

48346

КЪ ВОПРОСУ О „БЫКѣ“

ВЪ РЕЛИГІОЗНЫХЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЯХЪ

ДРЕВНЯГО ВОСТОКА.

Прив.-доц. Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго.

ODESSA.

Типографія «Одесского Вѣстника», Красный переулокъ, домъ № 3-й.
1885.

КЪ ВОПРОСУ О „БЫКЪ“

ВЪ РЕЛИГІОЗНЫХЪ ПРЕДСТАВЛЕНІЯХЪ

ДРЕВНЯГО ВОСТОКА.

Прив.-доц. Д. Н. Рвсияннико-Куликовскаго.

ЦЕНТРАЛЬНА МАССАМ
БІБЛІОТЕКА

Ч8346

Ч8346
10/5 34 р.
Ч8346

ОДЕССА.

Типографія «Одесского Вѣстника», Красный переулокъ, домъ № 3-й.
1885.

ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна
2010 р.

Преверено
ЦНБ 1988

58

Печатано по распоряженію Правленія Императорскаго Новороссій-
скаго университета. Ректоръ С. П. Ярошенко.

помъ азъмъ да бъде сводънъ синъ на ѹН синъ
бонтина и вътърънъ азъмънъ азъмънъ азъмъ
бонтина и вътърънъ азъмънъ азъмънъ азъмъ

Къ вопросу о «быкѣ» въ религіозныхъ представленихъ древняго Востока.

Прив.-доц. Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго.

Въ ряду разнообразныхъ зооморфическихъ представлений, которыми такъ богаты религіи древняго Востока, одно изъ первыхъ мѣсть принадлежитъ образу быка. Концепцію бога-быка, мы найдемъ и въ Египтѣ, и въ Мессопотаміи, и въ Иранѣ, и въ Индіи. Намѣтимъ главнѣйшіе моменты этой столь широкораскинувшейся религіозной идеи.

Однимъ изъ первыхъ и величайшихъ открытій въ Египтѣ было, какъ известно, открытие Серапеума, совершенное генiemъ Мариета-Паши. Это было святилище, гдѣ хоронились священные быки—Нарі, у грековъ—Аписы. Живымъ Аписамъ поклонялись въ особыхъ храмахъ—Апіеумахъ, мертвыхъ—хоронили въ Серапеумахъ. Культъ Аписа въ настоящее время достаточно известенъ. О немъ даютъ намъ болѣе или менѣе обстоятельный свѣдѣнія классические писатели (Геродотъ, Страбонъ, Пліній, авторъ трактата de Iside et Osiride, приписываемаго Плутарху и др.), о немъ повѣствуютъ намъ и подлинные египетскіе памятники, на коихъ мы находимъ и самое изображеніе священнаго быка. Позволю себѣ заимствовать сжатый очеркъ культа Аписа у одного изъ крупнѣйшихъ представителей современной Египтологіи—Масперо.

«Быкъ Нарі въ концѣ концовъ сталъ въ глазахъ Египтянъ наиболѣе полнымъ выраженіемъ божества въ животной формѣ. Онъ происходитъ въ одно и тоже время и отъ Озириса и отъ Фта: его и называютъ «второй жизнью Фта» и «душою Озириса». Онъ не имѣлъ отца, но лучъ свѣта, явившись съ небесъ, оплодотворялъ телицу, которая его зачинала и послѣ того не могла ужъ имѣть другихъ дѣтенышей. Онъ долженъ былъ быть чернымъ, имѣть на лбу бѣлое треугольное пятно, на спинѣ—фигуру коршуна или орла съ распостертыми крыльями, на языкѣ — изображеніе жука; шерсть на хвостѣ была у него двойная... Онъ жилъ въ Мемфисѣ въ часовнѣ, примыкавшей къ великому храму Фта, и получалъ отъ своихъ жрецовъ божескія почести. Онъ изрекалъ оракулы частнымъ лицамъ, прибѣгавшимъ къ нему за совѣтомъ, и могъ преисполнить пророческимъ экстазомъ дѣтей, приближавшихся къ нему. Продолжительность его жизни не должна была превышать извѣстнаго числа лѣтъ, положеннаго религіозными законами: разъ ему минуло 25 лѣтъ,—жрецы его топили въ источникѣ, посвященномъ Солнцу. Этотъ законъ, имѣвшій силу въ римскую эпоху, не существовалъ еще или не былъ строго соблюденъ во времена Фараоновъ, ибо два Аписа, современники 22-й династіи, жили болѣе 26-ти лѣтъ. Умершій Аписъ становился Озирисомъ и получалъ имя Osar-Нарі, откуда греки произвели своего Сераписа»¹⁾.

Этотъ Культъ священнаго быка Египтянъ былъ, повидимому, популяренъ не только у туземцевъ, но и среди инородцевъ, жившихъ подъ рукою Фараоновъ. Извѣстно, что Ереи въ эпоху ихъ пребыванія въ Египтѣ заразились суевѣрнымъ чувствомъ къ этому таинственному сыну Солнца, и когда въ пустынѣ у подошвы Синай они томились въ нетерпѣливомъ ожиданіи Моисея, который на вершинѣ этой горы въ трепетѣ внималъ глаголамъ Yahveh, то воспоминаніе о священномъ быкѣ Египта воскресло въ большомъ воображеніи сыновъ Израиля, и они заставили Аарона отлитъ имъ тельца изъ колецъ и серегъ, принесенныхъ имъ женами, дочерьми и сыновьями.

¹⁾ Histoire Ancienne des peuples de l'Orient par G. Maspero. 1875,
стр. 49.

Это событие, какъ извѣстно, разсказано въ XXXII главѣ Исхода.

Кто просматривалъ снимки Ассирийскихъ древностей,—помнить, конечно, крылатыхъ быковъ съ человѣческими лицами, откопанныхъ Боттѣ въ Хорсабадѣ, Лейардомъ въ Нимрудѣ и Кюонджикѣ. На ряду съ такими быками мы находимъ въ Ассирии крылатыхъ львовъ съ человѣческими лицами, и повидимому оба типа имѣли аналогичное религіозно-миѳологическое происхожденіе. Профанъ въ Ассириологии, я не знаю, какія данные имѣются въ клинообразныхъ текстахъ, по которымъ мы могли бы составить себѣ вполнѣ опредѣленное представление о религіозномъ значеніи этихъ странныхъ фигуръ. Повидимому, эти быки и львы имѣли какую то связь съ идеей царскаго достоинства: они были неизмѣнныи украсеніемъ дворцовъ владыкъ Ассирии и стояли по обѣимъ сторонамъ дверей или порталовъ. «Эмблемой Нина (миѳического родоначальника Ассирийскихъ царей), говоритъ Джорджъ Роулинсонъ, былъ Человѣкъ-Быкъ, олицетвореніе силы и могущества. Онъ сторожитъ дворцы Ассирийскихъ царей, которые признаютъ его своимъ богомъ-хранителемъ и его именемъ называютъ свою столицу»¹). «Изъ числа младшихъ боговъ»—читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ—«особеннымъ почетомъ у Ассирийцевъ, повидимому, пользовался Нергалъ. Это былъ божественный предокъ, отъ котораго монархи любили, хвастаясь, производить свой родъ.... Они его изображали въ видѣ крылатаго льва съ человѣческой головой... Нинъ и Нергалъ—боги войны и охоты, занятій, въ которыхъ Ассирийские монархи проводили свою жизнь—были божествами—покровителями рода, жизни и обители царей, которые соединяютъ ихъ вмѣстѣ въ своихъ надписяхъ и скульптурахъ»²).

Выслушаемъ также отзывъ знатока древняго искусства—Жоржа Перрѣ. «Основная идея этихъ произведеній (крылатыхъ быковъ и львовъ) совершенно ясна. Искусство хотѣло соединить въ одномъ и томъ же существѣ самыя высокія силы природы и жизни. Быкъ, левъ и орель—это разные типы физической силы, которая не вездѣ сохраняетъ одинъ и тотъ же ха-

¹⁾ The five great Monarchies², т. I стр. 133. См. также ib. II, 20—22.

²⁾ ib., II, 23—24.

рактеръ и далеко не одинаково обнаруживается. Терпѣливая и стойкая у быка, который тащить повозку и перевозить самыя тяжелыя вещи, она стремительна и необуздана у льва; между тѣмъ какъ у орла къ страшной силѣ клюва и когтей присоединяется молноподобная быстрота полета. Наконецъ человѣкъ, который здѣсь изображенъ головою и лицомъ, есть сила интеллигентная, это разумная воля, предъ которой преклоняется и кому подчиняется все живое»¹⁾.

Крылатыхъ быковъ заимствовали у Ассирийцевъ вмѣстѣ съ прочими произведеніями искусства древніе персы, чьему свидѣтелемъ скульптуры, сохранившіяся на развалинахъ Персеполиса.

