

И.Н.Кашкадамова

Сакральное оружие

18+

Ирина Николаевна Кашкадамова

Сакральное оружие

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39461243

SelfPub; 2019

Аннотация

Человек всегда почитал и обожествлял оружие. Такое оружие считалось сакральным – носителем живой сущности, одушевленным, или живым. Всё сакральное оружие связано с верой, религией или культами. Оно давало силу, власть и приобщало к секретам высшего порядка, но также могло и убить завладевшего им не по праву. Когда человек только пытался осмыслить свой вид, выжить во враждебном ему мире, он искал точку опоры. Такой точкой стала вера в животное–первопредка. Так появились сакральные культы, связанные с этими сакральными животными. Человек не только хотел походить на священное животное, но и взять его силу.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

41

Кашкадамова Ирина Николаевна – бакалавр теологии и истории религии; окончила Ватиканский католический теологический колледж имени св. Фомы Аквинского; автор научно-популярных статей по истории мировых религий, в основном античной эпохи; истории Древней Греции; анималистических культов.

Большое спасибо всем, кто помогал мне в работе над иллюстративными реконструкциями. Фотографам Е.Войдакову и А.Костюкову, предоставившим фотографии для компьютерной обработки. Моделям, подобранным согласно их антропологическим свойствам для иллюстрации древних культов, проникшихся проблемой и стоически выдерживавших издевательства мои и фотографов. Большое Вам человеческое спасибо.

Издавна сакральные культы древних цивилизаций будоражили умы их потомков. Историки и исследователи, в угоду публике, выдавали свои разработки, плод своего ума за истину в последней инстанции, не удосуживаясь до конца вникнуть, как в сами эти культы, так и в источники, которые об этих культах говорят. Если внимательно приглядеться к мифам той же Эллады, можно увидеть, что все исследователи этих мифов ссылаются на средневековые разработки, либо католических монахов, либо светских писателей. Именно на взгляды приверженцев новой агрессивной религии, та-

кой как христианство, тратящей все свои силы на завоевание мира, ссылаются историки. Блаженный Августин, патриарх католической церкви, человек, не знавший и не желавший знать эллинский язык, первый дал соответствие эллинской мифологии с латинской и этрусской мифологиями. Блаженный Августин, не зная предмета, и благодаря своей роли в христианской церкви, свои взгляды ввел как догматы, и никто на протяжении всей Средневековой истории не осмеливался их оспаривать, дабы не столкнуться с инквизицией. Общий пантеон эллинских богов мы имеем от латинских писателей, чьи труды относятся к периоду раннего христианства. Мир шумеров, хеттов и других народов Малой Азии рассматривался только с точки зрения Библейской истории. Из-за этого культы, вера и идеологические воззрения древних народов искажались для понимания масс. Именно этому времени мы обязаны таким термином как **АНТИЧНОСТЬ**. Понятие античность вплоть до эпохи Возрождения обозначало всё, что было противно христианскому учению. Это было не временное понятие, а религиозное.

С материалами археологических раскопок пелена над жизнью древних народов начала приподниматься. Были дешифрованы религиозные тексты. Отчетливее стали видны символы веры наших предков. К сожалению, христианская религиозная тенденция не позволяет до конца отчленить реальные религиозные взгляды предков от приписанных им церковниками. Так, в сознании любого человека, проходив-

шего Древнюю Историю в школе, такие божества, как Марс и Арес идентичны. При этом никто не соотносит Одина с Варуном. А для наших предков это были совсем не неразрешимые вопросы. Каждое из божеств имело свой сакральный культ, каждое имело свою паству, своих приверженцев. Как для нас сейчас святы христианские ценности, такие как копьё Логина, святой Грааль, так для наших предков были святы ценности, связанные с их божеством. Каждый бог (боги) своего народа окружались таинствами и символами веры, у каждого были свои сакральные предметы и символы. Сакральные символы древних религий после многих веков христианского догмата кажутся примитивными, но они имели такое же огромное значение для наших предков, как для нас Библия или Коран. Многие культы древних были открыты только для посвящённых, и в них не допускали людей неподготовленных.

Культы были сакральные, объединяющие в себя определённые слои общества, связанные со жреческой кастой. Люди, служившие этим культам, из поколения в поколение впитывали сакральные знания, оттачивали их, и, согласно им, вели свой народ по жизни. В этой работе мы рассмотрим некоторые из таких культов. Кроме самих сакральных культов мы рассмотрим сакральные предметы – артефакты, связанные с культом, рассмотрим сакральные символы власти и ритуалы на получение этой власти согласно догматам того времени, когда эти ритуалы ещё имели и несли Силу.

Артефакты.

На протяжении истории человечества менялись верования, культуры, народы переходили по земле, занимая новые территории, разные предметы становились символами веры. Так, человеком всегда почиталось и обожествлялось оружие. Такое оружие считалось носителем живой сущности. Это было одушевлённое оружие. Все артефактное оружие напрямую связано с религией, верой и культами. Взгляды, разбор любого артефактного оружия связаны с субъективными верованиями и взаимоотношением верующих с объектами сил.

До принятия христианства оружие было символом почти каждого божества. Такое оружие рассматривалось верующими, как проявление божества, его символической сути либо действия. С точки зрения экклесиологии¹ ритуальное оружие в качестве символа веры того времени было подобно распятию Иисуса Христа. Именно в этом понятии оружие было сакральным. Жреческое оружие считалось мистическим телом божества, ритуалам которого оно служило. Совершаемые с помощью сакрального оружия таинства являлись мистической жизнью божеств. Присутствующие на сакральных ритуалах верующие, принимая участие в таинствах, начинали ощущать себя в единстве с божествами, а жрецы, совершающие ритуал – артефактом божеств. Верующие и сами

---

¹ Наука о церкви

жрецы сознательно или несознательно отдавали часть своей энергии, часть своей души, часть своей силы и веры на создание артефакта. Имея в руках жреческое (сакральное) оружие, считая себя живым воплощением божества на земле (его проводником, его орудием), жрецы считали себя ответственными за мировые потоки и были вечными участниками битв богов. Жрецы считали, что, обладая силой (часто приходящей к ним через артефакты), они могут влиять не только на ход истории, но и своей личностью помочь почитаемому божеству во Вселенской битве за справедливость. Путём регламентированных действий они вмешивались в ход борьбы, противостоя враждебным силам, борясь с ними.

