Rafiq Manaf Novruzov
Gulnar Fikret Novruzova

Происхождение Сатаны (модификация древних традиций)

Тема, поставленная в название статьи, не должна вызывать удивлений со стороны читателей, потому что она с различных точек зрения широко освещена в литературе и на страницах Википедии. Однако указанная тема нуждается в конкретизации, потому что слишком много противоречий и нестыковок, которые не работают на решение проблемы соотношений между понятиями «Бог» и «Сатана». В связи с этим мы считаем необходимым рассмотреть указанную проблему через традицию зороастризма, оказавшего существенное влияние на все последующие монотеистические религии.

Вначале уясним для себя понятие «Сатана» и сошлёмся на уже известные определения: «Сатана» (от ивр. שָׂטָן śāṭān, араб. شَيْطَان šayṭān, геэз šayṭān – «сатан (а)» – «противник», «клеветник», от сев.-зап.-семитск. корня š/n «сатан» букв.

«быть враждебным», «обвинение» в религиозных представлениях авраамических религий – главный противник небесных сил, представляющий собой высшее олицетворение зла и толкающий человека на путь духовной гибели¹. В Ветхом Завете значение имени рассматривается следующим образом: «В своём первоначальном значении «сатана» – имя нарицательное, обозначающее того, кто препятствует и мешает. В Библии это слово относится к людям (1 Цар. 29:4, 2 Цар. 19:22; 3 Цар. 5:18; 11:14, 23, 25). Исключение, вероятно, составляет 1 Пар. 21:1.

В качестве имени определённого ангела Сатана впервые появляется в книге пророка Захарии (Зах. 3:1), где Сатана выступает обвинителем на небесном суде.

¹ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

Согласно христианской традиции, Дьявол впервые появляется на страницах Библии в книге Бытие в образе змея, обольстившего Еву соблазном вкусить запретного плода с Древа Познания добра и зла, в результате чего Ева и Адам согрешили гордыней и были из рая изгнаны, и обречены добывать хлеб свой в поте лица трудом тяжким. Как часть Божьего наказания за это, все обычные змеи вынуждены «ходить на чреве» и питаться «прахом земным» (Быт 3:14–3:15)².

Обратим внимание на лексические значения слова «Сатана»: противник, клеветник, обвинитель. Второе значение взято из греческого перевода «Дьявол» – *διάβολος* – лукавый, клеветник. Забегая вперед, скажем, что «Сатана», «Дьявол», «Шайтан» («Иблис») – это по своей сути не имена, а описания. Напомним, что «Яхве» не имя еврейского Бога, а его описание – «Я тот, кто существует»; а имя Иисуса «Эмануэль» в переводе означает «С нами Бог». Далее в информации дается легенда о грехопадении человека, причиной которой был именно Дьявол. Однако в дохристианскую эпоху в латинском варианте носитель зла именовался Люцифер (лат. *lux (lucis)* свет + *ferre* нести, носить), который получил название в латинском переводе Иеронима еврейского слова «*heylel*» (старославянское «денница»). Изначально, судя по смыслу названия, он означал Светоносного ангела, но в силу вмешательства человеческой, жреческой фантазии, он приравнялся по смыслу к своим собратьям. Вот как описывается указанное явление: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (14:12–15)³. Как видим, здесь он не противник, а соперник, наделённый чисто человеческим сознанием, претендующий на престол Всевышнего. Без излишних натяжек, во всех описаниях этих так называемых имён ощущается вмешательство переводчиков, естественно, не без указаний жрецов, священников и властных структур, которые пытались унифицировать понятия (имена), изначально имеющих совершенно

² [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

³ Библия. М., 1995.

иные значения и функции. Иначе как можно объяснить, что первоначально Светоносный Люцифер, в римской мифологии олицетворяющий утреннюю звезду Венеру, в последующем потерял свое астрономическое значение и воспринимался как Сатана – небесное и земное воплощение зла?! А ведь эта трансформация соответствует позднему периоду религиозных традиций, а именно IV–V веков нашей эры.

После краткого обзора противоречий в понимании и сути религиозных понятий, терминов, мы считаем необходимым обратиться к традициям забытой, первой монотеистической религии зороастризма, который прольёт свет на их раскрытие, в том числе и на происхождение Сатаны.

Зороастризм относится к религии, интерес к которой был не только в доисторические времена, но и сохранился по настоящее время. Этот интерес обусловлен рядом причин: во-первых, эта религия вобрала в себя древнейшие знания первой земной арийской цивилизации, восходящей ко времени исчезновения Арктиды; во-вторых, она оказала влияние на все известные мировые религии (иудаизм, христианство, буддизм, ислам); в-третьих, несмотря на неполноту сохранившихся списков, священная книга зороастризма Авеста содержит учение об истоках сокровенного духовного мира и морально-этического Космического Закона.

