

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИУДАИКИ»

Филологический факультет

С. Е. Шустерман

**Образы женских божеств в Библии и
древнееврейских эпиграфических текстах.**

Выпускная квалификационная работа

Научный консультант -
К. А. Битнер

Санкт-Петербург

2012

Содержание

Введение.....	3
1. Богиня Ашера.....	6
1.1. Ашера в текстах Угарита.....	7
1.2. Ашера в эпиграфических текстах.....	14
1.3. Ашера в текстах Библии.....	20
2. Астарта.....	31
2.1. Астрата в текстах Угарита.....	31
2.2. Астарта в текстах Библии.....	34
3. Анат.....	42
3.1. Анат в текстах Угарита.....	42
3.2. Анат в Библии.....	47
4. Царица небесная.....	53
Заключение.....	59
Список опубликованных источников и литературы.....	62

Введение

Актуальность темы определяется обострением интереса к проблеме феминизма в мировых религиях, в том числе, к исторически сложившемуся положению современной женщины в иудаизме. Большая часть современных зарубежных научных исследований и публицистических работ, посвященных иудаизму, определяют гендерный аспект как один из важнейших для понимания иудейской религии и её особенностей. Современный ортодоксальный иудаизм занимает консервативно-патриархальную позицию, согласно которой женщина преподносится как подвластная влиянию мужчин и находящаяся под постоянным контролем. Стереотипы в мужском понимании женского естества как несовершенного и даже порочного ведут к созданию многочисленных способов контроля поведения женщины. С подчиненным положением женщины и её сексуальностью связаны многочисленные религиозные и социальные ограничения, лишаящие её многих прав и привилегий, что является следствием существования иерархического принципа в религиозной иудейской общине.

Если рассматривать положение женщин в древнеизраильской религии с точки зрения существования поклонения женским божествам наравне с мужскими, то можно предположить, о более значимом положении женщин в обществе и отношении к ним. К сожалению, невозможно проследить процесс изменения положения женщин в религиозном и общественном аспектах, и ответить на вопрос, почему это изменение имело место. Но мы можем узнать, что происходило с женщиной в период формирования иудейской религии, детально рассмотрев развитие и проявления культа женского божества, которому поклонялись евреи в рамках раннего иудаизма. Их имена мы узнаем из текстов Угарита и библейских источников: Ашера, Астарты, Анат и Царица Небесная, которая, скорее всего, идентична Астарте.

Особый исследовательский интерес при выборе и изучении данной темы так же обусловлен тем, что в русскоязычной литературе, несмотря на интерес

к феминистской проблематике, с одной стороны, и изучению иудейской религии – с другой, практически отсутствуют исследования, посвященные проблеме существования женских божеств и их влияния на историю религии древних иудеев. Среди них можно выделить научно-популярную работу Рафаэля Патая («Иудейская Богиня»), переведенную на русский язык, и являющуюся на сегодняшний день единственным русскоязычным исследованием на данную тему.¹

Предметом исследования являются образы женских божеств в библейских текстах и еврейских эпиграфических текстах.

Объектом - различные источники, содержащие версии о примерах появления женских божеств в иудаизме.

Цели исследования:

Рассмотреть образы женских божеств в текстах древнееврейской эпиграфики и Библии для изучения их влияния на религиозное мировоззрение древних иудеев.

Задачи:

- 1) Выявить письменные источники, содержащие информацию о богинях и сравнить их.
- 2) Определить в каких контекстах фигурируют данные женские божества выявить случаи использования имен божеств в теофорных именах, топонимах
- 3) Произвести анализ использования образов женских божеств в еврейской Библии и эпиграфических текстах, определить функции этих божеств.
- 4) Попытаться определить роль, выполняемую этими богинями в древнеизраильском обществе, а также постараться понять как её роль женщины того времени повлияла на её культ.

Гипотеза исследования основывается на том, что иудаизм не всегда являлся монотеистической религией. В различные исторические периоды,

---

¹ Патая, Р. Иудейская богиня. — М.: У-Фактория, 2005.

пересекаясь с другими политеистическими религиозными течениями, иудаизм вбирал в себя их элементы, в том числе культ поклонения женским божествам.

Работа состоит из Введения, четырех глав, Заключения, Списка литературы и Приложения.

Во Введении определяются основные цели и задачи работы

В первой главе «Ашера» изучая тексты Угарита, древнееврейскую эпиграфику и библейские упоминания, мы постараемся более детально раскрыть образ богини, определить её историческую роль в формировании иудейской религии.

Во второй главе «Астарта» мы рассмотрим образ богини Астарты, используя тексты Угарита и Ветхого завета, сравним в сравнении с другими божествами, проследим связь с ними. Попытаемся разобраться в этимологии имени этой богини.

В третьей главе «Анат» мы рассмотрим личность еще одной богини семитского происхождения, узнаем о её роли в угаритском пантеоне, подробно рассмотрим её образ, а также постараемся понять, кем она была для древних израильтян, и как её культ повлиял на роль женщины в древнем обществе.

В Заключении определены основные выводы работы.

Более детальную разработку данной темы предлагают зарубежные ученые, среди них можно отметить научные труды Джона Дея, Тильды Бригс, Марка Смитта, В. Дэвера, Баруха Маргарита, Джудит Хэдли, Рафаэля Патая.

Глава 1. Ашера

Имя богини Ашеры встречается в текстах Угарита, еврейской Библии и эпиграфических текстах, найденных в Кунтилла-Ажруд и Кибрет-аль-Ком.

Изучая тексты Угарита, древнееврейскую эпиграфику и библейские упоминания, мы постараемся более детально раскрыть образ богини, определить её историческую роль в формировании иудейской религии.

Для начала стоит попробовать разобраться в значении самого имени богини, что её имя или титул означал первоначально. Этимология слова «Ашера» может быть весьма разнообразной, оно встречается в Ветхом Завете, в текстах угаритских мифов и других литературных источниках древнего Ближнего Востока. Южно-аравийское *atr* означает «блестящий, сияющий», еврейское слово *āšē r* означает «счастливый» или «прямой», на иврите *’āšar*.² Угаритское слово *’atr*, может означать "продвигаться вперед, идти", иногда интерпретируется как «ходящая», «прогуливающаяся»; имя нарицательное *’atṛ* (*’ašr*) означает «священное место», данное употребление наиболее широко засвидетельствовано в семитских языках³, и, возможно, предлагает наименьшие трудности при разборе и понимании этого термина, и может отражать первоначальное значение.

Несмотря на разнообразие терминов, в понимании природы этого слова предложение Баруха Маргалита⁴ кажется нам наиболее приемлемым. Он предлагает интерпретировать угаритское слово *’atr* как жена, «следующая» за своим мужем (угаритский *atr* - «после»), и, вследствие этого, употребление данного термина в качестве нарицательного значения - «жена», «супруга», является более целесообразным. Но, ввиду малого количества подтверждений в родственных семитских языках, надежнее остановиться на

² Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic. — Oxford: Clarendon, 1907, p. 300

³ Albright, W. Revision of Early Hebrew Chronology, JOURNAL OF THE PALESTINE ORIENTAL SOCIETY Vol. I. — Jerusalem, 1921. — 41 p.

⁴ Margalit, B. The meaning and significance of Asherah

значении «та, что гуляет по морю» или «богиня», параллель которому можно найти в аккадском *ištaru*, особенно, если рассматривать его вместе с парой слов *atrt/ilt*.⁵

1.1 Ашера в текстах Угарита.

В данном разделе мы рассмотрим разнообразие титулов и эпитетов, присвоенных богине Ашере в мифологических и эпических текстах, найденных в Угарите. Постараемся определить роли и функции Ашеры в этих текстах, на основе упоминаний о поклонении и почитании её как богини. Попробуем определить значимость её позиции в угаритской религии и пантеоне. Изучение этих текстов позволит нам составить более четкое представление о религии Ханаана, впоследствии мы сможем понять библейскую литературу гораздо лучше.

В нашем исследовании, мы считаем необходимым остановиться на более подробном рассмотрении самого понятия Угарита, определить временные рамки и осветить важность первых исторических находок, содержащих самые ранние упоминания о женских божествах, в том числе и об Ашере, или Асират.

Угаритские мифологические тексты были обнаружены в период между 1929 и 1932 годами, во время раскопок древнего Угарита, города на сирийском побережье, который процветал между 1500 и 1200 до н.э. Многочисленные таблички, найденные во время раскопок, написаны на семи языках, среди которых аккадский, египетский, хеттский, хурритский, шумерский и угаритский, что свидетельствует о роли города как центра международной торговли. Угаритский язык удалось быстро расшифровать из-за его сходства с древнееврейским языком. Таблички включают в себя торговые и налоговые списки, дипломатические письма и списки жертвоприношений, выполненные для различных божеств в разное время месяца. Важнейшим для наших целей является ряд мифологических текстов,

⁵ Watson, G. The Goddesses of Ugarit. — 1993. p.53

из них мы узнаем о том, что Ашера является главной богиней ханаанейского пантеона⁶.

Наибольшую важность для нашего исследования представляет временной отрезок с середины XIV в. до н.э. до разрушения Угарита в XII вв. до н.э., потому что именно к этому периоду относится наибольшее количество интересующего нас мифологического материала.

Для того, что бы понять, кем же была Ашера для угаритского народа, необходимо рассмотреть все найденные эпитеты, характеризующие её, и обозначить титулы, которые приписываются ей в угаритской религиозной мифологии. Это поможет нам в дальнейшем определить, могут ли какие-нибудь знания о её роли в религии Угарита выведены из этого. Её имя в текстах пишется и произносится как *atrt*, этимология которого, как мы выяснили прежде, является спорной, то есть «Асират», или согласно еврейской традиции, «Ашера».

Чаще других к имени Асираты прибавляют титул *um* «Морская». Он появляется в угаритских текстах 19 раз⁷, данный эпитет может быть свидетельством того, что ханаанейский народ почитал её в качестве морской богини, покровительницы всего морского мира и защитницы рыбаков, подтверждением этого могут выступать некоторые мифы. Связь Ашеры с морем достаточно сильна. Во многих текстах она упоминается как *rbt attr um*, так в одном из них она изображается стирающей одежду на берегу моря⁸, в другом эпизоде она приказывает своему слуге-рыбаку (*dgy*) использовать сеть (*rtt*) в море.⁹ Возможно, речь здесь идет об одном из слуг Ашеры, а именно о Кадеш-ва-Амрур, в тексте он упоминается как рыбак госпожи Ашеры Морской. В его обязанности входило рыбачить, заниматься

⁶ Ruether, Rothmary Goddesses and Divine Feminine, — p.56-57.

⁷ Hadley, J.M., The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah: Evidence for a Hebrew Goddess — New York: Cambridge University Press, 2000. P.42.

⁸ Gibson, J. Canaanite Myths and Legends. — NY, 2004. ii:1-23, 56.

⁹ Gibson, тем же, ii: 23-33, p.57.

конюшнями, седлать осла и помогать богине садиться на него. Описание этого мы находим в тексте мифа о постройке дворца Ваала.¹⁰

Также Ашеру упоминается как *atrt šrm* «Ашера тирская» и *ilt š dynm* «Богиня (Элат) Сидонская» и здесь нам кажется, что связь с морем очевидна по причине того, что Тир и Сидон были приморскими городами-портами.¹¹ Этот факт выступает в пользу перевода эпитета *atrt um* как «морская».

Хэдли дает иную интерпретацию слова *um*, переводя его как «день» что отличается от традиционной версии перевода. Но в то же время такая трактовка является также орфографически допустимой.¹²

Ещё упоминания о её морской сущности, возможно, содержатся в тексте о рождении Шахара и Шалима, где сказано «я назову их «скалывателями» моря, детьми моря, который сосут грудь Асират».¹³

Существует ещё один эпитет *qnyt ilm*, встречающийся в текстах пять раз, всегда приводится в параллели с титулом «Асират - богиня морская», он встречается в тексте мифа о постройке дворца Ваала 5 раз.¹⁴ Перевод данного титула может означать - «прародительница богов» или «создательница богов». Асират часто упоминается вместе с сыновьями, по всей видимости, это указывает на то, что её роль более значительная, чем та, что обычно приписывается ей в научной литературе, где Эль верховный бог-творец, а Асират всего лишь его супруга.

В некоторых текстах эпитеты *atrt* и *ilt* имеют одинаковое значение, и часто приводятся в параллели, Элат в переводе означает «богиня». Можно предположить, что Элат это не просто общий термин, обозначающий богинь, а имеет функцию священного имени или эпитета Ашеры.¹⁵ Вместе с этим, Хэдли предполагает, что Элат тоже может быть именем собственным, а

¹⁰ Gibson, там же 4iv:5-15, p.59

¹¹ Watson, там же, p.52

¹² Hadley, там же, p.43

¹³ Gibson, там же, 23: 23-30, p.124

¹⁴ Gibson, там же, 4ii:26-27, p.58

¹⁵ Hadley, там же, p. 52

Ашера является титулом.¹⁶ Данное заявление является весьма спорным, и недостаточно обоснованным.

Существует ещё один эпитет *qdš* «святая». Мы можем наблюдать это на примере словосочетаний «Сыны Ашеры» (*bn atrt*) и «Сыны Святой (Кудшу)» (*bn qdš*), из которых следует, что Кудшу возможно была одной из ипостасей Асират и они упоминаются как параллель к слову *ilm*, что означает «боги». На данный момент существует две противоположные точки зрения на этот вопрос. Согласно первой, Ашера и Кудшу действительно идентичны, и эта точка зрения высказывается Де Муром¹⁷, он предполагает, что как Асират, так и Кудшу, обозначают «святое место» или «святилище». В свою очередь, выдвигается вторая точка зрения, что между ними нет ничего общего. Последнее мнение кажется нам достоверным по причине того, что имена этих двух богинь не появляются в текстах в параллельных стоках, как мы можем это наблюдать в случаях, когда подразумевается эпитет или титул. Кудшу, по нашему мнению, стоит рассматривать как отдельную богиню.

Если рассматривать Ашеру в контекстах мифов о Ваале, она великая богиня, мать богов пантеона, в мифах Угарита существует указание на «семьдесят сыновей Асират» (*šb'm bn atrt*)¹⁸, но это указание может означать просто множество, а не точное указание на количество божественных сыновей. Именно к Асират приходят Ваал и Анат с дарами, чтобы та ходатайствовала за них перед Элем о постройке дворца для Ваала.¹⁹ Они пришли именно к ней, чтобы убедить Асират в справедливости их просьбы, из этого мы можем предположить, что Асират имела влияние на Эля и на его решения, что говорит о её главной роли в царственных ритуалах. Подтверждениями предположения о роли Ашеры в царственных ритуалах в качестве главной царицы могут быть тексты истории о Керете и мифа о

¹⁶ Hadley, там же p.45

¹⁷ de Moor, J.C. , The Semitic Pantheon of Ugarit. — NY, 1970. Pp. 187-22, 145

¹⁸ Gibson, там же, iv:44, p. 63

¹⁹ Gibson, там же, iii:12-44, p. 56-58

Ваале и Моте, где богиня принимает участие в выборе своего сына Астара на престол после спуска Ваала в преисподнюю.