Культы, связанные с сакральным оружием, разнились, но их объединяет отличие артефакта (сакрального оружия) от рабочего оружия² и необходимость посвящения и прохождения инаугурации его носителей. Каждый артефакт имеет свою судьбу, связанную со жрецом-носителем, с его жизнью и смертью, с возрождением культа либо передачи его жрецам-хранителям, ожидающим прихода истинного жреца (жреца-носителя). Все культы, связывающие артефакт с его божеством, рассматриваются только через теологию и идеологию того времени, когда культ ещё имел силу. Нарушение

---

² рабочее – используемое по своему прямому назначению – для войны, не участвующее в жреческих ритуалах, в его изготовлении рациональность довлеет над красотой и символизмом.

же культовых ритуалов, связанных с сакральным оружием или выбором жреца-носителя, влечёт за собой нарушение мистического тела божества, его метафизического воплощения³. Это ритуальное кощунство приводит к непредсказуемым последствиям.

От рабочего оружия артефакт (сакральное оружие) отличается ритуальным его изготовлением, причём в каждом культе приёмы единения носителя с оружием разные. Таким клинком является махайра⁴, чьим последним носителем был Александр Гефестион⁵.

Сакральное оружие, как оружие жрецов, борющихся не только на астральном плане, но и с материальным противником, было разнопланово. Среди такого оружия были и артефакты нападения, и артефакты защиты. К оружию нападения можно отнести меч Эниалия, меч Сигурда, пламенный меч Пророка (он же меч херувима). К оружию защиты можно отнести Щит Марса. Согласно преданию, он упал с неба и использовался для охраны Рима от врагов⁶. Сюда же можно отнести артефактное копьё Логина. Сакральными были аки-нак у скифов, золотой кинжал шумеров. К оружию, являвшемуся телом божества, относились и луки, и копья. С каждым сакральным оружием была связана легенда и культ. У

---

³ Холодное Оружие, М., Аванта+, 2004 г., с.30.

⁴ Холодное Оружие, М., Аванта+, 2004 г., с.84.

⁵ Б.Г.Гафуров, Д.И.Цибукидис, "Александр Македонский и восток", М. 1980 г

⁶ А.Наговицин, "Мифология и религия этрусков", Рефель-бук 2000, с. 361

каждого сакрального оружия была своя паства. Об оружии пишут Ричард Ф. Бёртон, Альфред Хаттон.

Многие из клинков сакрального оружия послужили в связи с развитием военного дела образцами для массового военного оружия. При таком развитии учитывались только рабочие качества, пригодные для войны, колющие, рубящие и т.д., качество железа, его износостойкость, но ни в коем случае на оружие для массового применения не перекладывались сакральные характеристики образцов. Боевое оружие может напоминать артефакт, но при его изготовлении ритуалы, необходимые при ковке сакрального оружия, не использовались. Боевое оружие, изначально изготовленное не как сакральное, не как объект поклонения, не несущее на себе культовых функций, не может собой заменить сакральное оружие. При этом артефактом можно воевать, при некоторых культах даже нужно. Такое сакральное оружие изготавливалось специально для войн, но с применением жреческих поединков. Считается, что войны, ведущиеся на сакральном оружии, происходили не только на материальном плане, но захватывали и тонкие миры.

Сакральное оружие это не элемент культа. Это сила, заключённая в определенную форму, для служения культу. Владение артефактом для неподготовленного к нему человека опасно.

При изменении ритуалаковки или инаугурации жреца, или обряда получения этого оружия, или жреческого поединка, клинок может обратиться против своего носителя или владельца. Это так называемое “живое” оружие, в котором заключены души, силы и вера прежних носителей–жрецов. Принимающие на себя силу, скрытую в артефакте, должны нести в себе не только кровь людей культа, которому служит это сакральное оружие, но и напрямую быть наследниками прошлых жрецов, нести их кровь. Именно вступление в резонанс с определенной кровью, несущей в себе определенный генетический код, вырабатываемый многими поколениями жрецов, дает возможность артефакту не только “жить“, но и слушаться своего владельца. Тогда наступает взаимосвязь оружия и его носителя. Силы, заключённые в клинке, высвобождаются, вступая во взаимодействие с человеком.

В руках человека, лишённого этой силы, далёкого от культа, заключённого в клинке, любой артефакт останется простой, неодушевлённой “железкой“. Оно может превратиться в боевое оружие. Им можно воевать, но своей истинной силы человеку со стороны оно не покажет.

Нарушение ритуалов и связанное с этим святотатство культа влечет за собой реакцию, ощутимую и в нашем материальном мире. Здесь для расплаты не надо ждать второго пришествия Иисуса Христа и Страстного суда. Учítывая, что носители артефактов – преимущественно люди, на-

деленные властью, реакция на изменения ритуала сакрального оружия обрушивается карой на всё государство.

Мир шумеров.

Месопотамия страна, занимаемая древними шумерами, притягивала умы западных исследователей давно. Города, стоящие на Тигре и Евфрате, были описаны в Библии. Многих путешествия в эти священные места, по которым ходил богоизбранный народ, привлекали именно с библейской точки зрения. Так, раввин Вениамин, сын Ионы (из Туделы, Королевства Наваррского), в 1178 г. впервые описал памятники древней Месопотамии. В 1190 г. его последователь, раввин Петахиах из Регенсбурга (Ратизбоны), сделал описание руин Ниневии. В 1290 г. эти места посетил христианский миссионер Рикальдо де Монте ди Кроче. В 1575 г. древности Месопотамии описывал баварский лекарь и натуралист Леонгард Роволлф (из Аугсбурга). И это было только начало. Месопотамию посетили и оставили о ней записи Энтони Шерли (1599 г.), Джон Картрайт (1601 г.), Петро делла Валле (1616-1625 гг.) начал раскопки шумерского Ура, Жанн Батист Тавернье (1644 г.), Карстен Нибур (1766 г.) начинает первые научные раскопки Ниневии. Все их действия подтолкнули дальнейших исследователей вплотную заняться тем, что было скрыто под толщей песка, погребено под столетиями истории.

Шумер был аграрной страной, хотя шумеры предпочитали жить в городах. Многие научные разработки там были связаны с использованием земли. К ним относятся составленный календарь сельскохозяйственных работ, выведение математических правил для обмена полей, ведение учёта, строительства зданий, создание и фиксация норм права. Были разработаны технологии по орошению земель и земледелию. Проводилось строительство каналов и запруд, плотин и накопителей, и для всего этого требовались инженерные знания.

