

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк

Армения библейская – земля неведомая

Буэнос-Айрес 2021
Эл. изд-во “Credo”

Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia
Armenia bibleiskaya : zemlia nevedomaia / Natalia Ter-Grigorian de Demianiuk. -
1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Credo, 2021.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-47632-3-5

1. Biblia. I. Título.
CDD 220

Армения библейская – земля неведомая

Содержание

Предисловие 1 -----	4
Предисловие 2 -----	7
1. Армения – географический след <i>Едемского сада</i> и <i>горы Божией</i> , где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки» -----	9
2. <i>Наур</i> (Отец) как основа понятия « <i>ариец</i> » и связанные с ним топонимы и этнонимы Армянского/Араратского нагорья. -----	14
3. Характеристика Армянского/Араратского нагорья -----	18
4. Армянское/Араратское нагорье и падшие ангелы, или стражи.-----	22
5. Армянское/Араратское нагорье – земля Ноя -----	25
6. Вавилонское столпотворение как восстание Хама -----	31
7. Армянское Предание о Хайке. Вавилон как антитеза Армянского/Араратского нагорья. -----	35
8. Ур халдейский – страна арамейская. Авраам -----	47
9. Гора Моисея – Гора Божия <i>Арарат</i> -----	68
10. Армагеддон « <i>в земле северной при реке Евфрате</i> » -----	81
11. Трон Господа на горе Арарат. « <i>На земле, как на небе</i> » (Корень спасётся) -----	93
Эпилог -----	96
Приложение: Христос в Палестине -----	105

Предисловие 1

Эту новую книгу *«Армения библейская – земля неведомая»* можно рассматривать, как продолжение ранее написанного мною *«Загадочного Арарата»*, в котором я лишь неуверенно протаптывала дорожку на пути разрешения библейских загадок и где упор был сделан большей частью на лингвистику. Уже тогда *«Загадочный Арарат»*, наряду с положительными отзывами, столкнулся также с каменным молчанием «знатоков» Слова Божиего, а именно церковников и толкователей Библии, на фоне которого (в русском интернете) исподтишка слышалась и самая низкопробная ругань, ибо книга эта в определённой степени ломала установившиеся в библейском богословии идеи. В памяти моей всплывают лица аргентинских теологов и священников, которые, ознакомившись с *«Загадочным Араратом»*, один за другим, молча, отворачивались от меня без каких-либо объяснений и с явными признаками осуждения и даже страха, как будто эта книга представляла собой нечто очень опасное для их благополучия. Отношение этих людей ко мне я бы охарактеризовала, перефразировав известную пушкинскую сказку: *«на меня они и не взглянули, лишь с очей прогнать меня велели»*.

Впрочем, меня это не удивило и не смутило, так как в книге моей свидетельствовал не человек, а дух. И я перестала искать свидетельств человеческих, тем более, что видела в этом мире печальный факт искажения или просто игнорирования Слова Христа даже столпами Его церкви, что я довольно мягко показала ещё в своей книге *«Болезни земной церкви, или вопреки учению Христа»*, опубликованной в 2015 –м году.

Пишу об этом, так как знаю, что, если *«Загадочный Арарат»* удостоился такого приёма, то эта новая книга *«Библейская Армения – земля неведомая»*, в которой упор делается уже на библейский текст, по всей вероятности, встретит даже худший приём, поскольку уже явно изобличает всю чудовищную ложь, которой не только подчинено богословие всех без исключения христианских конфессий, но которая ещё и внедрилась в текст самого Священного Писания в связи с тем, что на протяжении неисчислимых веков переводчики и исследователи Библии не стеснялись вкладывать в её текст свои толкования, фактически, выдавая их за Слово Божие.

В моём труде *«Шесть дней творения и Седьмой день»* (Буэнос-Айрес, 2013) я писала о явных следах вмешательства человека в Священное Писание, а именно:

- о невольных или намеренных искажениях в родословных, главным образом в связи с нечётким пониманием сути Божественной Троицы, которая представляет собой ключ к Слову Божию;
- о замене толкованиями некоторых библейских топонимов, значение которых не было понято;
- о «географической» переориентации библейских земель, приведшей к замене духовных понятий понятиями материально-историческими;
- об изменении значений слов и имён,
- а также о многогранности священного текста, которая такова, что при всех попытках исказить его логическую составляющую сделать это оказалось невозможным, ибо для такой работы нужно было бы иметь ум Самого

Архитектора мироздания. Так что замена отдельных «булыжников» в строении Слова Божиего не в состоянии сокрушить его целостности. Такая замена может лишь ввести в заблуждение народы и даже церкви, но внимательный исследователь всегда найдёт идею творения и, выделит в библейском тексте всё, что ему не соответствует, ибо то, что не соответствует вступает в протворечие с его логикой, разоблачая, таким образом, вкрапшуюся в текст ложь.

Такой ложью прежде всего опутана *Армения*, - по сути земля, с которой началась и тесно связана история творения, ибо, разматывая запутанную нить библейского повествования в свете духовного Слова Божиего, мы так или иначе неизменно выходим на *Армянское* нагорье, которое предстаёт перед нами в качестве той платформы, на которой это Слово строится. Я давно заметила этот факт и указала на него в моей книге «*Загадочный Арарат*». Но когда я писала её, я тем не менее ещё не представляла себе чётко масштабов замеченного факта. Они раскрывались передо мной постепенно, в процессе работы над другой книгой, названной мною «*Шесть дней творения и Седьмой день*» и написанной на основе предшествующего многолетнего изучения переводов текста Священного Писания на разные языки и его предметной систематизации с последующим анализом систематизированного материала. Параллельно такому же исследованию было подвергнуто и большое количество апокрифической литературы, которая совершенно напрасно, или, скорее, по боязливому нежеланию вникать в её целинные просторы, была отброшена Церковью. А между тем в ней можно найти жемчужины поистине боговдохновенных писаний, пусть даже затерявшихся в куче незначительных, нередко даже лживых текстов, представляющих собой компиляции, сделанные на основе разных источников людьми, не разбирающимися особо в логике Слова Божиего. Но даже в последних можно встретить иногда вкрапленные в них боговдохновенные фрагменты, в которых находят объяснение многие факты, лишь вскользь затронутые в дошедшем до нас библейском тексте. Одним словом, в результате проделанной работы я неожиданно для самой себя обнаружила заплатанность Библии, похожей на здание, многократно подвергаемое обстрелу и многократно в связи с этим «заштопанное», а также утвердилась в том, что *Араратское нагорье*, фактически, вырисовывается не только в библейских рассказах о рае и Ное, но и во всём вообще Священном Писании, ибо в нём это нагорье является как бы ядром библейского повествования о единственно важной и целевой духовной истории творения, её «географической» зацепкой, с которой связано создание человека в раю, его падение и изгнание из рая, грядущий Суд и возвращение в рай.

Но, к сожалению, все без исключения Церкви (в том числе и армянская) как будто по чьей-то невидимой и неуловимой воле, отказываются замечать этот факт и всячески избегают даже упоминания его, ибо рассматривают Священное Писание в основном с политических и историко-материалистических позиций, часто даже надуманных, относя на счёт духовности лишь некоторые его фрагменты. Свои толкования они строят большей частью на основе фрагментарного рассмотрения текста, а также при полном забвении того, что временный мир, в котором мы живём, дан нам не для совершенствования его с точки зрения создания максимальных удобств для смертной плоти, а *в наказание и назидание*, и нет у него иного значения, кроме как той скорлупы, которую вылепившийся из неё птенец за ненужностью бросает навсегда, ибо мир сей, будучи материальным и конечным, является лишь

тенью мира духовного, - истинно реального творения Божиего, для проявления которого мир временный, сыграв свою познавательную роль, должен исчезнуть навсегда.

Итак, для кого и почему я пишу эту книгу? Прежде всего я пишу её не ради себя и не ради заработка или какой-либо иной личной выгоды – даром получила, даром отдаю. Я пишу её (впрочем, как писала и все остальные мои труды) ради Господа, Который незаметным образом, казалось, вёл со мной диалог, ибо стоило мне задасться каким-либо вопросом, относительно которого богословие не имело чёткого представления, как ответ приходил незамедлительно, ясный и чёткий, как будто это мне были сказаны следующие слова Божии:

*«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь,
по которому тебе идти; буду руководить тебя,
око мое над тобою» (Пс 32: 8)*

Так что пишу её не от себя, пишу, потому что мне нужно сказать то, что мне было дано понять, пишу для всех свободно мыслящих людей, незашоренных общепринятыми толкованиями и не ставящих библейскую логику в зависимость от личных выгод, как это принято делать.

В связи с этим целью представляемой книги является не только проявление библейской Армении, но и ознакомление с тем, как искажён подчас библейский текст, как порочно его толкование и как важно проявление библейской правды для становления человека в том смысле, в каком он был изначально создан, согласно с целью творения.

Предисловие 2

Армения – страна печальная и лучезарная одновременно, страна разрушительных потрясений и неустанный созидательного труда, страна, растерзанная внешним врагом и изъеденная врагом внутренним, страна многократно убиваемая, но неизменно восстающая из пепла, страна, чья история представляет собой сплошную борьбу за физическое выживание и несмотря на это верующая, любящая общечеловеческую истину, дышащая жаждой любви, правды и всеобщей справедливости, и при всём при том... обогнанная и униженная. Земля её – земля библейская, где скрещиваются высочайшее добро и безмерное зло. История её буквально вплетена в библейский текст, поэтому говорить о ней в отрыве от него значит не сказать ничего, ибо именно он проясняет её духовную суть и многие вопросы её и общечеловеческой истории, о которых мир молчит, но... говорит Библия.