Тамъ двѣ пары крылатыхъ быковъ сторожатъ два главныхъ входа въ великолѣпные чертоги царя царей, нынѣ лежащіе въ грандіозныхъ руинахъ. «Мощныя и величавыя—эти фигуры грозно выступаютъ, словно часовые — совершенно такъ какъ быки ассирийско-аввилонскихъ памятниковъ» — говоритъ известный египтологъ Бруггъ, посѣтившій въ 1861 г. развалины Персеполиса.—... «Изъ могучихъ тѣлъ выросли крылья сфинкса, и, въ настоящее время, правда, сильно изувѣченное, человѣческое лицо, длиннобородое, длинноволосое, увѣнчанное странной короной изъ роговъ, заканчиваетъ колоссальную фигуру сфинкса, которая болѣе чѣмъ что-либо напоминаетъ объ ассирийско-аввилонскомъ родствѣ»²⁾.

Впрочемъ не менѣе отчетливо видно ассирийское происхожденіе и въ другомъ произведеніи персидского искусства—въ эмблемѣ Ормазда, почти совершенно сходной съ эмблемой Ассура. Та и другая представляетъ крылатый кругъ, внутри которого изображенъ человѣкъ, стрѣляющій изъ лука или держащій лукъ (иногда и безъ лука)³⁾. «Эту эмблему—говорить Дж. Роулинсонъ—толковали различно; но наиболѣе правдоподобнымъ предположеніемъ представляется то, что кругъ прообразуетъ вѣчность, крылья—вездѣсущіе, а человѣческая фигура—мудрость». (II, 4).

Велико было культурное влияніе Мессопотаміи и на Ев-

¹⁾ Histoire de l'Art dans l'antiquité, II, 497.

²⁾ Reise der K. Preussisch. Gesandtschaft nach Persien. II, стр. 150 и слѣд.

³⁾ См. G. Rawlinson, The fine great Monarchies², II, 4 и сл. и III, 351.

реевъ. Въ числѣ прочихъ заимствованій отъ Ассирийцевъ и Вавилонянъ мы находимъ у евреевъ и концепцію крылатыхъ быковъ — такъ наз. Керубовъ. Слово כְּרָבִים kērubbim, множ. ч. kērubbim обозначаетъ въ бблейскихъ текстахъ «баснословное: животное еврейской символики, коего фигуру представляли себѣ состоящее изъ человѣка, быка, льва и орла,— символовъ могущества и силы» (Гезеніусъ, Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, s. v.). Вопросу о еврейскихъ kerubim Фр. Ленорманъ посвятилъ особую главу въ своей извѣстной книгѣ «Les origines de l'histoire»¹⁾, куда я и отсылаю читателя, который желалъ бы познакомиться съ данными, указывающими съ очевидностью на ассирийское или вавилонское происхожденіе крылатыхъ геніевъ Библіи.

Всѣ эти концепціи «быковъ» возводятся къ двумъ основнымъ типамъ: египетскому Нарі, который является, таѣ скажать, въ натуральномъ видѣ и безъ постороннихъ примѣсей, и ассирио-аввилонскому генію-быку Shedi или Kirubi, который осложненъ человѣческой головой и крыльями и кромѣ того чередуется со львомъ. Теперь спрашивается: возможно-ли классифицировать оба типа вмѣстѣ? Возможно-ли утверждать, что въ основѣ обоихъ лежитъ одна и также первоначальная идея? Возможно-ли наконецъ уловить эту идею, прослѣдить ея генезисъ и намѣтить тѣ стадіи развитія, черезъ которыя прошла она, прежде чѣмъ вылилась въ опредѣленныя формы культа Нарі и окаменѣла въ колоссальныхъ скульптурахъ Нимруда, Хорсабада и Куонджика? Само собой разумѣется, задаваясь такими вопросами, слѣдуетъ обратиться къ египтологамъ и ассириологамъ: имъ книги въ руки. Но съ другой стороны, я думаю, что какія бы драгоценныя по данному вопросу указанія ни были извлечены изъ гіероглифовъ и клиньевъ, эти указанія едва-ли дадутъ окончательное решеніе проблемы: тамъ, где данный культъ уже развился до послѣднихъ предѣловъ, тамъ где онъ окаменѣлъ и отлился въ прочныя традиціонныя формы и формулы, тамъ его исходная точка потеряна,—она забыта, заслоненная и стушеванная новыми наслоеніями. «Быку» молятся, въ «быка» вѣрютъ, ибо онъ уже не просто быкъ, но — богъ

¹⁾ Томъ I, глава III : «Les Kéroubim et le glaive tournoyant (стр. 109 и сл. изд. 2-ое 1880 г.).

или гений, концепция мистическая, таинственная, необъяснимая. Она—эта концепция— стала предметомъ вѣры и культа, ибо потерянъ ключъ ея генезиса, ибо забыто ея происхожденіе изъ болѣе примитивныхъ религіозно-миѳологическихъ представлений, изъ какого нибудь эпитета, изъ какой-либо клички. Быть можетъ, никогда она была простымъ прилагательнымъ, которымъ характерно оттѣнялись качества или функции известнаго божества или известной силы... Съ теченіемъ времени это прилагательное вытѣснило то существительное, къ которому оно относилось, и изъ атрибута становилось объектомъ. Прошли вѣка, и эпитетъ получилъ самостоятельное бытіе, превратился въ особое существо, стало предметомъ культа. Загадочное созданіе таинственной психіи человѣка, отнынѣ онъ уже божество, ему воздвигнутъ храмы и усыпальницы, сонмы жрецовъ будутъ ему прислуживать, торжественные гимны будутъ пѣть ему, и его образъ увѣковѣчитъ рѣзецъ художника...

Но то, чего ужъ не помнятъ народы, создавшіе обширную и сложную цивилизацію, найдется въ своемъ первоначальномъ видѣ подъ другимъ небомъ, у другихъ народовъ, стоящихъ на болѣе низкомъ уровнѣ культурнаго развитія. Вѣрованіе народа цивилизованныаго отыщется у «дикарей» въ видѣ простаго эпитета.

Есть такое небо, такая страна и народъ, где наука давно уже ищетъ и отыскиваетъ примитивныя формы вѣрованій и идей, являющихся у другихъ народовъ въ законченномъ и крайне сложномъ видѣ. Это — Индія или точнѣе долина Пенджаба,—въ древности страна «семи рѣкъ»: тамъ ясно и понятно многое, что замысловато и непонятно у другихъ народовъ, тамъ находять потерянные ключи религіозно-культурныхъ и миѳологическихъ проблемъ. Правда, въ послѣдніе годы установилось нѣсколько иное воззрѣніе на древнюю культуру Семирѣчья, на такъ наз. Эпоху Вѣдъ: эта культура — такъ думаютъ нынѣ — далеко не была столь примитивна и простодушна, какъ полагали прежде. Поэзія Вѣдъ уже достаточно сложна и переполнена замысловатыми формулами; она изобилуетъ риторикой, въ ней много мистики и разныхъ «кунѣстъ-штилокъ». Раздѣляя эту взглядъ въ общемъ, я думаю однако-же, что какъ-бы ни была уже «сложна» эта культура Вѣдъ, она въ сравненіи съ цивилизаціей Египта и Месопотаміи является весьма и весьма

примитивной, и что поэтому мы всегда можемъ надѣяться найти у Арийцевъ Семирѣчья въ болѣе простой и примитивной формѣ сложныя и развитыя идеи древности. Наконецъ, самое-то «осложненіе» примитивныхъ идей, находимое нынѣ въ Вѣдахъ, носить здѣсь свой особый характеръ, позволяющій съ большей или меньшей ясностью читать его далеко не хитрую исторію, между тѣмъ какъ скульптуры ассирийскихъ керубовъ говорятъ намъ только о томъ, какъ понимали ихъ владыки, ихъ заказывавшіе, и художники, ихъ исполнявшіе, но эти крылатые гении не да-дуть вамъ отвѣта на вопросъ о генезисѣ идей, которыхъ ока-менѣлой формой являются они.

Я стою на томъ, что въ Индіи, въ культурѣ Семирѣчья, въ Вѣдахъ и спеціально въ Ригѣ-Вѣдѣ должно, по прежнему, искать потерянныхъ ключей великихъ религіозно-культурныхъ и міѳологическихъ проблемъ, — и притомъ не только по отношению къ народамъ индоевропейскимъ, но и по отношению къ великимъ цивилизациямъ Египтянъ и Семитовъ, ибо законы и основные процессы психического развитія у всѣхъ народовъ одинаковы. Съ тѣмъ вмѣстѣ на ряду съ вопросами доисторического родства и исторического заимствованія выдвигается вопросъ объ аналогіи въ психо-культурномъ развитіи великихъ расъ древности.

II.