Козлик из царской гробницы в Уре.

Козлик из царской гробницы в Уре.

До сих пор переводы табличек, посвящённых каким-либо наукам очень трудны и рискованны, особенно в части своей технической терминологии. Нельзя считать дешифровки абсолютно верными и непогрешимыми, у разных учёных при переводе одной и той же таблички получаются разные тексты. Работая с дешифрованными текстами, постоянно делаются комментарии, на чьём варианте дешифровки обосновываются последующие умозаключения, будь то крамеровская трактовка текста, или дешифровка Якобсона. Все эти тексты имеют различия.

В математике, согласно данным дешифровки, шумеры использовали шестидесятеричную систему счета, в основе которой лежали числа 0, 6⁷, 60, 600, 3600. Позднее к ней до-

---

⁷ Отголоском этой системы счёта был в России счёт дюжинами.

бавилась десятичная система 1, 10, 100 и т.д. В итоге шумеры пользовались этими системами, совместив их в одну, удобную для себя. С точки зрения записи существовали две системы нумерации. Одна была рассчитана для каждого порядка единиц. Другая – “учёная“, использовавшаяся только в математике, оставалась шестидесятеричной. С точки зрения современного человека их математика не только непривычна, но и очень запутана.

Особую сложность для исторической интерпретации представляют теологические и художественные тексты. Материалы по шумерскому богословию послужили основой для священной и сейчас книги Библии. С этой точки зрения теология древнего Шумера всегда интересовала как христиан, так и иудеев.

Сами же шумеры интересовались скорее своим происхождением. Они вели царские списки. В разных городах такие списки не совпадали. Также нет единого мнения о происхождении самих шумеров. Прародиной своей они считали Дельмун. На то, где он находился у шумеров, было несколько предположений. Одни считали, что Дельмун это горная страна, и с гор спустились шумеры, заселив Месопотамию. Другие же утверждали, что они приплыли на кораблях с Дельмуна, когда Месопотамия вышла из-под воды. Современные историки с шумерским Дельмуном ассоциируют современный остров в Персидском заливе Бахрейн.

Идеографическую письменность неоднократно пытались дешифровать и раньше. Тексты шумерских былин имеют не одну трактовку, по которой даже не всегда можно понять порядок престолонаследия в Шумере. Историческая действительность отражается в них по установленным тогда законам (рыбе), не понятным сейчас из-за отсутствия единой системы для понимания этих текстов.

В XXVI веке до н.э. были заново составлены списки основных богов. Это произошло с приходом в Шумер семитских племён. У самих шумеров, да и убаритов (убайдов), таких списков никогда не было. Если раньше вопрос о богах решался согласно этим спискам, какой бог правит в какой области, в каком храме прописан, то теперь и сюда закрадываются сомнения. Сами шумеры свои теологические воззрения заимствовали у предыдущей цивилизации убайдов⁸ и самаррийцев⁹. В то же время в верования Месопотамии внесли вклад бычьей культи. Самым ранним культовым центром шумеров было святилище в Абу-Шихрейне, называемое Эреду (г) – Добрый город. Потом культовыми городами становятся Ур и Урук.

В каждом городе было жилище своего божества. Каждый город жил по своему культу, обусловленному верой в своё

---

⁸ Самаррийцы сталкиваются с племенами убаритской культуры (зооморфизм единорога?) – автохтонным населением Бурантума и ассимилируют с ним. Возможно, они дали свою ирригационную систему для Шумера.

⁹ Культура Самарры располагалась в предгорьях Загроса и тоже участвовала в распространении своего мировоззрения на Месопотамию.

божество. Все боги имели своих сакральных животных, свои храмы, свои праздники и свои ритуалы. Каждый город имел своего эвена или эна – верховного правителя-жреца, обязанностью которого было представлять за общину перед богом. Эвены (эны) возглавляли ирригационные и культовые действия общины для обеспечения плодородия. У каждого бога был свой культ, по которому жил город, где бог имело свой храм.

Так, ном¹⁰ Диялы имел центр с храмом в городе Эшнуна, посвящённый богу Тишнак. Ном Сиппар имел общинное бог Солнца Уту¹¹ (аккадское Шамаш). Ном Куту – бог Неунугал (Нергал). Ном Киш – бог Забаба. Ном Ниппур – бог Энлиль (Эллиль). Ном Шуруппак – бог Шуруппак. Ном Урук с центром в Э-Ане – боги Ан (Ану), Иннин (Инанна). Ном Ур – бог Нанна (р). Ном Эреду – бог Энки (Хайа, Эйя). Ном Адаб – бог Дингирмах. Ном Умма – бог Шара. Ном Мари – боги Даган и Иштар(?). Ном Ашшур – бог Ашшур. Ном Дер – бог Иштаран.

Кастовое разделение в шумерском обществе напоминало современное разделение на VIP, бизнес-класс, клерков и т.д., общение между которыми, как и в современном мире,

---

¹⁰ Город с сельскохозяйственными угодьями.

¹¹ Сравни утро, взаимосвязь с солнцем.

было минимально и регламентировано. Это были замкнутые сообщества, разделяемые не языковым барьером, а только социальным обеспечением. Именно с этим связано наличие в Шумере двух языков. Так называемого “женского” языка¹² – эме-саль, большая часть текстов до нас дошла именно на этом языке. Был отдельно мужской язык, на который накладывалось “табу” для представителей правящего класса. Весь идеографический язык относится к эме-саль. Смещение в социальном плане верховенства женщин в Месопотамии наступает с приходом аккадцев, не только не признающих женского главенства, но и всячески их уничижающих. С этого периода тексты легче дешифровать. Мы понимаем эту психологию и можем найти общие точки для дешифровки. Хотя и сейчас многие шумерские понятия и термины поняты приблизительно, и об этом надо помнить. Согласно исследованиям В.И.Кузищина, шумерский язык, как вариант жреческого¹³, просуществовал до 324 г. н.э., и был отменён на

---

¹² Шумер был полиандрной культурой, т.е. каждая женщина имела несколько мужей. Многими исследователями Шумер считается матриархальным из-за того высокого положения, которое занимали там женщины. Женщины шумера не только стояли у власти, но и имели собственные предприятия, занимались волшебством и знахарством, как бы назвали это сейчас, были экстрасенсами. Большинство социальных благ шумерского общества были направлены для обеспечения именно женщин. Женщины составляли основу правящего в Шумере класса.