Однако речь здесь пойдёт не о государстве Армения и его истории, а об имени народа и его земле; не о земной расе, определяющей себя по плоти, а о той духовной составляющей, которая лежит в её основе и в основе земли араратской; о происхождении этнонимов и топонимов Араратского нагорья, об их изначальном значении, а также о родовой памяти народа, связанной как с событиями, о которых свидетельствуют эти топонимы, так и с именами, которые он носит.

Но прежде, чем перейти к сути дела, необходимо сказать несколько слов о языке Библии как боговдохновенном Священном Писании, представляющем не человеческую мысль, а мысль Творца, которую по святости её нельзя спутать со склонной к хитрости мыслью человеческой, вплетшейся, тем не менее, в его текст.

Разницу между священным текстом и историческим повествованием я отмечала во многих моих трудах. К сожалению, исследователи Библии очень часто забывают о ней, ища чуть ли не для каждого библейского слова исторические параллели и, таким образом, свидетельствуя о себе, что руководствуются земной историей, а не скрытым, духовным смыслом слов. Причём делают это, конечно же, зная, что Творцом является Слово, и что поэтому каждое слово – это кирпичик творения, и относиться к нему следует очень бережно. Смысл же его скрыт, поскольку он касается не видимой временной плоти человеческой, а вечной невидимой души, почему и дано это Слово в виде притч. Так что желающий постичь его смысл должен прежде всего научиться разгадывать библейские притчи. Об этом устами царей и пророков многократно предупреждал Сам Господь. Так, устами Давида Он говорил:

«Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.» (Пс 77: 1-2)

То же самое Он повторял устами других пророков, например, устами Осии:

*«Я, Господь Бог твой от самой земли Египетской, (...) говорил к пророкам, и умножал видения, и **чрез пророков употреблял притчи.**»* (Осия 12: 9-10)

Таким образом, Сам Господь сообщает нам, что всё Слово Его дано в притчах, и поэтому его нельзя толковать в буквальном или историческом смысле. Наоборот, как мы видели, Он советует нам обращать внимание на скрытый смысл Его притч.

Тот же совет нам даёт Сирах, говоря:

«Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их; ибо от них научишься ведению» (Сирах 8: 9-10),

и потом заключая:

«Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах: он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей; будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчей». (Сир 39: 1-3)

Как свидетельствуют об этом апостолы, притчами говорил и Иисус Христос:

«Всё сие Иисус говорил народу притчами, - читаем мы, например, в Евангелии от Матфея, - и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира». (Мф 13: 34-35)

По этой же причине слова свои Он часто заключал или предварял предупреждением: *«Кто имеет уши слышать, да слышит!»* или *«Кто может вместить да вместит!»* (Мф 13: 9)

Я напоминаю об этом, потому что библейская правда лежит не на поверхности и чтобы познать её, необходимо приложить усилия.

Так что и мы пойдём путём, раскрывающим смысл притч, непонимание которых отдаляет человека от Бога и от вечной Истины Жизни, толкая его в объятия материального мира, который так же временен, как и он сам. Отсюда и жизнь во временном мире иллюзорна перед лицом вечности. Посему тот, кто основывается на иллюзии, становится заложником лжи, которой и невольно подчиняет всё, даже сообщения Священного Писания, толкуя их в ложном свете мира сего.

На этом пути помощь нам будет железная логика Священного Писания, которая раскрывается перед любым бескомпромиссным исследователем, поставившим себе трудоёмкую цель её изучения.

Начну я с самого начала – с *Едемского* сада, положившего основание творению Божию.

1. Армения - географический след Едемского сада и горы Божией, где Господь «заповедал благословение и жизнь на веки»

Когда ещё не было на земле никаких стран и народов, на ней волей Божией затеплился огонёк жизни - *Едемский сад*, который Господь насадил для человека, созданного Им в качестве видимого образа Своего.

«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, - читаем мы в Книге Бытия; - и поместил там человека, которого создал(...). **Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она протекает пред Ассирию. Четвёртая река Ефрат».** (Быт 2: 8, 10-14)

Несмотря на то, что сказанное здесь имеет духовное значение, оно одновременно сообщает нам опорную «географию» Едемского сада, ибо если орошающая его река разделялась на четыре рукава после выхода из него, то, естественно, эту потерянную райскую «реку» следует искать у **истоков** её рукавов, из которых нам известны только два, а именно: Тигр и Ефрат. Оба берут своё начало в северной части *Араратского нагорья*, довольно близко друг от друга, к западу и юго-западу от *Араратской долины*, и потом, пройдя тысячи километров, вливаются в Персидский залив. Естественно, что истоки остальных двух рукавов, составляющих дельту райской реки, должны были быть где-то поблизости.

Карта взята из https://zen.yandex.ru/media/my_world_8/gde-nahodilsia-rai-na-zemle-i-chto-seichas-tam-nahoditsia--5cb1c56de510d300b3cf2b25

Поскольку речь здесь идёт о горной местности, неудивительно, что пророк Иезекииль *Едем* отождествляет с «*горой Божией*»:

«Ты находился в Едеме, в саду Божием, (...), - говорит он, - ты был на святой горе **Божией**, ходил среди огнистых камней» (Иез 28: 13-14).

Итак, горой Божией является гора Едема.

А поскольку *Едем* «географически» связан с *Араратским нагорьем*, то отсюда следует вывод, что оно и является *горой Божией*, тем более, что нагорье сплошь состоит из вулканических пород, которые пророк метафорически назвал «огнистыми камнями».

Однако, несмотря на такую однозначность, в дошедшем до нас тексте Библии святая гора Божия имеет другое название, - *Сион*, и даже два: также *Синай*, - причём относятся они к двум разным холмам, расположенным в разных географических точках и не имеющим никакого отношения ни к *Араратскому нагорью*, ни к сообщениям первых глав книги Бытия о местонахождении рая. Уже этот факт

безошибочно показывает, что названия эти представляют собой поздние вкрапления в библейский текст, сделанные с целью отвлечения человека от *Арагатского нагорья* и переориентации его то в Палестину, то на Синайский полуостров, заматая, таким образом, все следы, ведущие к Правде и Дому Божию или, по крайней мере, лишая его чёткого представления о них.

Итак, мы имеем дело именно с подменой названия и места *горы Божией*. Но когда же она произошла? – Трудно ответить на этот вопрос. Здесь ясно только то, что подмена произошла в далёкой древности, когда Священное Писание попало в руки некоего народа, который, судя по этимологии этих новых названий, происходил с востока, точнее, пришёл из Китая или соседних с ним областей, так как новые названия горы имеют тюркско-китайское происхождение. Как я писала в «*Загадочном Арапате*», на Востоке и на Западе Китай называют *China, Thin, Thinai, Sinai, Zinistan, Chin, Sin*². Этот ряд имён связан также с тюркским этнонимом *ashina-asina*, сокращённое значение которого *гора (священная)*, а мифологическое – *волк*.³ Сократив последний звук *a*, мы получаем имя горы *Shinai*, или *Sina*. Что же касается значения корня *Sin*, то независимо от разных толкований его учёными Китая, в китайской философии он прежде всего связывается с понятием *природы и пола*,⁴ что уже само по себе противостоит понятию *духа*.

Нужно заметить также, что имя *Sin* носит и аккадско-вавилонский *бог Луны*, который известен ещё и как *Sinai, Suen* или *Zuen* (он же шумерский *Nanna* или *Nannar*). Это тот, кто, согласно месопотамской мифологии, провозгласил себя «*богом мудрости*» (*En-Zu*), «*абсолютным правителем*» и «*царём Вселенной*»,⁵ подобно *Ваалу* (*Вавилону*). Его имя присоединяли к себе аккадские цари, видимо, проявляя таким образом свою приверженность этому богу.

Таково значение тюркско-китайских названий *Сион/Синай*, которые пришли, чтобы заменить собой название *Арапат* в Библии, подменив одновременно и духовное значение Слова Божиего на материальное.

Но так как появление тюркско-китайских племён на исторической арене Передней Азии, согласно современным данным, произошло гораздо позже того времени, когда пророчествовали библейские пророки, то присутствие этих названий в книгах пророков, скорее всего, связано с поздней «корректировкой» текста, в результате которой *Арапат* как *гора Божия*, фактически, оказался вычеркнутым из Библии.

Однако описания *горы Божией*, оставшиеся в тексте, выдают происшедший подлог. Чтобы убедиться в этом, сравним характеристики *Сиона, Синая* и *Арапатского Едема*. Рассмотрим, например, следующий фрагмент из книги Исхода, в котором нет ни слова о *Сионе*, и речь однозначно идёт об *Едеме* на *Арапатском нагорье*: «...*Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!*» (Исх.15: 17)

А что создали руки Божии, если не *Едем*? Что Господь сделал жилищем для Себя, если не *Едем*? Что, если не *Едем*, является святилищем Божиим? Какая гора, если не гора *Едема*, является «*горой достояния*» Его? Куда, если не в *Едем*, должен Создатель ввести Свой народ?

Без сомнения, речь в вышеприведённом фрагменте идёт об *Едеме*, а следовательно, об *Арапатском нагорье*.