Материальный мир был сотворен предвечным Ахура Маздой на месте былой пустоты. Вначале в сердце ее возникла Мысль, которая создала дотелесные прообразы вещей, получившие в дальнейшем *имена*, то есть слова, позволившие убыстрить процесс творения. Лишь только после этого мысль была облечена в телесные формы. Из сверкающего металла было создано небо в форме яйца, имеющего далеко распространенные пределы. Вершина его достигла Небесного Света, царства обитания Ахура Мазды. Все остальные вещи были сотворены внутри этого яйца. Так, вода наполнила как белок яйцо, а земля, как яичный желток, расположилась в его сердцевине: «Сначала было создано *небо*, светлое и ясное, с далеко простирающимися концами, в форме яйца, из сверкающего металла (...) Вершиной оно достигло до Бесконечного Света – обители Ахура Мазды, а все последующее творение было создано внутри неба – как в замке или крепо-

сти, где хранится всякое оружие, необходимое для сражения, или как в доме, в котором есть все вещи.

Вторым творением Ахура Мазды была *вода*. Третьим творением была *Земля*. Бог поместил ее в середине неба, как яичный желток в середине яйца. Она предназначалась для скота и мирной пастбы и была ровной, гладкой, без единого холмика. Со всех сторон Землю окружали вселенские воды, а в недра ее Ахура поместил минералы и руду. Земной шар на треть состоял из гранита, на треть из песчаника и на треть из плодородной почвы и глины. В небе, между царством Бесконечного Света и Землей, Ахура Мазда поместил *светила*: ближе всего к земле – неподвижные звезды, над ними Луну (авест. Маха, среднеперс. Мах), и еще выше – Солнце (авест. Хвархшайта, среднеперс. Хуршед). Путь Солнцу был проложен – с востока на запад; ни к югу, ни к северу оно отклониться не могло, – так что круглый год день был равен ночи. Звезды были размещены в двенадцати главных созвездиях, названия которых: Ягненок, Бык, Два Портрета, Краб, Лев, Колос, Весы, Скорпион, Кентавр, Козерог, Ковш, Рыба»⁴.

Обратим внимание на то, что божественное творение началось с создания светил – Солнца, Луны и звезд, – которые были размещены между Бесконечным светом и землей. Не вызывает сомнения, что светила в мифологическом представлении зороастрийцев были прямым отражением и проявлением Божественного света. Вместе с тем Солнцу отводится главенствующее место как светилу, первоначально регулирующему гармонию дня и ночи.

Таким образом, Вселенная разделилась на уровни. Верхний уровень был представлен царством Бесконечного Света и Добра, называемый Домом Хвалы Ахура Мазды; средний уровень вместил в себя небо и землю, то пространство, которому было предопределено место битвы Добра со Злом; нижний уровень заняла преисподняя, царство Анххро Манью, названное Дужахва («место плохого бытия»).

Далее Ахура Маздой были созданы растения, Первозданный Бык («в Арьяна Вэджа [...] на берегу благой реки Дати, там, где находится

⁴ Романов Борис. Астрология в Кумранских рукописях [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://astrologer.ru/book/zoroastrianism/1.html.ru>, с. 85–86

центр земного мира, и был этот Бык белым и сияющим, как Луна»⁵ и Первый человек Гайа Мартан, «который сиял, как Солнце»⁶. Гайа Мартан, чье величие и праведность составляли одну треть величия и праведности грядущего Заратуштры, так же как Первозданный Бык, сотворенный из земли, занимался земледелием и ухаживал за Быком, что больше всего и раздражало Духа Зла. Однако только Мазде было ведомо, что ожидает Первого человека впереди, и с какими невзгодами, бедствиями, страданиями и болезнями столкнется он. Ведь ни Первый Человек и ни его Первобык не знали, что такое смерть.

«И однажды Ахура Мазда призвал к себе фраваша праведных и держал совет с их разумом:

– Бедствия и горести, дэвами порождаемые, обрушатся на мир в неисчислимом множестве и заполнят его, – возвестил он. – Грянет бой – шесть тысяч лет не будет ему конца. Против Друджа и Зла, за Добро и Истину-Аша придется встать – вам. Я вложу в ваши руки оружие, которое наповал разит дэвовскую нечисть: «хумата – хухта – хваршта» – добрые помыслы, добрые речи и добрые дела. Но дэвы и парика станут всячески совращать вас с пути праведности, строить козни, посылать лжеучителей, лжепророков – и многие не устоят. Это будет страшный бой. Слезами и страданиями будет устелен путь к конечному торжеству Добра. Готовы ли вы? Решайте и выбирайте сами: что для вас благодней? Та ли стезя, если я, Ахура, дав вам телесное воплощение, пошлю вас в мир и буду там всячески оберегать от злокозней Ангхро Манью; или же вы сами будете противостоять Друджу, много претерпите горя, но выстрадаете победу над Разрушителем – тогда все праведники воскреснут и сделаются бессмертными»⁷. Фраваша внимали словам Бога и выбрали битву с Друджем. Вот как это событие воспроизводит французский ученый Анри Корбен, выводя фундаментальные суфийские постулаты из зороастризма: «В маздейской космогонии Фраварти являются женскими сущностями, небесными архетипами всей совокупности существ, составляющей световое Творение. Каждое существо, перешедшее из небесного

⁵ Там тоже, с. 88

⁶ Там тоже.

