анхуру¹. В контексте концепции триединства такая связь является важной, так как Шу – олицетворяет верхний левый элемент, а Анхур – нижний левый элемент. Отсюда становится ясна связь Шу и Анхура.

Хатхор – богиня, олицетворяющая вожделеющее начало. Культ Хатхор был чрезвычайно популярен в Египте, по важности и по сути сравнимый разве что с культом Исида, вплоть до того, что может возникнуть обманчивое представление, что данные богини дублируют друг друга. Это не так, самым существенным отличием является, то что Хатхор в паре с Сехмет участвовала в уничтожении человечества, как то описано в легенде. Маловероятно, чтобы такая легенда была возможна в случае с Исидой:

Уничтожение человечества².

Пусть твое Око идет, пусть оно обрушится на них ради тебя, на замысливающих зло. Нет никого лучше Ока, кто бы мог справиться с сокрушением их. Пусть оно спустился как Хатхор! Эта богиня вернулась после того как она убила всех людей в пустыне, и его величество сказал: Добро пожаловать в мире, Хатхор, которая помогла создателю, когда он пришел к ней.

¹ The complete gods and goddesses of Ancient Egypt, 2003, p.118.

² Transliteration and translation for "The myth of the Destruction of Mankind", following the transcription of De Buck (1948), pp. 123-126. Let your Eye go, that it may smite them for you, the schemers of evil. There is no Eye that is more able than she to smite them for you. May it descend as Hathor! This goddess returned after she had slain mankind in the desert, and the majesty of this god said: 'Welcome in peace, Hathor, who helped the creator when I came to her!'

В данной легенде Хатхор ассоциирована с Сехмет, кроме этого, в легенде о возвращении Ока Хатхор ассоциирована с Тефнут. Такие ассоциации являются важными в контексте концепции Триединства, так как Тефнут на схеме олицетворяет верхний правый элемент, Сехмет – срединный правый элемент, а Хатхор как вожделеющее начало – нижний правый элемент.

Но брутальность Хатхор является скорее исключением. Свою популярность культ Хатхор получил благодаря тому, что богиню почитали как покровительницу материнства, и как богиню музыки, веселья и счастья. Как покровительница материнства Хатхор изображалась в форме коровы, которая вскармливает и защищает детей. Само имя Хатхор переводится как Дом Гора, что указывает на материнский аспект. Один из эпитетов Хатхор был «госпожа вагины», что было связано с сексуальностью, зачатием, вынашиванием и воспитанием детей. Как богиня веселья и счастья Хатхор покровительствовала музыке и производству вина и пива, именно это способствовало чрезмерной популярности культа богини. В этом аспекте Хатхор была известна как «госпожа гуляний и песен». Два данных аспекта позволили грекам ассоциировать Хатхор с Афродитой, которая также функционально выступала как покровительница материнства и веселья.

Крокодилоголовый Себек – бог, олицетворяющий животное начало. Имя Себек переводится просто «крокодил». Центр культа Себека был отдаленный оазис Файюм, где в культовых целях разводили крокодилов. Функционально Себек был покровителем охоты и рыбной ловли, один из его эпитетов «властелин рыбной и птичьей ловли». Охота и рыбалка целиком и полностью являются проявлением животного начала. Также с Себеком было связано представление о земном плодородии, о чем свидетельствует другой эпитет «властелин зелени».

В позднем фэйюмском папирусе обозначается связь гермопольской огдоады и Файюмского озера: это (озеро) место огдоады¹. В папирусе сообщается, что огдоада создала Файюм, и вместе с ним Себека. В контексте концепции Триединства это является важным, так как животное начало и огдоада во главе с Амоном связаны между собой.

Себек был отождествлен с Ра в имени Себек-Ра. Внешне это выразилось в том, что головной убор Себека включал в себя два пера и диск солнце, как у Монту-Ра (рис.4.9.3). В этом имени Себек активно выступает со-творцом всего мира и защитником Ра во время его путешествия в ладье в качестве бога, ниспровергающим Апепа. Также, весьма интересно представление Себека из фэйюмского папируса как крокодила, несущего на своей спине Амона-Ра². Амон на схеме Триединства находится как раз над Себеком, и получается, что Себек как бы несет Амона на себе.

В целом же, кажется немного странным, зачем крокодилоголового бога, основная роль которого заключалась в покровительстве охоте

Рис. 4.9.3 Себек

¹ Волков И.М. Древнеегипетский бог Себек / Петроград, 1917, с.26

² Волков И.М., 1917, с.34

и рыбалке, отождествили с верховным Ра. Но если взглянуть на схему (рис. 4.9.4), то становится ясно, что с Ра были ассоциированы все боги среднего столба: Атум-Ра, Монту-Ра, Амон-Ра и Себек-Ра. Что примерно соответствует градации людей на «человека заверщенного (знающего)», «человека разумного» и «человека-животного». Еще одним богом ассоциированным с Ра был Хнум – гончар, который лепил физическое тело (из четырех физических элементов – огонь, воздух, вода, земля), тем самым завершая формирование Ка.