Ключа къ концепціи бога-быка нужно искать въ Индіи въ древнѣйшую эпоху ея цивилизаціи, у Арийцевъ Семирѣчья, въ гимнахъ Ригвѣ-Вѣды.

Почти все мускія божества Ригъ-Вѣды характеризуются эпитетами, выражающими понятіе *самца* вообще и *быка* въ особенности. Таковы эпитеты *vrshan*, *vrshabha*, *ukshan*, которыми чуть-ли не на каждомъ шагу характеризуются Индра, божество грозы и солнца, Агни, божество огня, Сома, богъ опьяняющего напитка, Рудра, владыка вѣтровъ и др.

Посмотримъ, какіе оттѣнки значенія соединяются съ этими и подобными эпитетами.

Во-первыхъ, ими характеризуются божества мужескія въ противуположность женскимъ. Въ этомъ смыслѣ любое божество мужескаго пола можетъ быть названо *vrshan* или *vrshabha*, при чёмъ съ этими терминами иногда могли и не соединяться другія значенія, или оттѣнки значенія. Весьма возможно, что тотъ или другой поэтъ называлъ напр. Инду или Агни *vrshan*, не отдавая себѣ отчета, почему онъ такъ величаетъ ихъ. Чрезмѣрно-частое повтореніе этихъ терминовъ заставляетъ думать, что ихъ употребляли нерѣдко именно въ такомъ общемъ и неопредѣленномъ значеніи — просто для оттененія мужской природы данного божества. Оттуда проистекаетъ неизвѣстность, какъ именно въ томъ или другомъ случаѣ слѣдуетъ передать такой терминъ: словомъ-ли «самецъ», или «быкъ» или «герой»?

Тѣснѣе и, стало быть, опредѣлениѣ является значеніе раз-
сматриваемыхъ терминовъ вътъ ѿхъ мѣстахъ, гдѣ они вставлены
для характеристики извѣстныхъ божествъ въ качествѣ представи-
телей «оплодотворяющаго», «творческаго» начала въ природѣ.

Въ такихъ случаяхъ къ терминамъ *vrshan*, *vrshabha* и проч. иногда присоединяются пояснительные эпитеты *retodhā*—«кладущій сѣмя», *sahasrareta* — имѣющій тѣсячу сѣмёнь (зародышей) и нѣкоторые др. Такъ въ мистическомъ стихѣ III, 56, 3 говорится о нѣкоемъ верховномъ быкѣ или самцѣ (*vrshabha*), имѣющемъ три брюха (или три силы, какъ переводить Людвигъ), три вымени и три лица; онъ названъ *rigudhā prajāvān*, т. е. «многократно производящимъ потомство» и *redothā vrshabhaḥ* *caçvatinām* — «быкомъ-оплодотворителемъ всѣхъ» (въ жен. род., стало быть, всѣхъ существъ женского пола). Мощный и многообразный,—принимающій всевозможныя формы,—онъ владычествуетъ надъ міромъ... Этотъ верховный Быкъ-Оплодотворитель не пріуроченъ (*повидимому*) ни къ какому изъ божествъ Ригъ-Вѣды. Я говорю «повидимому», ибо такая непріуроченность можетъ быть только кажущейся: божество, которое имѣль въ виду поэтъ, осталось неназваннымъ. Можетъ быть это—Савитаръ, упоминающійся въ томъ-же гимнѣ; быть можетъ, это—Сома, божество экстаза, опьяненія, поэзіи и мудрости, весьма часто изображаемое въ видѣ верховнаго самца или быка. Этой сторонѣ концепціи Сомы посвящена III-я глава моего опыта о вакхическихъ культуахъ,—и не буду здѣсь повторять собранныхъ тамъ данныхъ и только укажу на относящіяся сюда мѣста Ригъ-Вѣды: IX, 15, 4; 64, 1, 2; 19, 4; 85, 10 и пр. Замѣчу также, что, по моему мнѣнію, концепція Сомы—самца-быка есть важнѣйшая изъ аналогичныхъ концепцій Ригъ-Вѣды, въ коихъ понятіе «быка-самца» возводится къ представлению оплодотворяющаго начала въ природѣ¹⁾. Сюда принадлежитъ также и концепція Савитара—солнца-оплодотворителя, но мы не будемъ надъ нею останавливаться, потому что въ гимнахъ, посвященныхъ этому божеству, не встрѣчаются занимающіе насъ эпитеты *vrshan*, *vrshabha* и пр. въ примѣненіи къ оному.

Это употребленіе разматриваемыхъ терминовъ—для обозначенія мужскихъ божествъ и для характеристики ихъ какъ представителей оплодотворяющаго начала являемся лишь пер-

¹⁾ Къ концепціи Сомы—самца примыкаютъ таковыя же образы Сарасвата, Пушана, Brhaspati, Тващтара, о чёмъ см. въ моемъ «Опытѣ» стр. 147, 211, 215, 225.

вымъ отдѣломъ въ развитіи культурныхъ и религіозно-міѳоло-
гическихъ идей, связывающихся съ этими терминами.

Дальнѣйшее развитіе этихъ идей привело къ осложненію основныхъ понятій *vrshan* и пр. новыми оттѣнками значенія, изъ коихъ стали вырабатываться и новыя понятія. Въ представлениі быка-самца были выдвинуты на первый планъ представлениія силы, мощи, могущественности, стремительности, буйства и т. п., наконецъ верховенства надъ стадомъ, владычества и пр., и путемъ постепенного накопленія такихъ чертъ изъ основнаго понятія «быкъ-самецъ» развилось наконецъ понятіе богатыря, героя, владыки, князя. Какъ на переходную ступень, можно указать на тѣ многочисленныя мѣста гимновъ, гдѣ къ терминамъ *vrshan*, *vrshabha* и пр., (часто взятымъ въ значеніяхъ быкъ, самецъ, оплодотворитель) присоединяются эпитеты въ родѣ *bhimas*—страшный, ужасный (I, 140, 6), *çtunge çicâna* — изощряющій рога (готовясь къ битвѣ; IX, 5, 2, ср. IX, 15, 4), *sahasraçringa*—тысячерогій (V, 1, 8) и т. п. Вообще образъ самца-быка сплошь и рядомъ брали въ его, такъ сказать, боевой постановкѣ, откуда—одинъ шагъ къ понятію героя и военачальника. Такое употребленіе терминовъ *vrshan* и *vrshabha* мы находимъ чаще всего въ гимнахъ Индрѣ и Агни, причемъ однако не всегда можно сказать съ точностью, слѣдуетъ-ли переводить *vrshan* напр. прямо словомъ герой или вождь или передавать обычными терминами *быкъ-самецъ*, но только мыслить этотъ образъ въ его боевой постановкѣ, понимая его въ переносномъ смыслѣ. Но вотъ одно мѣсто, гдѣ слово *vrshan* несомнѣнно значитъ герой: X, 103, 2 (вторая половина): *tad indreña jayata tat sahadhvam yudho nara ishu hastena vrshnā* — посему побѣждайте, о мужи, съ Индрою, посему одолѣвайте въ сраженіяхъ быкомъ (*vrshan*), держащимъ въ рукахъ лукъ. Очевидно, здѣсь *vrshan*—уже не быкъ, а просто «герой». Отъ «героя» недалеко и до «владыки», и вотъ мы находимъ мѣста, гдѣ термины *vrshan*, *vrshabha* прямо употреблены въ значеніяхъ повелитель, владыка, князь, патронъ. Стихъ VII, 5, 2 величаетъ Агни «*netā sindhūnām vrshabha stiyānām*» — «вождемъ рѣкъ, самцомъ (быкомъ) стоячихъ водъ». Очевидно, здѣсь слово *vrshabha* (самецъ-быкъ) значитъ то же, что и *netar* — вождь, «патронъ». Такое-же выраженіе, но уже безъ слова *netar*, отнесено къ Индрѣ

въ стихѣ VI, 44, 21, котораго первая половина гласитъ такъ: *vṛshāsi divo vṛshabhaḥ pṛthivyā vṛshā sindhūnām vṛshabha stiyā-nām—ты—самецъ (быкъ) неба, самецъ (быкъ) земли, самецъ (быкъ) рѣкъ, самецъ (быкъ) стоячихъ водъ.* Терминъ *netar* въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ стиха VII, 5, 2 даетъ намъ право въ стихѣ VI, 44, 21 рассматривать термины *vṛshan* и *vṛshabha* какъ синонимы слова *netar* и переводить: «вождь неба, владыка земли, патронъ рѣкъ» и пр.