Существует предположение, что Асират выступала в роли супруги Эля(*il*), текст не дает на это прямых указаний. Но в некоторых текстах мы встречаем упоминание богов вместе, например, в мифе о дворце Ваала, когда Ашера приходит в дом к Элю, он рад приходу своей возлюбленной и соглашается на все её просьбы.²⁰ Более позднее упоминание описывает двух жен Эля, возможно, это были Асират и Шапаш, которые вступают с ним в священный брак и рожают Шахара и Шалема. К тому же мы уже выяснили, что Асират носила титул «прародительница богов» и была богиней плодородия, Эль в свою очередь часто упоминается с титулом «создатель существ» *bny bnwt*²¹ и по сути является богом-творцом. Схожесть значений этих титулов и функций этих богов наводят нас на мысль, что Асират и Эль могли быть божественной супружеской парой в религии Ханаана.

Об отношениях между Асират и Ваалом практически ничего не известно, кроме того, что Ваал возможно убил большинство сыновей Асират.²²

Ещё одно упоминание богини встречается в текстах в истории Керета, где можно отметить роль Асират как богини-матери и как связующего звена между женщинами неба и земли. Царь Керет потерял жену и семью, во сне ему является Эль и дает совет, благодаря которому он сможет жениться на Хурии. Керет следует советам Эля, отправляется свататься, во время путешествия дает клятву у жертвенника «Асират тирской и богине сидонской»²³, обещая золото и серебро, если Хурия согласится на брак с ним. Когда клятва нарушена, месть богини влечет за собой полную отмену всех планов Эля, Керет страдает от ужасных болезней.²⁴ По словам Сюзан

²⁰ Gibson, там же, pp. 58-60

²¹ Gibson, там же, ii:11, p. 56

²² Gibson, там же, v:1-15, p. 79.

²³ Gibson, там же, Keret, 14:197, p. 87

²⁴ Gibson, там же, pp. 82-103

Аккерман²⁵, цель обета заключается в важности обеспечения Хуррии как королевы-матери наследника престола, после смерти Керета. Если Хуррия становится королевой-матерью, она будет преданной Асират, и, следовательно, ее земным аналогом в качестве матери-царицы. Поэтому, несмотря на позицию Эля как одного из главных богов пантеона, вопросы, касающиеся королевы-матери, подпадают под юрисдикцию Ашеры.²⁶ Этот эпизод может быть подтверждением для интерпретации титула *rbt* как указание на Ашеру в качестве божественной матери, Гордон отрицает эту точку зрения.²⁷ Несмотря на то, что это спорный вопрос, мы уже приводили аргумент в пользу этой особенности Ашеры и мы склонны думать, что это предположение имеет смысл.

Также стоит отметить, что, описывая происходящее, поэт рассматривает Асират как богиню Тира и Сидона, что является важным для нашего дальнейшего исследования. Кроме того, наследник престола Керета Ясиб описывается как "тот, кто будет пить молоко Асират, осушая груди Девственницы (Анат)".²⁸ Это имеет серьезное влияние на идеологическую роль богини в качестве богини-кормилицы, предполагая, что цари становятся почти божествами, припадая к груди богини.

Имя богини встречается не только в мифах Угарита, но и в списках пантеона и жертвенных списках, что еще больше приводит нас к выводу о значительности роли Асират в Угарите.

Рассмотрев контексты мифов, содержащих упоминания Ашеры, мы можем отметить, что Ашера была одной из главных богинь ханаанейского пантеона. Также мы полагаем, что она выступала в качестве супруги Эля и

²⁵ Ackerman, Susan. 'And the Women Knead Dough': The Worship of the Queen of Heaven in Sixth-Century Judah.// *Gender and Difference in Ancient Israel*/ edited by Peggy L. Day — Minneapolis: Fortress Press, 1989. P.182.

²⁶ Ackerman, S. The Queen Mother and the Cult in Ancient Israel, JBL 112 — New York, 1993. Pp.385-401

²⁷ Gordon, C. Ugaritic RBT / RABITU// *Biblical & Other Studies in Memory of Peter C. Craigie*/ ed. By L. Eslinger, G. Taylor — Sheffield, 1988. Pp. 127-32

²⁸ Gibson, там же, 14:26-27 p. 91

играла важную роль в царственных ритуалах как верховная царица-мать. Подробно изучив эпитеты и титулы, приписываемые Ашере, мы можем сделать вывод, что это была Морской богиней, покровительницей рыбаков и мореходов, её связь с небом не обозначена. Она была богиней-матерью богов угаритского пантеона и кормилица богов и смертных, следовательно, выполняет функции богини плодородия, что также согласуется с её морской сущностью.

1.2 Ашера в эпиграфических текстах.

Археологи постоянно добывают новые свидетельства, имеющие отношение к поклонению Ашере среди древних израильтян и соседних народов. Эти археологические находки могут свидетельствовать о том, что богиня Ашера играла значительную роль в древнеизраильской религии. В последние годы несколько эпиграфических находок были обнаружены в современном Израиле, некоторые имеют указания на богиню. Основу этих находок составляют надписи на двух больших пифосах из Кунтилатт Ажруд и погребальная надпись из Кирбет-аль-Ком, именно о них и пойдет речь в этом разделе.

Пожалуй, самой обсуждаемой и противоречивой находкой являются надписи, найденные в Кунтилатт Ажруд, с рассмотрения их мы начнем. Кунтилатт Ажруд располагается в районе северо-западного Синая, примерно в пятидесяти километрах южнее 'Айн аль-Кудайрат (Кадеш-Барнеа) близко к важным торговым путям проходящими от залива Акаба к Газе.²⁹ В 1975/6 гг. раскопки обнаружили небольшое селение с одним большим зданием. Юдифь Хэдли полагает, что это место было гостиницей или перевалочным пунктом для путешественников. Архитектура не отражает основных черт храма, там только содержатся надписи религиозного содержания, что более указывает на то, что место использовалось путешественниками, а не паломниками. Некоторые надписи обращены к богам других городов, например, несколько финикийских надписей, что может указывать на разнообразие людей, посещавших это место и быть ссылкой на путешественников других культур.³⁰ Предполагается, что здание в Кунтилатт-Ажруд использовалось где-то между 9-7 веками до н.э., то есть, во время разделенной монархии

---

²⁹ Hadley, там же, p. 102

³⁰ Там же.

Иудеи и Израиля. Именно этот период часто считается источником того, что мы находим в источниках Второзакония и пророческой литературе.³¹

В Кунтилат Ажруд были обнаружены настенные надписи и два больших пифоса. Находка, о которой мы говорим, датируется примерно 800 г. до н. э., то есть средним периодом разделенной Иудео-Израильской монархии. Пифосы содержали изображения, сделанные черными и красными чернилами, которые сопровождались религиозной надписью на древнееврейском. Один из этих сосудов содержит изображение своеобразной сцены, которую мы обсудим позже. Что касается надписи на древнееврейском, многие ученые, в числе которых Вильям Дивер³², сходятся во мнении, что это дарственная надпись:

...brkt. 'tkm. lyhwh. Smrn. wl'Srth

Трактовка и перевод этой надписи вызывает многочисленные споры. «Я благословляю тебя Яхве, хранителем нашим, и его Ашерой.» - это перевод, сделанный Зеевом Мишель³³, который руководил раскопками в Кунтилат-Ажруд. Вильям Дивер³⁴ предлагает другой перевод: «Я благословляю тебя Яхве Самарийским и его Ашерой». Разница в этих двух переводах в интерпретации формы *šmrn*. Одни ученые считают, что это слово из трех букв *šmr* (означающее в переводе с древнееврейского «акт хранения, присмотра или сохранения») соединенное с притяжательным суффиксом 1 лица множественного числа, таким образом, получаем «Яхве, наш хранитель». Другие ученые, как Дивер, полагают, что надпись содержит древнееврейский топоним Шомрон, то есть Самария. Он делает подобный вывод на основании того, что второй пифос, найденный в Кунтилат Ажруд, обнаруживает практически идентичные формулировки, но содержит другой

³¹ Berlinerblau, J. Official Religion and Popular Religion in Pre-Exilic Ancient Israel. — Cincinnati, 2000. P.5

³² Dever, W 'Iron Age Epigraphic Material from the Area of Khirbet el- Kom'. — Israel, 1969-70. Pp. 139-204.

³³ Meshel, Ze'ev, Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Religious Center in Northern Sinai, Expedition 20 — Israel, 1978. Pp. 50-55.

³⁴ Dever, там же, pp. 139-204.

топоним: Яхве Теманский (yhwh tmn). Теман был одним из областей Эдома, считается, что š mrn тоже название места. Несмотря на эти разногласия в прочтении надписи, более важным фактом является то, что обе группы ученых согласны с переводом «и его Ашерой».

Надпись на втором пифосе гласит:

$\text{mr mryw mr l. dny hšlm. t brktk. lyhwh tmn wl šrth. ybrk. wyšmrk wyhy m. d[n]y.}$

«Амарау сказал моему господину... Я благословляю тебя Яхве Теманским и его Ашерой. Может он благословить тебя и держать тебя и быть с тобой, Господи»³⁵.

«Амарау сказал моему господину... да благословят тебя Яхве Теманский и Ашера его. Пусть он благословит тебя и поможет тебе, пусть будет с Господом», такой перевод предлагаем мы.

Больше всего споров вызывает вопрос, кем мы должны считать Ашеру Яхве в этих надписях, богиней или культовым объектом. Согласно грамматическому правилу, в древнееврейском языке имена собственные не принимают местоименных суффиксов, соответственно, Ашера должна была быть культовым символом, а не просто богиней Ашерой.³⁶

Было предпринято много различных попыток опровергнуть этот аргумент. Например, было отмечено, что в некоторых других семитских языках имена собственные могут иметь притяжательный суффикс.³⁷ Или же текст мог быть написан с ошибкой. Возможно, Яхве и его Ашера призываются для защиты и благословения. Вызывает сомнения тот факт, что благословение, применяемое для просьбы о благосклонности и защите, имело объектом деревянный идол, а не богиню. Хэдли предлагает прочтение *he* на конце *šrth* как чего-то не являющегося притяжательным суффиксом,

³⁵ Hadley, там же — p. 98

³⁶ Gesenius W., Kautzsch E., Cowley A.E. Gesenius' Hebrew Grammar. — Oxford, 1910.

³⁷ Coogan M.D., 'Canaanite Origins and Lineage: Reflections on the Religion of Ancient Israel', in P.D. Miller, P.D. Hanson, S. Dean McBride (eds.), Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross — Philadelphia: Fortress Press, 1987. Pp. 115-24

возможно это может быть окончанием, указывающим на принадлежность к женскому роду.³⁸ Это предположение кажется нам одним из наиболее широко охватывающих большинство случаев употребления слов оканчивающихся на *he* и обосновано при понимании Ашеры как богини, а не как культового объекта. Поэтому можно предположить, что здесь мы видим хорошо известную нам древнюю ближневосточную богиню под ее собственным именем - Ашера. Допустимо, что мы снова сталкиваемся со ссылкой на Яхве и Ашеру в качестве божественной пары, как мы наблюдали это в текстах Угарита.

Большие дебаты вызвало изображение на одном из пифосов, содержащее слева две стоящие фигур окруженные миниатюрными быками и справа сидящую фигуру со струнным музыкальным инструментом, рисунок может быть связан с надписью «Я благословляю тебя Яхве Самарийским и его Ашерой», но может быть независимым от него. Было высказано несколько мнений, касательно интерпретации изображения, в том числе, Мишель предположил, что центральная фигура – изображение Беса, египетского божества.³⁹ Эту точку зрения поддерживает Дивер⁴⁰, он считает, что две фигуры слева – это изображения египетского карликового бога Беса, а фигура, играющая на арфе – Ашера. Эти предположение кажется нам маловероятным, на основании утверждения Хэдли, что Ашера нигде не упоминалась с музыкальными инструментами и не связана с музыкой, к тому же маловероятно, что она прислуживала таким богам как Бес. Также Хэдли утверждает, что рисунок был раньше надписи, поэтому связь между ними не обязательна, но тем не менее выдвигает предположение, что обе фигуры возможно стоит идентифицировать с изображением беса Беса, выполнявшего защитную функцию.⁴¹ Маргалит объясняет изображение двух фигур как Яхве и его супруги, что по нашему мнению является

³⁸ Hadley, там же, p. 108

³⁹ Meshel, Ze'ev, Kuntillet 'Ajrud, p. 52.

⁴⁰ Dever, W. Did God Have A Wife? Archaeology And Folk Religion In Ancient Israel — Grand Rapids: B. Eerdmans Publishing Company, 2005. Pp. 35-54.

⁴¹ Hadley, The Cult of Asherah, p. 105

убедительным и согласующимся с деталями изображения и текстом надписи.⁴²

Возможно, тексты Кунтилат Ажруд трактуются неверно и предположения о связи между Яхве и богиней Ашерой подвергаются сомнениям, тем не менее, открытие аналогичной израильской надписи делает эту предположение наименее вероятным. Общепринято, что Яхве и Ашера также упоминаются в погребальной надписи, найденной в Кибрет-аль-Ком. В сентябре 1967 года Вильям Дивер, работая в Еврейском Объединенном колледже, приобрел у торговцев древностями в Иерусалиме ряд артефактов, в том числе одну надпись. Понимая важность приобретений, Дивер разыскал место, откуда они произошли, это место находится в 12 километрах к западу от Хеврона, в арабской деревне Кибрет-эль-Ком. Начав там раскопки, Дивер обнаружил надписи на стенах. Одна из этих надписей, которая была найдена на основании стены гробницы и датируемая примерно 750-700 гг. до н.э., представляет для нашего исследования наибольший интерес.⁴³:

- 1 'ryhw. h'sr. ktbh
- 2 brk. 'rhw. lyhwh
- 3 wmsryh l'srth hws'lh
- 4 l'nyhw
- 5 l'srth
- 6 wl'??rth

Стоит отметить, надпись не очень разборчива, содержит царапины от предшествующей надписи, затрудняющие прочтение отдельных букв, поэтому любой перевод, приводящийся без учета неоднозначностей, не может считаться правильным с научной точки зрения.⁴⁴

Французский эпиграфист Андре Лемер переводит ее часть следующим образом, внося некоторые исправления в текст, он предлагает поместить слово l'srth перед wmsryh, а не после, чтобы получить указание на

⁴² Margalit, B. The meaning and significance of Asherah//Vetus Testamentum 3 XL — Haifa, 1990. Pp. 274-275

⁴³ Day, J. Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan. — Sheffield, 2002. P. 49.