Рис. 4.9.4. Схема элементов концепции Триединства и сопоставление с богами египетского пантеона.

Подытоживая, приведем таблицу сопоставления богов ведийского, шумерского и египетского пантеона с элементами концепции Триединства.

Таблица 4.9.1 Сопоставление элементов концепции Триединства, богов Тримурти, Ригведы, Шумера и Египта.

Концепция Триединства	Тримурти	Ригведа	Шумерский пантеон	Египетский пантеон
Брахман – Атман	Вишну	Дьяус - Сурья	Ан	Атум
<i>Дхарма</i>	<i>Диск – дхарма</i>	<i>Дьяус</i>	<i>Ан</i>	<i>Атум</i>
<i>Чит</i>	<i>Лотос</i>	<i>Сурья</i>	<i>Лахму, Лахаму</i>	<i>Шу</i>
<i>Ананда</i>	<i>Раковина</i>	<i>Ушас</i>	<i>Анишар, Кишар</i>	<i>Тэфнут</i>
<i>Сат</i>	<i>Булава</i>	<i>Савитар</i>	<i>Нудиммуд</i>	<i>Нут и Геб</i>
Параматма – Дживатма	Шива Натараджа	Варуна - Индра	Энлиль - Нинурта	Птах, Гор
<i>Созидание</i>	<i>Барабанчик, Ганеша</i>	<i>Тваштар, Ашвины</i>	<i>Инанна, Думузи</i>	<i>Осирис, Исида, Нефертум</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Огонь, Сканда</i>	<i>Рудра, Маруты</i>	<i>Эрешкигаль, Нергал</i>	<i>Сет, Нефтида, Сехмет</i>
Бхагаван - Антахкарана	Брахма	Митра - Брихаспати	Энки	Тот – Амон
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Черпак</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>	<i>Амон, Монту</i>
<i>Раджас – Кшатрии</i>	<i>Книга Вед</i>	<i>Дакиа, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>	<i>Анхур</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Сосуд с водой</i>	<i>Бхага, Рибху</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Хатхор</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Четки</i>	<i>Аниа, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Апас-воды, Притхиви – земля</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Себек, Хнум</i>
Объединяющий элемент		Агни		Ра

4.10 Посмертная участь. Путешествие Ра в Дуате.

Концепция посмертия на всем протяжении истории египетской религии не менялась. Последовательность событий, происходящих с умершим была следующей:

1. Смерть как отделения Ба от тела. Отделение Ба от тела означает, что из тела уходит дыхание и сознание.
2. Ба отправляется на небо к Ра, Ка отправляется в Дуат к Осирису.
3. На небе Ба умершего становится подобным Ба Ра.
4. В это время Ка умершего очищается в озерах Дуата, в результате Ка обретает качество Ах.
5. Происходит воссоединения Ба и чистого Ка. Умерший оживает.
6. Далее он отправляется на суд Осириса.
7. В случае оправдания, умерший получает все привилегии богов: свободу перемещения, свободу смены формы тела, право жить на небесах и получать приношения.
8. В случае обвинения, уничтожается Аб-сердце умершего. Уничтожение Аб-сердца означает уничтожения всех воспоминаний о земной жизни, т.е. умерший начинает жизнь с «чистого листа».

Весь ход жизни, смерти и воскресения выражен в синкретическом божестве Птах-Сокар-Осирис. Птах – тот кто создает Ка и жизнь, и в данной триаде олицетворяет всю земную жизнь. Сокар – бог, упоминающийся во всех посмертных текстах: Текстах пирамид, Книге мертвых, Амдуат. С Сокаром связан процесс очищения Ка в озерах Дуата, а сам Сокар имеет эпитет Властелин Широкого Озера (РТ 479, 553, 669). В данной триаде Сокар олицетворяет очищение несовершенного Ка. И третий бог из триады – Осирис – олицетворяет воскрешение в совершенной форме Сах.

Не смотря на такое единодушие касаясь общего представления о пути умершего, единого представления о том, что же конкретно происходит в Дуате, у египетских жрецов не было.

Прежде всего, необходимо осмыслить концепцию подземного Дуата. В христианской культуре за подземным миром крепко закрепилось представление, как о месте наказания и мучений. Действительно, и в Дуате были регионы, где «враги Осириса и Ра» подвергались наказанию, но всё же Дуат это не только и не столько место наказания.

Тот факт, что Осирис царствует в Дуате, указывает, что Дуат сам по себе должен быть регионом благодатным (от слов: блага давать). Действительно, о подземном мире можно сказать, что:

1. Под землей имеются источники прохладной воды (чрезвычайно ценный ресурс в жарком Древнем Египте).

Рис. 4.10.1 Птах-Сокар-Осирис

2. Из под земли произрастают растения.
3. Из под земли добывают золото, серебро и другие драгоценности.