¹³ Именно как жреческий язык, принятая терминология, шумерский язык используется в Библии. С его официальной отменой многие использовавшиеся термины в священном писании теряют своё изначальное значение, наполняясь магическим смыслом и волшебством. Уничтожив шумерскую терминологию, а вме-

первом христианском соборе. Многие народы, не участвовавшие в этом соборе, до сих пор используют в своей речи шумерские корни.

Золотой кинжал ШУМЕРА.

К артефактам Шумера относится золотой кинжал. Этот кинжал найден в “царском погребении” в Уре, относящемся к III тыс. до н.э. Трудно определить, было ли это погребение лугалья¹⁴ или кого-либо из жрецов энси¹⁵ или эвена¹⁶, но что этот кинжал был культовым, сомнений нет.

Кинжал из погребения в Уре выполнен из золота, что сразу говорит о его сакральном предназначении. В Шумере своего золота не было. “Золото, столь обильное в урских гробницах, могло поступать только из Индии (шумер. Мелаха), с которой, очевидно, портовый Ур с каких-то пор вёл прибыльную прямую торговлю”¹⁷. Золото было дорогим и ценным металлом, посвящённым богам, и только для богов и

сте с ней многие сакральные значения, Библия приобретает божественно-откровенческие тенденции, закреплённые в догматах церкви, но благодаря утере терминологии совершенно бессмысленные и абсурдные. Тем самым ставится приоритет тенденции отца древнехристианской церкви Тертуллиана: “верую, потому что абсурдно”.

¹⁴ Царя.

¹⁵ жрец власти, символом его является посох с рогами.

¹⁶ жрец строитель.

¹⁷ “История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации“, под ред. И.М.Дьяконова, М., 1983 г., с. 179.

храмов изготовливались из него изделия.

Из-за золота и лазурита для храма богини Инанны 15 лет велась война с Эламом (Сузы), а этот кинжал изготовлен из золота и лазурита. У золотого кинжала из Урской гробницы лазуриновая рукоять. Лазурит был камнем не только “угодным божествам”, но, видимо, ещё имеющим символично-сакральное значение. Лазуритом была отделана борода небесного быка бога Нанны, бусы жрицы Абараге¹⁸, в которых она отправилась в страну догоняющих предков¹⁹. Видимо, лазурит считался камнем, ассоциирующимся для шумеров с небом и часто употребляемым на сакральных предметах.

По золоту в Шумере специализировались кузнецы симу(г). В кузнечном деле шумеры владели литьём, клёпкой, паянием, изготавливали бронзу (сплав меди с оловом 6-10%), из которой изготавливали кинжалы, в ювелирном деле использовали филигрань и зернь.²⁰

Учитывая, что в Уре верховным божеством был бог луны Нанна, прислуживали ему жрицы, а его женой считалась жена лугалья, титулуемая эн, совершавшая обряд “священного брака”. Лугаль выбирался на соревнованиях, им становился самый сильный, самый ловкий, тот, кому приходилось делить свою жену с богом, и, видимо, замещал бога во время ритуала знаменующего магическое обновление природы.

---

¹⁸ Более известно семитское прочтение этого имени Пу-аби (Шуб-ад)

¹⁹ так назывался в Шумере загробный мир.

²⁰ “История Древнего Востока”, под ред. В.И.Кузищина, М. 1979 г., с. 116.

Этим кинжалом именно во время ритуала “священного брака” совершалось сакральное закалывание жертвенного быка – быка с лазуритовой бородой. Животное, посвящённое лунному Наньяру, был бык-як. Хранителем сакрального кинжала был муж жрицы-эн, но само закалывание производила эн, в то же время лугаль совершал предсказания по внутренностям жертвенного быка. “В древнейшие времена жрецы, судя по рельефам и печатям, отправляли службу богам нагими. Позднее они стали облачаться в свободные льняные одеяния. Главной обязанностью по отношению к богам было принесение жертв”²¹.

Культ Нанна²², или по-шумерски Наньяр, был связан с движением луны по звёздному небу. На своей барке божество ночью путешествовало на небе, а днём в стране предков. Жрецы и жрицы этого лунного божества предсказывали и рассчитывали лунные затмения, что было немаловажно для Ура, города, стоящего на воде. От фаз луны зависят приливы и отливы, а это немаловажно для торговли. Числом Наньяра было 30 – количество дней в месяце, да, собственно, и самого Наньяра можно назвать Месяцем. Именно в форме растущего и убывающего месяца рога яка. Ашимбабар, Нарам-сит, “бык с лазуритовой бородой” – эпитеты Нанна, почитаемого разными народами. Во время лунного затмения счита-

---

²¹ М. Белицкий, “Шумеры, забытый мир”, М. 2000, с. 317.

²² Зуэн – староаккадское произношение, что значит “владыка знания”, Син – аккадское, Суин – староассирийское.

лось, что Наньяру не появляется на небе, уходит со своего пути, чтобы сразиться с семьёй духами Бездны, с семьёй Маголами²³.

Ко времени III династии Ура храм Нанны в Уре, называемый Экишнугаль, составлял площадь 400 на 200 ярдов. Это было замкнутое пространство, включающее в себя храмовый комплекс. В Экишнугаль входили зиккурат и большое количество святилищ, складов, хранилищ, палаток, внутренних двориков и жилых домов для храмовых служителей.

Вавилонский зиккурат реконструкция.

Вавилонский зиккурат реконструкция.

Зиккурат, как центральное место культа Наньяра, был связан с основными ритуалами этого лунного бога. Зиккурат имел вид прямоугольной башни с основанием 200 футов в длину и 150 футов в ширину. Его изначальная высота, видимо, была около 70 футов. Зиккурат был кирпичным массивом из необработанного сырцового кирпича. “Он возвышался тремя неравномерными уступами; к нему вели три лестницы по сто ступеней каждая. На его вершине находилось, вероятно, небольшое святилище, полностью построенное из голубого глазурованного кирпича. Зиккурат стоял на высокой террасе, окружённой двойной стеной. Частично на этой террасе и частично у его подножия находился большой храм бога луны Нанны, при котором был широкий внешний двор,

---

²³ Маголы – 7 вредоносных духов Бездны.