⁴⁴ Hadley, там же, p. 103

Ашеру(принадлежащую) Яхве: «Благословен Урия Яхве и его Ашерой, от врагов его он спас его!»⁴⁵

Циони Цевит читает ту же самую часть следующим образом: «Да будет Урия благословлен Яхве, хранителем моим, и его Ашерой.»⁴⁶

Вильям Дивер интерпретирует надпись как: « Благословен будь, Урия, Яхве и от врагов его спасет его Ашера его.»

Джон Дэй предлагает перевести ее как: «Урия богатый приказал написать: Благословен Урия Яхве и его Ашерой; от врагов спасен ими.»⁴⁷

А Джудит Хэдли в своем всестороннем исследовании культа Ашеры переводит: «Урия Богатый написал это: Благословен Урия Яхве - от его врагов его освободил он его Ашерой.»⁴⁸ В этом переводе делается особый акцент на то, что Ашера принадлежала Яхве. И именно благодаря ей победа досталась Урии, таким образом Ашеру здесь стоит рассматривать как богиню, а не как внешнее заимствование или языческий образ. Этот перевод кажется нам наиболее верным. Также, следуя переводу Хэдли, можно предположить, что Ашера рассматривалась как богиня-спасительница.

На основе эпиграфических текстов, рассмотренных в данном разделе, мы можем заключить, что культ Ашеры в древнем Израиле был тесно связан с культом Яхве, что Ашера была богиней, и что она действовала в качестве его супруги. Кроме того, она была частью «официальной» религии того времени. Её функцией, по всей видимости, являлось обеспечение благополучия её почитателей. Она призывается в защитных текстах, а также к ней обращаются в текстах молитв.

1.3 Ашера в Библии

⁴⁵ Lemaire, Who of What Was Yahweh's Asherah? — NY, 1984. P. 78

⁴⁶ Zevit, Ziony, The Religions of Ancient Israel, A Synthesis of Parallactic Approaches — London, 2001. P. 107

⁴⁷ Day, J. там же, p. 329

⁴⁸ Hadley, там же, p. 105

В этом разделе мы рассмотрим упоминания Ашеры в библейских источниках. Тексты Угарита, рассмотренные ранее помогут нам понять смысл различных библейских отрывков и некоторые из наиболее важных идей относительно особенностей и роли Ашеры в религии древних израильтян, содержащихся в Ветхом Завете.

Предполагается, что древнееврейский термин «ашера» может иметь два значения в Библии, она может быть представлена как культовый объект или как имя женского божества Ашера. Не все случаи упоминания Ашеры в Ветхом Завете будут обсуждаться подробно, в данном исследовании основное внимание мы уделим текстам, в которых упоминается Ашера в качестве богини и те, в которых она связана с Яхве и другими богами.

Слово 'ăšērâ встречается 40 раз в масоретском тексте, обычно с артиклем в девяти книгах - Исход, Второзаконие, Судья, 3 и 4 Книги Царств, Исайа, Иеремия, Михей и 2 Паралипоменон, также, возможно, оно упоминается в книге пророка Осии 14:9. Это слово встречается как в единственном числе, так и во множественном. Когда упоминаются формы множественного числа, они имеют и мужские и женские окончания('ăšērîm/'ăšērôt). Стоит более подробно остановиться на этом. Так в тексте Паралипомена все формы множественного числа имеют окончания мужского рода, за исключением 2 Паралипомена 33:3:

וַיִּשָּׁב וַיְבֹן אֶת-הַבָּמֹת, אֲשֶׁר נָתַץ יְחִזְקִיָּהוּ אָבִיו וַיָּקֶם מִזְבְּחוֹת לַבַּעַלִּים וַיַּעַשׂ אֲשֵׁרוֹת וַיִּשְׁתַּחֲוֶה
לְכָל-צָבָא הַשָּׁמַיִם וַיַּעֲבֹד אֹתָם

Построил он заново высоты, которые разрушил Езекия, отец его, поставил жертвенники Ваалу, сделал ашер, поклонялся всему воинству небесному, и служил ему.

В данном тексте встречается окончание женского рода во множественном числе. Поскольку в параллельном тексте 4 Царств 21:3 имеется единственное число, здесь, возможно, случай для исправления. Ещё

раз в масоретском тексте мы наблюдаем формы множественного числа с женскими окончаниями в книге Судей 3:7 и 2 Паралипоменона 19:3. Все формы множественного числа в источниках Второзакония, также в мужском роде, и это означает, что единственной формой множественного числа в этой группе текстов является форма мужского рода. Существуют предположения, что во времена написания книги Паралипоменона, писавших примерно в 300 г. до н.э., понимание того, кто такая Ашера, исчезло из сознания израильтян.⁴⁹ В книге Паралипоменона мы встречаем упоминания Ашеры в единственном числе восемь раз и два упоминания Ашерот, указывающие на Ашеру в качестве культового объекта и кажется, нет ощутимой разницы между множественным числом мужского и женского рода. Фривел предполагает, что летописцы намеревались скрыть все упоминания о богине в тексте Ветхого Завета, за исключением одного случая в тексте 2 Паралипоменон 15:16, который, возможно, является ошибкой и должен читаться как культовый объект.⁵⁰ Использование слова Ашера в единственном числе обозначает богиню или культовый объект, а во множественном числе только культовый объект.

Ашера в значении культового объекта появляется в текстах чаще всего с глаголами обозначающими действие, такими как «сделать»(‘śh) (3 Царств 16:33, 4 Царств 17:26; 21:3; 2 Паралипоменон 33:3), «срубить»(krt) (Судей 6:25, 26, 28, 30; 4 Царств 18:4; 23:14; Исход 34:13), «сжечь»(śrp) (4 Царств 23:15; Второзаконие 12:3), «истребить» (2 Паралипоменон 19:3).

Возможно, ашера в качестве деревянного изображения присутствует, например, в тексте Второзакония 16:2:

לֹא-תִטֵּעַ לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל-עֵץ אֲזָל, מִזֶּבֶחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ--אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה-לְךָ

*Не установи(не сажай) себе Ашеру, дерево любого вида, при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе.*⁵¹

⁴⁹ Day, J. там же, р.46

⁵⁰ Там же, р. 48

⁵¹ Здесь и далее курсивом обозначены переводы сделанные автором работы.

Запрещается сажать любое дерево или рощу, Ашера здесь, скорее всего, имеет значение культового объекта, сделанного из дерева, который помещался рядом с алтарем и служил объектом культа, либо может упоминаться в значении живого священного дерева. Возможно, то же самое мы можем наблюдать в тексте Судей 6:25-26. Стоит отметить тот факт, что упоминание культового объекта, символизирующего богиню часто встречается рядом с жертвенником Ваала, и несколько раз с жертвенником или даже в самом Храме Яхве в Иерусалиме, а также чаще всего с различными культовыми предметами, статуями солнца, каменными столбами, идолами и высотами. Возможно это отражает суть верования людей того времени или полемику авторов Второзакония с культом Ашеры.

Стоит более подробно остановиться на значении употребления артикля со словом ашера. 9 из 40 упоминаний не содержат при себе артикля и находятся в неопределенном состоянии (ед.ч: Второзаконие 16:21,4 Царств 17:16, 21:3, 23:5, мужское мн.ч: 3 Царств 14:23,2; окончание женского рода мн.ч: 2 Паралипоменон 33:3). Очевидно, что каждый раз при упоминании имени Ваала в Библии используется артикль, то же самое происходит и с упоминаниями Астарты. Поскольку в обоих случаях нет сомнения в том, что речь идет о божествах, будь то конкретным или общим, то же правило может предположительно, применяться и в случае Ашеры. Возможно, артикль намеренно прибавлялся к имени богини, чтобы представить её в виде общего термина, обозначающего богинь или чтобы опорочить её. Появление артикля может быть результатом процесса перехода от имени богини к деревянному культовому объекту. Самым важным источником сведений об Ашере считаются тексты Второзакония, содержащие 24 из 40 упоминаний. Мудрецы Второзакония, ратуя за чистоту яхвистского иудаизма, сделали свою работу настолько хорошо, что ученые склонны говорить об Ашере и о других культовых элементах как о доказательствах религиозного синкретизма, или посторонних иудейских культах. С учетом эпиграфических данных, которые мы рассмотрели выше, лучше начать с предположения, что религия обоих

царств только постепенно перешла к монолатрии, а впоследствии и к монотеизму, под пророческим влиянием и влиянием мудрецов Второзакония, в основном была политеистической по природе. Кроме того, нет никаких оснований считать элементы ханаанской религии «чужеродными» в Палестине. Израиль и Иудея стоит рассматриваться целиком в рамках этой культурной традиции. Показательным в этом плане может считаться история о Гедоне, которая является одним из первых упоминаний ашеры в Библии рассказанная в Книге Судей. Из неё мы узнаем, что Гедон жил в XII в. до н. э. и являлся одним из борцов за установление монотеистического культа Яхве, из этого следует, что поклонение Ашере уже в те ранние времена было общепринятым и публичным. Согласно тексту, Иоас был городским главой и служителем культов Ашеры и Ваала, Гедон был его сыном. Когда Гедон разрушил алтарь Ваала и срубил Ашеру, он навлек на себя гнев всего города Офра. Жители города потребовали его немедленной казни, и он спасся только благодаря тому, что отец вступился за него. Этот эпизод раскрывается в книге Судей 6:25-26, 28,30:

וַיְהִי בַלַּיְלָהָ הַהוּא וַיֹּאמֶר לוֹ יְהוָה קַח אֶת-פֶּר-הַשּׁוֹר אֲשֶׁר לְאַבִּיךָ וּפֶר הַשְּׁנִי שְׁבַע שָׁנִים וְהָרֹסֶת,
אֶת-מִזְבֵּחַ הַבָּעַל אֲשֶׁר לְאַבִּיךָ וְאֶת-הָאֲשֵׁרָה אֲשֶׁר-עָלָיו תִּכְרֹת.

Это было в ту самую ночь, Господь сказал ему: возьми вола отца твоего и другого вола семи лет отроду, и разрушь жертвенник Ваала, который есть у отца твоего и ашеры, которая на нем, сруби;
וּבְנִית מִזְבֵּחַ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ עַל רֹאשׁ הַמָּעוֹז הַזֶּה--בַּמַּעְרָכָה וְלִקְחָתָּ, אֶת-הַפֶּר הַשְּׁנִי וְהַעֲלִיתָ עוֹלָה בַּעֲצֵי
הָאֲשֵׁרָה אֲשֶׁר תִּכְרֹת.

Построй жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой, в положенном месте, и возьми второго вола, принеси жертву всесожжения с деревьями ашеры, которую ты срубишь.

וַיִּשְׁכְּמוּ אַנְשֵׁי הָעִיר בַּבֹּקֶר וְהָיָה גִתָּן מִזְבֵּחַ הַבָּעַל וְהָאֲשֵׁרָה אֲשֶׁר-עָלָיו כָּרְתָהּ וְאֶת הַפֶּר הַשְּׁנִי הָעֹלָה
עַל-הַמִּזְבֵּחַ הַבְּנוּי

Рано поднялись люди города утром и вот разбит жертвенник Ваала,

и **ашера**, которая подле него, изрублена и второй вол принесен в жертву на построенном жертвеннике.

וַיֹּאמְרוּ אֲנָשֵׁי הָעִיר אֶל-יֹאָשׁ, הֲוֹצֵא אֶת-בִּנְיָ וְיָמָת: כִּי נִתַּן אֶת-מִזְבֵּחַ הַבָּעַל וְכִי כָרַת הָאִשֶּׁרָה אֲשֶׁר-עָלָיו.

*Сказали люди города Иоасу: приведи сына твоего, и он умрет за, то, что он разрушил жертвенник Ваала и за, что он срубил **ашеру**, которая была подле него.*

История Гедеона является одной из наиболее показательных, в плане вторжения яхвистских идей, во времена, когда существовало поклонение Ашере и Ваалу. Стоит отметить тот факт, что Гедеону потребовалась помощь десяти мужчин, чтобы разрушить алтарь Ваала, срубить Ашеру и установить алтарь Яхве, это говорит о внушительных размерах этих культовых объектов.

Существует несколько текстов, в которых описание Ашеры и контекст, в котором она появляется приводит большинство ученых к выводу, что в них обозначена богиня Ашера, а не культовый объект.

Например, в 4 Книге Царств 23:4-7, идет речь о реформах Иосии,:

וַיֵּצֵא הַמֶּלֶךְ אֶת-חֲלָקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְאֶת-כֹּהֲנֵי הַמִּשְׁכָּנָה, וְאֶת-שְׁמָרִי הַסֵּף, לְהוֹצִיא מֵהֵיכַל יְהוָה, אֶת כָּל-הַפְּלִים הָעֲשׂוּיִים לַבָּעַל וְלָאִשֶּׁרָה וְלִכְל כָּבֹא הַשָּׁמַיִם; וַיִּשְׂרְפֵם מִחוּץ לִירוּשָׁלַם, בְּשַׁדְמוֹת קִדְרוֹן, וַנִּשָּׂא אֶת-עֲפָרָם, בֵּית-אֵל.

*Повелел царь Хелкии, первосвященнику, и священникам второго ранга, и стражам у порога вынести из храма Господня все сосуды, которые были сделаны для Ваала, **Ашеры** и всего воинства небесного; он сжег их за пределами Иерусалима, на полях Кедрона, и отнес их прах в Вефиль.*

Поскольку Ашера здесь упоминается между Ваалом и воинством небесным, которые почитались в качестве божеств, мы предполагаем, что стоит понимать её в данном эпизоде как богиню. К тому же, сосуды, упоминаемые в тексте, могут быть посвящены божествам и применяться для культового служения им. В тексте 23:6 говорится о том, как Иосия вынес ашеру из храма Господа и сжег ее у потока Кедрона, стер в прах и рассыпал

прах ее на могилу простых людей. Здесь вряд ли идет речь о действиях применимых к богине. В 23:7:

וַיִּתֵּץ אֶת-בְּתֵי הַקֹּדֶשִׁים, אֲשֶׁר בְּבֵית יְהוָה: אֲשֶׁר הַנָּשִׁים, אֲרָגוּת שָׁם בְּתִים--לְאַשֶׁרָה.

Он разрушил дома блудников, которые были в доме Господа, где женицины плели ткани для ашеры.

Термин *bāi ttîm*(«дома») вызывает многочисленные споры среди ученых. Большинство из них согласны с интерпретацией Патая, который полагает, что здесь имеет место искажение при написании слова *baddîm* «одежда», предназначенная для сакральной проституции или же для статуи богини.⁵² Следовательно, и в этом случае речь идет скорее о культовом объекте, чем о богине.