С этой точки зрения Дуат следует осмысливать как кладовую, полную материальных благ и живительных сил, которой и владеет созидательный Осирис. Поэтому, вполне логично, что тело (материальную часть) умершего помещается под землю с той целью, чтобы тело обновилось, очистилось, дополнилось всем, чего не доставало, и в итоге стало таким же как у богов.

В новом царстве жрецы начинают развивать мысль о том, что конкретно происходит в Дуате. И одно из этих представлений - «книга Амудуат», была изложена в гробнице Тутмоса III. Другие книги о Дуате это условно называемые «Книга Врат», «Книга Земли» и «Книга Пещер». Все книги схожи в том, что описывают ночное путешествие Ра по Дуату, но в остальном существенно отличаются. Разумеется, доподлинно знать, что происходит после смерти живущим не дано, об этом говорят и сами египетские источники, поэтому, на всякий случай, фараоны в гробницах изображали сразу несколько книг. Например, в гробнице Сети I изображены сцены из «Амдуат» и «Книги Врат».

Содержание «книг Дуата» чрезвычайно сложное для осмысления. Иносказания, идиомы, метафоры, шифры, невероятные визуальные образы скрывают смысл книг, настолько, что отчаявшись понять хоть что-либо, некоторые исследователи называют их просто «фантазиями» и «гротеском». Полностью правильно понять все символы данных книг не представляется возможным, так как вместе с египетской религией были утеряны все ключи к пониманию соответствующих метафор и идиом, но сделать некоторые предположения конкретно об Амдуат можно.

В 1994 году доктором психологии Андреасом Швайцером была издана книга, где он сделал попытку интерпретировать содержание Амдуат с точки зрения аналитической психологии К.Г.Юнга. По мнению Швайцера Амдуат это отображение психологического процесса индивидуации, разбитого на несколько частей. Действительно, изображенные образы в достаточной мере фантастичны, чтобы приписывать их к реальности, поэтому остается единственно возможный вариант: Амдуат – это описание некоего, процесса, происходящего с умершим, и имеющим отношение, возможно, к трансформации в Ба и Ах.

По структуре Амдуат состоит из 12 частей, соответствующих «12 часам ночи», что уже является символической условностью, так как, очевидно, что ночь длится не 12 часов, а разное количество времени в зависимости от сезона года. По содержанию Амдуат представляет из себя путешествие Ра через регионы Дуата с целью обновиться и вновь взойти над горизонтом. Осмысливая путешествие Ра по Дуату в контексте концепции Триединства, отметим следующее.

Кульминацией путешествия является седьмой час, центральным событием (средний регистр) которого является убийство богами Апепы, который олицетворяет силу, враждебную Ра.

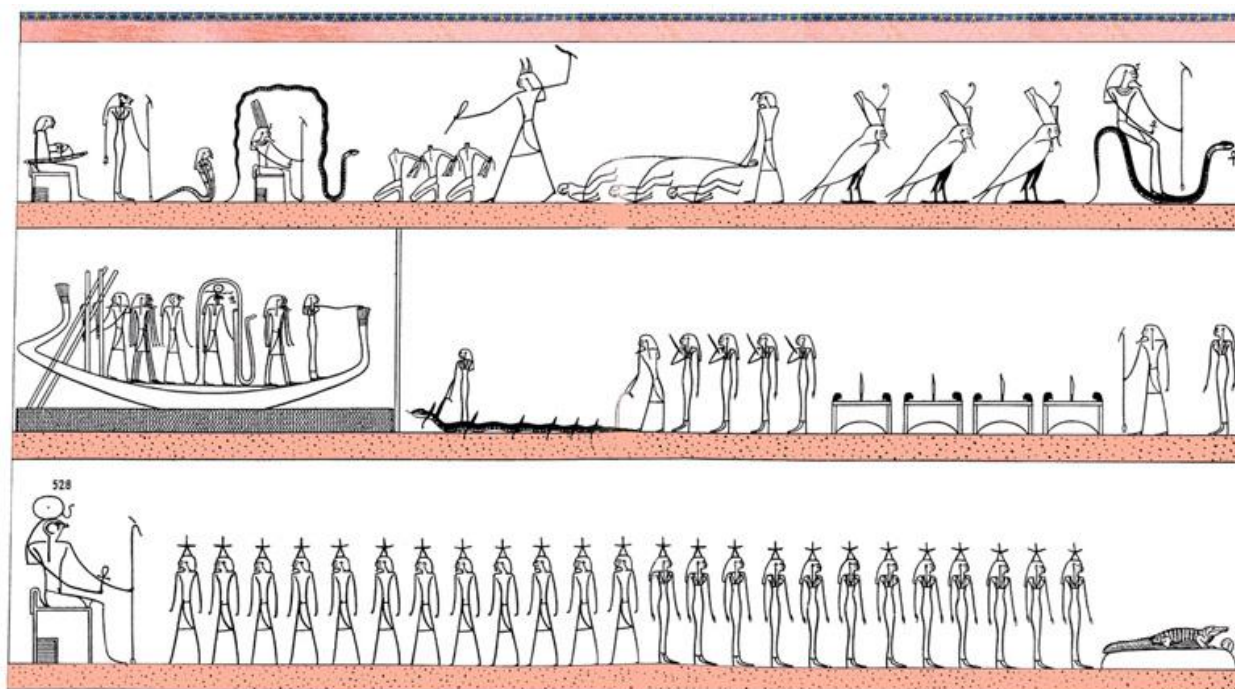

Рис. 4.10.2 Амдуат, седьмой час, убийство Апепа средний регистр.