⁷ Там тоже, с. 90.

или тонкого состояния (менок) в состояние материальное и зримое (гетик, материальное начало, само по себе непричастное ни к злу, ни к мраку, которые сопригородны ариманическим силам, относящимся к духовному порядку), – каждое существо обладает в горнем мире своей Фраварти, исполняющей по отношению к нему роль ангела-хранителя. Более того: все небесные сущности, ангелы и архангелы, не исключая самого Ормазда, тоже имеют своих Фраварти. Они – световые Сизигии, то, что названо в Коране «светом поверх света». Ормазд открывает своему пророку Заратуштре, что без поддержки и подмоги со стороны Фраварти, ему не удалось бы защитить своё световое Творение от натиска против-творения Аримана. Сама идея этой битвы обрастает драматическими подробностями, когда речь идёт о вочеловеченных Фраварти. В самом начале тысячелетней эпохи смешения Ормазд поставил их перед выбором, определяющим всю их последующую судьбу: либо оставаться в горних пределах, где им не грозят силы Аримана, либо сойти на землю и облечься в материальные тела, чтобы сражаться с аримановым воинством в материальном мире. Они отозвались на второе предложение решительным «да», откуда, согласно некоторым предположениям, и происходит их название, которое можно перевести как «сделавшие выбор». Практически же, в религиозных изображениях Фраварти, воплощённая в земном мире, просто-напросто отождествляется с человеческой душой»⁸.

Долгое время не решался Злой Дух начать борьбу против людей, испугавшись их величия и трудолюбия («в скотоводах и пахарях он преошутил свою гибель») [63, 90]⁹. Наконец, дэвы, «истомившись от безделья» [63, 90]¹⁰, спровоцировали на битву своего предводителя. Но в течение тридцати лет не удавалось воинству Злого Духа «набросить петлю на шею» человека и быка [63, 91]¹¹, потому что планета «Ормазд несла созданиям [Ахуры] жизнь, не сама по себе,

⁸ Корбен Анри. История исламской философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fatuma.net/text/corben03.

⁹ Романов Борис. Астрология в Кумранских рукописях [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://astrologer.ru/book/zoroastrianism/1.html.ru>.

¹⁰ Там тоже.

¹¹ Там тоже.

но благодаря тому, что ее стерегли светила; а Кеван нес созданиям смерть. Оба они верховенствовали в начале творения: Ормазд был в Крабе, которого называют также Гиван [животворный]?, (...) а Кеван был в весах, в подземелье, так что собственные его яд и смертоносность от этого еще больше увеличивались»¹².

Однако он не унимался и продолжал свирепствовать в небе, создавая планеты, кометы и метеоры, которые смешались с созвездиями и внесли смуту в их строгую упорядоченность. Не бездействовали и творения Ахура Мазды: ахуры взяли под свое покровительство звезды и планеты, тем самым защитив Вселенную от Зла. Поэтому не случайно, как указывает И.В. Рак, в эпоху Сасанидов планеты воспринимались под именами ахуровских богов: Тиштар в поздней традиции начал именоваться *Тир* (*Сириус* – в ранней, *Меркурий* – в поздней); *Анахид* – *Венера*; *Варахран* – *Марс*; *Ормазд* – *Юпитер*; *Кеван* – *Сатурн*¹³. Между тем, *Асто Видоту*, дэв смерти и тления, воспользовавшись расположением планеты Ормазд, находящегося в это время не в благоприятном Козероге, а в негативном Крабе, которое располагало Кевану, поразил Гайа Мартана смертельной хворью. Причиной смерти Первого Быка послужила то же самое.

Неистовство Ангхро Манью предприняло новую кознь: уничтожить другое творение Ахура Мазды – воду. Против этих дэвовских козней выступил опять Тиштрия, низвергая с небес небывалый дождь, создал Всемирный потоп. После потопа земля разделилась на семь частей – *каршваров*: восточный, западный, два северных, два южных и срединный, главный каршвар – *Хванирату*. Главный каршвар был заселен арийцами. Так как Хванирату был окружен морем – заливами океана Ворукаши и двумя великими мировыми реками *Ранха* и *Вех*, цепью гор *Хаара Березайти*, или *Хараити* («Высокая Хара»), то ни один человек не мог пройти из одного каршвара в другой. То есть каждый каршвар представлял собой круг, отделенный друг от друга бороздами, горами и лесами, через которые невозможно было увидеть другой. Описывается процесс роста самой высокой горы *Хукарья*, поднятие которой началась со дня вторжения Духа Зла

¹² Там тоже, с. 93.

¹³ Там тоже, с. 92.

в мир и на Землю, продолжилось восемьсот лет, по двести лет на каждый предел: до сферы неподвижных звезд, до сферы Луны, до сферы Солнца и до сферы *Анагранам Раучама*, царства Бесконечного Света Ахура Мазды. Рост остальных гор длился восемнадцать лет.