И тем не менее, начиная со второй книги Царств, Писание это самое место называет *Сионом* и связывает с *горами Сионскими* в Палестине, хотя впервые

название *Сион* появилось ещё во Второзаконии, но всего один раз и как уже слишком очевидная поздняя вставка, уточняющая, что под горой, известной как *Сион*, подразумевается гора *Ермон*:

«(...) *за Иорданом к востоку солнца*, - читаем мы в нём, - *начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фасги*». (Вт: 4: 47-49)

Но фрагмент этот интересен не только отождествлением *Сиона* с *Ермоном*. Он ещё и выдаёт произошедшую территориальную подмену горы Божией. И вот, как.

Обратим внимание на то, что гора *Сион*, которая иначе называется *Ермон*, локализуется здесь «за Иорданом к востоку солнца», в то время как на территории современного Израиля она находится на западе от реки *Иордан*. Возникает вопрос: имеем ли мы дело с ошибкой в тексте или речь идёт о другом месте? Из сказанного ясно, что речь здесь идёт о другом месте. Как мы увидим ниже, название *Иордан* является определением *реки Евфрат* как *реки судной*. Получается, что приведённый фрагмент относится не к горе *Сион*, а к *горе Арарат*, которая находится как раз к востоку от течения реки *Евфрат*. Но, видимо, те, кто вносили «поправки» в текст Священного Писания, не слишком задумывались над деталями, надеясь, что никому не придёт в голову обратить на них внимание, или же сами их не замечали. Число таких нестыковок, разоблачающих вмешательство человека в текст Слова Божиего и его «корректировку», так велико, что сосчитать его очень трудно.

Но, как я уже сказала, начиная со второй книги Царств, название *Сион* полностью заменяет название *Арарат*, и именно с фрагмента, рассказывающего о взятии царём Давидом крепости Иевусеев *Сион*:

«*Давид взял крепость Сион: это – город Давидов*», (2 Цв 5: 7), - читаем мы в ней.

Но посмотрим, что же это за крепость, которую взял *Возлюбленный* Богом, ибо *Давид* означает *возлюбленный*. Город Давида – это Иерусалим. Но если «*возлюбленный*» Богом - это Иисус Христос (Мф 3: 17), тогда речь может идти лишь об *Иерусалиме Небесном*.

Давид сам толкует *горы Сионские* как место, куда сходит «*роса Ермонская*» и где Господь «*заповедал благословение и жизнь на веки*». (Пс 132: 3)

Но опять зададим себе вопрос: а где «*заповедал Господь благословение и жизнь на веки*», если не в насаженном Им райском саду на Араратском нагорье? Это значит, что гора и крепость *Сион* просто заменяют гору *Арарат* и *Иерусалим небесный*, как рукотворное заменяет на земле нерукотворное, а человеческое – Божественное.

Далее, в Книге Юдифи «*высоты Сиона*» названы *домом Божиим*:

«*святаго дома Твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов Твоих*», (Юд 9: 13) – читаем мы в ней.

Но не райский ли сад является «*домом*» Господа, в котором Он прогуливается «*во время пролады дня*» (Быт 3: 8) и «*домом наследия сынов Божиих*», куда они вернутся в конце времён, как блудные сыновья?

И тем не менее *Сион* в качестве «*дома*» Божиего мы встречаем и в следующих фрагментах:

«*Пойте Господу, живущему на Сионе*» (Пс 9: 12)

«*И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе*». (Пс 75: 3)

«*Господа Саваофа, живущего на горе Сионе*». (Ис 8: 18)

«Тогда узнаете, что **Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею**». (Иль 3: 17)

Как видим, в последнем фрагменте Сион даже прямо называется «*Святой Горой*» Божией. То же определение дают ему Псалмы Давида, в которых читаем:

«*Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею*». (Пс 2: 6)

Косвенное указание на это мы находим и у пророка Исаяи, который говорит:

«*Господь, Которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме*». (Ис 31: 9)

Но в палестинском Сионе нет огня, ибо это не вулкан, следовательно, и горнила его в земном Иерусалиме нет, как нет в Палестине «огнистых камней», символизирующих вулканическую породу земли. Так что все приведённые сравнения пророка теряют смысл.

А пророк Ездра в своей третьей книге называет Сион ещё и матерью человечества:

«**Сион, мать наша**, - говорит он, - печалится безмерно, крайне унижена, и плачет горько» (3Ездр 10: 7), - в то время как матерью сынов Божиих был Едемский сад, он же «*вышний Иерусалим*», который Бытие, как мы видели, локализует у истоков Тигра и Евфрата, то есть на Араратском нагорье, где был создан также Адам.

Итак, совершенно очевидно, что слово Арарат было заменено словом Сион, ибо под разными названиями говорится об одной и той же горе Божией. Но вопрос в том, что, кроме названия, изменена также её локализация, а заодно и локализация горы Ермон, которая также оказалась в Палестине, ибо её, как мы видели из Вт 4: 48, отождествляют с Сионом (хотя, как увидим ниже, в Израиле земном Сион и Ермон – это разные, отдалённые друг от друга горы). В итоге получается, что изменена также локализация Едема, или Иерусалима, иначе называемого Ариелем (Ис 29: 1, а также **33: 7**) (то же, что Израиль), Града Давида, - возлюбленного Богом Христа, царствие Которого, как Он Сам сказал, «*не от мира сего*» (Ин 8: 23). Заметим, что «Ари» и «Иеру» представляют собой деривацию корня «Ар», выдающего характерную топонимику Араратского нагорья. Речь идёт о граде Правды Божией, где она рождена, откуда распространилась по земле и куда вернёт Господь заблудившихся сынов Своих. А Едем, - «град» Божий, противостоит «граду» Вавилону, созданию падших сынов Божиих и символизирующему в Священном Писании мир лжи, обречённый на гибель.

Таким образом, совершенно очевидно также, что горы Сионские – это те же горы Араратские, и **всё, что говорится в тексте Священного Писания о Сионе, логически и текстуально соответствует Арарату и его нагорью как нагорью Едема, а не палестинским холмам.**

Надо сказать также, что в, несомненно, самом древнем источнике Библии – в наследии патриарха Еноха, которое дошло до нас лишь во фрагментах, собранных разными людьми в трёх книгах, - все описанные события «географически» связаны с горами, топонимы которых начинаются с корня «Ар» и его деривации «Ер» без упоминания названий Сион или Синай, кроме одной поздней вставки в текст в связи с широко известным и всеми принятым толкованием фрагмента. Но и в ней искажители допустили выдающую их оплошность, написав Синай вместо Сиона. Вот это место: «*И оттуда Он придёт на гору Синай, и явится со Своими воинствами, и в силе Своего могущества явится с неба*». (1 Кн. Еноха 1: 4)⁶

Как видим, вместо палестинского *Сиона*, с которым всеобщее толкование связывает приход Господа в конце времён, здесь вставлен *Синай*, локализуемый на Синайском полуострове.

К *Синаю* я ещё вернусь несколько позже. Сейчас же отмечу только то, что оплошность эта является ещё одним свидетельством того, что переводчики и исследователи вкладывали в текст свои толкования библейских событий и тем самым (если, конечно, не злонамеренно) фальсифицировали его. Более того, они запутались в новых топонимах, в данном случае приняв *Синай* за *Сион*. Но, как я уже говорила, не вникнув в Слово Божие в его целостности, нельзя даже сфальсифицировать его так, чтобы, как говорится, «комар носу не подточил», ибо где-то вносятся изменения, а где-то, по непониманию текста, упускаются, а в итоге нарушается логика повествования, для восстановления которой требуется независимое и углублённое изучение библейского текста.

Итак, библейская «география» *Едема*, молча, но безошибочно указывает нам на Араратское нагорье как *гору Божию*, где Господь насадил Свой сад, где «заповедал благословение и жизнь во веки» и откуда сияние света Божиего распространяется по всему миру, во все страны земли.

Как известно, нагорье это называется также *Армянским*, или просто *Арменией-землёй арменов*, причём как таковое оно было известно ещё задолго до образования на нём исторического Армянского царства, ибо оба эти названия – *Араратское* и *Армянское* - этимологически связаны с *Едемом*. Но об этом мы поговорим в следующей главе.

1 См. об этом в главе «*Едем*» моей книги «*Шесть дней творения и седьмой день*»

2 См. Diccionario enciclopédico Espasa- Espasa-Calpe, SA

3. Более подробно см. об этом в «Загадочном Арарате», стр. 21

4. Словари и энциклопедии на Академике. Философская энциклопедия: *Син* - https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9071/%D0%A1%D0%98%D0%9D

5. El prisma de Senaquerib (Chicago OIM A2793). Introducción, texto bilingüe y ... Por Roberto López Montero, Juan Antonio Pino Cano , Elena Torres Torres. Ediciones San Dámaso, 2014:

https://books.google.com.ar/books?id=e5TJAwAAQBAJ&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Sin+dios+de+luna+acadio+acadio&source=bl&ots=V4isKojQF6&sig=ACfU3U0kmw8Fdyk1SuRftHkdNv_wWqHqmw&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj1w4XjrOvzAhUeqJUCHV2tAos4ChDoAXoECBMQAw#v=onepage&q=Sin%20dios%20de%20luna%20acadio%20acadio&f=false

6. Книга Еноха. Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001: http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html

2. *Наур* (Отец) как основа понятия «ариец» и связанные с ним топонимы и этнонимы Армянского/Арагатского нагорья.