Важно отметить, что начиная именно с седьмого часа меняется вид «каюты» Ра в ладье: до седьмого часа это просто каюта, после седьмого часа каюта изображается охранительным змеем Мехен.

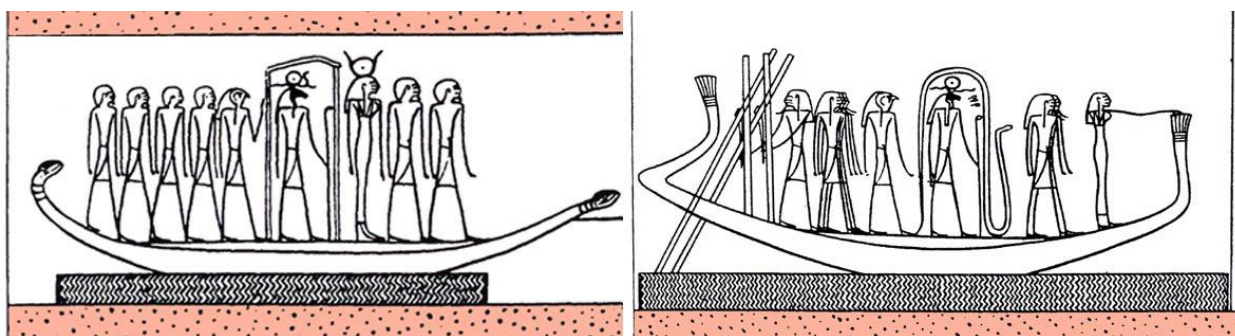

Рис 4.10.3 Ладья Ра, пятый и седьмой час книги Амдуат.

После седьмого часа резко упрощается характер содержания. До седьмого часа включительно с Ра во время путешествия происходят сложные и символически богатые события, то суть восьмого часа заключается в обретении достойной одежды. Остальные часы:

- Восьмой час – обеспечение одеждой;
- Девятый час – обеспечение провизией;
- Десятый час – обеспечение свободы перемещения;
- Одиннадцатый час – обеспечение места в разделе приношений;
- Двенадцатый час – новое рождение Ра.

Тогда как суть седьмого часа выражается следующей сложной формулой:

Краткая версия Амдуат, седьмой час¹

Любой, кто знает это, является одним из (многих) Ба рядом с Ра.

Учитывая, что Ба – это сознание, и содержательно Ба является семью «энергетическими» элементами, достижение седьмого элемента действительно является кульминацией и становлением Ба, равным Ра. Точно также как достижение кундалини седьмой чакры является кульминацией тантрических практик, и именно в этот момент разрушаются все препятствия и омрачения, и практикующий обретает иной бытийный статус. В седьмом часу Амдуат происходит именно это: разрушение всех препятствий, олицетворяемых Аепом, и обретение иного бытийного статуса, который выражается в том, что «каюта» Ра до конца путешествия изображается в виде змея Мехен. И после того как основная задача выполнена – архивраг был повержен, настает время обеспечить себя всем необходимым: одеждой, едой, свободой и местом среди богов. Что и описывается в Амдуат после седьмого часа.

Шестой час является не менее напряженным и символически сложным, чем седьмой час: в шестом часу происходит объединение Ба Ра и нового тела, которое он получает, судя по всему, от Осириса. От лица Ра говорится:

Амдуат, шестой час

Мое Ба со мной, и я могу сесть на свое тело².