На вершине Хукарьи *Гарон Мана* («Место песнопений») обитали созданные Ахура Маздой боги-*язаты*. Именно отсюда бил источник Ардви, который стекал в долину, откуда брали свое начало великие мировые реки. В Хванирате насчитывалось восемнадцать великих рек. На западной и восточной частях вершины горы Хаара Березайти имелись 360 пещер: «Количество пещер должно соответствовать числу точек восхода и захода Солнца между летним и зимним солнцестояниями. Год по «зороастрийскому» календарю состоит из 12-ти 30-дневных месяцев и 5-ти «дополнительных» дней – для восходов и заходов солнца в эти «дополнительные» дни специальных пещер не предусмотрено. По-видимому, представление о выходе Солнца на небо через пещеры, изложенное в «Бундахишне» (5.5, 7), древнее зороастрийской календарной системы»¹⁴. Здесь нелишне будет упомянуть рассуждения Анри Корбена: «Авеста (Ясна 57) описывает его царственное обиталище на вершине высочайшей из гор (Харайти Бареза, Алборз). Это то самое обиталище, о котором мы уже знаем, что оно «само собой светится изнутри, а с наружи украшено звёздами»; это космическая гора из авестийского гимна (Яшт 12:25), вокруг которой обращаются Солнце, Луна и звёзды; Нериосан, переводчик Авесты на санскрит, отождествляет её с горой Меру. Авеста и связанные с нею традиции обогащают этот мотив космической горы новой подробностью: на её вершине, на полюсе, на Полярной звезде находится обитель ангела Сраоша. Здесь развитие нашей темы само собой приводит нас к необходимости осознать нижеследующее: поскольку иерокосмология помещает на космическом севере обитель ангела Посвящения, а иерогнозис прозревает в его лице полюс, то самоочевидно, что принятие мистического посвящения переживалось, зрительно воспринималось и описывалось как достижение полюса, космического норда. Именно в этом можно усмотреть нить преемственности между зоро

¹⁴ Там тоже, с. 98.

астрийской духовностью, сосредоточенной на ангеле Сраоша и духовной вселенной суфизма, ориентированной на полюс»¹⁵.

Изначально день был равен ночи, то есть Солнце восходило всегда в одном и том же месте, поэтому год начинался с весеннего равноденствия. Но после вторжения Ангхро Манью, Солнце сдвинулось с местопребывания. «Сутки делятся на пять частей – *Гах*: *Хавани* от зари до позднего утра (6.00–10.00), *Рапитвина* – до середины дня (10.00–15.00), *Узайерина* – до сумерек (до 18.00), *Ависрутрима* – до полуночи и *Ушахина* – от полуночи до зари. Каждой части суток покровительствует одноименное ахуровское божество – страж времени»¹⁶.

Среди мифов и сказаний дуалистического цикла, как отмечает большинство ученых, особое место занимает учение об изначальном противостоянии добра и зла, духа и материи, жизни и смерти, якобы восходящего к древнеиранскому космогоническому сюжету о противопоставлении бога Ахура Мазды и духа зла Ангхро Майнью. Один из современных исследователей в области сравнительного религиоведения и религий Джозеф Кемпбелл отмечает: «В начале первого тысячелетия до нашей эры религиозные представления Персии были преобразованы пророком Заратуштрой (Зороастром), благодаря которому возник строгий дуализм принципов добра и зла, света и тьмы, ангелов и демонов. Этот перелом глубоко повлиял не только на самих персов, но и на верования евреев, а впоследствии (столетия спустя) – и на христианство. Он представляет собой существенное отклонение от обычного мифологического толкования добра и зла как следствий, вызываемых единственным источником бытия, который превосходит и объемлет любые противопоставления»¹⁷.

Внимательное прочтение текста обнаруживает кое-какие противоречия, которые в дальнейшем повествовании еще более осложняются. Итак, по порядку. Вселенная состояла из бесконечного времени (зерван акарана), в котором пребывали благой бог Ахура Мазда и Дух Зла Ангхро Майнью. Обратим внимание на существенные де-

¹⁵ Корбен Анри. История исламской философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fatuma.net/text/corben03].

¹⁶ Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана. СПб. – Москва: Журнал «Нева»; «Летний сад», 1998, с. 99.

¹⁷ Д. Кэмпбелл, Герой с тысячами лицами / Д. Кэмпбелл. К.: «София Ltd.», 1997, с. 328.