Еще яснѣе выступаетъ такое значеніе разсматриваемыхъ терминовъ въ слѣд. мѣстахъ. Стихъ I, 177, 1 характеризуетъ Инду двумя параллельными и рядомъ стоящими выраженіями: *vṛshabho janānām*—самецъ (быкъ) людей и *rājā kṛṣhīnām*—князь людей, откуда видно, что терминъ *vṛshabho*=*rājā*, т. е. слово *vṛshabha* (самецъ, быкъ) взято въ смыслѣ *князь*. Тоже самое слѣдуетъ сказать и о выраженіи *vṛshabha kshītīnām*—«самецъ» племенъ—въ стихѣ 3-мъ того-же гимна, а равно и о выраженіи *vṛshā janānām*—самецъ людей стиха VIII, 15, 10¹⁾.

Приведенные мѣста изъ гимновъ Ригъ-Вѣды показываютъ намъ, стало быть, что термины *vṛshan* и *vṛshabha*, выражавшіе понятія самца вообще и быка въ особенности, въ тоже время употреблялись и для обозначенія *вождя*, *владыки*, *патрона*. Но при этомъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что въ этомъ употребленіи разсматриваемые термины не утрачивали и своего первоначального значенія: когда авторы гимновъ величали напр. Инду или Агни *vṛshā janānām*—владыкою людей, то они не забывали, что слово *vṛshā* въ сущности значитъ не владыка, а быкъ—самецъ, и это послѣднее представленіе, такъ сказать, просвѣчивало изъ-подъ новаго семазиологического наслоненія. Кроме основнаго значенія, просвѣчивало также и переходное понятіе—*герой*, *богатырь*, такъ что, говоря *vṛsha janānām*, мыслили и быка-самца, и героя, и владыку,—въ силу чего подобные выраженія въ сущности непереводимы. Семазиологическое движеніе, выражавшееся въ переходѣ понятія самца-быка къ понятіямъ героя и владыки, не было въ данномъ случаѣ, т. е. по отношенію къ терминамъ *vṛshan*, *vṛshabha*, доведено

¹⁾ Ср. также *kṛṣhīnām vṛshabham* въ ст. VII, 26, 5 и *vṛshabha kshītīnām* въ ст. VI, 32, 4, гдѣ, впрочемъ, слово *kshītīnām* можетъ относиться и къ слѣдующему *suvītāya*.

до конца,—значенія «герой», «владыка» и пр. не были закрѣплены за ними, ихъ первоначальныя значенія не были забыты, и выраженія *vṛṣṭā janānām*, *vṛṣṭabhaḥ kṛṣṭinām* употреблялись лишь какъ выраженія метафорическія. Такою же метафорою является и любопытное выраженіе стиха VII, 6, 1 *ruṇsaḥ kṛṣṭinām* въ значеніи «владыки (р. п.) людей», гдѣ понятіе владыки обозначено словомъ *rūḍān* (тема *ruṇs* и *rūḍan*)—самецъ, мужчина.

Семазиологическое движение, не доведенное до конца по отношенію къ терминамъ *vṛṣṭān*, *vṛṣṭabha*, *rūḍan*, является завершеннымъ въ греческомъ словѣ *χύρος* — господинъ, владыка. Въ немъ не видать слѣдовъ другихъ болѣе древнихъ значеній, но эти послѣднія мы найдемъ въ употребленіи санскритскаго термина *çūga*, который въ корнѣ тождественъ съ греческимъ *χύρος*. Санскритское *çūga* значитъ герой, богатырь: оно еще не дошло до понятія владыки; но за то оно сохранило остатки древнѣйшаго значенія — «самецъ» или «быкъ». — На стр. 131 моего «Опыта» указаны два мѣста—IХ, 16, 6¹⁾ и IХ, 87, 7—, гдѣ мы находимъ отголосокъ этого древнѣйшаго значенія *çūga*, при чмъ въ первомъ оно, по моему мнѣнію, прямо значитъ быкъ, а во второмъ только сопоставляется съ понятіемъ «животнаго самца». Тамъ-же я высказалъ мысль, что греческое *χύρος* связывается (семазиологически) скорѣе съ *çūga*—самецъ, чмъ съ *çūga*—герой. Это не точно: всѣ три понятія одинаково тѣсно связываются между собою, и «герой» является переходнымъ терминомъ отъ «самца-быка» къ «господину-владыку»²⁾.

Чтобы иллюстрировать переходъ отъ представлениія «самца-быка» къ представлению «богатыря» приведу слѣдующіе стихи:

¹⁾ Я не могу согласиться съ переводомъ Людвига «... steht er wie ein held bei den rindern (im kamfe), ибо 1) здѣсь изображается процедура изготавленія напитка и дѣло идетъ именно о соединеніи Сомы съ молокомъ, чѣмъ метафорически изображается какъ соединеніе быка съ коровою, и 2) выраженіе этого стиха едва ли можетъ быть отдалено отъ аналогичнаго выраженія стиха IX, 12, 3, о чмъ см. стр. 131 моего «Опыта».

²⁾ Къ вопросу о связи понятій «самецъ» и «герой, богатырь»—сравни De Iside et Oziride: *τοῖς δὲ μαχίμοις κάνθαρος ἦν γλυφὴ σφαγῆδος* οὐ γάδ ἐστι κάνθαρος θῆλυς, ἀλλὰ πάντες ἀρσενες — » а у военныхъ (въ Египтѣ) «жукъ» былъ насѣчкою на пижалѣ: ибо жукъ не бываетъ женскаго пола, но всѣ (жуки)—самцы. Вспомнимъ о «фигурѣ жука» (*κάνθαρος*) на языкѣ быка—Аписа.

VIII, 15, 4: tam te madam gr̄n̄imasi v̄shānam p̄tsu sā-sahim... «мы воспѣваемъ это опьяненіе твое, свойственное быку, одолѣвающее въ битвахъ...». Поэтъ прославляетъ мощь и боевой экстазъ Индры, характеризуя этотъ экстазъ или это опьяненіе эпитетомъ *v̄shan*, который взять здѣсь какъ прилагательное. Въ основѣ образа лежитъ представлениѳ обѣ экстазъ быка, взятаго въ моментъ битвы.

Стихъ 2-й того-же гимна утверждаетъ, что великая мощь Индры держить два міра (т. е. небо и землю), горы, долины, солнце *v̄shatvanā*. Послѣднее слово стоить въ орудномъ падежѣ и отвѣчаетъ на вопросъ: чѣмъ или благодаря чему сила Индры держитъ два міра, горы и пр.? Оно произведено посредствомъ суффиксовъ *tva* и *nā* отъ темы *v̄shan* и обозначаетъ «качество, свойства, силу и пр. самца-быка». По русски выраженіе это не переводимо¹⁾.

Любопытенъ также стихъ V, 36, 5 гласящій: *v̄shā tvā v̄shānam vardhatu dyaur v̄shā v̄shabhyām vahase haribhyām* |sa no *v̄shā v̄sharathah* suçipra *v̄shakrato v̄shā vajrin bhare dhaḥ* — «тебя, быка, да укрѣпить быкъ-небо; быкъ, ты ѳдешь на двухъ гнѣдыхъ коняхъ-быкахъ²⁾; быкъ, имѣющій колесницу быка, о прекрасно-ланитый, надѣленный мощью быка, перунодержецъ, быкъ, веди насъ на битву». Какъ видно изъ этого стиха (далеко не единственного въ своемъ родѣ), поэты Ригъ-Вѣды любили повторять слово *v̄shan* на каждомъ шагу, относя его и данному божеству, и къ его конямъ, и къ его колесницѣ, и наконецъ къ его качествамъ. Передать въ переводѣ всѣ оттенки значенія, принимаемые словомъ *v̄shan* въ этихъ, столь различныхъ, его примѣненіяхъ, нѣтъ никакой возможности. Но можно понять и объяснить себѣ такой стиль, выкнувъ въ понятія той отдаленной эпохи, когда слово «быкъ» было почетнымъ титуломъ боговъ, а «корова» — нѣжнымъ, ласкателеннымъ прозвищемъ богинь.

Разматриваемый здѣсь переходъ значеній «быкъ — герой» лежитъ, вѣроятно, въ основѣ персидского слова *gav* — герой, которое этимологически едвали можетъ быть отдано отъ

¹⁾ У Людвига: durch stiereskraft.

²⁾ Или «на двухъ гнѣдыхъ жеребцахъ», такъ какъ *v̄shan* можетъ обозначать и другихъ животныхъ самцовъ, кроме быка.

персидского *gāv* — корова, быкъ, авест. *gāo*, скр. *gaus* — корова, быкъ. Равнымъ образомъ къ рассматриваемому порядку идей слѣдуетъ, какъ я думаю, отнести и персидскую легенду о чудесной палицѣ Фредуна и другихъ героевъ Ирана: эта палица носила на себѣ изображеніе коровьей (бычачьей) головы и называлась *gāv-sār* (представляющая голову коровы или быка), *gāv-rūy* (ру — лицо), *gāv-cihr* (cihr — лицо), *gāv-paykar* (paykar — изображеніе).