окружённый многочисленными складами и конторами. Поблизости размещался ещё один храм, посвящённый Нанне и его жене Нингаль; далее находилось здание, называемое дублаль, которое было чем-то вроде суда, и, наконец, храм, посвящённый Нингаль, называемый гипарку²⁴.

Жрецы Наньяра занимались предсказаниями для всего Шумера. Сам Наньяра считался владыкой оракулов и пред-
решений, хотя сам бог за предсказаниями посылал к жрецам Ниппура. Как плату за предсказания он отправлял корабли, гружёные подарками.

При предсказаниях Наньяра всегда происходят жертво-
приношения кинжалом – артефактом для кормления божества и жрецов, потративших силу и энергию во время ритуала. “Ритуал жертвоприношений был сложным: там было и возкурение благовоний, и возлияние жертвенной воды, масла, пива, вина; на жертвенных столах резали... жертвенных животных. Ведавшие этим обрядом жрецы знали, какие блюда и напитки приятны богам, что можно считать “чистым” и что “нечистым”. Жрецы гадали по внутренностям жертвенных животных – по печени, сердцу, легким и пр. Во время жертвоприношений возносились молитвы о благополучии жертвователя. Чем щедрее были дары, тем торжественнее был церемониал. Специально обученные жрецы сопровождали молящимся игрой на лирах, арфах, цим-

---

²⁴ С.Крамер, “Шумеры. Первая цивилизация на земле“, М., 2002 г., с. 160

балах, бубнах, флейтах и других инструментах”²⁵. Инструменты храма Наньяра были украшены изображением головы “быка с лазуритовой бородой”. Кроме того Наньяра вместе с солнечным богом Уту был “вершителем судеб” мёртвых.

Прежде чем стать жрецом—предсказателем, жрец становился гурушем. Пройдя испытания лугалем, участвовал в походах, и принимал участие в сакральном “священном браке” в присутствии арфистов и певчих. В ритуале “священного брака” он исполнял роль Наньяра, надев на голову ритуальную маску образа бога. Такая же маска с коровьими ушами была на жрице эн. В начале нового года с весенним равноденствием на трижды вспаханном поле сакральным золотым плугом апин лугаль лишал девственности эн.

Сохранилась песнь, посвящённая этому ритуалу:

Мой дом, мой дом, сделай его для меня “длинным”,

Для меня, царицы, мой дом, мой дом, сделай его для меня “длинным”,

Мой дом – гинар, сделай его для меня “длинным”,

Люди установят моё плодоносящее ложе,

Покроют его растениями цвета лазурита,

*Я введу туда моего жениха...*²⁶

После соития жрица “срубала тополь”²⁷ Наньяра. Обряд

---

²⁵ М. Белицкий, “Шумеры...”, с. 317

²⁶ М. Белицкий, “Забытый мир шумеров”, М., 1980 г., с. 255.

²⁷ “История Древнего Востока. Тексты и документы”, под ред. В.И.Кузищина,

повторялся раз в 30 лет с новой жрицей, дочерью этого лугаля, и новым лугалем. Обряд был связан с возрождением луны и обновлением природы, а также с обновлением крови этого типа людей 3-ий раз в 30 лет. Участвовал ли этот кинжал в “срубании тополя” Нанньяра, или это производилось другим оружием, неизвестно. Хранился этот артефакт в храме, в ларце из священного дерева бога луны, чтобы очередной раз оросить его сад кровью жертвенного яка, выпущенной умелой рукой из яремной вены.

Этим золотым кинжалом из самого дорогого и богоприятного металла, чтобы не обидеть жертвенное “чистое”, божественно избранное животное, вспарывали ему брюшину для прочтения предсказания. Всё это входило в обряд “священного брака”, связано это с плодородием, когда божество уходит в землю так же, как и его семя. Кровь жертвенного быка является в этом ритуале проводником и кормлением семени лугаля для возрождения природы. А кастрированный лугаль мог и дальше водить войска, править страной, но никогда он не оскорбит бога, посмотрев на другую женщину, ни эн, ни жену Нанньяра, того, чью роль он исполнил в “священном браке”, став богом единожды²⁸.

Золотой кинжал Нанньяра почти полностью выполнен из золота. Рукоять выполнена из лазурита, очень удобная для руки. Золотое лезвие кинжала двустороннее. В сечении име-

---

М. 2002 г., с. 212.

²⁸ Танат на день, позднее трансформировалось в царя-воина.

ет удлинённый ромб. Накладная отделка рукояти отделана золотыми шариками. Шарик на фоне лазуритового камня изображают звёзды. На лезвии изображение, похожее на архаичную "А" эллинского алфавита. Это же изображение упряжки быков или плуга. Нельзя забывать, что для Шумера бык был сакральным животным. Даже бог Наньяра изображался в виде быка с лазуритовой бородой.

Ножны кинжала ножны-чехол. На ножнах скань и цепотчатое плетение. Ножны-чехол полностью выполнены из золота. Они мягкие. Видимо, носились на поясе, как символ фаллического культа Наньяра. На ножнах сканью и плетением увековечены символы Земли.

То есть, фаллический символ лунного бога Наньяра опускает своё остриё в землю Богини, тем самым повторяя смысл оплодотворения мужским семенем (быка-производителя) Землю. Этот обряд плодovitости разыгрывается в “священном браке”.

Золотой кинжал Наньяра обрёл своё второе рождение для Мира при раскопках царских гробниц в Уре. Сер Леонард Вулли нашёл его при раскопке гробницы верховной жрицы-царицы Ура, жрицы Нингаль. Вместе с ней была похоронена её свита, арфисты, прислужники и ... мужья. Естественно, что одним из её мужей был жрец Наньяра.

Кроме того, в “царских захоронениях” Ура были найдены ритуальные головные уборы эн, жрицы Нангиль и лугалья,

жреца Нанняра. Головной убор эн напоминает золотой сад, в котором заключён смысл сакрального “священного брака”. Жрица Эн, имя которой Абараге (Пу-аби, Шуб-ад) была погребена в ритуальном костюме для “священного брака”. После её смерти ритуал “священного брака” в Уре не проводился, а перешёл в Урук. В Уруке владычицей была богиня Инанна, дочь Нанняра. Теперь уже она участвовала в “священном браке”. Партнёрами её стали вожди прибывших в Шумер переселенцев. К ним относится Думузи.