тали, привлекающие при анализе перевода мифа на русский язык. Во-первых, в отличие от имени Ахура Мазды, который назван богом (благим), Ангхро Майню представлен как Дух Зла, то есть последний принадлежит другой иерархии, а именно, иерархии духов. Во-вторых, бог Ахура Мазда знал о существовании Духа Зла, что не было дано Ангхро Майню в течение тысячи лет. В-третьих, Ахура Мазду, пребывающего наверху, над Пустотой, и Ангхро Майню, обитающего в глубинах Тьмы, в преисподней, разделял Бесконечный непостижимый Свет. Только после постижения горнего Света, Ангхро Майню узнает о существовании Ахура Мазды и начнет ожесточенную битву против него, куда будут вовлечены все творения. Но среди всех творений особенно выделяются (вводными словами – «главный», «прежде всего») люди, которым будет дана возможность подтвердить своими поступками приверженность к одному из принципов дуализма. Заметим, что в мифе прямо не говорится о том, за кем – за богом или за духом – пойдут в своих деяниях люди. Наоборот, явно выступает нравственный аспект выбора принципа, что дает возможность предположить существенную трансформацию текста по сравнению с изначальными постулатами религии. В этом смысле мы всецело солидарны с рассуждениями Анни Безант, о которой пойдет речь ниже.

Персонаж одного из абсолютного онтологического дуализма Ангхро Майню (Ахриман), в отличие от своих предшественников, был представлен не как беспорядочный демон, а как глава царства зла, упорядоченного по образцу своей противоположности. Верховный бог зороастрийского пантеона окружен говорящими именами *Амеша-Спента* (Бессмертными Святыми), *Воху-Манна* (Благая Мысль), *Аша-Вахишта* (Лучшая Истина), *Хиатра-Варья* (Власть Желанная, Наилучший Распорядок), *Спента-Армайти* (Святое Благочестие), *Харватат* (Целостность, Здоровье) и *Амэртат* (Бессмертие). Злой Дух (Ангхра Майню) же создал *Друдж* или дэва *Митохт* (Ложь), *Араска* (Зависть), *Тарви* (Голод), *Заири* (их антиподы не менее говорящими именами дэвов – *Ака-Мана* («Злая Мысль», Жажда). Последний ряд можно было продолжить персонажами *Ази* (Алчность), *Айшма* (Ярость, Буйство), *Таромайти* (Высокомерие), *Заурва* (Дряхлость), *Акаташа* (Упрямство и Упорство), *Уда* (Словоблудие и Болтливость),

Пуи (Скупость), *Спазга* (Клевета). Они дополняют ярко выраженные человеческие качества. Однако, окружение Ангхра Майню по составу качеств (как не странно, сугубо человеческих) не нуждается в излишних дополнениях. Для начала обратимся к комментариям Анни Безант: «В книге «Древняя мудрость» Анни Безант пишет: «В религии Зороастра мы находим идею Единого Бытия, изображаемую как Беспредельное Пространство, из которого возникает Логос, Творец Ахурамазда: Высочайший во всеведении и добре, не имеющий равных в великолепии: Область Света есть обитель Ахурамазды¹⁸.

В «Иасна», главной Литургии Заратустриан, дань благоговения отдается прежде всего Логосу: Провозглашаю и совершаю мою Иасну (богослужение) Ахурамазд, Создателю, блистающему и преславному, величайшему и лучшему, наиболее прекрасному (по нашим понятиям), наиболее твердому, мудрейшему и одному из всех, тело которого совершенно, который достигает своих целей безошибочно, благодаря Своему праведному порядку. Ему, который склоняет наш ум к хорошему, который излучает Свою радость – творящую милость в даль; кто сделал нас и дал нам Фому, и кто питал и защищал нас, кто есть наиболее благой Дух¹⁹.

Затем верующие поклоняются Амешаспендам и другим Богам, но высочайший, проявленный Бог, Логос, не является здесь триипостасным. Как у Евреев, так и в религии Зороастра, в эзотерических учениях эта основная истина утерялась постепенно. К счастью, есть возможность проследить первобытное учение, исчезнувшее в позднейший период из народных верований. Д-р Гауг в своей книге «Essays on the Parsis» (переведенной д-ром Уэст и помещенной в 5-м томе Oriental Series Triibner a) устанавливает, что Ахурамазда (Auharmazd или Hormazd) есть высочайшая Сущность, и, что из нее исходили.

Две первопричины, которые, хотя и отличные одна от другой, соединились и произвели мир материальных явлений, так же как и мир духовный (стр. 303). Они назывались «Близнецами», и их присутствие признается повсюду, как в Ахурамазде, так и в человеке. Одна вызывает реальность, другая нереальность, и именно из них – в позд-

¹⁸ Свящ. книги Востока The Bundahis V. 3, 4, V. 2.

¹⁹ Sacred Books of the East XXXI, pp. 195, 196.

нейшем Зороастрианстве – выработались противоположные начала добра и зла. В древнейших учениях они несомненно выражали собой Второго Логоса, так как двойственность является его отличительным признаком везде. «Добро» и «Зло» являют собой лишь Свет и Тьму, Дух и Материю, основную «пару противоположностей» Вселенной. Два, исходящие из одного.

Разбирая последнюю идею, д-р Гауг говорит: Таково первичное Зороастрианское представление о творческих Духах, которые образуют лишь две стороны единой Божественной Сущности. Но с течением времени эта доктрина великого основателя религии была изменена и искажена вследствие недоразумений и неверных толкований. Spentomainyush («добрый дух») был принят за имя Самого Ахурамазды, а затем Angromainyush («злой дух»), отделенный окончательно от Ахурамазды, стал рассматриваться как постоянный противник Ахурамазды; так возник Дуализм Бога и Дьявола (стр. 205).