Сгруппированные здѣсь факты, т. е. употребленіе термина *быкъ* какъ излюбленнаго эпитета боговъ и въ особенности примененіе его къ обозначенію понятій героя и владыки, князя должны, миѣ кажется, бросить нѣкоторый свѣтъ на ассирийскихъ геніевъ-быковъ — этихъ стражниковъ и покровителей властелиновъ *Ашура*.

Утверждая такъ, я не имѣю въ виду какихъ либо заимствованій или вліяній, — я имѣю въ виду исключительно аналогию въ развитіи у разныхъ народовъ рассматриваемыхъ нами религіозно-культурныхъ представлений. Различные народы, совершенно независимо другъ отъ друга, называли своихъ боговъ *быками*, а богинь — *коровами*, приписывали имъ соотвѣтствующіе такимъ эпитетамъ атрибуты и отъ представлений быка-самца переходили къ представлению богатыря, героя, наконецъ — владыки, господина, князя. Въ связи съ этими звѣньями данной семазиологической цѣпи находилось и понятіе *супруга*, владыки, *родопачальника*, примыкая съ одной стороны къ представлению самца, съ другой — къ представлению владыки.

Что такие переходы значеній имѣли мѣсто не только у Индоевропейцевъ, но и у семитовъ, это видно изъ нѣкоторыхъ фактovъ изъ языка древнееврейскаго. Такъ древнееврейское слово **אֶלְף** 'elef — быкъ, какъ извѣстно, значитъ также семья или подраздѣленіе племени (напр. Iudicum, VI, 15). Другая форма того-же слова **אַלְעָף** 'aluf употребляется, какъ существительное, въ значеніяхъ 1) баранъ, 2) быкъ, 3) глава рода или колѣна (фѣлархос), 4) другъ; какъ прилагательное оно значитъ привычный или ручной. Оба слова стоятъ въ связи съ глаголомъ **אַלָּאֵף** 'alaf, основнымъ значеніемъ которого было, повидимому, понятіе соединенія, сообщества, общенія. Отсюда развились разнообразныя значенія и оттѣнки, какъ самого глагола 'alaf, такъ

и словъ 'elef (напр. значеніе «тысяча») и 'aluf. Очевидно, быкъ концепированъ здѣсь какъ животное стадное и какъ предводитель, владыка стада.—Другое слово **לְבָבֶל** ghegel—молодой быкъ—употреблено въ псалмѣ 68-мъ, стихъ 31-ый, совершенно такъ, какъ въ Ригѣ-Вѣдѣ употребляются вышеприведенные выражения *vṛsha janānām*, *vṛshabhaḥ kr̥ṣṭinām*,—**עֲמִילָעַגְּהֵגֵלְהַמִּים** gheglē gham-mim вожди, владыки народовъ,—буквально: «(молодые) быки народовъ». Это самое слово ghegel въ XXXII-й главѣ Исхода обозначаетъ того вылитаго изъ золота тельца (**בָּקָרְלְבָבֶל**), который былъ сдѣланъ Аарономъ во время отсутствія Моисея и долженствовалъ служить божествомъ—руководителемъ и владыкой Израилля.

Любопытно также въ отношеніи къ разматриваемымъ идеямъ слово **רֹגֶן** qerēn — рогъ, употребляющееся въ Библіи часто какъ символъ могущества и силы, — «съ большимъ или меньшимъ сохраненіемъ образа, взятаго отъ быка» (Gesenius, Wörterb. s. v.). Гезеніусъ въ числѣ прочихъ примѣровъ такого употребленія данного слова приводитъ выражение изъ книги пророка Амоса (6, 13): **לְקָחָנָנוּ לְנָבָתִים** lāqachnu lānu qarnaim — мы приобрѣли себѣ роги—въ значеніи «стали сильными»—и сопоставляетъ съ нимъ такой же оборотъ у Горация: *et addis cornua rauperi*.—Фраза псалма 132-го, ст. 17: **שָׁם אַצְמִים קָרְנוֹתְךָ יְהִי גָּרְבָּתִי** — «тамъ взрашу рогъ Давиду, дамъ сіяніе помазаннику моему» любопытна въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ выражениемъ «вырастить рогъ» вмѣсто «сдѣлать сильнымъ, могучимъ, богатыремъ» и во-вторыхъ—сопоставленіемъ *свѣта* (*сіянія*) съ этимъ рогомъ—символомъ мочи. Это сопоставленіе заставляетъ насъ вспомнить стихъ 29-ый XXXIV-ой главы Исхода, гдѣ говорится, что, когда Моисей сходилъ съ горы Синай, то лицо его «свѣтилось»: дѣло въ томъ, что въ этомъ мѣстѣ (а равно и въ ст. 30 и 35 той-же главы) глаголъ, который переводятъ «свѣтилось», есть **קָרָן** qāran — этимологически тождественный извѣстному уже намъ слову **רֹגֶן** qerēn — рогъ и, судя по этимологіи, долженствовавшій выражать понятіе «быть рогатымъ», «имѣть роги». Такъ и переводить его Вульгата, такое же значеніе имѣетъ онъ въ формѣ *Hiphil* (прич. **מָקַרְנָה** maqrin) въ ст. 32-мъ псалма 69-го. Такъ, очевидно, понимали глаголъ

qāgal въ указанныхъ мѣстахъ Исхода, вслѣдъ за Вульгатой, и тѣ позднѣйшіе художники, которые ввели въ обычай изображать Моисея съ двумя свѣтищимися рогами на головѣ. Теперь спрашивается: какъ выйти изъ этихъ противурѣчивыхъ толкований глагола qāgal? Оба опираются на солидные авторитеты. Мнѣ кажется, что оба значенія могутъ быть соединены вмѣстѣ: это были *рога*, но рога *сияющіеся, лущистые*, — это было сіяніе, имѣвшее лишь форму роговъ. Моя гипотеза получить дальнѣйшее развитіе въ особомъ этюдѣ, который я думаю посвятить вопросу о «царственномъ сіянії» Иранскихъ властелиновъ, — называемомъ въ Авестѣ *kavaēt̄ hwarnō* (новоперсидское *farr*). Это «сіяніе» стоитъ, какъ мнѣ кажется, въ связи съ концепціей быка, символа власти и могущества, и притомъ — быка свѣтлаго, — поставленного въ связь съ культомъ солнца¹⁾.

1) Указание на «быка», какъ на символъ власти у Семитовъ, мы находимъ у Санхониатона: «И δε Αστάρτη ἐπέδηκε τῇ Ὡλίᾳ κεφαλὴ βασιλεῖας παράσημον κεφαλὴν ταῦρου—«Астарта же возложила на свою голову символъ власти — голову быка». На это мѣсто указываетъ Гезеніусъ, объясняя название города קְרֵנִית שְׂעִיר «Рогатый Астарты»—(Gesenius, Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. s. v.).

—бо это слово имело то же значение определенного божества, как и — «богиня-жена». Второе же означало то же самое, но в этом случае оно означало божество, которое было не богом, а богиней и являло некий аспект этого божества. Итак, мы видим, что в это слово входит не только отдельное божество, но и некий аспект этого божества, который называется «богиня-жена».

III.

Переходим к ведийской концепции *святого, сияющего, солнечного быка*.

Ассоциация представлений быка и *святыни* — на первый взгляд — обусловливалась тем фактом, что эти божества, постоянными эпитетами которых были термины, обозначающие быка, как *vṛshān*, *vṛshabha* и др., были по преимуществу божества *святых*; светъ, сияние, блескъ, лучезарность являются ихъ неизменными атрибутами. Таковы въ особенности Индра — богъ солнца и молнии, Агни — богъ огня, и Сома — божество не только опьяняющего напитка, но также и солнца, а позже — луны. Разъ эти святые божества называются быками, то естественно эти быки представлялись святыми, лучезарными. Такъ въ стихѣ IX, 64, 1 Сома названъ *vṛshā duymān* — святымъ быкомъ; въ стихѣ IX, 65, 4 говорится: «ты (Сома) — быкъ сияніемъ, мы вызываемъ къ тебѣ святому...» Здѣсь *сияніе* рассматривается какъ та черта, благодаря которой Сома и является быкомъ. Въ стихѣ VI, 48, 6 Агни названъ *arusho vṛshā* — святымъ быкомъ, въ стихѣ VII, 10, 1 о немъ же говорится: «быкъ святый, сияющий сияетъ...». Въ ст. VI, 3, 7 онъ же названъ *vṛshā rukshā* — святымъ быкомъ; подобные же эпитеты отнесены къ нему и въ стихахъ III, 7, 5 (*vṛshṇo arushasya*) и 9 (*vṛshṇe citrāya*).

Вообще боги-быки очень часто характеризуются въ качествѣ святыхъ, и на такую характеристику нельзя смотрѣть какъ на случайную и чисто виѣшнюю.