В Уруке ритуал “сакрального брака” приобретает мистическо-магические формы. Им начинают пользоваться в бытовых целях для привлечения не слишком уступчивых особ женского пола. Жрецы-заклинатели во время исполнения жрецами “священного брака” стали читать заклинания, чтобы магическим путём мысли просителя приобрели реальность.

Пу-аби была погребена в подземном сводчатом склепе. Она возлежала в ритуальном головном уборе из золотых листьев, венков и заколок в виде цветов. Её головной убор символизировал сад лунного бога Нанняра. Здесь были найдены арфы, к резонаторам которых были приделаны золотые и серебряные головы быков с лазуритовой бородой. Эти быки – символ бога Нанняра.

Ритуальный шлем, в котором похоронен лугаль Ура, тоже

был выполнен из золота. Жрец Наньяра кроме своих культовых обязанностей был военачальником армии Ура. Именно ему подчинялась армия. Возможно, в этом золотом шлеме лугаль Ура, жрец Наньяра, выезжал на колеснице к своему войску. Возможно, в этом шлеме он участвовал в жреческих поединках с другими лугальями сопредельных стран (номов).

Шлем носился на войлочный подшлемник, но мягкий материал, из которого он был изготовлен (золото) вряд ли мог серьёзно защитить его голову от удара палицы, которые были распространены среди шумерских жрецов. Шлем оплетает выкованная золотая коса, символ высокого положения и свободы мужчины. В это время заплетённые в косу длинные волосы считались символом мужества и необыкновенной силы их обладателя. Шумеры часто брили головы, и из-за этого символ мужской силы, символ состоятельности мужчины изображался на шлеме. Тем самым все видели, что лугаль Ура силён, как мужчина, не является рабом, смел и агрессивен. Все видели, что лугаль Ура – достойный противник.

К XXVI веку до н.э. в связи с приходом в Шумер семитских пастушеских племён жречество Наньяра терпит свой закат. Ритуал “священного брака” больше не проводился. Наследниками оракулов и предсказателей Наньяра стали семитские халдеи, Наньяра перестал получать свою пищу. Земля Ура заболотилась и, как следствие, засолилась. Последние жрецы ритуально ушли в страну предков, забрав с собой сакральные предметы и оружие, в том числе и этот

кинжал. Забрав сакральные предметы в страну предков, жрецы завершили служение культу на этой земле. Их время ушло. Сакральное оружие было предано погребению вместе со своими служителями, как и жрецы, оно избежало поругания. Ритуалы не исполнялись, боги покинули Шумер.

Теология Та-кемет (Египта) при гикосах.

ТА-КЕМЕТ ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, КОТОРАЯ СИЛОЙ СОБСТВЕННОЙ ВЕРЫ ПОБУДИЛА БОГОВ СПУСТИТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ, ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ОБРАЗЕЦ СВЯТОСТИ И БЛАГОЧЕСТИЯ.

Асклепий, 25.

Религиозные традиции, культы, жречества всегда пользовались в Та-кемет (Египте) почетом и наполнялись сакральным смыслом. Жизнь египтян (мусри) была строго разделена на сакральное, связанное с богами и религиозными культами, и на мирское, связанное с обычной жизнью. В Та-кемет уже с III тысячелетия до н.э. существует чёткое разделение на сакральное и мирское. Это разделение пронизывало всю жизнь египтян (мусри). Сакральные здания (храмы) строились из камня, жилые – из сырца и тростника. Сакральные предметы были из золота, серебра и кремня (в зависимости от династий), для бытовых использовалась медь и бронза. Также была разница временного понятия. Было

время завершённое, сакральное, которое длится бесконечно, которое не имеет начала и конца и напоминает знак бесконечности – джет. И было понятие времени, в котором происходили бытовые события, жили люди, которое текло и изменялось. Это незавершённое время, время человека – нехет. Все сакральные культы рассматривались во времени джет. В это же время входили и все новоприобретенные религии Такемет (Египта). И если какая-либо религия попадала на египетскую почву, она навсегда в ней укоренялась.

Культы, связанные с животными символами волков, собак, шакалов и выдр были распространены в Египте. Возможно, они проникли с племенами натурфийцев. Вероятно, неоднократные походы людей, поклоняющихся группе животных рода *canis*, на Африканский континент оказали своё влияние. Культы, связанные с собаками, волками, шакалами были в ходу не только в цивилизации Египта, но и в негритянских племёнах. Египет неоднократно был покорён такими племенами людей культов *canis*, как скифы, гикосы, персы, арабы.

“В Древнем Египте мифологическое воззрение о собаке связано с Царством Мёртвых и, естественно, с таким божеством, как Анубис – зооморфным божеством с головой шакала (Инпу), другая ипостась Анубиса с головой дикой собаки Саб, именно он и является судьёй в Царстве Мёртвых, а Инпу бог бальзамирования. Анубис, согласно древним взглядам, при возложении рук (лап) на покойника превра-

щает его из тела при помощи волшебства в приведение – дух (Ах)²⁹“.

В 1700 годах до н.э. племена гикосов завоевали Египет. Гикосы – вожди чужих стран. Говорили племена гикосов на банановом языке, на котором говорили загрские племена (Ирано-Иракское нагорье). К гикосам относят племена хурритов, хиввитов, иевуситов, фарезеев и гергесеев. Они в Египте быстро потеряли свою этническую обособленность и слились с местным населением. При них начинаются в Палестине катакомбные погребения.

Вероятно, в это же время в Египет проникают некоторые ханаанейские мифы и культы, например, грозного бога огня и смерти Рашпу (у хурритов Эржаппа), богини Астарты (или “святыни” – Кудшу, ханаанейской ипостаси хурритской Шавушки). С приходом гикосов Египет стал клониться к упадку, Палестина погрязла в междоусобицах. Горские пришельцы стали составлять наёмные войска, участвуя в войнах на той и другой стороне.