Воззрение д-ра Гауга находит поддержку в Gatha Ahunavaili, которая была передана, по преданию, «Архангелами» вместе с другими Гатами – Зороастру: Вначале существовала пара Близнецов, два духа, каждый из них проявлял особую деятельность, именно: добрую и злую... И эти два Духа, соединившись, создали первое (материальную вещественность); один – реальность, другой – нереальность... И чтобы способствовать этой жизни (чтобы увеличить ее) Armiaiti появилась со своими богатствами, с Разумом добрым и истинным; она, вечно сущая, создала материальный мир...Все совершенные вещи, которые известны как лучшие из существ, собраны в великолепной обители Доброго Разума, Мудрого и Праведного²⁰.

Здесь ясно различимы три Логоса, Ахурамазда первое начало, верховная жизнь; в Нем и через Него «Близнецы» или Второй Логос; затем Армаити. Разум, Творец Вселенной, Третий Логос (1) (Армаити была вначале Богиней Мудрости. Позднее, как творческое Начало, она была отождествляема с землей и обоготворяема как Богиня Земли). Позднее появляется Митра и в эзотерической вере затемняет до некоторой степени первичную истину; о Нем говорится: Кого Ахурамазда утвердил, дабы соблюдать движущийся мир и заботиться

²⁰ Iasna XXX 3, 4, 7, 10. De flaug 4 Transl. pp. 149, 151.

о нем, Кто, никогда не засыпающий, всегда бодрствующий, охраняет творение Ахурамазды (Mihir yast XXXV 1, 103; Sacret Books of the East, XVIII). Митра был подчиненный Бог, Свет Небесный, как Варуна был самым Небом, одним из великих правящих Духов. Высочайшие из этих правящих Духов были шесть Амешаспендов, главою которых считался Вохуман (Vohuman) Добрая Мысль Ахурамазды, которые управляли всем материальным творением (Sacret Books of the East V. p. 10, note)²¹.

Главное в рассуждениях – это идея Единого Бытия, из которого возникает Высочайший Творец, проявленный Бог, Логос Ахура Мазда. Здесь полное совпадение умозаключения ученого с идеей и смыслом мифологического текста. Но самым привлекательным в ее взглядах, на наш взгляд, является мысль о Высочайшей Сущности, которая потерялась со временем. Именно из нее исходили две первопричины, произведшие духовный и материальный миры, присутствующие также в человеке. Однако это уже не Первый Логос, в котором сосредоточена Высочайшая Гармония, а Второй, являющий пару противоположностей, ибо двойственность есть сущность его отличительного признака. И далее, все проясняется тезисом о первичности единой Божественной Сущности, заключающей в себе два творческих Духа.

В последующем, искаженный неверным толкованием, «медлительный в постижении» Дух был ложно возведен на пьедестал Бога и занял альтернативное место Бога Зла, а не Духа. Вот отсюда и пошло преподнесение учения Заратустры как дуалистического, низводящего религию до язычества, далекого от монотеизма. «На востоке Ирана «чистый» зороастризм тоже, по всей видимости, оставался верой замкнутого жреческого сословия. Но просуществовал он совсем недолго. В народе из новой религии восприняли только представления об Ахуре Мазде как о высшем божестве, дуализм, идею об участии человека в мировой борьбе Добра со Злом, идею о посмертном воздаянии за грехи и, возможно, представление о том, что исторический процесс имеет конечную цель и ограничен во времени. Сама же богословская система, оперирующая абстрактными идеями и сложными

²¹ Безант Анни. Древняя мудрость (Мистика и магия). Ростов н /Д: Феникс, 2005, с. 25–28.

этическими категориями, не могла снискать популярность и вытеснить привычное и понятное язычество»²².

В этом ракурсе, по-нашему мнению, напрашивается точка зрения Анри Корбена: «Но можно ли, ссылаясь на миф о равноправии, ставить на одну доску, «абсолютизировать» Христа и Сатану, Ормазда и Аримана? Предположить подобное – значит упустить из виду, что даже при единоличном правлении какой-либо из фигур света сатанинские силы остаются при своём деле: мешают, например, Гермесу выбраться из колодца и совершить восхождение к Престолу. Прежде всего нам следует заявить, что Ормазд и Ариман – не взаимодополняющие, а взаимоисключающие фигуры. Совместимы дополнения, но не противоречия.