Исходя из Священного Писания, можно сказать, что древнейшим в мире словом является слово «*Наур*», которое со значением «*Отец*» сохранилось в армянском языке. Согласно известной особенности священной фонетики, звук «*h*» указывает на духовность понятия, и слово *Наур* изначально так и воспринималось в смысле Отца Небесного. Духовную суть слова, или Его субстанцию, показывает нам и лингвистический анализ слова, которое в его различных деривациях присутствует во многих языках мира в характеризующих Его значениях, а именно, в значении огня (ср., например, английское *fire*, армянское *hur* и связанные с огнём глаголы: *гореть*, *пылать*, *сжигать* - армянское *airrel*, испанское *arder* и пр.) и в значении духа (воздуха) (ср. еврейское *ruah*, испанское *aire*, английское, французское *air*, итальянское *aria*, латинское *aura*, греческое *aéras* казахское *ауа*, *еуе* и т.д., а также международное прилагательное *воздушный* (*aero*, *aereo*) и т.д).

В Священном Писании Отец – *Наур* - именно так и определяется, во-первых, как *Дух*, - ибо сказано: «**Бог есть Дух**» (Ин 4: 24), и, во-вторых, как *Огонь*, о чём нам говорит Книга Исхода: «**Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий**». (Исх 24: 17)

Это же слово *Наур* только без начального звука «*h*» в виде *Айр* сохранилось в армянском языке со значением воплощённого творения Божиего и прежде всего человека как носителя благородного Духа *Отца-Наур-а*, то есть образа Божиего.

Именно этому *Наур-у*, принявшему в притче форму *Огня-Духа*, и обязаны названия нагорья: *Арагатское*, или *Армянское*, ибо память народная объясняет название *Арагат* как *Айр-арат*, то есть *изобилие ариев*, или *сынов Духа Божиего*, что соответствует словам *Отца*, впервые произнесённым именно здесь:

«*Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.*» (Быт 1: 28)

Эти обращённые к *Адаму* и *Еве* слова, к сожалению, понимаются, согласно земному обычаю, то есть с плотской и потребительской точки зрения, в то время как их истинное значение заключается в следующем: **сочетайтесь с Духом Божиим,¹ наполняйтесь Им и распространяйте его по всей земле, на всякую тварь Божию,** то есть исполняйтесь Божественной, отцовской любовью друг к другу и ко всему творению Божиему.

От *Наур-а* – *Отца*, - происходят краткое армянское *Her* того же значения и немецкое *Herr*, означающее *Господь*, а также, как я показала это в «*Загадочном Арагате*», все древнейшие этнонимы человечества, и прежде всего этнонимы (*h*)*ай* и *армен*, которые по сути являются лингвистическими деривациями слова *Наур*.

Что касается термина (*h*)*ай*, то он представляет собой одну из сокращённых форм слова *Наур*, при произношении которого ударное *a* заглушает звук «*p*» и он редуцируется. Остаётся только *hau*, который и является национальным этнонимом *армян*. Во множественном числе к нему в древнейшие времена прибавился суффикс «*k*» , имеющий собирательное значение, и появилось слово (*H*)*айк*, которое указывало на *принадлежащих Отцу*, то есть на *Его сыновей*. В связи с последним

обратим внимание на то, что первый корень библейского определения Бога *Yah-ve/Eho-va* представляет собой инверсионную форму слова *hay* (ср. *Hay-ve*), как увидим ниже, с тем же значением. Но в языческий период, когда Слово Божие было забыто на Его нагорье, фокус значения слова (*h*)*айк* несколько изменился. Оно перестало связываться с Творцом и превратилось в собирательное самоназвание народа по плоти, а потом и как собственное имя родоначальника армян-(*h*)*айев*, видевших в нём своего военачальника и вождя *Хайка*.

Соответственно, то же самое касается корня этнонима *армен*, в основе которого лежит тот же *Hayr*, но без начального «*h*», указывающий, как я уже говорила, на человека, сотворённого Богом по Своему образу и подобию. На армянском языке *ayr* именно это и означает - мужчину, витязя, выделяющегося своим свободным, неподвластным плоти духом. Что же касается второго корня *tan* (по-английски – человек), то его вполне обоснованно связывают с протоиндоевропейским *ta*, означающим «руки» (отсюда и испанское «*manos*»), то есть в данном случае имеется в виду образ Бога-Духа, созданный Его же «руками», или «руками» того же Отца *Hayr* - а, Который и есть Творец *айр-мена*, то есть духовного человека.

Таким образом, различие между этими двумя названиями одного и того же народа - чисто деривационное. (*Н*)*айами* (то есть сынами *Hayr* –а) называют себя сами армяне, а *арменами* (духовными мужами) – их соседи, используя более характерную для своих языков деривацию слова *hayr*.

По сути своей оба эти названия синонимичны слову **«ариец»**, которое представляет собой их очередную лингвистическую деривацию и отражает именно духовную составляющую человека как сына Божиего, хотя в сознании земных людей понятие «ариец» искажено и приписано определённым расам по плоти. **На самом же деле оно относится к душе, исполненной Святым Духом Божиим.** Только такие души представляют собой единый и единственный народ Божий, ибо для Творца нет множества народов, а есть только один, Его народ, носитель Его Духа Любви, Истины и Справедливости. Остальные же представляют собой лишь сборища, определяемые по плоти. **Так что истинные арийцы,- то же, что истинные армены, или (h)айи, - по глубинной сути своей не имеют никакого отношения к внешнему человеку, а определяют лишь исполненного святости внутреннего человека.**

Будучи носителями Духа Творца, они называются также *иафетянами*. Я уже неоднократно показывала в моих трудах, что *Иафет* (*Habet, Jafet*), как текстуально, так и лингвистически, тождественен библейскому *Яхве* (*Yahve*), Который Сам называет Себя «*Суцим*». (Исх 3: 14) Такое же значение имеет «имя» *Иафет* (*Habet/Havet*), которое на армянском языке означает «*суций*», «*вечный*» - *havet* (Ср. ещё и с персидским «*have*» того же значения). Таким образом, имена *Яхве* и *Иафет* представляют собой лингвистические деривации одного и того же имени, которое, фактически, является *определением*, воспринимаемым как имя собственное. О том, что *Яхве* и *Иафет* – это одна и та же личность, свидетельствует и благословение Ноем *Иафета* (Быт 9: 27), Который, судя по словам Ноя, является Тем, Кому предстоит вселиться в *шатры Сима* (то есть в душу, тело, форму его), чтобы *Сим* жил и чтобы осуществилось творение Божие. Иными словами, *Иафет* - это *Сам Господь*, Который есть *живой*, или *животворящий Дух*. Его носители приобретают образ и подобие Отца Небесного, осуществляя в себе, таким образом, цель творения, и потому называются сынами Божиими. Отсюда **всё потомство Иафета опять-таки**

представляет собой не плотскую расу, как принято думать, а одну духовную божественную расу, вышедшую из Армянского нагорья и распространившуюся по всей земле.

Однако, когда в *Симе* поселяется противоположный *Иафету* дух *Хама*, *Сим* умирает, то есть становится смертным, а народ определяет себя по плоти, переставая, таким образом, представлять сынов Божиих. От земных рас духовная раса сынов Божиих отличается тем, что «*между народами не числится*» (Чис 23: 9-10), что значит не соответствует никакому земному народу, определяемому по плоти, хотя представители её (*ариш*) есть в каждом земном народе. И выделяются они своими достоинствами, перенятыми от Самого Вечного Духа Творца, почему и невидимой родиной своей считают *Едем*, приготовленный для них Богом. Это о них говорит апостол:

«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город.» (Евр 11: 13-16)

И этот город *Едем* (*Иерусалим*), который по замыслу Божию, а также лингвистически, связан с именем *Адам*, - *Духом Божиим* в соединении с *Евой* (сосудом его), или, иначе, *арийским духом* в человеке. Об этом свидетельствует как сходство обоих слов, так и полное совпадение этимологической картины слова «*Едем*» с этимологической картиной слова «*Адам*». *Едем* даже по-арамейски звучит как *Одана*,² подсказывая нам, что **истинный *Адам* – это Тот, Кто живёт в *Едеме* и в котором *Едем*.**³

В главе «*Адам*» моего труда «*Шесть дней творения и Седьмой День*» я показала лингвистический калейдоскоп слова *Адам*. Здесь же только подчеркну главное, а именно то, что в слове этом пересекаются две оси: духовная (*Иафет*) и материальная (*Сим*). Это очень хорошо отражено в санскритском объяснении сути слова как ***aur-dam***, которое объясняется как *прадом*, или *пражилице*.⁴ Но более точное его значение – это *Дом* (*храм, тело*) *Отца* (*Наур-а*), ибо первый корень его «*aur*» указывает, как мы видели, на *Отца-Духа*, а второй корень «*dam*» означает *дом, жилище*. (ср. русское «*дом*», армянское «*тун*», греческое *domos*, латинское *Domus* и пр.) Тогда всё слово расшифровывается как ***дом Отца-духа***, или ***жилище Отца-духа***, или ***душа духа***, или просто ***человек*** в его самом высоком смысле, который в Библии называется ещё и *сосудом духа*, или *сосудом Отца*, ибо всё, созданное *Отцом*, до грехопадения *Адама* отражало Его Самого и соответствовало Ему, включая даже саму *Гору Божию*, или *Араратское/Армянское нагорье*. Но после грехопадения человека, когда он, будучи создан свободным, позволил поселиться в нём нечистому духу *Хама* (вместо Чистого Духа *Иафета*), всё творение изменилось, - не только сам человек, но и нагорье, к рассмотрению которого перейдём в следующей главе.