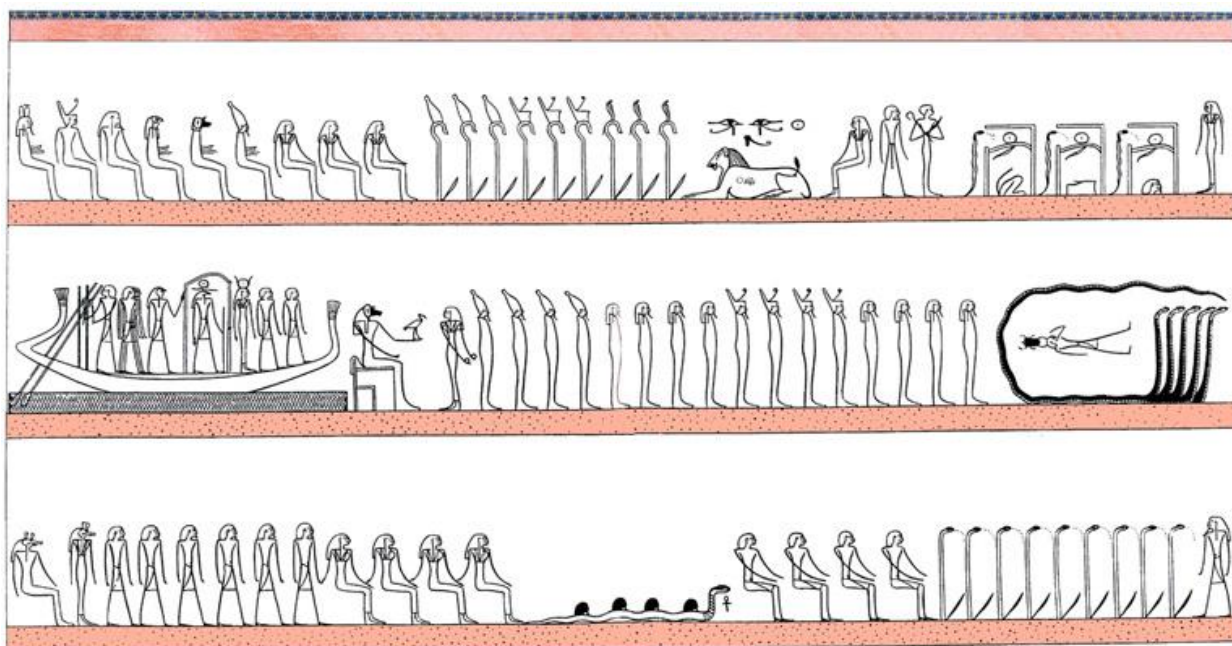

Рис. 4.10.4 Амдуат, шестой час.

Можно заключить, что тело принадлежит Осирису, потому что хорошо известно изображение единения Ра и Осириса:

¹ Translated by David Warburton. Short version. Seventh hour. Whoever knows it is one of the Ba with Re

² Translated by David Warburton. Sixth hour. My Ba is with me, that I alight on my corpse.

Рис. 4.10.5 «Осирис, отдыхающий в Ра и Ра, отдыхающий в Осирисе». Гробница Нефертари.

В индийской тантрической традиции считается, что три важнейших нади (энергетических канала, по которым движется прана и кундалини) исходят из муладхары, пересекаются в каждой чакре, пока не достигают аджня-чакры, где вновь соединяются. Это место слияния трех потоков называется мукта-тривени (мукта: "освобожденный")¹. Далее, после достижения кундалини седьмой чакры, происходит полное преобразование практикующего. Но суть такова, что целостность и единство практикующий обретает после поднятия кундалини к шестой чакре. Некая подобная идея выражается в шестом часе Амдуат, когда Ба и тело объединяются, обретается целостность и тем самым появляется возможность сокрушить Апепа в седьмом часу.

Символизм книги Амдуат чрезвычайно непрозрачен, доподлинно узнать, о чем же на самом деле там говорится мы не сможем, но в контексте концепции Триединства путешествие Ра в Дуате (по версии Амдуат) является процессом «становления Ба и Ах», который описывается в первых семи часах. Далее, в оставшихся часах Амдуат ставший Ба и Ах обеспечивается всем необходимым для жизни.

Так как умершего приравнивали к Ра, то представляется очевидным, что Амдуат описывает не только и не столько путешествие самого бога Ра, сколько участь умершего в Дуате, который и есть Ра в ладье. Основная суть этого путешествия заключается, выражаясь в терминах тантры, поднятие кундалини через все чакры.

¹ Джохари Хариш "Чакры: энергетические центры трансформации" / ИД Гелиос, 2001

4.11 Выводы по четвертой части

1. Существование концепции «десять пилонов – семь врат», идея центра мира олицетворенная Птахом и идея единения противоположностей, олицетворенная Гором позволяют предполагать появлению в Древнем Египте в определенный момент времени концепции Триединства.
2. Вокруг концепции формируется пантеон, где каждый бог олицетворяет один определенный элемент системы. На основе анализа древних текстов, можно сделать следующие сопоставления элементов и интегральных понятий концепции Триединства и египетского пантеона:

Концепция Триединства	Ригведа	Шумерский пантеон	Египетский пантеон
Брахман – Атман	Дьяус - Сурья	Ан	Атум
<i>Дхарма</i>	<i>Дьяус</i>	<i>Ан</i>	<i>Атум</i>
<i>Чит</i>	<i>Сурья</i>	<i>Лахму, Лахаму</i>	<i>Шу</i>
<i>Ананда</i>	<i>Ушас</i>	<i>Аншар, Кишар</i>	<i>Тэфнут</i>
<i>Сат</i>	<i>Савитар</i>	<i>Нудиммуд</i>	<i>Нут и Геб</i>
Параматма – Дживатма	Варуна - Индра	Энлиль - Нинурта	Птах, Гор
<i>Созидание</i>	<i>Тваштар, Ашвины</i>	<i>Инанна, Думузи</i>	<i>Осирис, Исида, Нефертум</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Рудра, Маруты</i>	<i>Эрешигаль, Нергал</i>	<i>Сет, Нефтида, Сехмет</i>
Бхагаван - Антахарана	Митра - Брихаспати	Энки	Тот – Амон
<i>Саттва – Бхарманы</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>	<i>Амон, Монту</i>
<i>Раджас – Кишатри</i>	<i>Дакиша, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>	<i>Анхур</i>
<i>Тамас – Вайшьи</i>	<i>Бхага, Рибху</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Хатхор</i>
<i>Махабхуты (эфир, воздух, огонь, вода, земля) – Шудры</i>	<i>Аниша, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Апас-воды, Притхиви – земля</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Себек, Хнум</i>
Объединяющий элемент	Агни		Ра