Можно отметить, что мы прежде всего заблуждаемся относительно природы Дня, жалуясь на его понукания и в то же время распинаясь по поводу его щедрот. С этой точки зрения различие, проводимое некоторыми авторитетами иранского суфизма между светоносной Ночью или чёрным Светом и мраком как таковым, беспросветной тьмой, способно уберечь нас от бессмысленных разглагольствований, поддерживая нашу ориентацию на полюс. День, на чьи понукания мы жалуемся и чья двусмысленность очевидна, поскольку он руководствуется демоническим законом принуждения – это День экзотерически самоочевидных истин, навязываемых силой. Искупление этого Дня – в эзотерической Ночи сокровенных смыслов; это Ночь сверхсознания, а не подсознания, Ночь невыразимого, Ночь символов, унимающая догматическое беснование Дня, Ночь, неподвластная ничему ариманическому: ведь рационально-догматическую вседозволенность нельзя уравновесить иррациональным бредом. Целокупность, символизируемая «солнцем полуночи» – это *Deus absconditus* и Анге-Логос, или, в терминах шиитского гнозиса, полюс, Имам, светоносец в эзотерической ночи. Вот почему древний иранский зерванизм, в чей адрес было высказано столько снисходительных восторгов, поскольку он будто бы основан на философии единства, преодолевающей любой дуализм, в глазах зороастрийца не

²² Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана. СПб. – Москва: Журнал «Нева»; «Летний сад», 1998, с. 31–32.

мог не казаться чем-то абсурдным и чудовищным. Само понятие эзотеризма, которым подчас злоупотребляют, зиждется на безусловной необходимости использования символов для выражения всей полноты человеческого существа: светоносная ночь и солнце полуночи, близнецы из парадиза Йимы, световой человек и его Вожатый, тема андрогината, соединения Адама с небесной Софией, «невестой его юности». Но не будем забывать о том, что Фауст, *renovatus in novam infantiam*, возрождается «на Небесах», там, где ему является *Sophia aeterna*; искупление Фауста не равнозначно его уравниванию с Мефистофелем. Дух противоречия, Antimimon, это отнюдь не световой Вожатый, он исключает, а не дополняет»²³. Как тут не вспомнить известные ветхозаветные имена Шалима («варианты: Шалимму, Шалим, Салим, Салем, Шулману, образованно от корня С-Л-М; ивр. שָׁלֵם, שָׁלַם») – в западносемитской мифологии боги вечерней зари и благополучия») и его брата-близнеца Шахара, «бога утренней зари»²⁴. В русской версии Википедии пишут: «Этимология имени бога связана с ивр. שָׁרָא – п. שָׁרָא – восход». Англоверсия: «Шахар – god of the dawn / бог рассвета и ребенок бога Эль он же Элоах, Ил, Илу. Бог Эль имел двух близнецов Шахара и Салима (Шалем, Шалим, Шалимму, Салем, Шулману, Шломо, Саломона). Соответственно Салим-Шломо это god of dusk – бог сумерек. Шалим также идентифицируется как божество, представляющее «Вечернюю звезду» – Венеру, а Шахар соответственно представляет «Утреннюю звезду» – Венеру. Шалим и Шахар это аватары близнецов Attar Астар и Астарты (Иштар)»²⁵. Аналогичны им древнеегипетские ипостаси Солнца: Ра и Атон. А последний – Атон – в последующем с повеления фараона-реформатора Эхнатона был возведён в ранг единственного Бога. Этот ряд можно было бы продолжить. Но и этих примеров, на наш взгляд, достаточно, чтобы проследить как астрологические и астрономические события, планетарные и природные явления, эволюционируя, в представлении людей создавали положительные и отрицательные образы, постепенно

²³ Корбен Анри. История исламской философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fatuma.net/text/corben03].

²⁴ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vedaveta.livejournal.com/169092.html>].

²⁵ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

принимая нравственные принципы. Если восход Солнца считалась исходной эманацией Творца, то в последующем предпочтение было дано закату Солнца. Но от этого значимость божественного творения и видимого Солнца не изменилась.

Не менее интересны комментарии современного исследователя А. Шапошникова: «Принято говорить о дуализме зороастрийской религии, но это не совсем корректно. Пророк объявил примат Доброго Промысла Божьего в первичном бестелесном мире. Противоборство Доброго и Злого Духов происходит только в мире телесных воплощений, который ограничен временными рамками, полностью зависит от мира бестелесного и сольется с последним при окончании времен. Тогда Добрый Дух изгонит Злого из вещественного мира, и будет устранена сама возможность существования последнего, порожденного смешением Добра и Зла. Ведь этот мир имеет телесные формы только благодаря единству и борьбе двух противоположностей. Ахура-Мазда выступает как предвечный творец двух противоположных энергий и как тот, в ком они прекратят свое существование. Ахура-Мазда – владыка мира бестелесных сущностей до сотворения телесного мира, в вещественном мире ему принадлежит «добрая» половина, а после конца этого мира он вновь воцарится над всем сущим бестелесным миром»²⁶.

После пробуждения от блаженного и долгого сна («в виде юноши в возрасте пятнадцати лет, ясного и высокого»), первый человек видит небесную сферу темной и землю, заполненную вредными тварями, то есть им овладевает испуг и чувство беспомощности, незащищенности. Воспользовавшись перемещением планет и звезд, вращением в небесной сфере, что вызывает возмущение злых дэвов («мазандаранских»), которые вступают в битву с ними, их предводитель Ариман убивает человека. Однако, еще до астрономически неблагоприятного положения светил, Дух Зла «напустил жадность, нужду, страдание, голод, болезнь, похоть и лень на быка и Гайомарда»²⁷.