Не случайно называются Индра, Агни, Сома святыми самцами, лучезарными, сияющими быками. Ассоциация «быкъ — свѣтъ», «самецъ — сияніе» отнюдь не является, такъ сказать,

механической; скорѣе можно назвать ее органическою. Она образовалась по законамъ психологической необходимости,—и вотъ тѣ данные, которыя позволяютъ намъ прослѣдить ея исторію довольно далеко въ глубь древнѣйшихъ залежей языка и миѳа.

Мы знаемъ, что Индра, Агни, Сома и др. божества называются быками въ качествѣ представителей оплодотворяющаго начала, въ качествѣ героеvъ и наконецъ владыкъ. Совершенно въ pendant къ этому мы находимъ представленіе *свѣта* ассоциирующемся 1) съ понятіемъ оплодотворяющаго начала, 2) съ понятіемъ силы, могущества, богатырства и 3) наконецъ съ понятіемъ господства, владычества.

Въ основѣ ассоціаціи «свѣта» и «оплодотворяющаго начала», лежитъ, конечно, воззрѣніе на солнце, какъ на верховнаго оплодотворителя природы; сюда относится также и представленіе неба, — собственно *свѣтлаю* неба (*Dyaus*), какъ супруга—оплодотворителя земли. Въ ряду боговъ—оплодотворителей видное мѣсто принадлежитъ Савитару. Это — божество солнца, это—само солнце, взятое со стороны его оплодотворяющей функции, и самое имя его—*Savitar*—значитъ самецъ, оплодотворитель. Оплодотворяющая, живительная, зиждительная сила сосредоточена въ его горячихъ лучахъ, которые онъ посыаетъ на землю съ высоты небесъ, гдѣ онъ торжественно ёдетъ на своей лучезарной колесницѣ. Не только лучи и свѣтъ Савитара, но и лучи (свѣтъ) другихъ солнечныхъ боговъ таятъ въ себѣ эту оплодотворяющую силу. Такъ, въ стихѣ II, 16, 4 лучъ (или свѣтъ) Индры охарактеризованъ эпитетомъ *vishabha*, коего основное значеніе есть понятіе самца, оплодотворителя. Любопытно, что здѣсь Индра приглашается пить Сому своимъ лучемъ—оплодотворителемъ. Чудесный напитокъ Сомы разсматривался какъ оплодотворяющая эссенція, скрытая и въ капляхъ дождя и въ лучахъ солнца, и вотъ почему Индра, концептированный какъ божество солнца, долженъ воспринять своими лучами эту влагу Сомы, послѣ чего его, Индры, лучи получаютъ всю полноту оплодотворительной силы. Но и самъ Сома, въ качествѣ солнца, носить въ своихъ лучахъ оплодотворяющую эссенцію своей же Амбrozіи, — его лучи такъ-же живительны, какъ и лучи Индры и Савитара, и вотъ почему въ цитированномъ уже стихѣ IX, 65, 4 онъ названъ *vishā bhānūnā*—самецъ сияніемъ (или лучемъ).

Къ этой ассоциаціи «свѣта» и «оплодотворенія» присоединяется далѣе понятіе силы, мощи, могущества, обнаруживающееся напр. въ семазіологическомъ движениі терминовъ *rājas* (свѣтъ, лучъ; сила, мошь), *dyutpa* (1, блескъ, 2, сила), *cushma* (прл. сильный, сущ. 1, сила, 2, пламя...) и др. Дальнѣйшее движение въ этомъ направленіи приводитъ къ понятію *владычества*, и вотъ мы находимъ глаголы *raj* и *rāj* въ двухъ значеніяхъ 1) сіять, свѣтить и т. п. и 2) управлять, господствовать (лат. *regere*). Оттуда и существ. *rājan*—владыка, князь (сравни лат. *rex*, *regis*,—отъ того-же корня, но безъ суффикса).

Эта концепція «свѣтлого быка», мнѣ кажется, можетъ бросить нѣкоторый свѣтъ на Апіса, рождающагося отъ небеснаго свѣта и являющагося представителемъ «свѣтлыхъ» божествъ Озириса и Фта.

яростной гневной ярости и какого-то привычного злого и
огромного страха, охватывающего душу, если только когда-либо
встречалась с ним. Итак, мы видим, что в Авесте есть
один из первых и самых ясных примеров, какими можно
запечатлеть в книге Авесты, то, что в древнейших
языческих религиях было общее для них все
то же самое, что и в буддизме, то есть то, что
все эти религии, буддийская и индуистская, да и даже
иудаизм и христианство, не имели в своем
учении ничего, кроме как того, что Бог — это единственный
бог, и что он — единственный и высший, и что
он — единственный, и что он — единственный, и что он — единственный,

IV.

Теперь перейдем къ древнимъ Иранцамъ.

Въ Авестѣ мы находимъ указания на какого-то «первозданного быка» — *gaush aēvōdātō*. Онъ упоминается вмѣстѣ съ «первымъ человѣкомъ» (*gaub magetan*) напр. Уасна, гл. 14, ст. 18; гл. 67, ст. 63; Vispered гл. 24, ст. 3 и др. Воззваніе къ нему мы читаемъ въ началѣ 21-ой главы Вендида. Душа этого быка посвященъ Яштъ 6-й. Свѣдѣнія, сообщаемыя во всѣхъ этихъ мѣстахъ Авесты, крайне скучны, и, если-бы мы не имѣли въ своемъ распоряженіи традиціонной литературы Парсовъ, то изъ дошедшихъ до насъ частей Авесты мы не могли-бы составить себѣ опредѣленнаго понятія о «первозданномъ быкѣ» Иранской космогоніи. Этотъ пробѣлъ въ Авестѣ, подобно многимъ другимъ ея пробѣламъ, пополняется сообщеніями Бундегеша — космогонического трактата, хотя поздней даты, но драгоценнаго тѣмъ, что въ немъ сохранены преданія Авестійской древности.

Gaush aēvōdātō (въ пехлеви: *torâ evakdât*) значитъ собственно «быкъ, созданный единствомъ», «единый созданный быкъ»: то было первое изъ сотворенныхъ Ормаздомъ живыхъ созданій. Злой духъ Агарманъ напустилъ на этого быка нужду, страданіе, болѣзнь, голодъ и злую *Bûyâsta*. Быкъ сталъ чахнуть и умерть. Его душа (*gêush urvan*, пехлеви *Goshurun*) вышла изъ его тѣла и, ставъ передъ нимъ, крикнула Ормазду: «Кому это поручилъ ты владычество надъ міромъ, что зло опустошаетъ землю, растенія вянутъ, и вода мутится? Гдѣ тотъ человѣкъ, о которомъ ты сказалъ: я сотворю его, чтобы онъ произносилъ слова спасенія? Ормаздъ возразилъ: ты боленъ, Гошурунъ! Ты бо-

лень тою болѣзнию, которую наслать на тебя злой духъ. Если бы тотъ человѣкъ могъ быть созданъ теперь, то Агарманъ не причинилъ-бы такого зла». Тогда Гошурунъ отправился въ сферу звѣздъ и жаловался звѣздамъ, отправился въ сферу луны и жаловался лунѣ. Наконецъ Fravaši—духъ хранитель—Зороастра была ему показана, и Ормаздъ сказалъ: я создамъ его (Зороастра), чтобы онъ изрекалъ слова спасенія. Тогда Гошурунъ былъ удовлетворенъ, и взялъ на себя обязанность кормить тварей»¹⁾.

«Различные миѳы, заключающіеся въ этихъ строкахъ — говоритъ Дж. Дармстетеръ²⁾—принадлежатъ къ преданіямъ древности. Въ Авестѣ лунѣ придается эпитетъ *gao-ciθra* — заключающая въ себѣ сѣмя Быка», что указываетъ на подлинность соотвѣтствующаго миѳа въ Бундегешѣ; душа Быка, *gēush urvan'* величается, подъ именемъ *Drvāspa*, божествомъ—покровителемъ животныхъ (въ 9-мъ Яштѣ), что объясняетъ послѣднія строки приведенного мѣста изъ Бундегеша. Наконецъ *gāθry* (гимны),—которыхъ редакція древнѣе редакціи остальныхъ частей Авесты, —знаютъ уже жалобу Быка, и миѳъ о его убиеніи ужъ былъ тогда столь популяренъ, что выраженіе «убить Быка» стало пословицей и значило «дѣйствовать по внушенію злого духа».