1. См. ниже, а также все мои труды, касающиеся Святой Троицы и сыновей Ноя.

2. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. <http://doormann.tripod.com/index.htm>
3. О значении понятия Едем см. в главе «Едем» моего труда «Шесть дней творения и седьмой День»
4. А.Г. Преображенский. Этимолог. словарь рус.Яз. М. 1958

3. Характеристика Араратского/Армянского нагорья.

Всё на *Араратском /Армянском нагорье*, хотя и разнесённом на части и духовно опустошённом, тем не менее напоминает библейские времена, сохранившиеся в памяти народной как времена всеобщего благоденствия на нагорье божественной красоты, исполненном духом любви и мира между всеми его обитателями, включая животный и растительный миры. Этому библейскому духу обязаны все древнейшие топонимы и само строение нагорья. В приложении к моей книге *«Загадочный Арарат»* я описала его в общих чертах. Поэтому повторяю здесь уже написанное с небольшими вкраплениями.

Итак, *Араратское/Армянское нагорье* расположено в северо-западной части Передней Азии, между Иранским и Малоазиатским нагорьями и в настоящее время разделено между Турцией, Арменией, Ираном, Грузией и Азербайджаном. Территория его в общей сложности составляет около 400 тысяч кв.км.

Находясь на уровне от 1500 до 1800 метров над уровнем моря, оно несколько возвышается над соседними нагорьями, почему и с древнейших времён в памяти армян запечатлелось как – *«Горный остров»*. На карте мира его выделяет треугольник, образованный из трёх самых крупных озёр нагорья. Урмии (Капутан) – с юга, озера Ван – с запада и озера Севан – с севера, которые, как сигнальные маяки, очерчивают бьющееся посреди их сердце нагорья.

По своей структуре этот *«Горный остров»* представляет собой обширное плоскогорье, коронованное горными цепями, окружающими его наподобие естественных стен, подкреплённых множеством спящих и действующих вулканических вершин. Изнутри горными хребтами и долинами оно разделено на две, богатые многочисленными источниками, реками и озёрами, секции: северную и южную. Эту внутреннюю часть нагорья армяне с незапамятных времён называли *«Внутренним миром»* (*Мичнашхар*), в центре которого посреди огромной долины возвышается **двуглавый Арарат** – обширный, спящий, но не потухший вулканический массив с большой и малой вершинами высотой соответственно 5156 и 3914 метров, последнее извержение которого произошло в 1840-ом году.

Этот двуглавый Арарат, - главный символ Араратского нагорья, почему и в древние времена часто под названием *Арарат* понималось всё нагорье. Он всегда был и остаётся святыней армянского народа, ибо с ним он ощущал и ощущает до сих пор некую органическую, я бы даже сказала, мистическую связь, следующим образом отмеченную одним из благороднейших его сынов Гарегином Нжде:

*«Арарат, который не раз отнимался у нас, никогда не стал чужим и не станет».*¹

Происхождение этой мистической связи, конечно же, обусловлено подсознательной памятью армян о значении этой горы, зафиксированном также в древнейших источниках Библии, самыми главными из которых, несомненно, были книги патриарха Еноха, где, кроме прочего, он описывал и *гору Божию*, в которой трудно не узнать *Араратское нагорье* с пылающей посреди его горой *Арарат*.

*«И увидел я всегда пылающую Гору, - пишет он, - из которой исходил неугасимый огонь. Небеса были освещены его сиянием. Я приблизился и увидел другие семь Гор, отличающихся друг от друга своим величием... Все они окужали Огненную Гору, как поручни престола»*²

*«в своей (...) вышине (...) все были подобны тронному сидалищу». «И седьмая гора была между ними; (...) Эта высокая гора, которую ты видел, и вершина, которая подобна престолу Господа, есть Его престол, где воссядет Святой и Великий, Господь славы, вечный Царь, когда Он сойдёт, чтобы посетить землю с милостью».*³

Конечно же, сказанное Енохом исполнено тайного смысла, который раскрывается перед нами в Откровении Иоанна. (1: 13) Из него мы понимаем, что *Огненная гора* посреди нагорья символизирует *Самого Господа на Престоле Его*, а семь окружающих её гор – *семь духов Божиих, стоящих перед Престолом*.

Относительно трона Божиего Библия добавляет:

«Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона Более всех селений Якова». (Пс 86: 2)

Сказанное здесь, также указывает на Араратское нагорье, ибо горные проходы, через которые *«внутренний мир» Араратского нагорья* сообщается с миром внешним, народ издревле называл не иначе, как именно *«воротами»*, но не *Сиона*, естественно, а *Арарата*.

Что же касается *«святых гор»*, то, так же естественно, что единственными *Святыми горами* являются горы, с которыми связан *Едем – мир Духа Божиего*, символизируемого огнём. Поэтому огонь является главным действующим лицом нагорья и им же, - огнём его вулканических пород, которые в библейских притчах называются *«огнистыми камнями»* (Иез 28: 14), - на аллегорическом языке Библии обуславливается святость гор. Об этом свидетельствует также пророк Исайя, который, имея в виду дух Господа, следующим образом отмечает Его связь с огнём:

«Которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме». (Ис 31: 9)

Естественно, что речь здесь идёт об *Араратском/Армянском нагорье*, ибо, как я сказала выше, в палестинском *Сионе* нет ни огня, ни следов *Едема - горнила Иерусалима*, в то время как *Араратское нагорье* буквально пропитано им в купе с библейским духом, представляя собой как бы иллюстративный материал к Священному Писанию. Возьмём, например, реки нагорья. Кроме *Тигра* и *Ефрата*, обращают на себя внимание такие сохранившиеся с незапамятных времён названия рек, как *Медовая (Мехрагет)* и *Молочная (Катнаджур)* отмеченные в Священном Писании как реки рая:

« ... и иду ... ввести его в землю хорошую и просторную, где течёт молоко и мёд..» (Исх 3,8).

Река *Мехрагет* является притоком другой важной реки со спокойным течением, которая называется *Арацани*, что означает *«щедро разлитая Богом»*, но обычно толкуемая как *«пастушья»*. Начинается она в цветущих горах, и спокойные воды её напоминают те, о которых говорится в псалме **23**:

(...) и водит меня к тихим водам.

Подкрепляет душу мою..» (Псалтырь **23**)

Своей вкусной питьевой водой известны сорок источников – так называемые *каракн*, (по-турецки: *крбулах*). Они снабжали водой старый Ереван и были отмечены патриархом Енохом в его «Книге тайн», где он говорит о них в связи с райскими реками, которые, выходя с другой стороны Едема⁴, разливаются *«на сорок ручьев, и бегут по земле, обращаясь по кругу, подобно остальным воздушным стихиям»*...⁵

Вообще все горы и долины нагорья буквально пропитаны бьющими из них источниками. Одной из таких гор является, например, гора *Серманц*, богатая

пастбищами, многочисленными студеными родниками и озерцами, благодаря которым она получила название (или определение) *Бюракн*, то есть «обладающая десятью тысячами родниками» (по турецки – *Бингёл*), число которых заставляет вспомнить следующий библейский фрагмент:

«Ибо Господь, Бог твой, ведёт тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озёра выходят из долин и гор». (Втор 8, 7)

На высоте приблизительно 2000 метров над уровнем моря начинается альпийская зона, то есть зона прославленных пастбищ, раскинувшихся на отлогих склонах гор и на высоких и замкнутых плоскогорьях среди горных хребтов. Ниже, на высоте 1000 метров над уровнем моря, у подножья горы Арарат простирается **Араратская долина**, которая является самой обширной из шести плодородных долин нагорья... Кажется, это о них говорится в Псалме Давида:

*«Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться.
Он покоит меня на злачных пажитях...»* (Псалтырь 23)

Описывая землю обетованную, Священное Писание отмечает её как место, где *«...пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья..., где масличные деревья и мёд»* (Втор 8: 8)

На плодородных долинах Араратского нагорья тысячелетиями культивировались разного типа зерновые, подсолнухи, виноград (который по преданию насадил здесь сам Ной), лён, кунжут, фрукты, в том числе и инжир, гранат, маслины; собирался цветочный пчелиный мёд...

Все эти продукты земли были так распространены здесь, что стали составной частью армянских орнаментов, искусства и поэзии.

В Библии отмечено и каменное богатство земли обетованной, *«в которой камни – железо и из гор которой будешь высекать медь».* (Вт 8:9)

Также с незапамятных времён известны имеющие вулканическое происхождение строительные материалы нагорья, такие, как туф самых разных цветов а также мрамор, базальт, пемза и другие. Недра нагорья богаты железом, бронзой, свинцом, золотом, молибденом, каменной солью и т.д, запасы которых ещё не истощены.

Одним словом, все описания земли обетованной буквально прикладывается к Араратскому нагорью, как, например, и следующее:

«Он вознёс его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его мёдом из камня и елеем из твёрдой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и козлов, и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». (Втор 32: 13-14)

В общем число объектов нагорья, как бы иллюстрирующих Священное Писание, настолько велико, что могло бы быть предметом отдельного исследования, и даже не одного, ведь, кроме гор, рек, озёр, цветущих долин, есть там и другие библейские объекты, связанные не только с сотворением человека, но и с его грехопадением. К последним относится, например, известный *Холм Змея*. К этому Змею мы и обратимся в следующей главе.