Против гикосов поднялся фараон Яхмос. Он осадил и уничтожил последний оплот гикосов крепость Шурукен. После завоевания гикосов египтяне переняли их обычаи вплоть до кровно родственных браков. Если раньше понятия “брат” и “сестра” были понятиями обручения, а вовсе не родственных отношений, то с принятием горских обычаев браки между кровными родственниками стали поощряемы. В Египте

---

²⁹ И.Н.Ершова, “Мифы о собаке“, с.45

при завоевании гикосов и их правлении повсеместно шли революции, рабы восставали на своих хозяев, “страна перевернулась, как гончарный круг. Бедные стали богатыми, имущие – неимущими. Богатые стонят, бедные в радости. Тот, кто искал быков для пахоты, стал хозяином стада; тот, у кого не было зерна, сам ссужает его; тот, кто не мастерил себе судёнышка, стал владельцем кораблей: прежний хозяин смотрит на них, но они уже не его. Тот, у кого не было и хлебца, стал владельцем закрома, его пекарня снабжена имуществом другого. Хозяева одежд – в обносках, а тот, кто не ткал для себя, одет в тонкое полотно. Тот, кто не мог соорудить себе гроба, стал хозяином усыпальницы; владельцы же, “чистых мест“ выброшены на землю. Зависимые люди стали хозяевами собственных людей; все служанки стали дерзкими на язык; драгоценностями увешены шеи служанок; тот, кто был на посылках, посылает другого; знатные мужи очутились на пекарне. Знатные голодны, бегут; дети знатных разбиты о стены; сын особы не отличается от неимущего³⁰”.

Вот цитата, описывающая приход гикосов в Египет, оставленная жрецом Манефоном:

«Они были людьми низкой расы, осмелившимися вторгнуться в нашу страну, которую они покорили достаточно легко, почти не вступая в сражения. Они предали огню наши города; они разрушили святилища богов и заставили людей

---

³⁰ “История Древнего Востока“, под ред. Дьяконов, т.2, с.418

страдать от всех видов варварства. В течение всего периода своего правления они вели войну против народа Египта, желая уничтожить, целую расу...³¹».

С точки зрения всего древнего мира Египет был страной наиболее религиозной, а люди в ней славились своим благочестием. Стремлением всей жизни египтянина было правильно войти в Страну Мёртвых и безбедно там жить. Если можно так сказать, то люди, поклоняющиеся псовым культам, узурпировали власть в Царстве Мёртвых. Иноземное владычество длилось в Египте 108 лет. Своей столицей гикосы сделали Аварис (Ха-уару).

Южно-египетский фараон Таа, более известный под престольным именем Секненра (Сакнан-Риа), выступил против захватчиков, когда те стали уничтожать священных животных. Секненра поднял восстание и подкрепил его своей дружиной, но он геройски погиб в сражении. Дело отца по освобождению Египта продолжили его сын Камос (Ка-маси), который тоже погиб, и его брат Яхмос (Ах-маси), который покорил Аварис. Его сын Аменхотеп (Аман-Хатпи) завершил освобождение Египта.

Основными памятниками, отразившими мифологические представления египтян, являются разнообразные религиозные тексты: гимны и молитвы богам, записи погребальных обрядов на стенах гробниц, “Книга Мёртвых“, состав-

---

³¹ Египетская мифология. Энциклопедия, с. 286

лявшаяся, начиная с периода Нового царства после борьбы с гикосами и до конца истории Древнего Египта.

Осирис, как бог мёртвых, вытесняется с конца III тысячелетия до н.э., возможно, это связано с гикоским завоеванием. Анубис покровитель умерших, вечно снующий по кладбищу шакал, превращается в бога-хранителя некрополя, а также в Абидосского бога мёртвых Хентиamenti, восприняв эпитет “первый на Западе” – первый из мёртвых.

Инпу (Ἄνουβις) почитался в образе лежащего шакала чёрного цвета. Другой анимализм Саб (Ἄνουβις) в виде дикой собаки или в виде человека с собачьей головой считался судьёй в Царстве Мёртвых, владыка Расетку – Царства мёртвых.

“Анубис был главным богом в царстве мёртвых, он считал сердца умерших. Анубис входит в круг богов, связанных с мистериями Осириса. Анубис сливается с Осирисом, принимая его имя. Анубис остаётся как самостоятельный бог, так и становится частью Осириса. Вместе с Исидой он ищет его тело, охраняет его от врагов, вместе с Тотом присутствует на суде Осириса. Анубис играет значительную роль в погребальном ритуале, его имя упоминается во всей заупокойной Египетской литературе, согласно которой одной из важнейших функций Анубиса была подготовка тела покойного к бальзамированию и превращение его в мумию (эпитеты и имут определяют Анубиса как бога бальзамирования). Анубису приписывается возложение на мумию рук и пре-

вращение покойника с помощью магии в ах (просветлённого, блаженного), оживающего благодаря этому жесту³². Анубис является помимо всего противопоставлением Павиану³³, встречающему восход солнца, олицетворяющему жизнь.

Мифы, связанные с Анубисом космогонические. “Царство мёртвых, как космическая сфера имеет множество облиций, потому что египтяне мыслили его расчлененным на множество аспектов и областей. Один из таких аспектов – Анубис. Если рассматривать его как природную силу, то он бог переходной зоны между надземным и подземным миром и потому носит эпитет “Владыка Священной земли“. В космическом же измерении Анубис является переходной зоной (а не просто её владыкой); в его образе воплощено специфическое действие этой космической сферы: преодоление порога между верхним и нижним мирами, между жизнью и смертью³⁴. Недаром одна из ипостасей Анубиса (Упуату) с волчьим ликом является стражем ворот в Царстве Мёртвых, тем, кто открывает ворота и сопровождает баржу Ра.

Собака, волк и шакал в египетской картине мира – обитатели западной пустыни, они тянут солнечную барку по под-

---

³² Р.И.Рубинштейн, Мифы народов мира, т. 2, с. 89

³³ Павиан – один из зооморфных символов так называемой “черной расы“, связан с восходом солнца, это первое животное, которое встречает египетскую ладью бога солнца Ра.

³⁴ Ян Ассман “Египет теология и благочестие ранней цивилизации“, с.131

земному миру. Собака (Саб) оказывается представителем царства мёртвых, куда ежедневно спускается само солнце. Если Инпу (шакал) повелевает переходом из жизни в смерть, Упуату (волк) осуществляет этот переход, то Саб (собака) из смерти воскресает, и те, к кому он благосклонен, рядом с Осирисом воссияют немигающими звёздами и станут просветлёнными.

Суд сабли.

Сабля как ритуальное оружие было распространено в Аравии и Египте. Позднее сабля ритуальным оружием становится в Персии, а через неё в Грузии.

Был вариант и сакральной сабли.

Сабля – оружие, посвящённое Сабу. Саб в Египте являлся одним из воплощений Анубиса с собачьей головой. Центром поклонения Сабу был Собачий город, расположенный в Касе 17-ом номе, по-гречески он именовался Кинополь. Как сакральное оружие собакоголового бога, сабля формой своего лезвия повторяет форму изгиба хвоста ритуального животного – собаки³⁵.