Этотъ древне-иранскій миѳъ о Быкѣ естественнымъ образомъ классифицируется съ тою вѣдійскою концепціею быковъ-самцовъ, въ основѣ которой лежитъ представленіе оплодотворяющихъ силъ природы. Изъ цитированныхъ выше (на стр. 9) мѣстъ Ригъ-Вѣды, въ особенности изъ стиха III, 56, 3, явствуетъ, что и вѣдійская древность, подобно иранской, знала концепцію какого-то «верховнаго Быка»—представителя оплодотворяющего начала въ природѣ. Дж. Дармстетеръ, усматривая въ концепціи этого индоиранского Быка олицетвореніе *tuchi*, цитируетъ посвященный Парджанѣ (божеству грозовой тучи и дождя) гимнъ V, 83, гдѣ Parjanya названъ *vṛshabho*—(быкомъ), который *reto dadhāty oshadhišhu garbhām*—«кладетъ въ растенія сѣмя-зародышъ» (ст. 1)³⁾. Въ иранской сферѣ указаніемъ

¹⁾ *Bundahis*, гл. IV (переводъ Веста).

²⁾ *Ormazd et Ahriman*, стр. 145.

³⁾ James Darmesteter, *Orm. et Ahr.* 150. Стихотворный переводъ этого гимна, въ которомъ видѣть описание Монсунна, помѣщенъ у Циммера. *Altindisches Leben*, стр. 43.

на то, что въ основѣ концепціи Быка лежитъ представлѣніе оплодотворяющей тучи, является между прочимъ начало 21-й главы Вендиада, гдѣ непосредственно за обращеніемъ къ Быку слѣдуетъ обращеніе къ дождевымъ тучамъ¹⁾.

«Итакъ—заключаетъ Дж. Дармстетеръ²⁾—Быкъ является, подобно горѣ, однимъ изъ образовъ тучи: Быкъ Evakdāt есть животное тучи, получившее значеніе космологическое и ставшее первымъ животнымъ, подобно тому какъ *Hara* есть гора тучи, получившая космологическое значеніе и ставшая первой горою».

Я думаю однакоже, что у индоиранцевъ первоначальное миѳическое значеніе этого «Быка» могло быть гораздо сложнѣе и разностороннѣе: онъ могъ изображать не только грозовую тучу съ ея оплодотворяющимъ дождемъ, но также и солнце съ его живительными, оплодотворяющими лучами. Къ этимъ основнымъ значеніямъ примѣшивались, осложняя ихъ, и другіе образы верховнаго самца, напр. образъ того Сомы (Гаомы), чудотворная эссенція котораго таилась, по понятіямъ Арийской древности, и въ капляхъ дождя и въ лучахъ солнца, или же образъ бога-громовника (вѣдійскій Индра), который, разбивая тучу, проливаетъ на землю потоки благодатныхъ водъ небесъ, наконецъ концепція родственнаго богу-громовнику «Сына водъ» (вѣдійскій Arām-paṛāt, авест. aրām-paṛāo), который, представляя собою небеснаго Агни и рождаясь въ водахъ небесныхъ, изображается (II, 35, 13) въ видѣ тельца и въ то-же время быка-самца небесныхъ коровъ (тучъ).

Итакъ, мы должны предположить, что индоиранцы еще въ эпоху ихъ нераздѣльного «пра-арійскаго» бытія знали миѳическую концепцію Быка Самца—представителя оплодотворяющихъ силъ—образъ, подъ которымъ они понимали различныя явленія природы.

Теперь спросимъ себя: какъ образовалась эта концепція? Откуда взяты этотъ образъ?

Я думаю, что рассматриваемая идея взята изъ культурныхъ отношеній первобытнаго человѣчества, что она имѣетъ «земное», «культурное», «общественное» происхожденіе. По-

¹⁾ James Darmesteter, Orm. et Ahr. стр. 149.

²⁾ Ibid. 149.

добно многимъ другимъ религиозно-миѳическимъ воззрѣніямъ древности, она сложилась изъ наблюдений надъ явленіями самой жизни человѣческой и затѣмъ оттуда, изъ этой культурной сферы, перенесена въ сферу явленій природы, гдѣ свойственный отдаленной древности антропоморфизмъ или, если можно такъ выразиться, «культуроморфизмъ» усматривалъ аналогію съ міромъ человѣческимъ. Отношенія людскія были приписаны природѣ, перенесены на небо, приданы солнцу, лунѣ, звѣздамъ, грозѣ, вѣтру, дожду и тучамъ и продолжали тамъ фигурировать втеченіи многихъ вѣковъ послѣ того, какъ на землѣ порядокъ вещей уже давно измѣнился, возникли новыя отношенія, и отъ старыхъ формъ оставались лишь ничтожные элѣды или такъ называемыя переживанія.

активізованій філософсько-мистичної сфері та якими обсягнувала їхнє життя, але заснованою на філософському погляді на всіх членів родини. Ідея цієї філософії висловлювалася вже в античній філософії Платона та Аристотеля, але в античності вона не мала широкого розпространення. Важливим є те, що в античності вони вважали, що чоловік є власністю жінки, а не на відміну від античності в Скандинавії чоловік вважав себе власністю чоловіка. Це відрізняло скандинавську культуру від античної.

V.

Я не им'ю въ виду вдаватися здѣсь въ описаніе той примитивной культуры, когда человѣчество, близкое къ стадному состоянію, для обозначенія своихъ семейныхъ и общественныхъ отношеній употребляло термины характеристичныя для міра животныхъ,— когда напр. слово «самецъ-быкъ» обозначало супруга, героя, владыку. Это была эпоха гетеризма и «материнства», столь талантливо воспроизведенная Бахоффеномъ въ его знаменитой книгѣ «Das Mutterrecht». Отсылая читателя къ этой книгѣ, я ограничусь здѣсь разборомъ,—въ дополненіе къ даннымъ, сгруппированнымъ въ моемъ «Опытѣ» на стр. 129—138,—нѣкоторыхъ мѣстъ изъ Ригъ-Вѣды, въ которыхъ, какъ я думаю, сохранились отголоски значенія слова *sūnu* «самецъ-герой».

На указанныхъ страницахъ моего «Опыта» я старался показать, что первоначально это слово значило «самецъ», подобно тому какъ *duhitar*—дочь значило «самка». Съ установлениемъ семьи эти значенія были вытѣснены новыми семазіологическими наслоеніемъ, но нѣкоторое время продолжали просвѣчиваться сквозь это послѣднее. Сюда принадлежитъ напр. разобранный мною на стр. 135 «Опыта» стихъ IX, 19, 4, гдѣ *sūnu* употреблено въ значеніи «самецъ». Но помимо такихъ «переживаній», первоначальное значение слово *sūnu* было, если можно такъ выражаться, «подогрѣто» новыми культурными наслоеніями, сопутствовавшими установлению семьи и съ тѣмъ вмѣстѣ начинавшемуся перевѣсу мужчинъ надъ женщинами. Эпоха борьбы двухъ половъ длилась въ теченіи ряда вѣковъ и закончилась наконецъ окончательнымъ торжествомъ тѣхъ порядковъ и ідей, которые открываются намъ въ памятникахъ древности, каковы гимнами Ригъ-Вѣды, Біблія, поэмы Гомера и пр. Всматриваясь въ этотъ бытъ, мы, кромѣ слѣдовъ пережитаго уже гетериза-

и материинства, легко можемъ подслушать мотивы, отражающіе въ себѣ отголоски борьбы двухъ половъ. Къ числу этихъ «мотивовъ» я отношу тѣ столь характерныя для «патріархальной» древности пожеланія, которыхъ мы встрѣчаемъ весьма часто и въ Библіи и въ Вѣдахъ: это — пожеланія имѣть какъ можно больше дѣтей мужескаго пола. Авторы гимновъ Ригъ-Вѣды при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ обращаются къ богамъ съ просьбою даровать имъ мужское потомство. Молитва о сыновьяхъ принадлежитъ къ числу обычныхъ и излюбленныхъ формулъ Ригъ-Вѣды. Иногда въ такихъ случаяхъ къ слову *śāpi* или его эквивалентамъ напр. *tanaya*, *putra* присоединяется эпитетъ *nīluya* «собственный», а также «постоянныи», «непрекращающійся», а равно и другие эпитеты, характеризующіе этого сына, какъ будущаго богатыря, владыку, который будетъ могущественъ иувѣковѣчить память о предкахъ. Приведемъ нѣсколько образцовъ.

III, I, 23: да будетъ у насъ собственный¹⁾ сынъ — продолжатель рода, о Агни! Да будетъ эта милость твоя намъ!

V, 25, 5: Агни даруетъ благочестивому поклоннику найславнѣйшаго, самого благочестиваго, превосходнаго, непобѣдимаго сына, долженствующаго прославить отца.

I, 64, 14: Достославную, о Маруты, въ битвахъ неодолимую, блестящую мощь щедрымъ (поклонникамъ) даруйте! Стяжающее богатства, славное, знаменитое у всѣхъ людей потомство — поколѣніе да воспитываемъ мы сто зімъ!

I, 92, 13: Заря! Принеси намъ, мощнай, то чудное благо, которыми мы могли бы стяжать потомство — поколѣніе.