3. Концепция включает в себя основных богов пантеона. Кроме них существовало множество культов других богов, роль и место которых в контексте Триединства предстоит выяснить.
4. Не смотря на одинаковое ядро религиозной традиции, египетская космогония и мифология существенно отличается от ведийской и шумерской.
5. В египетской космогонии идея разделения неба и земли является вторичной. Первичной является идея совместного творения мира разными богами, среди которых Атум, Птах и Тот – важнейшие, и связаны соответственно с творением верхней, средней и нижней частями схемы Триединства.
6. В египетской мифологии отсутствует идея священного брака богов как необходимого условия для процветания, в этом есть сходство с ведийской мифологией. В то же время, идея брака богов не чужда египетской мифологии, и в этом проявляется сходство с шумерской мифологией.

7. Египетские боги чаще предстают в совершенном, идеализированном образе, в этом заключается сходство с ведийским представлением богов. В то же время, существуют легенды и мифы, где боги представляются в несовершенном образе, и даже верховный Ра является жертвой козней других богов. В этом заключается сходство с шумерской мифологией.
8. Смысл жизни человека согласно египетским представлениям заключается в работе на богов и «производстве» Маат. В общем закон Маат похож на ведийский закон Рита. Отличие, однако, заключается в том, что Рита является промежуточным звеном, необходимым для получения Сомы, тогда как Маат является конечной целью. За следование Маат при жизни, после смерти человек удостоивается божественного статуса.
9. По египетским традициям умершего хоронили в земле, в чем заключается сходство с шумерскими традициями. Но жизнь после смерти по египетским представлениям имела место быть на небесах, в чем заключается сходство с ведийским представлением.
10. Египетскими жрецами была подробно разобрана природа человека, и все составные части соответствуют обобщающим понятиям концепции Триединства.

Причина существования зла в мире согласно древним религиозным традициям

Вопрос о причине и смысле существования зла в мире является сложным. В христианской теологии этому посвящен раздел понерология (учение о зле). Предлагается множество вариантов объяснения, где основным вариантом можно выделить идею о существующей свободе выбора человека между богом и дьяволом.

В древних религиях прямого ответа на вопрос: зачем богами было создано зло в лице змееподобных Апепа, Асага и Вритры нет. Сделаем предположение, опираясь на внутреннюю логику религий.

Выделим предпосылки:

1. Согласно древним традициям посмертная участь каждого заключается в том, что человеку предстоит обрести богоподобный статус.
2. Перед тем как обрести богоподобный статус, на земле человеку предстоит поработать на богов в качестве «скота богов».
3. Самая важная работа, возложенная богами на человека на земле заключается в «производстве» Маат в египетской традиции, умножении Рита и «производстве» Сомы (напитка бессмертия), в ведийской традиции. У шумеров вообще любая работа считалась работой на богов.

Следуя логике, имеем возможность сформулировать:

1. Важным концептуальным элементом является то, что человек создан животноподобным (во всех смыслах), но имеет возможность стать богоподобным.
2. Созданный богами земной человек - это по сути «незрелый плод», заготовка для богоподобного бытия.
3. По принципу «макрокосм есть микрокосм», «что есть в микрокосме, то должно быть в макрокосме» и наоборот, богам *приходится* делать незрелым весь мир, где живет «незрелый плод».
4. Именно эта незрелость мира олицетворялась злыми существами, такими как Апеп, Асэг и Вритра. Потому что любое препятствие, затор, преграда (именно такая интерпретация у всех трех злодеев) на пути воли богов есть следствие незрелости (разума).

Возникает естественный вопрос: почему бы сразу богам не взять и не сделать человека «зрелым»? Вполне очевидный ответ: потому что первый акт творения, после которого человек становится богоподобным, есть изготовление для себя самого «напитка бессмертия», с помощью которого происходит самопревращение в бога.

Особенно глубоко и рельефно это обыгрывалось в египетской традиции, причем с двух сторон. Во-первых, Маат можно интерпретировать как «камень основания» (Маат в том числе обозначается как краеугольный камень, на котором стоит Птах). То есть производя Маат на земле, человек сам для себя «там» производит «камень основания», на который затем и встанет. Это что касается макрокосма. Во-вторых, умерший именуется «говорящий Маат», то есть творя Маат, человек не только преображает внешний мир, но еще и самозарождается как «говорящий Маат». Самозародившись, созревает до той стадии, когда кроме Маат внутри больше ничего не остается. Это что касается

микрокосма. И в итоге получается, что после смерти человек попадает в «зрелый мир», где макрокосм и микрокосм состоит из Маат.