Реформы Иосии очень отличаются от религиозной политики, принятой чуть раньше царем Манассией. Черты Ашеры как богини проявляются и в этом тексте 4 Книги Царств 21:7:

וַיֵּשֶׁם, אֶת-פֶּסֶל הָאֲשֶׁרָה אֲשֶׁר עָשָׂה--בְּבֵית, אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֶל-דָּוִד וְאֶל-שְׁלֹמֹה בְּנוֹ בְּבֵית הַזֶּה
וּבִירוּשָׁלַם אֲשֶׁר בְּחֶרְתִּי מִכָּל שְׁבִטֵי יִשְׂרָאֵל אֲשִׁים אֶת-שְׁמִי לְעוֹלָם

Он поставил истукан Ашеры, которую он сделал, в доме, в котором Господь сказал Давиду и Соломону, сыну его: «В доме этом и в Иерусалиме, который я выбрал из всех колен Израиля, Я установлю свое имя вовеки».

Тот факт, что Манасия «установил истукан Ашере», возможно указывает на богиню. Мы считаем, что имеет смысл понимать *pesel hā ʾāšē rāʾ* как «истукан богини Ашеры».

Далее текст 3 Царств 15:13 (параллельный текст 2 Паралипоменон 15:16), где единственная понятная интерпретация принять слово Ашера как имя богини:

וְגַם אֶת-מַעֲכָה אִמּוֹ וַיִּסְרָהּ מִגְּבִירָהּ אֲשֶׁר-עָשָׂתָה מִפְּלָצָה, לְאַשֶׁרָה וַיִּכְרֹת אֶת-מִפְּלָצָתָהּ
וַיִּשְׂרֹף בְּנַחַל קִדְרוֹן

⁵² Патая, Иудейская богиня. — с. 295-6

*И также Мааху, мать его, лишил ее титула царицы, потому что она сделала идол для поклонения **Ашере**; разрубил Аса идол ее и сжег у потока Кедрона.*

За поклонение богине Ашере Аса лишил мать титула царицы. Мы не можем с уверенностью сказать, что именно представляет собой этот идол (mipleset «ужасная вещь»⁵³), должно быть какой-то идолопоклоннический объект, посвященный Ашере. В тексте Аса сжигает его, тот же самый объект разбивается в тексте Паралипоменона, нет никаких подобных упоминаний об удалении Ашеры, поэтому мы полагаем интерпретацию Ашеры здесь как указание на богиню.

Еще один текст, в котором Ашера возможно является именем богини, а не просто культовым объектом - 3 Царств 18:19:

וַעֲתָהּ, שָׁלַח קִבְיָן אֵלֵי אֶת-כָּל-יִשְׂרָאֵל--אֶל-הָהָר הַכַּרְמֶל וְאֶת-נְבִיאֵי הַבַּעַל אַרְבַּע מֵאוֹת וְחָמֵשִׁים
וְנְבִיאֵי הָאֲשֵׁרָה אַרְבַּע מֵאוֹת אֲכִלִי שֶׁלֶחַן אֵיזְבֵּל

*И сейчас пошли и собери ко мне весь Израиль на горе Кармил четыреста пятьдесят пророков Ваала и четыреста пророков **Ашеры**, питающихся от стола Иезавели.*

Параллелизм с Ваалом может означать только, что здесь подразумевается имя богини Ашеры, тот факт, что у неё есть пророки, предположительно указывает на её божественную сущность. Возможно, упоминание пророков добавлено в текст, многие ученые согласны с этим, так как эти пророки больше не упоминаются в масоретском тексте и если это так, то это можно расценивать, как попытку авторов Второзакония скомпрометировать поклонение Ашере ее связью с Ваалом⁵⁴. Это предположение не представляется нам убедительным, потому что, если следовать исторической точности, то стоит ожидать Астарту в паре с Ваалом в этом тексте.⁵⁵

⁵³ Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic. — Oxford: Clarendon, 1907, p.2001

⁵⁴ Hadley, там же, p. 68

⁵⁵ Smith, M. The Early History of God [San Francisco: Harper & Row, 1990], pp.89-90

Еще место, где Ашера предположительно представлена как божественное имя в Судей 3:7:

וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיִּשְׁכְּחוּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעֲבֹדוּ אֶת-הַבָּעֲלִים וְאֶת-הָאֲשֵׁרוֹת.

Совершили сыны Израиля злодеяние в глазах Господа, забыли Господа Бога своего, и служили ваалам и ашерам.

Параллелизм с "ваалами" позволяет отрицать, что здесь содержится упоминание ашер, некоторые ученые предпочитают читать "астарты", а не "ашеры" и предлагают изменение этого термина, в соответствии с текстом Судей 2: 13, где богиня (или богини) в паре с Ваалом. Ашера упоминается здесь во множественном числе, что может указывать на то, что речь идет не о конкретной богине, а о её местных проявлениях или о ханаанейских богинях в целом, как в случае с Ваалом.

Даже если правы те, кто утверждает, что нужно исправить текст, видя в этом оригинальное прочтение, это еще может означать, что тот, кто изменил текст в слепопленный период, понимал Ашеру в качестве божественного имени, что свидетельствует о том, что культ Ашеры как богини сохранился до относительно позднего времени.⁵⁶

Одной из проблем, с которой столкнулись ученые является отсутствие осуждения поклонения богине Ашере в литературе пророков допленного периода. Ашера упоминается только в четырех эпизодах литературы пророков, все они более поздние. Это приводит некоторых ученых, в том числе Лемьера и Робертсона Смита⁵⁷, к выводу, что Ашера как богиня не была известна древним израильтянам. В качестве альтернативы, другие ученые стремятся исправить некоторые библейские тексты, чтобы получить упоминание об Ашере, Астарте и Анат. Прежде всего, отсутствие каких-либо упоминаний в Осии вызывает удивление. Предложение Вельгаузена⁵⁸ об

⁵⁶ Day, там же, p. 45

⁵⁷ Roberson Smith, там же, Lemier, там же.

⁵⁸ Day, там же, p. 46

изменении текста Осии 14:9 для получения упоминания об Ашере и Анат остается предположительным.

Общепринято, что богиня Ашера в Ветхом Завете отождествляется с богиней Асират, известной из угаритских текстов; было бы удивительно, если бы отсутствовал эквивалент этой богини, в то время как все другие присутствовали. Асират упоминалась в угаритских текстах как жена Эля, некоторые ученые предполагают, что Яхве отождествлялся с Элем, следовательно, возможно, Ашера могла выступать в качестве и его супруги. Но вывод, который делают многие ученые относительно того, что Ашера была супругой Яхве, можно рассматривать и с другой точки зрения. Если Яхве развился из местной палестинской формы Эля, значит, мы можем ожидать простое продолжение старой связи, предположительно существовавшей между Ашерой и Элем в Угарите. Ашера в некоторых текстах Библии упоминалась вместе с «воинством небесным» (4 Царств 17:16, 21:3 1 параллельный текст 2 Паралипоменон 33.3, 23.4, 6-7), которые, вероятно, соответствовали сыновьям Бога (изначально Эля), что также может указывать на её позицию «матери богов». Мы имеем свидетельство, что как Ашера, так и Асират ассоциировались с деревянным культовым объектом.⁵⁹

Если мы обратимся к началу еврейской религии, мы видим что-то ближе к модели развития патриархального монотеизма, с сохранением богинь от ханаанейского пантеона. Но понятие Яхве и «его Ашеры» также было принято израильтянами, мы можем только предполагать, по какой причине израильские женщины особенно ценили Ашеру, использовали ли они её, как способ решения их конкретных женских проблем. Несмотря на то, что укрепление патриархального монотеизма привело к постепенному подавлению культа супруги Яхве, история приняла неожиданный оборот после вавилонского пленения. В скором времени после окончательного

---

⁵⁹ Day, J., там же, p. 48

исключения богини из восстановленного Храма, появился персонифицированный образ Хокма(Мудрость). Некоторые ученые полагают, что Хохма могла быть отголоском Ашеры. Обе они являлись женскими божественными фигурами, которые рассматриваются в качестве божественного создания и его спутницы. Хохма несколько раз в тексте Притч (3:18, 11:30, 15:4), связана с деревом жизни, что можно сравнить с деревянным символом Ашеры. Тем не менее, это предположение не убедительно, потому что нигде в угаритских текстах, еврейской Библии богиня Ашера не ассоциируется с мудростью. Отношения Яхве с Хохмой скорее как к дочери, нежели как к супруге. Хэдли⁶⁰ в свою очередь предполагает, что богиня Мудрость была не столько выжившей ипостасью богини Ашеры, а скорее компенсацией за утерю культа Ашеры, её функции принял Яхве, она переосмыслена как женское выражение Бога, посредник между Богом и "человеком".

Несколько отрывков в еврейской Библии предположительно относятся к богине. Все эти ссылки, кажется, относятся к писателям Второзакония. Вполне возможно, с раннемонархического периода до периода Второзакония Ашеру существовала в качестве богини, после термин употреблялся только для обозначения объекта. Ашера не происходит в теофорических именах и топонимах, как Анат или Астарта.

---

⁶⁰ Hadley, там же, p. 68

Глава 2. Астарта

2.1 Астарта в текстах Угарита

В этом разделе мы попытаемся раскрыть образ богини Астарты через изучение угаритских мифов, выяснить её основные функции в качестве богини, сравнить их с функциями других богинь.

Богиня Астарта упоминается сорок шесть раз в текстах Угарита, но появляется достаточно редко в мифологических текстах, исходя из этого, мы можем предположить, что Астарта была второстепенной богиней в угаритской религии и мифологии.

Упоминания о ней встречаются в так называемом цикле мифов о Ваале. В одной из них Ваал проклинает Йама (бога Моря), приглашая Хорона и Астарту-шем-Ваал⁶¹ чтобы сокрушить его – нужно отметить, что в истории Керета царь использует то же самое проклятие для своего сына Ясиба, когда тот хочет заполучить его царский престол.⁶² Исходя из этого, можно предположить, что Астарта выполняла функцию богини войны.

Стоит немного подробнее остановиться на значении имени Астарта-шем Ваал(*‘ttrt šm b’l*), скорее всего оно указывает на то, что богиня была одним из проявлений Ваала, некоторые ученые полагают, что она являлась его. Имя можно интерпретировать несколькими способами: «Астарта-имя Ваала», также как «честь, слава, доброе имя» Ваала, или «Астарта, небеса Ваала», как предполагает Дюссод, приводя в качестве аргументов эпитеты Астарты: Астерия, Астроарх, Урания.⁶³ Последний смысл предпочтительнее из-за того, что Астарта иногда отождествляется с Венерой, которая является олицетворением вечерней звездой.

Ваал на божественном совете впадает в ярость при появлении посланца Йама, хочет убить Анат, и Астарта удерживают его силой.⁶⁴ Возможно здесь она выступает в роли мирной богини, обеспечивающей равновесие и перемирие между богами. Но, когда Ваал собирается убить самого Йама, Астарта вмешивается: либо для того, чтобы посмеяться над Ваалом, либо, что более вероятно, чтобы убедить его нанести смертельный удар⁶⁵. В истории Керета в дополнение к проклятию, упомянутому выше, Хурия сравнивается своей красотой с Анат и Астартой, описывая её глазные яблоки как драгоценные камни лазурита.⁶⁶ Можно предположить, что здесь Ашера предстает в роли богини красоты и плодородия. Иногда в угаритских текстах

⁶¹ Gibson, 2iii:7, p.40.

⁶² Gibson, KERET iv:44, p.102.

⁶³ Wyatt, Astarte// DDD, — pp. 109-14

⁶⁴ Gibson, 1.2, 39-40 p.42

⁶⁵ Gibson 2 iii:38, p.44

⁶⁶ Gibson 14:146, p.186

Астарта упоминается как *'ṯrt šd* или «Астарта Полевая». Этот эпитет может подчеркивать функцию Астарты как богини плодородия.⁶⁷

Несколько раз в угаритских мифах Астарту и Анат упоминаются, из этого можно заключить, что этот факт может являться свидетельством начала слияния этих богинь. В одном из текстов когда Эль напивается на одном из пиров, Анат и Астарта уходят, чтобы найти ему лекарство.⁶⁸ Это может представлять собой раннюю стадию в процессе синкретизма двух богинь. Можно отметить, что их изображения похожи, потому что они обе появляются вооруженными и носят египетскую корону Атеф, которая представляла собой высокую белую шапку с рогами барана и уреем спереди. Ее два пера изображают две истины - жизнь и смерть).⁶⁹ Часто они наделены одинаковыми функциями, обе выступают в качестве богинь войны и охоты. Их обеих обычно понимают как супруг Ваала, хотя для этого нет прямых подтверждений в текстах Угарита. Интерпретация различных текстов как описывающих половые сношения между Анат и Ваалом недавно были поставлена под сомнение, к тому же нет указаний на подобные отношения между Астартой и Ваалом. Астарта скорее является его соратницей, поддерживает его в военных конфликтах и помогает ему принимать решения.

Поскольку имя Астарты встречается довольно часто в списках приношений и божеств, ясно, что она занимала важное, если не центральное место в ритуалах и жертвоприношениях. Из текстов мифов мы можем судить о двойственной природе Астарты, как богини плодородия и войны. Астарта была менее выдающейся богиней, нежели Анат и Асират, мы мало узнаем о ней из текстов мифов. Огромное количество женских образов появилось из раскопок в Угарите, и ученые обозначили многие из них как Астарту. Тем не менее, на сегодняшний день никто не смог доказать, что они на самом деле представляют Астарту.

⁶⁷ Hadley, J. *Astarte// The God of Israel*. University of Cambridge Oriental Publications 64 / ed. By Gordon R. — New York: Cambridge University, 2007. P.158

⁶⁸ Gibson, там же, p.137

⁶⁹ Wyatt, там же, pp. 112

2.1 Астарта в текстах Библии.

Этот раздел посвящен разбору библейских упоминаний Астарты. Имя этой хорошо известной северо-западной семитской богини упоминается в тексте Ветхого Завета как *‘aštōret* (множественное число *‘aštōrōt*). Общепринято, что огласовка имени богини *‘aš tō ret* подверглась намеренному искажению при письме в тексте Ветхого Завета, а первоначально оно звучало как *‘aštar*, которая является формой, естественно, ожидаемой нами с учетом небиблейских источников. Исканная огласовка отражает гласные древнееврейского слова *bōšet*(«стыд»), термина употребляемого вместо божественного имени Ваала в таких текстах как Осия 9:10 и Иеремия 11:13. Если это действительно так, то составители библейского текста возможно хотели опорочить Астарту.

Священное имя Астарта встречается в следующих формах в различных текстах: в Угарите оно звучит как Астарта(y), в Финикии - Астарт, в египетских текстах это имя звучит как Астарта, Иштар. Этимология этого слова остается неизвестной, но некоторые ученые предполагают, что это имя произошло от семитского корня *‘šr(‘tr)*, означающего «быть богатым».