II, 25, 2 (вторая половина):.... и поколѣніе и потомство возрастаешь у того, кого Brahmanaspati беретъ себѣ въ союзники.

VI, 13, 6: Пѣвецъ, сынъ моши, мощнай Агни! потомство — поколѣніе, сильный, дай намъ!...

I, 114, 8: Не нанеси ущерба нашему поколѣнію — потомству, нашимъ людямъ, нашимъ быкамъ, нашимъ конямъ! Нашихъ мужей (героевъ), о гиѣвный И ndra, не срази ты! съ возліяніями всегда взываемъ мы къ тебѣ!

¹⁾ *Vijāvan* — ἄπαξ λεγ.

VII, 1, 11: Да не сидимъ мы вокругъ тебя, о Агни, въ недостаткѣ мужей, безъ потомства, безъ героеvъ!...

Въ этихъ и подобныхъ стихахъ дѣло идетъ о сыновьяхъ, какъ о будущихъ герояхъ и продолжателяхъ рода. Выраженіе *suvīrās* (им. мн.), столь часто повторяемое авторами гимновъ, — буквально: «изобилующіе хорошими героями» — употребляется часто въ значеніи «изобилующіе сыновьями,—мужскимъ потомствомъ». Вотъ именно благодаря такого рода терминології, установившейся въ силу извѣстныхъ культурныхъ отношеній, и было, такъ сказать, *подогрѣто* первобытное значеніе *sūnu* — «самецъ-богатырь», въ эпоху Вѣдъ почти совсѣмъ забытое и вытѣсненное значеніемъ «сынъ», которое еще въ эпоху индоевропейскую входило въ понятіе *sūnu* — какъ одинъ изъ его составныхъ элементовъ.

Вотъ нѣсколько мѣстъ, въ которыхъ, какъ мнѣ кажется, просвѣчиваетъ указанное значеніе этого слова (герой).

I, 62, 9: Sanemi sakhyam svapasyamānaḥ sūnuḥ dādhāra
çavasā sudañsaḥ jāmāsu cid dadhishe pakvam antaḥ payaḥ krish-
ṇāśu ruçad rohiñiśhu|| — «въ цѣлости поддерживаетъ дружбу (согла-
сие,—вѣроятно — дни и ночи, о коихъ шла рѣчь въ предшест-
вующемъ стихѣ) чудодѣйственный *sūnu* (свою) мощью—чудо-
творный.|| Ты вѣдь кладешь варенное молоко въ сырыхъ ко-
ровъ, свѣтлое—въ темныхъ».

Дѣло идетъ объ Индрѣ, какъ о творцѣ міра или регуляторѣ явлений природы. Въ стихѣ 8-мъ говорится о правильной смѣнѣ дня и ночи: эту гармонію свѣтлой и темной стихіи под-
держиваетъ Индра,—тотъ самый Индра, который въ сырыхъ и темныхъ коровъ влагаетъ свѣтлое и парное молоко¹⁾. Здѣсь Индра названъ «чудотворнымъ» (*svapasyamānaḥ, sudañsaḥ*) *sūnu*, при чемъ о сыновьяхъ его отношеніяхъ къ кому либо иѣтъ рѣчи: мнѣ кажется, что *sūnu* здѣсь не значитъ «сынъ».

III, 1, 12: akro na babhriḥ samithe mahināḥ didṛksheyah
sūnave bhārjikah ud isriyā janitā yo jajanāpaṭ garbho nṛtamo
yahvo agniḥ || — «Какъ знаменоносецъ(?) при стычкѣ войскъ,
достоенъ созерцанія для *sūnu* свѣтлый (Агни),—онъ, который,

¹⁾ Парное молоко поэты Вѣдъ называютъ вареннымъ и часто играютъ противупоставленіемъ понятій этого «варенного молока и «сырой» коровы.

какъ родитель, породилъ збри, чадо водъ, наймужественнѣйшій, быстрый (или юный) Агни».

Къ сожалѣнію, въ этомъ стихѣ неопределено значеніе слова *akra*, встрѣчающагося въ Р. Вѣдѣ пять разъ. Въ С.-Петербургскомъ словарѣ приведено въ видѣ догадки значеніе *rasch, stürmisch*; Грассманнъ пере одитъ *Heerzeichen, Banner*, а Людвигъ—*Säule*. Съ тѣмъ вмѣстѣ не ясно значеніе здѣсь терминовъ *babhri* (несущій) и *mahi* (великая, по Грассманну «die weitausgedehnten Schlachtreihen»). Какъ бы то ни было, несомнѣнно то, что здѣсь Агни названъ вождѣннымъ предметомъ созерцанія для *sūnu*. Спрашивается: кто такой этотъ *sūnu*? По Людвигу, это сонъ Марутовъ (вѣтровъ)¹⁾, по Грассманну это—приносящій жертву поклонникъ Агни, названный его сыномъ. мнѣ кажется, что здѣсь *sūnu* значитъ не «сынъ», или не только «сынъ», но также «владыка», «герой», «богатырь». Смыслъ фразы, какъ мнѣ кажется, сводится къ слѣдующему: Агни, божество семейное или родовое, является тѣмъ стягомъ или тѣмъ столпомъ (опорою), подъ защитой которого подвизается владыка, богатырь — *sūnu* — семья или рода. Подобный же смыслъ, какъ я думаю, имѣетъ фраза стиха I. 127, 5: *ad asyāyur grabhaṇavad vīlu çarma na sūnave...* «Вѣдѣ его (огня) жизненная мощь есть крѣпкій замокъ, какъ бы защита для *sūnu* (богатыря)». Равнымъ образомъ темный стихъ I, 103, 4 станетъ яснѣе, если мы находящееся въ немъ слово *sūnu* переведемъ «герой»: *tad ūcushe mānushemā yugāni kīrtenyam maghavā nāma bibhrat| upaprayan dasyuhatyāya vajrī yad dha sūnuḥ çravase nāma dadhe.* — «Тому, кто это изрекъ этимъ людскимъ поколѣніямъ, щедрый (Индра), носящій славное имя, шествуя на убіеніе врага (демона), перунодержецъ (даровалъ?) имя, какое *sūnu* себѣ стяжалъ для славы». Т. е. Индра, самъ обладатель славнаго имени героя, убийцы демоновъ, даруетъ таксово-же тому, кто прославляетъ его подвиги, кто говоритъ то, что сказано въ первыхъ стихахъ гимна о подвигахъ Индры. Гимнъ I, 103 вообще простъ и ясенъ,

¹⁾ Вотъ переводъ Людвига: «wie eine tragende Säule bei der groszen (waszer) zusammenstosz, er, den zu sehen wünscht (der Pr̄cni) geburt (die Marut), lichtbunt, |der als vater auch die Morgen stralen hervorgebracht hat, das kind der gewäszer, der heldenhafteste, jugendliche Agni».

кромъ стиха 4-го, гдѣ пропущенъ глаголъ—сказуемое главнаго предложения, а также не совсѣмъ ясно слово *īcushe* (причастіе *Perfecti*, возводимое и къ глаголу *is*—охотно дѣлать и къ глаголу *vac*—говорить). Во всякомъ случаѣ въ этомъ стихѣ, при всей его темнотѣ, ясно видно намѣренное противупоставленіе выражений *kîrtenyam maghavâ nâma bibhrat* и *sûnuh çravase nâma dadhe*: Индра, носящій славное имя, противупоставляется *sûnu* (герою), пріобрѣтающему имя для славы.

Во всѣхъ мѣстахъ такого рода, гдѣ обычное значеніе слова *sûnu*—сынъ—не выступаетъ съ несомнѣнной отчетливостью, я склоненъ переводить его терминами «герой», «богатырь», «вла-
дыка». Такое значеніе было весьма естественно въ эпоху, когда такъ усердно молились богамъ о ниспосланіи мужскаго потомства,— когда выраженіе *suvirâ*—«обладающій хорошими мужами-богатырями» относилось къ обладанію дѣтьми мужскаго пола, на которыхъ смотрѣли какъ на будущихъ воиновъ и богатырей. Въ подобныя эпохи рожденіе дѣвочки было чуть-ли не несчастьемъ, рожденіе мальчика—величайшимъ благомъ, а самой ужасной местью признавалось избѣженіе младенцевъ мужскаго пола.

Если для характеристики того или другаго общественнаго уклада взять во вниманіе отношеніе индивидуума къ обществу и для краткости обозначить это отношеніе терминомъ «общественная стоимость человѣка», то вѣдаическое общество мы опредѣлимъ, какъ такое, въ которомъ общественная стоимость мальчиковъ была весьма высока въ противоположность общественной стоимости дѣвочекъ, которая была весьма низка. Таково-же было и общество, раскрывающееся предъ нами въ древнѣйшихъ частяхъ Библіи и въ поэмахъ Гомера.