Таковой представляется причина существования зла в этом мире согласно древним религиозным традициям.

Заключение

Проведенное исследование выявило, что ядром религиозных традиций древней Индии, Шумера и Египта была система состоящая из 21 элемента, в данной работе условно названная «концепция Триединства». Элементы осмысливались как философско-психологические категории и делились на семь «энергетических» элементов и четырнадцать «материальных»:

1. Высшее знание;
2. Понимание;
3. Блаженство;
4. Бытие;
5. Созидание;
6. Разрушение;
7. Разумное начало;
8. Яростное начало;
9. Вождеющее начало;
10. Животное начало;
11. Огонь;
12. Воздух;
13. Вода;
14. Земля.

Элементы объединялись в группы, и обобщающим понятиям в каждой из религий были даны специальные названия.

Каждый элемент и каждое обобщающее понятие олицетворялись определенным богом, и связанные с данной концепцией боги составляли ядро пантеона и религиозных мифов. Оставшиеся вне концепции боги являлись периферийными и не столь важными в общей религиозной картине. Общая схема сопоставления элементов и богов выглядит следующим образом:

Концепция Триединства	Ригведа	Шумерский пантеон	Египетский пантеон
Брахман – Атман	Дьяус - Сурья	Ан	Атум
<i>Высшее знание (дхарма)</i>	<i>Дьяус</i>	<i>Ан</i>	<i>Атум</i>
<i>Понимание (чит)</i>	<i>Сурья</i>	<i>Лахму, Лахаму</i>	<i>Шу</i>
<i>Блаженство (ананда)</i>	<i>Ушас</i>	<i>Аншар, Кишар</i>	<i>Тэфнут</i>
<i>(бытие) сат</i>	<i>Савитар</i>	<i>Нудиммуд</i>	<i>Нут и Геб</i>
Параматма – Дживатма	Варуна - Индра	Энлиль - Нинурта	Птах, Гор
<i>Созидание</i>	<i>Тваиштар, Ашвины</i>	<i>Инанна, Думузи</i>	<i>Осирис, Исида, Нефертум</i>
<i>Разрушение</i>	<i>Рудра, Маруты</i>	<i>Эрешкигаль, Нергал</i>	<i>Сет, Нефтида, Сехмет</i>
Бхагаван - Антахкарана	Митра - Брихаспати	Энки	Тот – Амон
<i>Разумное начало (саттва)</i>	<i>Арьяман, Рибху</i>	<i>Уту. Гильгамеш</i>	<i>Амон, Монту</i>
<i>Яростное начало (раджас)</i>	<i>Дакиша, Рибху</i>	<i>Уту, Гильгамеш</i>	<i>Анхур</i>
<i>Вожделеющее начало (тамас)</i>	<i>Бхага, Рибху</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Хатхор</i>
<i>Животное начало (махабхуты)</i>	<i>Аниша, Рибху - эфир Махабхуты: Вайю - воздух, Агни – огонь, Апас-воды, Притхиви – земля</i>	<i>Нанна, Энкиду</i>	<i>Себек, Хнум</i>
Прана и чакры	Агни		Ра

Сопоставление ведийских и египетских обобщающих понятий выглядит следующим образом:

Ведийские понятия	Египетские понятия
Атман	Ах
Дживатма	Ка
Антахкарана	Аб
Прана и чакры	Ба: Ху, Хека, Сиа

В данном случае Ка определено в узком смысле, в широком смысле Ка есть сумма всех «материальных» элементов, и является «материальной» оболочкой для Ба, которое является суммой семи «энергетических» элементов, которые возможно осмыслить как «сознание». В этом случае единство Ка и Ба является вполне логичным и понятным единством материи (в первом приближении: физического тела) и сознания.

Любая предложенная концепция решает одни вопросы, и неизбежно влечет за собой возникновение новых. Не исключение и концепция Триединства. В рамках данной концепции возможно дать ясное и понятное осмысление многих мифов, функций богов и понятий, но возникают не менее серьезные вопросы.

Первый касается того, откуда взялась такая достаточно сложная концепция в столь отдаленной древности? Традиционно считается, что религии развивались от простой

архаики к сложным концепциям, тогда как согласно приведенному исследованию получается, что уже на заре всех трех цивилизаций имелась глубоко продуманная концепция, которая легла в основу религий. Ответ, вероятно, лежит в плоскости пересмотра временных рамок возникновения и развития цивилизаций. Тем более, что все три древние цивилизации имеют письменные свидетельства говорящие о том, что человечество существует гораздо дольше, чем принятые в настоящее время скромные 6000 лет.

Второй связан с первым, и касается того, как так получилось, что в основе трех разных религий оказалась одна и та же концепция? Такое возможно только в том случае, если у всех трех религий был единый источник, но что это за источник – неизвестно.