В Библии мы встречаем упоминания Астарты 9 раз, 3 из которых обозначают её в единственном числе *‘aštōret*, остальные имеют форму множественного числа *aštōrōt*. Термин также как имя нарицательно, обозначающее приплод в стаде и в качестве топонима 7 раз. Имя также встречается в тексте Бытия как часть названия города Астарот-Карнаим.

В тексте Ветхого Завета мы обнаруживаем форму единственного числа Ашторет, указывающую на имя богини, только в 3 Книге Царств 11:5, 33 и в 4 Книге Царств 23:13. Стоит также отметить, что в этих случаях она упоминается без артикля. Во всех случаях Астарта упоминается как богиня Сидона или мерзость сидонская(*šiqqūš*):

וַיֵּלֶךְ שְׁלֹמֹה--אֶחָדִי עֶשְׂתָּרֶת, אֱלֹהֵי צִדְוֹנִים; וְאַחָדִי מֶלֶכָם, שִׁקְוֹשׁ עַמּוֹנִים.

Пошел Соломон вслед за Астартой, богиней сидонской, и за Милхомом, идолом аммонитским.

יַעַן אֲשֶׁר עֲזָבוּנִי, וַיִּשְׁתַּחֲווּ לַעֲשֵׂתֶרֶת אֱלֹהֵי צִדְנִין, לְכַמּוֹשׁ מוֹאָב, וּלְמִלְכָּם אֱלֹהֵי בְנֵי-עַמּוֹן;
וְלֹא-הָלְכוּ בְּדַרְכֵי, לַעֲשׂוֹת הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי וְחֻקֹּתַי וּמִשְׁפָּטַי כְּדוֹד אָבִיו:

Это за то, что они оставили меня и поклонялись Астарте, богине сидонской, Хамосу, богу маовитскому, Милхому, богу аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими и соблюдать уставы мои, подобно Давиду, отцу их.

וְאֵת-הַבְּמוֹת אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי יְרוּשָׁלַם, אֲשֶׁר מִימִין לְהַר-הַמִּשְׁחִית, אֲשֶׁר בָּנָה שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ-יִשְׂרָאֵל
לַעֲשֵׂתֶרֶת שְׂקֶץ צִידְנִים וּלְכַמּוֹשׁ שְׂקֶץ מוֹאָב, וּלְמִלְכָּם תוֹעֵבֶת בְּנֵי-עַמּוֹן--טַמָּא, הַמֶּלֶךְ

Вершины, которые на поверхности Иерусалима, которые справа от Масличной горы, которые построил Соломон, царь Израиля, Астарте, мерзости сидонцев, и Хамосу, идолу моавитскому и Милхому, идолу аммонитскому, осквернил царь.

Во всех трех текстах Астарта упоминается вместе с Милхомом идолом аммонитским и Хамосом, идолом моавитским, можно расценивать это как полемику против всех чужеродных божеств.

Из этих текстов мы узнаем, что царь Соломон ввел культ Астарты, чтобы угодить своим иностранным жёнам. Причин, по которым её так называют, может быть несколько, одна из них основана на том, что в более поздний период Астарту перестали называть богиней, это предположительно произошло после разрушения Иосией храма Астарты.

Употребление выражения Астарта богиня/мерзость сидонская абсолютно оправдано тем, что нам уже известно из небиблейских текстов о выдающейся роли Астарты в сидонском пантеоне. Культ Астарты также засвидетельствован в Финикии, например, в Тире, дальше её культ распространился по Средиземноморью как результат финикийской колонизации и других контактов.⁷⁰

⁷⁰ Day, J., там же ,p.130

Часто выдвигается точка зрения, что Астарт во множественном числе в тексте 1 Царств 31:10 нужно заменить на Астарту(Ashtoreth) в единственном числе, где мы читаем:

וַיִּשְׂמוּ אֶת-כְּלָיו, בֵּית עֲשָׁתְרוֹת; וְאֶת-גְּיוֹתוֹ תָּקְעוּ בְּחוֹמַת בֵּית שָׁן:

*Они положили доспехи его в храм **астарт**, а тело его повесили на стене Бет-Шана.*

Этот текст, возможно, подразумевает, что и сам храм находился в Бет-Шеане. Бет-Шеан распоагался в северной части Иордана, во время раскопок там были обнаружены два идентичных храма, датируемых периодом поздней бронзы. Один из этих храмов, возможно, был посвящен Астарте. Предполагаемые изменения кажутся нам резонными, и стоит отметить, что Астарта, кроме всего прочего, отождествлялась с богиней войны. Поэтому возложение доспехов в храм не кажется нам неуместным. Достоверности добавляет тот факт, что филистимляне почитали Астарту как богиню войны, также как и богиню любви и плодородия, поэтому, победив Саула, они отнесли его оружие в храм Астарты, можно предположить, что в знак благодарности. Но, тем не менее, стоит отметить, что параллельный текст из книги 1 Паралипоменона 10:10 повествует о том, что доспехи Саула были помещены «в храм их богов», из чего можно предположить прочтение этого слова во множественном числе в значении общего термина, обозначающего богинь. Мы еще рассмотрим этот отрывок далее, возможно храм принадлежал Анат.

Другие упоминания богини в Ветхом Завете встречаются во множественном числе - Астарты (Ashtaroth). Однако, Уайат⁷¹ высказывает предположение, что 'aštā rō t изначально было формой не множественного числа, как мы можем это понимать из масоретского текста, а форма единственного числа имени божества на древнееврейском. Дей, в свою очередь, считает это просто размышлениями и противопоставляет этому факт, что все небиблейские формы имен в единственном числе предполагали

⁷¹ Wyatt, N Astarte// DDD, pp. 109-14

огласовки 'aštart, а не 'ašta⁷² rot. Мы тоже полагаем, что Астрата здесь обозначена во множественном числе.

Указания на Астарт встречаются вместе с упоминаниями Ваала(Судьи 2:13) или Ваалов(Судьей 10:6, 1 Царств 7:4, 12:10) или просто с чужеродными богами (1 Царств 2:13) и упоминаются в связи с идолопоклонческими верованиями израильтян во времена Судей:

וַיַּעֲזְבוּ, אֶת-יְהוָה; וַיַּעֲבֹדוּ לַבַּעַל, וְלַעֲשָׁתָרוֹת.

Они оставили Господа, служили Ваалу и астартам.

Читая дальше, мы узнаем об этом более подробно из книги Судей 10:6:

וַיִּסְיֹפוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל, לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה, וַיַּעֲבֹדוּ אֶת-הַבָּעַלִּים וְאֶת-הָעֲשָׁתָרוֹת וְאֶת-אֱלֹהֵי אֲרָם וְאֶת-אֱלֹהֵי צִידוֹן וְאֶת אֱלֹהֵי מוֹאָב וְאֶת אֱלֹהֵי בְנֵי-עַמּוֹן, וְאֶת אֱלֹהֵי פְלִשְׁתִּים; וַיַּעֲזְבוּ אֶת-יְהוָה, וְלֹא עָבְדוּהוּ

Продолжили сыны Израиля делать зло перед очами Господа, служили ваалам и астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам сынов аммонитским, и богам филистимским; оставили Господа и не служили ему.

О первом изгнании Ваала и Астарты мы узнаем из 1 книги Царств 7:3-4:

וַיֹּאמֶר שָׁמוּאֵל, אֶל-כָּל-בֵּית יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, אִם-כָּל-לְבַבְכֶּם, אַתֶּם שׁוֹבִים אֶל-יְהוָה, הִסִּירוּ אֶת-אֱלֹהֵי הַנֶּכֶר מִתּוֹכְכֶם וְהָעֲשָׁתָרוֹת; וְהָכִינוּ לְבַבְכֶּם אֶל-יְהוָה וְעָבְדוּהוּ לְבָדוֹ, וַיִּצֹל אֶתְכֶם מִיַּד פְּלִשְׁתִּים:

Сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всеми сердцами вашими повернетесь к Богу, то удалите богов чужеземных от вас и астарт и расположите сердца ваши к Богу и служите одному ему, он спасет вас от руки филистимлян.

וַיִּסִּירוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֶת-הַבָּעַלִּים וְאֶת-הָעֲשָׁתָרוֹת; וַיַּעֲבֹדוּ אֶת-יְהוָה, לְבָדוֹ.

Удалили сыны Израиля ваалов и астарт, служили Господу, одному ему.

⁷² Day, там же, p. 129

А также из текста 1 книги царств 12:10:

וַיִּזְעֻקוּ אֶל-יְהוָה, וַיֹּאמֶר (וַיֹּאמְרוּ) הָטָאנוּ, כִּי עֲזַבְנוּ אֶת-יְהוָה, וַנַּעֲבֹד אֶת-הַבָּעֲלִים וְאֶת-הַעֲשָׁתְרוֹת; וְעַתָּה, הַצִּילֵנוּ מִיַּד אֹיְבֵינוּ—וַנַּעֲבֹדָךְ

Они воззвали к Господу, сказав: Мы грешили, потому что оставили Господа, служили ваалам и астратам, но теперь вырви нас из рук врагов наших, и мы будем служить тебе.

Частое упоминание валов и астарта может подразумевать, что составители текста знали много различных местных проявлений этих богов. Возможно, когда мы читаем о ваалах и астартах, это просто манера говорить о ханаанейских богах и богинях в целом. Тем не менее, это повторяющаяся связь астарты и Ваала приводит некоторых ученых к выводу, что Ветхий Завет понимал Астарту как супругу Ваала. И если она действительно была его супругой, то её стоит рассматривать как богиню плодородия. В библейских текстах Астарта как спутница Ваала более известна, нежели в текстах Угарита, эти различия могут отражать региональные и временные изменения. Понимание Астарты как супруги Ваала, вероятно, продолжалось до позднего периода, поскольку из свидетельств Библиоса мы читаем: «Величайшая Астарта и Зевс, называемый также Демарус и Адодос, царь богов» правил этими землями с согласия Кроноса». ⁷³ Стоит также остановиться на отношениях между Астартой и Яхве. Если Астарта действительно была женой Ваала, а Ваала в свою очередь иногда отождествляют с Яхве, ввиду схожести их функций, из этого мы можем заключить, что Астарта иногда рассматривалась в качестве супруги самого Яхве, но и это не подтверждено никакими точными указаниями.

Имя богини еще встречается в интересном выражении ‘aštêroṯ ṣōnk, найденном во Второзаконии(7:13,28:4,18,51), эта фраза обычно переводится как «потомство вашего скота» или «овцы стада». Это выражение, очевидно, является пережитком из более ранних этапов верования, где богиня Астарта

⁷³ Day, J., там же, р. 131

рассматривалась как ответственная за плодovitость в стаде овец. Мы можем отметить тот факт, что забота о поголовье скота явно свидетельствует о месопотамском эквиваленте Астарты, Иштар, и угаритский эпитет Астарты 'ttrt š d(Астарта Полевая), этот эпитет возможно указывает на то, что не только плодородие земли находится в ведении, но и благосостояние животных на этой земле.⁷⁴ Более позднее рассмотрение этого предположения мы находим в работах Робертсона Смита и С. Драйвера, они считают, что Астарта могла быть представлена в образе овцы, не подкрепляя свое мнение свидетельствами.⁷⁵

Часто имя Астарты появляется как часть топонима, что свидетельствует о важности культа Астарты. Один из таких топонимов, который восходит к эпохе до поселения в Израиле указывает на город, названный в честь богини, мы встречаем его в тексте книги Бытия 14:5 как Астарот-Карнаим («Двурогая Астарта»):

וּבְאַרְבַּע עָשָׂרָה שָׁנָה בָּא כְדֹרְלַעֲמֶר, וְהַמֶּלְכִּים אֲשֶׁר אִתּוֹ, וַיַּכּוּ אֶת-רַפָּאִים בְּעֶשְׂתֵּת רַגְלֵיהֶם, וְאֶת-הַחַיִּים בָּהֶם; וְאֶת, הָאֵימִים, בְּשִׁוּהָ, קִרְיָתָיִם.

В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, они поразили Рефаимов в Астарот-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме.

Возможно там поклонялись двурогой Астарте, подтверждением чего могут являться многочисленные археологические находки в Палестине, относящихся к периоду Израильского царства, которые считаются изображениями Астарты. Некоторые из найденных фигурок имеют рога. Этот город иногда отождествляют с другим географическим названием Астарот в Васане, где также проживали рефаимы, как и в Астарот-Карнаиме. Астарот в свою очередь несколько раз упоминается в Библии как город левитов, являющийся прежде древнеизраильским местом отправления

⁷⁴ Day Yahweh and Gods and Goddesses of Canaan, p.132

⁷⁵ Robertson Smith, W. The Religion of the Semites, — pp. 310-11; S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy — Edinburgh : T. & T. Clark, 1895, p. 103.

культа, содержащим святилища Астарты, название которого выдает его происхождение в 1 книге Паралипоменон 6:56(71):

עֲזַיָּא הַעֲשִׁתָּרַתִּי שְׁמֻעַ [וַיַּעֲזֹאֵל כ] (וַיַּעֲזֹאֵל ל ק) ס בְּנֵי חֹתָם הַעֲרֵעֵרִי:

Уззия Астаротянин; Шама и Иеиел, сыновья Хотамы Ароерянина.

В текстах Иисуса Навина 12:4, 13:12, 31 топоним связан с Эдрей, и два города появляются вместе как престол хтонического бога «Рапиу» в угаритском тексте⁷⁶. Возможно также, что это город Астарт (Aš tartu), упомянутый в амарноском письме⁷⁷.

В книге Иисуса Навина 21:27 встречается другое название города bē‘štērā, которое возможно возникло из слияния двух слов bēt и aštōret⁷⁸:

וּלְבָנֵי גִרְשׁוֹן מִמִּשְׁפַּחַת הַלְוִיִּם מִחֲצִי מִטָּה מְנַשֶּׁה אֶת-עִיר מְקַלֵּט הָרֹצֵחַ אֶת- [כ גִּלְיוֹן] [ק גִּלְיוֹן]
בְּבֶשֶׁן וְאֶת-מִגְרָשָׁהּ וְאֶת-בְּעֻשְׁתָּרָהּ וְאֶת-מִגְרָשָׁהּ עָרִים שְׁתֵּי:

А сынам Гирсоновым, из семей левитов от половины колена Манассиина дали город убежища для убийцы - Голан в Васане и пастбища его, и Беештеру и пастбища его: два города.

Вполне возможно, что Астарт обозначалась титулом Царица Небесная (Иеремия 7:18; 44:17-19, 25), культ которой упоминается в конце монархического периода, о чем мы будем рассуждать в другой главе.