-
1. *«Արարի տըր, որ թէև քանիցս յաւերջ մեզնից, բայց երբեք չեղաւ օտարիւն, եւ չի լինելու».* (Անձնավկայի թիվն)

2. III-я книга Еноха, гл. 23: 18-22, 31-32. Авторский перевод текста, взятого из: “Tercer libro de Enoch”(Apócrifo de origen desconocido): <http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoc>
3. Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001. «Книга Еноха» 5,: 20-31.
4. Здесь есть существенная разница в русском и испанском переводах. Последний кажется более логичным, так как более соответствует библейскому тексту. Там этот отрывок выглядит следующим образом: “...*formando cuatro caudales que discurren alrededor (del paraíso) plácidamente y salen al jardín del Edén entre la corrupción y la incorrupción. Desde allí siguen su curso subdividiéndose en cuarenta (meandros), atravesando palmo a palmo la tierra y observando la evolución de su ciclo como los demás elementos de la atmósfera*”. – В русском переводе «*выходит из сада*», а в испанском «*выходит в сад*». Что же касается воздушных стихий, то имеется в виду подобие водных стихий духовным. Более подробно о них см. в главе «Едем» моего труда «*Шесть дней творения и Седьмой День*».
5. «Книга тайн Еноха»: Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001. См. в описании третьего неба

4. Армянское нагорье и падшие ангелы, или стражи

Итак, мы видели, что «*благословение и жизнь на веки*» (Пс 132: 3), в действительности, были связаны с *Едемом на горе Божией*, то есть с *Араратским/Армянским нагорьем*. Но не только благословение и жизнь. Как оказывается, с этим же нагорьем связаны также *проклятие и смерть*, временно тяготеющие над человечеством, ибо впервые слово проклятия Господь произнёс именно в раю, когда сказал сначала соблазнившему Адама Змею: «*проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей*» (Быт 3: 14), а потом и самому Адаму: «*смертью умрешь*» (Быт 2: 17 и 3: 19) и «*проклята земля за тебя*». (Быт 3: 17)

Обратим внимание, что Господь проклинал лишь Змея, тогда как Адам и земля оказались под проклятием «автоматически», в связи с наивностью и ошибкой Адама, но Богом они не были прокляты, ибо не мог Господь проклясть свою цель, своё творение.

Фактически, об этом же *проклятии* говорится в следующем библейском фрагменте:

«*Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [ними], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.*» (Быт 6: 1-3)

Итак, смерть Господь обуславливает плотью, которая имеет тенденцию возноситься над душой и духом, превращая, таким образом, человека в одну лишь плоть.

Это краткое библейское сообщение о падших сынах Божиих и их растлевающим влиянии на потомков Адама в апокрифической литературе представлено с большими подробностями, и в первую очередь в книгах Еноха, которые, как я уже отмечала, по всей очевидности, были источником библейского текста, а также в Книге юбилеев и в Завещании двенадцати патриархов.

Из Книг Еноха мы узнаём, что падшие ангелы спустились на вершину горы *Ермон*. Вот как об этом пишет Енох:

«*И они спустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон; и они назвали её горою Ермон, потому что поклялись на ней и изрекли друг другу заклания*». (1 Кн Еноха 2: 6)¹

Я уже говорила выше, что *Ермон*, согласно Второзаконию, это тот же *Сион*, а *Сион*, - как мы уже видели, по сути тот же *Арарат*, ибо речь идёт о *горе Божией*, на которой Господь насадил *Едемский сад*. А значит, они спустились, по крайней мере, на одну из вершин *Араратского/Армянского, нагорья*.

В 3-ей книге Еноха, с которой я познакомилась на испанском языке, этот же фрагмент выглядит следующим образом:

«*Y todos ellos hicieron juntos un juramento, y se obligaron así mismo como uno por mutua maldición y descendieron, en número de doscientos sobre Ardath, la cual está cerca al Monte Ar*» (Tercer libro de Enoch, Cap 9: 8)²

Сравнив оба фрагмента из разных переводов книг Еноха, мы приходим к выводу, что название *Ермон* должно означать *проклятие (мон) в адрес Бога (Ер)*. Что же

касается названий *Ардис* и *Ардам (Ardath)*, то они, фактически, являются деривациями одного и того же слова, которое, как увидим ниже, относится к горе Суда Божиего, то есть падшие ангелы восстали против грядущего Суда Божиего. Но главное сейчас для нас в очевидности того, что вся эта еноховская топонимика корнями своими соответствует именно *Армянскому/Араратскому нагорью*.

И тем не менее гору *Ермон*, как я уже отмечала, принято локализовывать в Палестине. Причём, вопреки тому, что библейский текст отождествляет её с горой Сион, на территории современного Израиля (в той же Палестине) *Ермон* и *Сион* представляют собой разные горы, расположенные в разных местах. *Сионом* считается холм вблизи города Иерусалима, а *Ермоном (Хермоном)* - горный массив и самая высокая гора в обособленной южной оконечности хребта Антиливан. При этом с падшими ангелами и проклятием этот палестинский *Ермон* не связывается. Наоборот, с проклятием связывается именно *Армения*, название которой, например, в Массонской энциклопедии, опубликованной в Буэнос-Айресе в 1962-ом году, так и объясняется - как «*проклятие*».³

Но резонным был бы вопрос к её издателям: почему проклятием считается Армения, если Ермон, куда спустились падшие ангелы, как вы утверждаете, находится в Палестине? Видимо, авторы такой локализации *Ермона* очень хорошо знали, что гора *Ермон* находится не в Палестине, а на Армянском нагорье и именно поэтому объяснили название *Армения* как *проклятие*, не уточнив, конечно же, что и *благословение* и *жизнь* тоже связаны с *Арменией* как землёй *Едема*. Как они так оплошали? – По всей вероятности, потому что ложь слепа и не замечает своей алогичности.

Но кто они были, эти падшие ангелы?

- Это были потомки *Змея/Хама*, и порождали они *Каинов*, несущих в себе проклятый эгоистичный дух, который отрицает всякую правду, лишь во лжи находя себе убежище, опору и силу. И ложью падшие ангелы противопоставили себя Богу. Об этом свидетельствует и тот факт, что опустили они именно туда, где должен был быть трон Господа, Которого хотели заменить своим Предводителем. Их присутствие на Араратской земле, где жили сыны Божии, положило начало смертельной вражде по отношению к последним, которая потом распространилась по всей земле, ибо, как уже было отмечено, *Араратское/Армянское нагорье* является той основой, из которой лучами расходятся по миру, как самые праведные и святые идеалисты, так и самые лживые и эгоистичные существа, которые на этом нагорье, как в горниле, находятся в особенно сильном и дрящемся весь век времён противостоянии.

От того же Еноха мы узнаём, что падшие ангелы, обладая *незначительными* тайными знаниями, рассказали их «*в своём жестокосердии жёнам, и чрез эту тайну жёны и мужья причиняют земле много зла*». (Первая книга Еноха 3: 54)⁴

Речь здесь идёт о материальных знаниях, которые перечеркнули духовное мышление людей и подчинили его требованиям и служению временной плоти, а не вечной душе.

Интересно, что, согласно вышеупомянутой Книге юбилеев, эти знания были начертаны на скалах.

«*и он (Кейнан, сын Арфаксада, внук Сима)*», - читаем мы в ней, - *пошел искать себе место, где бы основать себе город. И он нашел надписание, которое праотцы начертали на скале; и он прочитал, что было на ней, и перевел это, и нашел, что на*

ней было знание, которому научили стражи, о колесницах солнца, и луны, и звезд, и обо всех замениях неба. И он записал это, но ничего о сем не рассказал, ибо он боялся рассказать о сем Ною, чтобы он не разгневался на него за это». (Книга юбилеев 8)⁵

Наскальные рисунки, содержащие в себе знания стражей и найденные Кейнаном,⁶ кажется, сохранились по сей день. Скорее всего, именно их имеет в виду Григорий Ваганян в своей книге «Каменная летопись цивилизации», изданной в Ереване в 2006 году. На них основана материалистическая наука и культура этого мира, находящаяся в противоречии с духовным Словом Творца и способствующая нравственному обнищанию человека. К сожалению, на земле, где царствует материализм, восприятие их положительное. Поэтому нашедший их Кейнан в тексте позже приписан к сынам Сима, хотя как имя его, производное от имени Каин, так и страх перед Ноем и сокрытие от него найденного как неудобного для него, выдают в нём носителя духа Ханаана, презревшего Ноя и проклятого им. (Быт 9: 25) Поэтому в потерянном оригинале он, без сомнения, должен был относиться к сынам Хама, а не Сима, что является ещё одним примером вмешательства человека в Священный текст, причём любой, даже относящийся к апокрифам, ибо и апокрифы переводятся в согласии с принятыми толкованиями Священного Писания. Вследствие такого же вмешательства в библейский текст Енох, прообраз Христа, оказался в нём потомком Каина. (Быт 4: 17))⁶

Согласно Библии, именно падшие ангелы и их разрушительные «знания» стали причиной того, что Бог решил уничтожить мир, наслав на него всемирный потоп. «Земля растлилась пред лицом Божиим, - читаем мы в Бытии, - и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.» (Быт 6: 11-12) «И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их». (Быт 6: 4-12)

Земля растлилась именно по той причине, что погрузилась в материализм, при котором движущей силой поступков человечества становятся разрушительные страсти и эгоистичные требования временной плоти. Служение им и привело ко всеобщей катастрофе – всемирному потопу, погубившему всё живое на земле, кроме праведного Ноя, «обретшего благодать пред очами Господа [Бога].» (Быт 6: 8)

-
1. КНИГА ЕНОХА. Ветхозаветные апокрифы СПб. Амфора, 2001
 2. Tercer libro de Enoch: <http://www.scribd.com/doc/6541879/Anonimo-El-Tercer-Libro-de-Enoch> - малоизученный текст, сохранившийся в ср.-век. лат. переводе. Издан в 1928. «И все они числом 200 ангелов поклялись вместе и каждый, обязавшись общим проклятием, опустили на Ардат, который находится близ горы Ар» - перевод автора.
 3. Diccionario enciclopédico de ls masoneria. – Duenos Aires- Editorial Kier S.A., 1962, t. 1
 4. КНИГА ЕНОХА. Ветхозаветные апокрифы СПб. Амфора, 2001
 5. http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm
 6. Подробности смотри в моей книге «Шесть дней творения и Седьмой День»

5. Араратское нагорье – земля Ноя «Безмерное блаженство» послепотопных времён

Посмотрим теперь, кто же был Ной? И где он жил до потопа?