---

³⁵ В Египте собака, олицетворяя Саба, считалась одним из священных животных, и также, как кошек, обезьян, быков, собак мумифицировали. Основные гробницы собак Древнего Египта находятся в Абидосе, среди гробниц женщин и карликов. Интересно, что если в доме египтянина околевала кошка, то все члены семьи сбривали себе брови, а если собака – изводили волосы на всём теле и голове.

Рабочая сабля (не сакральная, а для боя) должна была играть в руках, повторяя радостное движение хвоста собаки, ибо для сабли радость – предвкушение боя и крови. По своей форме ритуальная сабля Саба напоминала лезвие косы.³⁶ На более ранних изображениях, и, видимо, ранних вариантах сакральных сабель Саба, рукоять была длинной, равной по длине лезвию. Позднее рукоять сократилась до современного размера.

В Египте любовь к своему городу и к Родине была религиозно обусловлена, вытекала из связи бога и человека, поэтому жители Каса через любовь и почитание собаки, через неё Саба, смотрели на любовь к Египту. Т.е. все достойные граждане Каса кормили бездомных собак, бездомные собаки ходили повсеместно, и никто не мог сделать им что-либо плохого, даже повысить голос, тем самым выражалось почитание к Сабу и Родине. Ополчение этого нома было вооружено саблями. Город со сходным названием (учитывая, что племена переходят со своими названиями) Касин стоит на соединении Аппиевой и Латинской дорог в Луциуме на территории Италии.

Я сделал так, чтобы сердца их перестали забывать о Западе –

Дабы богам областей приносились жертвы.

---

³⁶ Возможно, в связи с этим в поздних интерпретациях европейской смерти это оружие припасали ей, как наследнице религиозных воззрений Саба.

Култ Саба в Египте был очень почитаем. На западном берегу Нила, к царскому поминальному храму Аменхотепа III вела дорога с собакообразными изваяниями. На верхушках плит некрополя изображались два пса бога Анубиса. Потом это изображение перекочевало в гадание Гермеса Трисмегиста, в Таро³⁸, став 18 арканом, именуемым Луной. Именно серп луны отображал изгиб лезвия сакральной сабли Саба. Согласно каббалистическому учению³⁹ в астрологии этому аркану соответствует символ Водолей, виночерпий богов. В еврейском алфавите соответствует ז.

Но не только положительный аспект судьи в Царстве Мёртвых олицетворяла собака. Не только воскрешала и делала немигающими звёздами фараонов. Это был демон, встающий на пути души, идущей дорогами Истины к своему последнему суду, демон, тоже вооружённый оружием смерти – саблей. Перед смертью необходимо было заучивать или

---

³⁷ Я. Ассман, “Египет, теология и благочестие ранней цивилизации“, М. 1999 г., с. 261

³⁸ гадальные карты, считаются египетского происхождения, по легендам, карты Таро являются вместилищем тайных знаний о Вселенной, её прошлом и будущем в зашифрованном (кодированном) виде, позднее их стали использовать для предсказания судьбы.

³⁹ Каббала – наука о поиске истины, имеющая еврейские корни. Это религиозно-философская система, разбирающая сущность Бога, Вселенной, эволюцию души, где всё рассматривается с точки зрения еврейского алфавита, при принятии буквы в иероглиф как особый атрибут божества.

брать с собой гимн для изгнания этого демона, чтобы отвратить от себя направленное лезвие, лезвие, способное забрать душу, навсегда убить, не дав возможности на последующее возрождение.

«О, Ра-Атум, ты владыка Великого Дома Гелиополя, ты самодержец (жизнь, сила, здоровье да будут тебе) среди богов! Избавь покойного (писаря Небсени), чьё слово правдиво, от бога, чей лик подобен тому, что у серого пса, чьи брови подобны людским, кто кормится умершими, кто поджигает у изгиба Озера Огня, кто пожирает тела мертвых, и проглатывает сердца, и кто испражняется нечистотами, но кто сам по себе остается невидимым.

Кто этот бог с ликом серого пса?

Его имя “Извечный Пожиратель”⁴⁰, и он обитает во владениях Огня у озера Унт... Грешник, который проходит через это место, падает вниз среди ножей Стражей.

Другие, однако, говорят, что это имя бога Мате⁴¹ и что он присматривает за вратами Запада;

Другие говорят, что его имя Бабаи и что он сторожит у изгиба потока Запада, и еще другие говорят, что его имя

---

⁴⁰ это одно из ритуальных названий сабли.

⁴¹ Возможно, это одно из имен Марса – Мариса, и тогда страж ворот Запада является зооморфизмом волка, что, впрочем, подтверждается функциями Упу-ату (зооморфизм волка).

*Харисанаф»*⁴².

Артефакт “Извечный Пожиратель” имел на эфесе изображение серого пса. Это та сабля, которая навсегда отправляет человека в царство Запада – Страну Мёртвых. Оно было цельновыкованное из единого куска железа, возможно, метеоритного. “Извечный Пожиратель” это не сабля судьи, это сабля палача. Вполне возможно, что идентичного типа оружие использовалось в Египте⁴³ для свершения приговора.

Видимо, к образцу оружия “Извечного Пожирателя” относились шаманские селькупские эвенкские сабли с Оби. Это своеобразные сабли, имеющие большие отверстия у гарды. Видимо, при развитии культа серого пса и его взаимосвязи с культами лягушки и тритона получилось такое ритуальное оружие. Оно непригодно для боя с реальным врагом. Зато, видимо, было незаменимо при астральных войнах с демонами, с которыми сражались шаманы Оби. Взяв за образец артефакт, со временем при потере жречества и жрецов получилось ритуальное оружие. Им шаманы прогоняли души зверски убитых уграми воинов: поров и мосхов. Именно убитые воины и воительницы, а также их жрецы становились теми демонами, против которых боролось ритуальное оружие. Причём души, превратившиеся в демонов, появлялись перед ними в виде отрубленных голов людей культа белого

---

⁴² “Древнеегипетская Книга Мёртвых, слово Устремлённого к Свету”, составитель и перевод. А.К.Шапошников, М., 2003 г., с. 100.

⁴³ Та-кемет – Чёрная земля.

медведя и лося.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.