Стоит попытаться разобраться, что произошло с культом Астарты после его отмены. Отсутствие библейских упоминаний о культе богини Анат, которые мы будем наблюдать в следующей главе наводит на мысль, что богиня должно быть претерпела несколько преобразований к началу первого тысячелетия до н.э. То же самое мы можем сказать и об Астарте, малое количество упоминаний о которой может являться свидетельством полемики мудрецов Второзакония против этой богини. Постоянное соприкосновение богинь в угаритских и египетских записях указывает на то, что могло

⁷⁶ Wyatt, Astarte/DDD, — p. 113

⁷⁷ Wyatt, там же, p. 114.

⁷⁸ Brown F., Driver S.R., Briggs C.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an appendix containing the biblical Aramaic, — [Oxford: Clarendon, 1907].

произойти. Они, возможно, сливаются в богиню Атаргатис, хотя мы заметили ранее, что Астарта сохранила свою независимость на века.⁷⁹

Большое количество древних израильтян почитали Астарту, и варианты ее имени появляются, по меньшей мере, девять раз в еврейской Библии. Упоминания Астарты в качестве богини встречаются по большей части совместно с именем её супруга Ваалом, главного божества ханаанейского пантеона в период монархии израильтян, в текстах Ханаана она также тесно связана с ним. Но практически все упоминания об Астарте, встречающиеся в тексте Библии фактически не дают информации о религиозных представлениях связанных с божественным именем. Но при этом, стоит отметить, что её имя часто встречается в контексте полемики против идолопоклонства. Астарта предположительно была связана с плодородием сельскохозяйственных культур и скота, что мы можем наблюдать в текстах как Угарита, так и Библии. Также она, возможно, была богиней войны в понимании древних израильтян войны.

---

⁷⁹ Wyatt, Astarte/DDD, — p. 111

Глава 3. Анат

1.1 Анат в текстах Угарита

Этот раздел мы начнем с изучения упоминаний Анат в мифах Угарита, по причине того, что они являются самым главным источником информации об этой богине. В угаритском языке имя Анат пишется как ‘nt.

Было сделано большое количество предположений касаясь этимологии имени Анат, но они не привели ни к каким убедительным результатам. Существует много различных предположений, которые обычно основаны на понимании учеными особенностей Анат.⁸⁰ Из них предположение Капельруда о том, что стоит понимать имя Анат в связи с глаголом ‘ā nā -«петь»⁸¹, может быть отклонено на основании того, что первая корневая арабского родственного слова ‘ǧ’. Второе предположение Дима о гипотетическом корне ‘nh «заниматься любовью» тоже спорно.⁸² Наиболее привлекательным нам кажется предположение, рассмотренное Грейем, сравнить имя Анат с арабским ‘anwat, означающим «сила, жестокость»⁸³, которое подчеркивает сильный характер Анат и тот факт, что она являлась богиней войны, с агрессивной, стремительной личностью и была связана с царственной идеологией.

Доступные свидетельства указывают, что Анат изначально была богиней северо-западного семитского пантеона. Главным источником информации о ней в этом контексте является корпус угаритских текстов. Анату была одной из самых древних богинь этого региона, ранние следы ее культа отмечаются на рубеже III – II тысячелетий до н.э. Анат в угаритских

⁸⁰ Smith, M.S., Anat's Warfare Cannibalism and the West Semitic Ban, — 1995 368-387

⁸¹ Kapelrud, A.S., The violent goddesses: Anat in the Ras Shamra Texts, — Oslo, 1969:28

⁸² Deem, A. The Goddesses Anath and Some biblical Hebrew Cruses, JSS 23, — 1978: 25-

⁸³ Gray, J. The Blood Bath of the Goddess Anat in the Ras Shamra Texts, — 1979, 315-324

мифах выглядела если не самой могущественной, то, безусловно, самой активной богиней.

Некоторые ученые предполагают, что Анат в угаритских текстах выступает в качестве сексуально-активной богини, в качестве доказательства они приводят тексты, по их мнению изображающие Анат супругой Ваала и матерью его потомков.

Дэй и Уолсон⁸⁴ опровергают мнение о том, что Анат изображена в качестве сексуально-активной и возможно репродуктивной богини. Они утверждают, что в текстах Угарита нет четкого упоминания участия Анат в половых сношениях. Скорее, предполагаемая сексуальная активность Анат была, в некоторых случаях, полностью реконструирована в имеющихся пробелах и лексемах, встречающихся в текстах лишь один раз (**ḥarax legomena**) и различных загадочных словах и эпизодах, все эти пробелы были наделены надлежащим поддерживающими значениями. Аргумент, основанный на идентификации Анат с коровой, с которой Ваал вступал в половую связь, явно ошибочен. В тексте мифа о Ваале и Моте Анат явно отличается от коровы, с которой Ваал предположительно вступал в сексуальные отношения, а в этом текстовом отрывке четко объявляется о рождении его ребенка, которого он накрыл плащом⁸⁵. Эта молодая корова⁸⁶, не является Анат, потому что Анат позже не знает, где Ваал, а поиски приводят её на то место, где он и молодая корова спаривались. Тот факт, что Анат описывается и изображается рогатой, это точно не является чертой, которую стоит понимать буквально и рассматривать как физиологический признак коровы, а скорее стоит рассматривать эту черту как символ королевской или божественной власти. Стоит добавить, что в некоторых текстах она изображается также крылатой.⁸⁷ В литературе Угарита Анат

---

⁸⁴ Day, 1990: 181-190 & Walls, там же P. L. Day, "Anat," in Dictionary of Deities and Demons in the Bible, ed. K. Van der Toorn, B. Becking, and P. W. van der Horst— (Leiden: Brill, 1995), col. 62–77

⁸⁵ Gibson, cov. v: 22, p. 72

⁸⁶ Gibson, col. v: 18, p. 72

⁸⁷ Gibson, i9:126, p. 118

упоминается как *b'lt šmm gmm*, что может означать «Госпожа Возвышенных Небес».⁸⁸ Частое определение Анат в качестве сестры(*alḥ t*) Ваала не является убедительным доказательством сексуальной связи. Её эпитет *ybmt limt* до сих пор представляет трудности для перевода и, следовательно, не может быть использован в качестве основы для утверждения, что она является производительной.

Изображение Анат совместно с Асират в качестве кормилицы⁸⁹ обозначает ассоциации её с войнами и царской властью и не требует понимания ее в качестве богини плодородия. Аргументы в пользу предполагаемой репродуктивной способности, основанные на теофорных именах собственных, засвидетельствованных в Угарите и других местах, такие как *a-na-ti-um-mī* («Анат-моя мать») и *bin-anat* («сын Анат») могут быть оспорены посредством интерпретации таких родственных имен, как метафорически обозначающих семейное положение, и, путем рассмотрения этих имена наряду с другими названиями, такими как: *adanu-ummi* (Господь-мать), **ttr-um* (Астар-мать), *ḥ a-mi-ḥ a-na-at* (Анат-мой дядя по отцу).⁹⁰ Наконец, последние достижения в области эпиграфического анализа подтвердил, что в тексте таблички 1.96, Анат не упоминается, и, следовательно, табличка не может быть использована в качестве доказательств в пользу предполагаемой сексуальной активности Анат.⁹¹

В угаритских мифологических текстах Анат часто изображается как непостоянный, независимый подросток-воин и охотник. Её эпитет *btlt* («девственница, дева») показывает, что она девушка, достигшая брачного возраста, но именно потому, что она "отказывается расти" и занять свое место в женской сфере, которая предполагает замужество и материнство, что

⁸⁸ Smith, M. & Pitard, W. The Ugaritic Baal Cycle. — Liden, 2009. P. 179

⁸⁹ Gibson ii-27-28, p. 91

⁹⁰ Day, P., "Anat," in Dictionary of Deities and Demons in the Bible, ed. K. Van der Toorn, B. Becking, and P. W. van der Horst — (Leiden: Brill, 1995), p. 37

⁹¹ Lewis, T. The Disappearance of the Goddess Anat. The 1995 West Semitic Research Project on Ugaritic Epigraphy// Biblical Archaeologist Vol. 59 — 1996. P. 116-118.

она может оставаться активной в мужских сферах, боевых и охотничьих, в качестве воина она побеждает как людей⁹², так и сверхъестественных врагов⁹³, применяя типичные боевые орудия, такие как лук и меч. Её кровожадная натура поразительно подробно описывается в одном известном тексте⁹⁴, где она изображается радостно идущей по колено в крови убитых воинов. Она утверждает, что победила Йамма, в других текстах эта победа приписывается Ваалу, в качестве необходимого шага на пути к приобретению Ваалом царствования⁹⁵, она также спасет жизнь богу дождя, когда Мот сокрушает его. Несмотря на поддержку Ваала в получении дворца и царского титула в цикле мифов о Ваале, ее интересы и действия идут вразрез с его планами в эпосе Акхат. В этой истории существование Акхата связано с просьбой Ваала к Элю от имени царя Даниэля, для появления наследника престола. Родился героический ребенок, наделенный богами особым луком и стрелами. Анат просит Аката отдать его ей, обещая ему золото и серебро и вечное бессмертие. Но Акхат насмехается над ней, заявив, что он знает, что смертность - его участь, как человека, а охота и луки для мужчин, а не для женщин. Как богиня охоты, Анат оскорблена, она обещает отомстить, жестоко угрожает Элю, что может свидетельствовать также о её мужественности и значительной роли в угаритском пантеоне, чтобы заручиться его поддержкой для мести. Затем она притворно заключает мир с Акхатом и предлагает научить его охотиться⁹⁶. Когда становится ясно, что Анат намерена убить Акхата, чтобы получить его лук и стрелы, метод, которым она руководствуется для достижения своей цели, подобает охотнице: она использует своего сообщника Ятпана в качестве орла(nšr), хищной птицы, с помощью которой охотились в древности на Ближнем Востоке, чтобы атаковать и убить Акхата, её добычу⁹⁷. В двух других текстах

---

⁹² Gibson, там же, ii-1-16, p.47

⁹³ Gibson, там же, Col.vi.-50 p.81

⁹⁴ Gibson, там же Col.ii-1-46, p.47

⁹⁵ Day, там же, p.39

⁹⁶ Gibson, там же, p. 112

⁹⁷ Gibson, там же, i:28-36, pp. 112-113

Анат тоже изображена как охотница. В одном из текстов говорится, что её добычей являются птицы, и в еще одном эпизоде она покидает пир Эля, чтобы пойти охотиться. По мнению Дзя, в дополнение к тому, что она охотница, некоторые отрывки из текста, возможно, описывают её как благодетельницу животных.⁹⁸

Благодаря угаритским источникам, мы многое узнаем о роли и личности Анат. В ханаанейском эпосе Анат выделяется своей силой и мужеством, она была могущественным воином. Она является жестокой и воинственной охотницей, но она также обеспечивает условия мира на земле и покровительствует животным. Её красота и грация были символами для ханаанейского народа. Она не жена Ваала, а его компаньон, это мы постарались доказать в данном разделе, хотя в истории об Акхат она действует самостоятельно, вопреки интересам Ваала, и тем самым ставит под сомнение его позицию в пантеоне.

---

⁹⁸

Day, там же, pp. 183-188; Gibson, там же, vi-14-34, p. 108

2.1 Анат в текстах Библии

Масоретский текст не делает прямых указаний на богиню Анат, в отличие от Ашеры и Астарты, хотя некоторые ученые предложили интерпретации и возможные исправления нескольких текстов, которые создают упоминания и аллюзии на нее в библейском тексте. Но в существующем масоретском тексте, тем не менее, её имя встречается только в качестве компонента имени собственного и топонимах, Самегар бен Анат (Судей 3:31) и Бен Анат (Иисус Навин 19:38, Судей 1:33) соответственно. Её имя также может быть засвидетельствовано в названиях населенных пунктов Анатот и Бет Анот и возможно в имени собственном Анатот.

Некоторые ученые, среди которых нужно отметить Р. Эдельмана и Р. Уайбрея⁹⁹ утверждали, что 'annô t из текста книги Исхода 32:18 также стоит подвергнуть гипотетическим изменениям, чтобы читать Анат или создавать аллюзию на нее. Когда объяснения целесообразности таких предложений выдвигаются, одно из них состоит в том, что золотой телец, построенный израильтянами, был изображением Анат в бычьей обличии, а другое, которое можно рассматривать в совокупности с первым, объясняется тем, что распутное поведение, которому предавались израильтяне в качестве части празднования, соответствуют природе Анат. В ответ на первое предположение, на примере угаритских текстов мы выяснили, что упоминаний, в которых Анат изображалась в бычьем обличии, не встречается, и, в любом случае, телец в тексте Исхода 32 обозначается словом 'gl(молодой бык), а не крова(' glh).

Многие ученые выдвинули аргументы в пользу исправления текста Осии 14:9 для обозначения Анат и Ашеры после открытия Кунтиллет-Ажруд и надписей посвященных Яхве и его Ашере.¹⁰⁰ В то время как эта надпись, безусловно, расширила наше понимание библейских упоминаний Ашеры и

⁹⁹ Edelman, R. 'Exodus 32:18', JTS 1 — 1950, P. 56

¹⁰⁰ Olyan, S. Asherah and the cult of Yahweh in Israel. — Atlanta 1988. P. 23-34

её культовых символов и их связи с Яхве, нам все еще ничего не известно о предполагаемой связи мужду Анат и Ашерой в тексте Осии 14:9, несмотря на то, что в угаритских мифах они несколько раз упоминаются вместе как кормилицы богов и смертных. Также она не проясняет, в каком смысле Яхве якобы утверждает, что он Эфраимова Анат и Ашера. Мы можем предположить, что обе эти богини имели похожие характеристики и обе были ответственны за плодородие в древнем Израиле.

Во многом на основании свидетельств из угаритских и египетских текстов о том, что Анат упоминается в них как Госпожа небес и подобных титулах некоторые ученые предположили, что именно Анат носила титул Царицы Небесной в Иеремии 7:18 и 44:17. Мы рассмотрим этот вопрос в одной из глав нашей работы более подробно.

Предполагается, что храм в Бет Шане, упомянутый в 1 книге Царств 31:10 как место, где филистимляне отнесли доспехи убитого Самуила, был храмом Анат, а не Астарты. А. Роуви, занимавшийся этим вопросом, основывается на ошибочном аргументе, что Анат и Астарта были именами одной богини, но при этом делает вывод, что храм в египетском Бет-Шане мог быть храмом, упоминаемым в тексте.¹⁰¹ Масоретский текст указывает место, где были доспехи Саула как *bē t 'aštārôt*, другие ссылки в текстах указывают на то, что *'aštā rôt* множественное число имело общий смысл «богини». Таким образом, масоретский текст вообще не идентифицирует храм как принадлежащий Астарте, а скорее избегает указания на имя богини, используя неясное, пренебрежительное и возможно ошибочное множественное число. Имея из небиблейских источников ясный портрет Анат как воина или предводителя воинов и царства, и зная, что у нее был храм в Бет Шане, предлагаем разумные аргументы в пользу предположения, что доспехи убитого царя-воина могли быть принесены в её храм.