Священное Писание называет его «*праведным и непорочным в роде своем*», тем, кто «*ходил пред Богом*» (Быт 6: 9), или тем, кто был найден «*совершенным*» (Сирах 44: 16). А так как совершенен лишь Бог, то в притче он представляет собой образ Отца Небесного.¹ И раз это так, то ясно, что он должен был жить на том же *Араратском нагорье*. Этот логический вывод находит своё подтверждение в апокрифической Книге тайн Еноха, наиболее полный текст которой я нашла на испанском языке, В нём говорится:

«Вызвал Господь Ноя на гору Арарат, между Ассирией и Арменией – на землях Аравии рядом с морем, и велел ему построить ковчег...»²

Географическая неточность местонахождения горы *Арарат* в данном источнике, конечно же, обязана позднему вкраплению, обусловленному намерением связать *Арарат* с Палестиной (Аравией), где принято располагать Сион, который в текстах Еноха, как уже было сказано, отсутствует, ибо все топонимы у Еноха в корне своём связаны с *Араратским/Армянским нагорьем*.

Но в данный момент главное здесь для нас - это то, что Ной был вызван *на гору Арарат*, откуда и было дано ему повеление построить ковчег (и откуда же, как увидим позже, Моисею был дан Закон).

Что касается Библии, в ней название *Арарат* мы впервые встречаем в связи с местом остановки Ноева ковчега после потопа.

«И остановился ковчег, – читаем мы в Бытии, - в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор. (...) И сказал [Господь] Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.» (Быт 8: 4 -5, 15-17)

То, что после потопа Ной, фактически, не поменял местожительство, свидетельствует лишь о том, что потоп не следует понимать буквально, или только буквально, ибо главное в притче – спасение носителей Духа Божиего и переселение их из материальной сферы бытия в соответствующую им духовную сферу, которую, как увидим ниже, пророчица Сивилла называет «*небесной*».

В Армении существует предание, связанное с названием нынешней её столицы Еревана. Согласно ему, когда Ной сошёл с ковчега, глазам его на мгновение открылось видение града, и он воскликнул: «*еревац*», то есть *показался* город. И этот город был *Небесным Иерусалимом*, в честь которого и было основано позже поселение с названием *Ереван (Эревуни)*, то есть «*место видения*», ставшее, спустя тысячелетия, 13-ой по счёту столицей *Армении*. Интересно, что вопреки всем принятым толкованиям, видение это настолько глубоко осело в памяти исконных армян, что *Небесный Иерусалим* они связывают именно с *Араратским нагорьем*, как с чем-то своим, издревле знакомым.

Арагатское/Армянское нагорье как место остановки Ноева ковчега указывается и в Оракулах Сивиллы, и в Книге юбилеев. В последней даже названа вершина, к которой он пристал:

«*И он (ковчег), - говорится в ней, - пришел и остановился на вершине Лубара, одной из гор Арарата*» (Книга юбилеев, 5).³

На этой же вершине он жил, судя по апокрифической «Книге Бытия», где от имени Ноя говорится: «*начал я и все сыновья мои возделывать землю, и насадил я виноградник ... на горе Лубар, И через четыре года дал он мне вино*». (Кумран, табл. XII: 13).⁴

С этим же «временем», согласно Священному Писанию, связана знаменательная притча, касающаяся Ноя и трёх его сыновей. Вот, как она представлена в Бытии:

«*Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проснулся от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.*» (Быт 9: 20-27)

Значения этих слов Ноя я уже касалась выше, в главе «*Наир...*». Я посвятила им также целую главу в моей книге «*Шесть дней творения и Седьмой День*» под заглавием «*Загадка сыновей Ноя*», говорила о них и в других моих трудах, так как притча эта представляет собой наиважнейшее звено в Библии. Она касается сути творения или сути Святой Троицы, ибо показывает, что благословен лишь жизнетворный союз (брак) человека (*Сима*) с Господом (*Иафетом*) и проклят его разрушительный союз с нечистым духом (*Хамом*). Таковы выводы, сделанные мной относительно вышеприведённых слов Ноя, которые свидетельствуют о том, что сыны Ноя скрывают в себе ключ к пониманию всего Слова Божиего.⁵ Коротко говоря, они исходят из нижеприводимых соображений.

Иафет – Господь, он же библейский *Яхве*, представляет собой *Дух Божий*. Для своего проявления Он должен вселиться в *Сима*, то есть в *Адама*, или в сосуд человека, созданный специально для этой цели. Союз *Сима* и *Иафета*, как я уже отметила, называется также *браком* человека с Богом. И нужен он не только для проявления Бога в человеке, но и для жизни всего творения. Однако чистейшему духу *Иафета* противостоит антонимический по отношению к Нему плотский дух *Хама*, который сам претендует на брак с *Симом*, тогда как по указанию отца – Ноя - он должен быть в подчинении своих братьев и служить им.

Иначе говоря, творение живёт, когда сыны Ноя составляют следующую иерархическую лестницу:

Иафет
Сим
Хам.

При ней Хам, - эгоистичный и развратный дух плоти человеческой, - связан и обезврежен браком *Иафета* и *Сима* и не может воздействовать на последнего, ибо *Сим* становится одно с *Господом*. И пока был жив Ной, - а он после потопа прожил ещё 350 лет (Быт 9: 28), - установленная им иерархия сынов его сохранялась.

Дошедший до нас текст Библии не рассказывает нам о жизни тех лет. Но эту брешь восполняют апокрифические писания. Так, согласно одному из них - Книге Юбилеев, первое, что сделал Ной, это «заключил завет пред Господом Богом навечно, на все роды земли, в этом месяце». Он и сыновья его поклялись вечной клятвой, «что (...) не будут есть крови, которая в какой-либо плоти», то есть не будут «никогда (...) есть крови зверей», ибо «человек, который ест кровь дикого зверя, и скота, и птиц, пока стоит земля, будет истреблен на земле — он и его семья. И Он повелел сынам Израиля (то же что сынам Бога, Яхве, Иафета) не есть крови, дабы они и их семья существовали пред Господом, Богом нашим, всегда. И для сего закона нет конца времени; вечно они должны соблюдать его вместе с потомками» (Кн.Юбилеев, 6) ⁶ А это значит: не убивать никакую плоть, ибо всякая плоть с кровью своей рождена для жизни, которую в притче символизирует именно кровь. Этот завет, согласно той же книге, «Ной праздновал (...) в продолжение семи юбилеев и одной седмины до дня своей смерти». Это завет совершенства, тот самый, который имел в виду Иисус Христос, когда сказал: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5: 48).

Интересно что в дошедшем до нас тексте Библии эти подробности несколько смыты. В ней оставлено лишь следующее:

«все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9: 3-6)

Обратим внимание, что здесь с человека взыскивается лишь пролитие крови человеческой. Относительно же пролития крови животных сказано очень смыто, так что многие поняли эти слова как позволение проливать её. Они так и понимаются до сих пор. Но те, кто редактировали текст Священного писания с самых древних времён, не учли, что их подлог в этом вопросе разоблачают пророки, например, пророк Исая, который говорил: «Но вот какое веселье и радость! Убивают волов и режут овец; едят мясо, и пьют вино (...) не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрётё» (Ис 22, 13-14) И в другом месте: «Заколающий вола - то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что негодно Мне » (Ис 66, 3-4).

Как видим, эти слова пророка Исая, а также подобные высказывания других пророков ⁷ по сути своей более соответствуют вышеприведённому сообщению Книги Юбилеев, чем «отредактированному» фрагменту Библии, которой мы располагаем. Так что и тут мы видим следы явного подлога в тексте Священного Писания, будто бы позволяющего убийство животных и не связывающего его со словом закона: «не убивай» (Исх 20: 13).

Но вернёмся к Ною и его иерархической лестнице. Соблюдение завета о главенстве Иафета (Господа) в Симе (человеке) – это соблюдение совершенства и святости, которое привело к совершенству же и святости не только «братьев», но и всей земли.

Об этих временах сохранилось свидетельство Сивиллы. В своих «Оракулах», исполненная духом одной из невесток Ноя,⁸ она рассказывает о «безмерном блаженстве» жизни в начальный период послепотопной эпохи, называя человечество того времени «Небесной расой».