Данные вопросы открывают перспективу дальнейших исследований.

Список использованной литературы:

1. Ассиро-вавилонский эпос. / Переводы с шумерского и аккадского языков В.К. Шилейко. Издание подготовил В.В. Емельянов. СПб.: Наука, 2007
2. Бадж Уоллис «Древний Египет: духи, идолы, боги» / пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009 с. 208
3. Большаков А.О. Человек и его двойник. / СПб.: Алетейя, 2001. с. 105
4. Бонгард-Левин Г.М. «Древнеиндийская цивилизация» / М.: Вост. лит., 2007
5. Дандекар Р.Н. «От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология» / - М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002.
6. Джохари Хариш "Чакры: энергетические центры трансформации" / ИД Гелиос, 2001
7. Емельянов В.В. «Древний шумер. Очерки культуры» / СПб.: Петербургское востоковедение, 2001
8. Емельянов В.В «Ритуал в древней месопотамии» / СПб.: Петербургское востоковедение, 2003
9. Емельянов В.В. «Шумерский календарный ритуал» / СПб.: Петербургское востоковедение, 2009
10. Жданов В.В. «Эволюция категории «Маат» в древнеегипетской мысли» / Москва: Современные тетради, 2006, серия "Лучшие кандидатские диссертации философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова".
11. Кинсли Д. «Махавидьи в индийской тантре». СПб.: Академия исследования культуры, 2008.
12. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта / Издательство Наука, 1976
13. Лама Анагарика Говинда «Основы тибетского мистицизма». Часть 4.4. Психические центры Кундалини-Йоги и их физиологические соответствия. Перевод Н.Н.Дудко, С.А.Сидорова / - СПб.: Издательство "Андреев и сыновья", 1993
14. Матье М.Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта / Издательская фирма «Восточная литература» РАН М.:1996 с.178
15. Сатсварупа дас Госвами Очерки ведической литературы / - М.: The Bhakti-vedanta book trust, 2008
16. Хардиев Дас «Бхагавад-гита. Подробный перевод», 2004.
17. Элиаде М.История веры и религиозных идей. Том I, Глава VIII Религия индоевропейцев. Ведийские боги. / Перевод Н.Н.Кулаковой, В.Р.Рокитянского и Ю.Н.Стефанова. - М.: Критерион, 2002
18. Юнг. К.Г. Психологические типы / пер. с нем. С.Лорие, перераб. и доп. В.В. Зеленским. - СПб.: Азбука, 2001
19. Якобсен Т. «Сокровища Тьмы. История месопотамской религии» / Пер. с англ. – М.: Изд.ф. «Восточная литература» РАН, 1995
20. Allen J.P. The Ancient Egyptian Pyramid Texts / Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005
21. Assmann, Jan, Death and salvation in Ancient Egypt / Cornell university press, 2005
22. Breasted J.H. Ancient records of Egypt vol. I-IV
23. Historical dictionary of ancient Egypt / Morris L. Bierbrier. — 2nd ed.
24. Hornung, Erik, Conceptions of God in Ancient Egypt / Cornell university press, 1996.
25. Hornung, Erik, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife / Cornell university press, 1999.
26. Jeremy Black and Anthony Green “Gods, Demons and symbols of Ancient Mesopotamia” / University of Texas Press, Austin 2011

27. Klaus Klostermaier "Questioning the Aryan Invasion Theory and Revising Ancient Indian History" ISKCON Communications Journal, vol.6, No.1 June 1998, p.5-16 пер. В.Данченко
28. Reeves, Nicholas. Wilkinson, Richard H. The complete valley of the kings. Tombs and treasures of Egypt`s Greatest Pharaohs / Thames&Hudson LTD, 1996.
29. Schweizer, Andreas, The Sungod`s journey through the Netherworld. Ed. by David Lorton / Cornell university press, 2010.
30. Simo Parpola "The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy" / Journal of Near Eastern Studies, Vol. 52, No. 3 (Jul., 1993), pp. 161-208
31. Smith, Mark, Democratization of the Afterlife. In Jacco Dieleman, Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles. 2009.
32. Taylor, John. H. Death and the afterlife in Ancient Egypt / University of Chicago press, 2001
33. Taylor, John. H. Journey through the afterlife. Ancient Egyptian book of the dead / Harvard university press, 2010
34. Teeter, Emely, The presentation of Maat / The University of Chicago OIP №57, 1997
35. The Egyptian book of the dead, translated by R.O. Faulkner
36. The Egyptian book of the dead, translated by T.G.Allen
37. Warburton, David, The Egyptian Amduat. Ed. by Erik Hornung and Theodor Abt / Living human heritage publications, Zurich, 2007
38. Wilkinson, Richard H. The complete gods and goddesses of Ancient Egypt / Thames&Hudson LTD, 2003.
39. Wilkinson, Richard H. The complete temples of Ancient Egypt / Thames&Hudson LTD, 2000.
40. Zabkar, Louis V. Studies of the Ba concept in ancient Egyptian texts / The University of Chicago OIP №34, 1968