---

¹⁰¹ A. Rowe, *The Four Canaanite Temples of Beth-Shan* — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1940. P p. 31.

Кроме возможности, что Анат упоминается или подразумевается в одном или более из приведенных выше текстов, её имя также встречается в еврейской Библии в качестве составной части имени героя Самегара Бен Анат, который победил шестьсот филистимлян обычной дубинкой и таким образом спас Израиль, о чем говорится в тексте книги Судей 3:31.

וְאַחֲרָיו הָיָה שָׁמְגָר בֶּן-עֲנַת, וַיִּדֹּף אֶת-פְּלִשְׁתִּים שֵׁשׁ-מֵאוֹת אִישׁ, בְּמִלְמַד הַבָּקָר; וַיֵּשַׁע גַּם-הוּא אֶת-יִשְׂרָאֵל:

После него был Самегар, сын Анат, который шестьсот человек Филистимлян побил воловьим рожном; и он также спас Израиль.

בִּימֵי שָׁמְגָר בֶּן-עֲנַת בִּימֵי יָעֵל, חָדְלוּ אֲרָחוֹת; וְהָלְכִי נְתִיבוֹת, יָלְכוּ אֲרָחוֹת עֲקָלְקָלוֹת:

Во дни Самегара, сына Анат, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами.

В этом случае Анат не была матерью, но можно предположить, что в этом тексте присутствует аллюзия на текст, где Ваал побеждает Йаама двумя дубинками, *ayamir* и *yagrush*.¹⁰² Воловье рожно, которое Самегар использовал как оружие, напоминает об этих двух дубинках ханаанейского божества.

Стоит более подробно остановиться на выражении «сын Анат»; довольно часто это упоминание в адрес Самегара рассматривалось как укороченная форма *ben bē t-ʾanā t*, буквально «Сын Бет-Анат», таким образом определяющего как жителя Бен-Анат в Галилее.¹⁰³ Тем не менее эта точка зрения маловероятна, одной из причин этого является тот факт, что гораздо более частотным в Ветхом Завете является упоминание родословной человека, нежели чем его места его происхождения. В-третьих, по аналогии с

¹⁰²Gibson, там же, iv: 11-19, p.43

¹⁰³ Albright, W. Revision of Early Hebrew Chronology, JOPS 1— 1921, pp. 49-79

выходцами из Бетэля, Бетлехема и Бет-Шемеш мы должны, скорее, ожидать bē t-hā^anā ti, чем ben-^anā t.

Более уместным для объяснения Самегара является тот факт, что в Ханаанейском мире существовали различные упоминания о личностях, описываемых как ban^ant (Сын Анат). Вряд ли стоит понимать этот факт буквально как отчество, поскольку ^ant - это женское имя собственно, обычно указывается для отцовских имен, а не имен матерей. Этот термин мог иметь функцию почетного воинского титула.¹⁰⁴ Несмотря на то, что эпизоды из текстов Угарита не позволяют нам сделать какой-либо вывод о значении bn^ant, все же стоит отметить, что обладатели двух именных наконечников стрел из других стран описываются как сыны Анат, что подходит под наше понимание этого выражения как почетного воинского титула. Первый наконечник из Эль-Кадар подписан именем собственным 'bdlb't bn^ant, то есть «Абдлабит, сын Анат», в то время как второй, обнаруженный в долине Бекаа, гласит «h \$ zkrb['l] bn bn^ant,» «стрела Закарб(ал)а, сына сына Анат».¹⁰⁵ Это объяснения «сына Анат» в качестве почетного воинского звания поддерживают в своих исследованиях следующие ученые: Р.Киттель, К. Гордон, А. Ван Селмс, Н.Шупак.

Имя Анат встречается как составная часть в ряде названий городов в Библии. Что говорит о значимости культа богини Анат в древнем Израиле. Например, существует упоминание о ханаанейском городе, находившемся на территории Нефталим, носившем название Бетанат (дом/храм Анат). Эти упоминания мы находим в тексте книги Судей 1:33 и в книге Иисуса Навин 19:38:

נִפְתָּלִי, לֹא-הוֹרִישׁ אֶת-יִשְׂרָאֵל בֵּית-שָׁמֶשׁ וְאֶת-יִשְׂרָאֵל בֵּית-עֲנַת, וַיָּשֶׁב בְּקֶרֶב הַכְּנָעֲנִי יִשְׂרָאֵל הָאָרֶץ;

וַיִּשְׁבּוּ בֵּית-שָׁמֶשׁ וּבֵית עֲנַת, הָיוּ לָהֶם לְמִס:

¹⁰⁴ Van Selms, A., "Judge Shamgar," VT 14— 1964. Pp. 294-309.

¹⁰⁵ Cross, F. Newly found icriptions in old Canaanite and Early phoenical scripts. BASOR 238 — 1980. Pp.5-8

И Нефталим не изгнал жителей Бет-Шэмэша и жителей Бет-Аната и жил среди ханаанеев, жителей земли той; жители же Бет-Шэмэша и Бет-Аната были его данниками.

וַיֵּרְאוּן וּמִגְדַּל־אֵל, חֹרֶם וּבֵית־עֲנַת וּבֵית שֹׁמֶשׁ; עָרִים תְּשַׁע־עָשָׂרָה וְחִצְרֵיהֶן:

Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Бет-Анат и Бет-Шэмэша: девятнадцать городов с их селами.

Здесь идет речь о жителях Бет-Аната покоренных, но не вытесненных из города, завоеванного иудеями.

Большую известность имеет священнический город Анатот, что к северу от Иерусалима, располагавшийся он на территории Вениамина, он считается местом Иеремии и других библейских персонажей, а также именно туда был изгнан Соломоном жрец Авиатар. Упоминание о нем мы встречаем в текстах Иисуса Навина 21:18, 2 Царств 23:27. 3 Царств 2:26 и Иеремии 1:1:

וּלְאַבְיָתָר הַכֹּהֵן אָמַר הַמֶּלֶךְ, עֲנֹתָ לִי עַל־שָׂדֶיךָ, כִּי אִישׁ מָוֶת אַתָּה; וּבַיּוֹם הַזֶּה לֹא אֶמִּיתְךָ, כִּי־

נִשְׁאַתָּ אֶת־אֲרוֹן אֱדֹנָי יְהוָה לִפְנֵי דָוִד אָבִי, וְכִי הִתְעַנִּיתָ, בְּכָל אֲשֶׁר־הִתְעַנָּה אָבִי:

А Авиатару, первосвященнику, царь сказал: ступай в Анатот на твое поле; потому что ты приговорен к смерти, и сегодня я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег Господа Бога пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой.

Иеремия 1:1

דְּבָרֵי יִרְמְיָהוּ בֶן־חִלְקִיָּהוּ; מִן־הַכֹּהֲנִים אֲשֶׁר בְּעֲנַתוֹת, בְּאֶרֶץ בְּנֵי־מִן:

Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анатоте, в земле Вениаминовой.

Возможно Анат могла выступать в качестве супруги Яхве, на основании указаний на культ Анат-Яху, найденных в Элифантинских текстах, датируемых V веком до н.э. Яху был верховным божеством среди египетских

евреев, таким образом Анат-Яху, буквально Анат (принадлежащая) Яху, может быть его супругой, евреи Элефантины также поклонялись Анат-Бетэль, Херем-Бетэлт. Некоторые ученые ассоциируют Бетэль и Анат, указывая на то, что обе были известны в Иудее. В любом случае, если считать, что Анат и Яхве были супругами, то стоит относить это к периоду до изгнания.¹⁰⁶ Некоторые ученые предполагают, что Ваал был супругом Анат, и на основании того, что Ваал иногда отождествлялся с Яхве, делают вывод, что Анат и Яхве иногда могли рассматриваться в качестве супругов, но в мы в своей работе уже попытались оспорить эту точку зрения.

Несмотря на то, что мы обладаем малым количеством сведений об Анат из текста Библии, все же можно заключить, что поклонение ей в некоторой степени присутствовало в Израиле и Иудее во времена Судей, люди также называли города её именем, что скорее всего указывает на то, что прежде на месте этих городов находились алтари и святилища, посвященные этой богине. Если мы действительно наблюдаем в одном из текстов упоминание Анат как часть воинского звания, то можно предположить, что израильтяне почитали её как богиню войны.

---

¹⁰⁶ van der Toorn, Becking, van der Horst, Dictionary of deities and demons in the Bible, — p. 39-40

Царица Небесная

В этой главе мы попытаемся понять, кем была Царица Небесная, разобраться в этимологии её имени, узнать, как она появилась и какие роли исполняла в разные исторические периоды. Постараемся понять, как проходил обряд поклонения Царице Небесной, какие цели он преследовал, и что приносили ей в качестве жертвы древние израильтяне.

В качестве определения богини *malkat haššamayim* встречается в тексте Иеремии и в тексте Гермопольского письма, найденном в Северном Египте в V веке до н.э.¹⁰⁷ В масоретском тексте *mlkt hšmym* огласовывалось как *mēleket haššāmayim*, что можно перевести как «работа небес» которая, как видно из сравнения текстов Бытия 2:1 и 2:2, очевидно, должен быть интерпретирован как *šēba' haššā mayim*, то есть «хозяин небес». Сейчас общепринято, что первоначальная огласовка *mlkt hšmym* была *malkat haššāmayim*, что переводится, как «Царица Небесная». Предполагается, что масоретская огласовка была намеренным изменением, которое сосредоточено на удалении всех указаний на то, что жители Иудеи были вовлечены в поклонение «Царице Небесной».

Определение «Царица Небесная» наделяет его обладательницу такими качествами, как могущественная, всемирная и верховная богиня. В древнем Ближнем Востоке подобные определения имели выдающиеся божества, такие как ассиро-вавилонская богиня - Иштар и западно-семитские богини - Анат и Астарта. Они обладали некоторыми общими особенностями и обычно считались богинями плодородия. Что касается Иштар и Астарты, подобная интерпретация их в качестве астральных богинь вполне вероятна, они приравняются к Венере, но относительно Анат идентификация с небесным божеством маловероятна.

В книге Иеремии упоминается только титул богини. Её собственное имя скрыто. Из-за того, что все значительные богини древнего Ближнего Востока

---

¹⁰⁷ Houtman, DDD, p. 676

могут быть обозначены эпитетом, таким как «Госпожа Небесная», не удивительно, что существует большое количество предположений относительно личности иудейской Царицы Небесной, среди претенденток нужно отметить Анат, Астарту и Ашеру. Очевидно, что Царица Небесная была ханаанейской богиней плодородия, богиней-матерью, чей культ был известен и практиковался в Израиле и Иудее задолго до Иеремии. В настоящее время самой распространенной версией среди ученых является, что Царица Небесная тождественна Астарте. В качестве доказательств достоверности этого предположения можно рассматривать тот факт, Астарта, ханаанейская богиня, которая чаще всего ассоциируется с небом в I тысячелетии до нашей эры. Например, согласно распространенной интерпретации, она упоминается как «Астарта, Госпожа Высочайших небес» в надписи Эшмуназара.¹⁰⁸ Афродита, которая идентифицируется с Астартой, культ которой засвидетельствован во второй половине первого тысячелетия и был распространен в Средиземноморье, имела титул *Ougaria*, что означает «Небесная».¹⁰⁹ Также стоит отметить, что жертвоприношения Астарте упоминаются в финикийских надписях Китион тарифф датируемых веком до IV до н. э., где говорится: «Двум пекарям, которые испекли корзину пирожков для (Святой) Царицы», хотя используется другое слово для обозначения пирожков, нежели в тексте Иеремии.¹¹⁰

Астарта является богиней, с культом которой полемизируют мудрецы Второзакония и её имя присутствует в текстах в качестве богини, которой поклонялись в доизнанческий период в Израиле, в отличие от Анат. Астарта была местной ханаанейской богиней, в отличие от Иштар, т.е. она имеет преимущество против месопотамской богини, по причине того, что культ Царицы Небесной в тексте Иеремии описывается как устоявшийся и передающийся из поколения в поколение. Аргументы против ассоциации

¹⁰⁸ Day, J. *Yahweh and Gods*, p. 149

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ Там же.

Ашеры с Царицей Небесной состоят в том, что Астарта чаще упоминается в связи с небом в I тысячелетии до н.э.

Результатом освященных веками связей между Ханааном и Месопотамией могло стать заимствование некоторых иностранных особенностей в израильском культе. В связи с этим стоит отметить, что *kawwānim*, термин для пирожков, которые использовались в культе Царицы небесной, возможно заимствован аккадского *kaṁānu*, который используется среди прочих в связи с подношением Иштар.¹¹¹ Обряд с пирожками мы можем наблюдать в тексте книги Иеремии 7:18 и 44:19:

הַבָּנִים מִלֶּקֶטִים עֵצִים, וְהָאֲבוֹת מִבְּעָרִים אֶת-הָאֵשׁ, וְהַנָּשִׁים, לְשׂוֹת בָּצֵק: לַעֲשׂוֹת פִּנּוּיִם לַמֶּלֶכֶת הַשָּׁמַיִם, וְהַסֹּד נְסֻכִּים לְאֱלֹהִים אֲחֵרִים--לְמַעַן, הִכְעִסְנִי

Дети собрали деревья и отцы разожгли огонь, а женщины замесили тесто, чтобы сделать жертвенные пироги для Царицы Небесной и возлили возлияния другим Богам, чтобы вызвать у меня гнев.

וְכִי-אֲנַחְנוּ מִקִּטְרִים לַמֶּלֶכֶת הַשָּׁמַיִם, וְלַהֲסֹד לָהּ נְסֻכִּים; הַמִּבְלָעֵדִי אֲנִשְׁיָנוּ, עָשִׂינוּ לָהּ פִּנּוּיִם לַהֲעֻצָּבָהּ, וְלַהֲסֹד לָהּ, נְסֻכִּים

Когда мы кадили Царице Небесной, возливали ей возлияния, разве без мужей наших мы делали ей пироги с изображением её и возливали возлияния?

Культ Царицы Небесной, осуществлялся в Иерусалиме и городах Иудеи, о чем свидетельствует текст Иеремии 7:17:

הֲאֵינִי רֹאֶה מִן הָהָר, מָה עֹשִׂים בָּעֵר יְהוּדָה וּבְחָצוֹת יְרוּשָׁלַם

Разве ты не видишь, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?