²⁶ Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. Москва: Эксмо-пресс, 2007, с. 189.

²⁷ Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестани меноги храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено О.М. Чунаковой. Москва: Восточная литература, 1997, с. 270.

Данный текст свидетельствует не только о разных аспектах интерпретаций, но и о разных пластах видов текста. Если первый аспект требует астрономического толкования, то другой – мифологического толкования. А сосуществование в одном тексте этих двух аспектов предполагает специальный анализ. Вот, что об этом думает А.А. Польский: «В этих подробных описаниях нахождения планет в зодиакальных домах прослеживаются довольно значительные астрономические познания древних иранцев, которые, исходя из своих дуалистических воззрений, даже небесные тела дифференцировали на ахуровские (благородные и дэвовские (злые)). К последним относились планеты, кометы и метеориты, к первым – светила, по всей вероятности, из-за их большей упорядоченности. Но все же не астрологически неблагоприятное положение планет явилось той главной причиной, которая принесла гибель Первому человеку, а своеобразное грехопадение Гайомарда, поддавшегося на искушения Духа Зла. Еще до того как тьма поглотила эти совершенные творения Ахура Мазды, Ангхраманью «напустил жадность, нужду, страдание, голод, болезнь, похоть и лень на быка и Гайомарда», таким образом, подготовив приход в мир смерти, отождествляемой со злом, греховными деяниями и ложью»²⁸.

Таким образом, анализ текстов зороастризма приводит к такому выводу, что понятие «Сатана» (Дьявол, Люцифер, Шайтан, Иблис и др.), трансформируясь, из астрономическо-астрологического приняло в человеческом сознании облик-смысл Злого начала.

Философское определение смысла учения о грехопадении можно рассматривать в факте отрыва личности от ее богосродного, богослитного корня и превращения ее в мнимосамоутвержденное «я». Самоутверждение человеческой гордости и потеря связи с Богом есть причина греха, есть основа рождения Сатаны. Потерянная связь с первоисточником бытия или его исчезновение, размытость заполняется бесформенными, хаотическими, демоническими силами.

Условиями конкретных проявлений греховности являются недостаточность, дефектность, отсутствие напряженности духовной силы.

²⁸ А.А. Польский, Постскрипумы смерти: от мифологии к мифологеме. Ставрополь: СКСИ, 2008, с. 16.

Говоря иными словами, первородный грех проявляет себя как противоестественное, противозаконное искажение, которые не истекают от Бога и Им не предопределен. Но все это, как было отмечено выше, зависит от воли человека. Если его автономная воля выражается свободным выполнением воли Божией, то его самочинная воля влечет к греховным действиям, разрушая гармоническую основу бытия. Исправление самочинной воли возможно не путем насильственного принуждения или же уничтожения атомов зла, потому что они объективно продвигают греховное действие, а сущностным преодолением греха.

На наш взгляд, учитывая традицию древних религий, основанных на убежденности неразрывных связей космического и земного (верхнего и нижнего, небесного и земного и т.д.) миров в указанных описаниях, следует видеть сразу две причины – как астрологическую, так и земную.

Литература

[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Библия>. М., 1995.

Романов Борис. Астрология в Кумранских рукописях [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://astrologer.ru/book/zoroastrianism/1.html>.ru

Рогозина З.А. История Мидии, второго Вавилонского царства и возникновения Персидской державы. СПб: А.Ф.Маркса, 1903.

Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана. СПб. – Москва: Журнал «Нева»; «Летний сад», 1998.

Корбен Анри. История исламской философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fatuma.net/text/corben03].

Кэмпбелл Д., Герой с тысячью лицами / Д.Кэмпбелл. К.: «София Ltd.», 1997.

Безант Анни. Древняя мудрость (Мистика и магия). Ростов н /Д: Феникс, 2005.

[Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vedaveta.livejournal.com/169092.html>].

Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. Москва: Эксмо-пресс, 2007.
Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестани меноги храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты Издание подготовлено О.М. Чунаковой. Москва: Восточная литература, 1997.

Польский А.А., Постскрипумы смерти: от мифологии к мифологеме. Ставрополь: СКСИ, 2008.

Origin of Satan (modification of ancient traditions)

Abstract

The article considers the problem of correlation of concepts “God” and “Satan” in religion. The solution to the problem the author sees in the traditions of Zoroastrianism that had a profound impact on the monotheistic religions.

Keywords: The concept of “God” and “Satan”, the Bible, the Qur’an, Zoroastrianism, transformation

Происхождение Сатаны (модификация древних традиций)

Абстракт

В статье рассматривается проблема интерпретации понятий «Бог» и «Сатана» в религиях. Решение проблемы автор видит в традиции зороастризма, который имел глубокое воздействие на монотеистические религии.

Ключевы слова: Понятие «Бог» и «Сатана», Библия, Коран, Зороастризм, трансформация

Rafiq Manaf Novruzov
Baku Slavic University

Gulnar Fikret Novruzova
Baku Slavic University