Так же его практиковали иудейские переселенцы в Египте, о чем мы узнаем из книги Иеремии 44:15:

¹¹¹ Houtman, DDD, p. 678

וַיַּעֲנוּ אֶת-יְרֵמְיָהוּ, כָּל-הָאֲנָשִׁים הַיֹּדְעִים כִּי-מִקְטָרוֹת נָשִׂיהֶם לָאֱלֹהִים אֲחֵרִים, וְכָל-הַנָּשִׁים
הַעֲמֻדוֹת, קָהָל גָּדוֹל; וְכָל-הָעָם הַיֹּשְׁבִים בְּאֶרֶץ-מִצְרַיִם, בְּפָתְרוֹס לֵאמֹר

Ответили Иеремии все мужчины, знавшие, что кадили жены их другим богам, и все жены, стоявшие в большом количестве, и весь народ, живший в земле Египетской, в Пафосе, говоря:

Жители Иудеи, а также их цари и представители знати, были преданными почитателями культа, Иеремия 44:17:

כִּי עָשָׂה נַעֲשֶׂה אֶת-כָּל-הַדְּבָר אֲשֶׁר-יֵצֵא מִפִּינוּ, לְקַטֵּר לַמֶּלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסִּיד-לָהּ נִסְכִּים, כַּאֲשֶׁר
עָשִׂינוּ אֲנַחְנוּ וְאֲבֹתֵינוּ מִלְכֵינוּ וְשָׂרֵינוּ, בְּעָרֵי יְהוּדָה וּבְחֻצוֹת יְרוּשָׁלַם; וְנִשְׂבַּע-לֶחֶם וְנִהְיָה טוֹבִים, וְרָעָה
לֹא רָאִינוּ.

Но мы будем делать все, что вышло из уст наших, чтобы кадить Царице Небесной и возливать ей возлияния, когда делали мы и отцы наши, цари наши и вельможи наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, было достаточно хлеба у нас и мы процветали и зла не видели мы.

В отправлении культа участвовали все члены семьи, но главная роль отводилась женщинам, мы можем наблюдать это в текстах книги Иеремии 7:18, 44:15, 44:19, рассмотренных нами выше. Также изучая некоторые другие тексты Библии можно сделать вывод, что культ Царицы Небесной и Ашеры, как возможного её проявления, был по большей части женским, это мы можем наблюдать на примере следующих текстов 4 Царств 23:7, 3 Царств 15:3 и 2 Паралипоменона 15:16. Мы можем предположить, что позиция женщин поклонявшихся мужскому Богу Израиля была хуже, чем позиция поклонявшихся Ашера, Иштар и другим женским божествам. Для женщин предпочтительнее было поклоняться женским ипостасям.

В честь Царицы Небесной жгли ароматические травы и возливали возлияния, женщины пекли пирожки в форме богини или звезды, её символа, или отмеченные ее изображением или символом (Иер. 7:18, 44:19). Благосостояние и защита против бедствий считались последствиями воздаяния ей, 44:18:

וּמִן-אֵז חָדְלָנוּ לְקַטֵּר לַמֶּלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסִּיד-לָהּ נִסְכִּים--חֲסָרְנוּ כָל וּבְחָרָב וּבְרָעָב תָּמְנוּ

И с тех пор, как мы перестали кадить Царице небесной и возливать ей возлияния, недостает нам всего, и от меча и голода мы гибнем.

Иеремия пытался убедить иудеев в Египте в том, что беды, случившиеся с ними, являлись результатом того, что они отвернулись от Яхве и начали кадить другим богам. Народ же, наоборот, считал, что наказание постигло их за предательство Царицы Небесной, что было религиозным грехом, поэтому они отвечали ему в тексте Иеремии 44:16:

הַדָּבָר אֲשֶׁר-דִּבַּרְתָּ אֵלֵינוּ בְּשֵׁם יְהוָה--אֵינָנוּ שֹׁמְעִים אֵלֶיךָ

Слово, которое ты говорил нам во имя Господа, мы больше не слушаем тебя.

В Библии не указано ни одного святилища, связанного с культом Царицы Небесной. Но делать вывод о том, что её культ носил только частный характер, будет неправильно. В гермопольских письмах, неиудейского происхождения, существует упоминание о храме Царицы Небесной в Сиене, городе, находившемся на южной границе Египта, где обосновались иудейские поселенцы.¹¹²

Культе Царицы Небесной установил свои позиции еще до христианской эры. Епифаний Кипрский в IV столетии критикует женщин в Трасии, на Сицилии и в Аравии за то, что они поклонялись девственнице-Марии как богине и подносили ей определенный вид пирогов (kollyrida tina).¹¹³ Олиан считает, что поклонение Деве Марии как продолжение культа Царицы Небесной продолжается и сейчас.¹¹⁴

По сути, вопрос идентичности Царицы Небесной, не имеет особого значения. В синкретичном мире первого тысячелетия до н.э. на Ближнем Востоке титул Царицы Небесной был, очевидно, определением для универсальной богини-матери, которая согласно времени и месту ее поклонения могла иметь различные характеристики. Использование титула

¹¹² Houtman, DDD, p.679

¹¹³ Houtman, там же

¹¹⁴ Olyan, S. Some Observations Concerning the Identity of the Queen of Heaven // Ugarit Forschungen 19. — 1987.P.169.

богини без указания ее настоящего имени может рассматриваться как показатель религиозной атмосферы, в которой особенностям божества придается большее значение, чем её имени.

Заключение

В результате исследования образов женских божеств в текстах Библии, древнееврейских эпиграфических текстах и текстах Угарита мы выделили Следующих женских божеств: Ашеру, Астарту, Анат и Царицу Небесную, возможно идентичную Астарте

В первой главе мы постарались раскрыть образ Ашеры, рассмотрев тексты Угарита мы пришли к выводу, что как настоящая богиня она играла роль не только супруги, но и божественной матери. Мы выявили основные титулы и эпитеты, используемые по отношению к Ашере в угаритских текстах, а также рассмотрели её роль в контексте некоторых мифов, благодаря этому мы можем сказать, что Ашера была главной богиней ханаанейского пантеона, богиней плодородия, что может включать в себя понятие о её морской сущности. Изучив последние археологические находки, содержащие упоминания Ашеры, мы пришли к выводу, что она была связана Яхве, возможно, как его жена или возлюбленная, а поклонение этой богине было важным элементом религиозной жизни в древнем Израиле до реформ, начатых царем Иосии. Из библейских текстов мы выяснили, что Ашеру иногда рассматривали как деревянное изображение или священное дерево, что явилось результатом ослабления верований в богиню в период написания Второзакония. Также мы узнаем, что у этой богини были пророки, что указывает на важную роль этой богини

Во второй главе изучив тексты Угарита, мы выяснили, что, имя Астарты встречается довольно часто в списках приношений и божеств, ясно, что она занимала важное, если не центральное место в ритуалах и жертвоприношениях. Упоминания об Астарте в Библии в качестве богини встречаются по большей части совместно с именем её Ваала. Практически все упоминания об Астарте, встречающиеся в тексте Библии фактически не дают информации о религиозных представлениях связанных с

божественным именем. Но при этом, стоит отметить, что её имя часто встречается в контексте полемики против идолопоклонства. Астарта предположительно была связана с плодородием сельскохозяйственных культур и скота, что мы можем наблюдать в текстах как Угарита, так и Библии. Также она, возможно, была богиней войны в понимании древних израильтян.

Благодаря угаритским источникам мы многое узнаем о роли и личности Анат. Она является жестокой и воинственной охотницей, но она также устанавливает условия мира на земле и покровительствует животным. Она не жена Ваала, его защитник и возвращает его к жизни, спасая его тела, выполнив погребальные обряды, и победив его врагов. Мы выявили важность роли Анат в угаритском пантеоне

Несмотря на то, что мы обладаем малым количеством сведений об Анат из текста Библии, все же можно заключить, что поклонение ей в качестве богини войны в некоторой степени присутствовало в Израиле и Иудее во времена Судей. В текстах еврейской Библии мы встречаем топонимы, содержащие её имя, что скорее всего указывает на то, что прежде на месте этих городов находились алтари и святилища посвященные этой богине, а также на то, что её культ был важным в Иудее.

Рассуждая об идентичности Царицы небесной, мы пришли к выводу, что наиболее вероятной её представительницей была Астарта. Царица Небесная представляла собою богиню-мать, обладающую универсальными функциями и возможностями.

Изучив контексты, в которых упоминаются женские божества, их функции и характер влияния на древнеизраильское общество мы пришли к выводу, что несмотря на патриархальную структуру древнеизраильской религии, существовало поклонение могущественным женским божествам. Исходя из того, что божественный мир является проекцией земной жизни можно предположить, что положение женщин того времени было более высоким, они также могли быть воинами и царицами, как и мужчины.

Существовали параллельные сферы, для мужчин и женщин, в которых они оценивались в равной степени.

Список опубликованных источников и литературы

1. Библия. Книги священного писания.
2. Патай, Р. Иудейская богиня. — М.: У-Фактория, 2005.
3. Ackerman, S. The Queen Mother and the Cult in Ancient Israel — New York, 1993.
4. Albright, W. Archeology and Religion of Israel. — Baltimor, 1956.
5. Albright, W. Revision of Early Hebrew Chronology, JOURNAL OF THE PALESTINE ORIENTAL SOCIETY Vol. I. — Jerusalem, 1921
6. Ceresko, A. Job 29-31 in the Light of Northwest Semitic. — Rome: Biblical Institute Press, 1980.
7. Cogan, M. 'Astarte'//Dictionary of Deities and Demons in the Bible/ ed. by K. van der Toorn, Bob Becking, Pieter Willem van der Horst. — Leiden: Brill, 1995.
8. Cooper, A. A Note on the Vocalization of עשתרת. — Rome 1990.
9. Cross, F. Newly found inscriptions in old Canaanite and Early phoenical scripts// Bulletin of the American Schools of Oriental Research Vol.238 — New York, 1980.
10. Day, J. Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan//Journal for the Study of the Old Testament. — New York, 2000.
11. Day, P.L. Asherah // Dictionary of Deities and Demons in the Bible/ ed. by K. Van der Toorn, B. Becking, and P. W. van der Horst — Leiden: Brill, 1995.
12. Day, P.L. The Bible and the Politics of Exegesis. — Cleveland, 1991.
13. Deem, A. The Goddesses Anath and Some biblical Hebrew Cruces// Journal of Semitic Studies. — England. 1978.
14. de Moor, J.C. , The Semitic Pantheon of Ugarit. — New York, 1970.
15. Dever, W. Did God Have A Wife? Archaeology And Folk Religion In Ancient Israel — Grand Rapids: B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
16. Driver, G.R., Canaanite Myths and Legends, T & T Clark, Edinburgh, 1971

17. Driver, S. A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. — Edinburgh : T. & T. Clark, 1895.
18. Edelman, R. Exodus 32:18// Journal of theological studies 1. — London, 1950.
19. Fensham, F.C. Shamgar ben 'Anath'//Journal of Near Eastern Studies Vol. 20 — Chicago, 1961.
20. Gray, J. The Blood Bath of the Goddess Anat in the Ras Shamra Texts// Ugarit-Forschungen Vol.11. — Munster, 1979.
21. Gibson, J. Canaanite Myths and Legends. Second edition — New York, 2004
22. Gordon, C. Ugaritic RBT / RABITU. Ascribe to the Lord. // Biblical & Other Studies in Memory of Peter C. Craigie/ ed. by L. Eslinger, G. Taylor. — Sheffield, 1988.
23. Hadley, J.M., The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah: Evidence for a Hebrew Goddess — New York: Cambridge University Press, 2000.
24. Hinnells, J. A Handbook of Ancient religions. — England, 2007.
25. Hoffner, H.A., The Elkunirsa Myth Reconsidered. — New York ,1965.
26. Houtman, Anat // Dictionary of deities and demons in the Bible/ ed. by K. van der Toorn, Bob Becking, Pieter Willem van der Horst. — Leiden: Brill, 1995.
27. Kapelrud, A.S., The violent goddesses: Anat in the Ras Shamra Texts. — Oslo, 1969.
28. Lewis, T. The Disappearance of the Goddess Anat. The 1995 West Semitic Research Project on Ugaritic Epigraphy// Biblical Archaeologist Vol.59— 1996.
29. Margalit, Baruch The meaning and the significance of Asherah / Vetus Testamentum XL, 3. — Haifa, 1990

30. Meshel, Z. Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Religious Center in Northern Sinai, Expedition 20 — 1978.
31. Michel, W. BTWLH, "Virgin" or "Virgin (Anat)" in Job 31:1?// Hebrew Studies 23— 1983.
32. McKenzi, S. "Deuteronomistic History", The Anchor Bible Dictionary Vol.
33. Marsman, H. Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious position in the Context of the Ancient Near East. .—Leiden, 2003.
34. Olyan, S.M., Asherah and the Cult of Yahweh in Israel//Society of Biblical Literature, Monograph Series 34. — Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1989.
35. Olyan, S. Some Observations Concerning the Identity of the Queen of Heaven // Ugarit Forschungen 19. — 1987.
36. Patai, Raphael The Hebrew Goddess — Wayne State University Press, 1990 .
37. Robertson Smith, W. Lectures on the Religion of the Semites. — New York, 1889.
38. Rowe, A. The Four Canaanite Temples of Beth-Shan. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1940.
39. Ruether, Rosemary Goddesses and divine feminine. — California: University of California press, 2005.
40. Reed, W. The Asherah in the Old Testament. — Texas, 1949.
41. Smith, M.S., Anat's Warfare Cannibalism and the West Semitic Ban// in *The Pitcher Is Broken: Memorial Essays in Honor of Gösta W. Ahlström*/ed. L. K. Handy and S. Holloway. — Sheffield, 1995.
42. Smith, M.S. The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel. — San Francisco: Harper & Row, 1990.
43. Smith, M. The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts. — Oxford University Press, 2001.
44. Smith, M. & Pitard, W. The Ugaritic Baal Cycle. — Liden, 2009

45. Taylor, J.G. Yahweh and the Sun: Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel//Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 111. — Sheffield: JSOT Press, 1993.
46. Walls, N. The Goddess Anat in Ugaritic myths// Society of Biblical Literature Dissertation Series 135. — Atlanta, 1992.
47. Watson, Wilfred The Goddesses of Ugarit: A Survey, Studi epigrafici e linguistic Vol. 10. — Boston, 1993.
48. Wiggins, S.A. A Reassessment of 'Asherah': A Study according to the Textual Sources of the First Two Millennia B.C.E. — Kevelaer: Butzon & Bercker, 1993.
49. Wyatt, N. Asherah // *Dictionary of deities and demons in the Bible*/ ed. by K. van der Toorn, Bob Becking, Pieter Willem van der Horst. — Leiden: Brill, 1995.
50. Wyatt, N. Religion in ancient Ugarit// Ugarit-Forschungen Vol.16. — Munsten, 1984.
51. Van Selms, A. Judge Shamgar// Vetust Testamentum Vol.14. — Roma, 1964.

Список сокращений:

BASOR - Bulletin of the American Schools of Oriental Research

DDD- Dictionary of deities and Demons

VT - Vetust Testamentum

UF - Ugarit-Forschungen

JSOT - Journal for the Study of the Old Testament