«Тогда, - говорит она то в форме настоящего, то в форме прошедшего, то в форме будущего времени, что, впрочем, понятно, ибо у Бога нет времён, - вновь возникла уже новая раса живых существ – первая счастливая раса, которая была шестой и наилучшей со дня сотворения человека; называется она Небесной, потому что о ней будет заботиться Бог». И далее, непосредственно обращаясь к этой небесной расе, пророчица продолжает:

«О ты, первая раса шестого поколения, безмерное блаженство, выпавшее мне на долю после того, как я избежала внезапной смерти, выдержав вместе с моим мужем, моими шуринами, свёкром, свекровью и свояченицами бесчисленные удары волн и ужасные страдания! Моё пророчество будет истинным: на смоковнице появится многоцветный цветок. Встанет Крон (Сим), получив царское достоинство и сопровождающий его скипетр, но потом три храбрых царя, три самых справедливых человека, бросят жребий на раздел земли. Вслед за этим в течение многих лет, занятые трудом и приятными делами, они будут править людьми по справедливости. И земля, изобилующая колосьями, вновь возрадуется спонтанно выросшим на ней плодам. Люди будут жить на ней упитанные, не старея, в продолжение всех дней своей жизни; далёкие от ужасающих и сокрушительных болезней, они будут умирать как бы охваченные сном, чтобы отправиться в путь к Ахеронту, к жилищу Адеса;⁹ Там они найдут вознаграждение, ибо были расой блаженных, людьми счастливыми, которых Саваоф наделил благородным умом и которым всегда помогал принимать правильное решение.» (Or. S.pp. 275-276, Libro I).¹⁰

Такое «безмерное блаженство» на земле было тогда обусловлено именно правлением Господа (Иафета/Яхве/Саваофа), когда «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт 11: 1), один Господь и один завет. А это значит, что с горы Божией это «безмерное блаженство» распространялось по всей земле, ибо Сим отражал Иафета, как земля – Небо.

С горой Арарат связаны и жизнь, и смерть Ноя, ибо, согласно Книге юбилеев, он был похоронен на той же горе Лубар.

«И Ной почил с своими отцами, - читаем мы в ней, - и был погребен на горе Лубар в земле Арарат» (Книга юбилеев, 10).¹¹

Заметим, что заявление «почил с своими отцами» является ещё одним аргументом в пользу того, что все допотопные отцы его почил именно на этом нагорье, в частности, на вершине «Лубар». Почить же на языке притч означает возродиться для вечности.

Но какая же из гор нагорья имеется в виду под названием «Лубар»?

Сейчас это трудно определить, хотя догадаться о значении слова и местоположении горы можно, ибо она должна была находиться на грани миров, где-то близ Едема, у истоков реки Евфрат, о чём разговор впереди.

Что касается названия горы, то оно, вероятно, относилось к утерянному праязыку человечества или же, искажившись в лабиринтах переводов и лингвистических дериваций, появившихся после Вавилонского столпотворения, когда единый язык разделился на множество наречий, ставших со временем отдельными языками, оно

стёрлось из памяти людей. Так или иначе нам неизвестны ни точное местоположение горы, ни точное значение топонима.

Однако, если в притче сказано, что Ной почил на горе *Лубар* со своими отцами, это значит, что он почил там, где почил Адам. А относительно последнего существует легенда, согласно которой он был похоронен на так называемой «*лобной горе*», то есть в месте, похожем на голый череп. В греческом переводе оно называется «*κρανίου τοπος*» («*краниево место*») [Ср. русское «*лоб*»; греческое «*λοφος*» – *затылок, холм*; древнепрусское «*lobis*» со значением «*череп*»; литовское «*lubos*» – «*тесаная крыша*»; древнегерманские «*louba*», «*loupa*» – «*хижина*», «*палатка*» с основным значением «*сводчатая крыша*», «*скорлупа*». ¹² Вероятно, с этим же корнем связано латинское «*lapida*» – «*надгробный камень*»]. Правда, христианская традиция, согласно требованию мира сего, не приняв во внимание духовность понятия, перенесла его могилу в Палестину, на место, где был распят Христос, ¹³. – на так называемую *Голгофу*, – арамейское слово, также означающее «*лобное место*». **Но суть в том, что, где бы ни было это место физически, дух и душа почивших сыновей Божиих всегда отправляются туда же, к истоку реки *Евфрат*, где находится *Едем*.**

Не давая, или не желая давать себе отчёта в этом, исследователи Библии теряются в поисках места захоронения библейских патриархов, начиная с Адама. Так, Г.Б. Деревенский, автор труда «*О местоположении Голгофы и гробницы Христа*», по этому поводу пишет, что «*христианская легенда основывается не на историческом предании, а на церковной теологии*», ¹⁴ а что касается «*талмудических источников*», то они «*указывают совершенно другое место погребения первого человека: склеп Махпелы в Хевроне, рядом с могилами еврейских патриархов*» (ВТ Бава-Батра, 58а; Берешит-рабба, 58)». В частности, об этом говорится в «*свитке Иисуса, сына Навина*», где «*мы читаем, что Адам был погребён возле Хеврона в Арбее (Нав 14?)*» (PL, 26, 209)». Но дело в том, что, по словам того же автора, «*в усыпальнице патриархов в Хевроне (Харам ал-Халиль) не было и нет могилы Адама*». ¹⁵

Автор, согласно установившейся традиции, исходит из хотя и принятой, однако в корне неверной материально-исторической оценки библейских сообщений, к тому же оценки предвзятой в связи с рассмотрением палестинского *Сиона* как *горы Божией*. И поэтому он ищет могилу Адама в Палестине – то тут, то там, по человеческому размышлению, – тогда как духовный смысл Слова Божиего это место неизменно связывает с *Аралатским нагорьем* как нагорьем пограничным между *духовным и материальным мирами*. Именно об этом свидетельствуют вышеприведённые книги Священного Писания, утверждающие, что Ной был «*похоронен*» там, где покоились все его праотцы, начиная с Адама. И это место находится **там, где стыкуются миры и откуда вышли сами праотцы, – то есть в горах *Аралата*, близ *Едема*.**

Память о счастливых временах нагорья, населённого людьми с «*благородным умом*», по сей день живёт в подсознании многих (исконных) армян. Органически связанные с Аралатской землёй, они на протяжении всей своей истории питались уверенностью в *возврате счастливой жизни, обязанной не накопленным материальным благам, а Божественному замыслу и единству объединяющего всех духа любви и всеобщей справедливости*. Да, хотя их и немного, но есть ещё такие люди на этой земле, которые по праву носят своё имя, ибо в подсознании их написан нравственный Закон Бога, которым они руководствуются вопреки всеобщему поклонению плоти и Золотому тельцу. Как правило, это самые незащищённые в мире сем люди, но не жалкие, ибо их выдаёт независимость мышления, свобода живущего в них нравственного духа, а также твёрдость, обязанная той же свободе, исходящей

из внутреннего знания истины, о которой говорил Иисус Христос: «познаете истину, и истина сделает вас свободными». (Ин 8: 32)

А истина в Любви, но не слащавой, а отеческой и братской, - строгой, жертвенной и верной.

1. Более подробно о Ное см. в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день», Книга вторая, часть первая.
2. Перевод автора [(“*Citó el Señor a Noé en el monte Ararat, entre Asiria y Armenia –en tierras de Arabia junto al mar y le dijo que construyera un arca... “*) (Libro de los secretos de Enoc 24:1-2) Fuente: A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 5 vols. publicados. *Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo])*, trad. por A. de Santos Otero, en el vol. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], 30ágs.. 161-202..]
3. Книга Юбилеев: Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова: 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. — Казань, 1895. : http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm
4. Кумран, табл. XII: 13. <http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Kumran/1QGenAp.html>
5. См. мой труд «*Библейский ключ к сути Богочеловека и земли Божией, или ещё раз о пророчестве Ноя*», Б-А., 2015
6. Непосредственно выше этих слов в той же 6-ой главе присутствует совершенно противоположное сообщение: “*И вот Я всех диких зверей, и всякий скот, и все, что летает, и все, что движется на земле, и рыб в водах, и все — дал вам в пищу, как зелень травную дал Я вам все, чтобы вы ели. Только плоть, в которой живая душа, вы не должны вкушать с кровию, ибо душа всякой плоти есть кровь, да не взыщется кровь вашей души*”. Ясно, что это сообщение внесено человеком, ибо в нём нет духовности, и дано оно с точки зрения человека плотского, привыкшего есть мясо. Осквернитель текста не посмел убрать принадлежащее Слову Божию, но вставил в текст свои слова, выдав их тоже за слова Божии, чтобы вызвать замешательство в людях и подтолкнуть их к убийствам животных, якобы, «с разрешения Бога».
7. Можно привести ещё много примеров, свидетельствующих о наказании Божиим не только за убийство и поедание животных, но даже за их эксплуатацию. Для больших подробностей см. мою статью «*Библейские корни вегетарианства*», помещенную в моём сборнике «*Таинство Святой Троицы*» - Буэнос-Айрес, 2012 г.
8. Существуют разные предположения относительно личности этой прорицательницы. Но здесь важно не то, кем она была, а кто говорил её устами. В приводимом фрагменте она говорит от лица одной из невесток Ноя, а не его жены, как, считается, что думал Платон. – См. Прим. 283 к Первой книге «Оракулов Сивиллы»: *Apócrifos del AT. A.Diez Macho. Vol.III.*
9. Об Ахеронте и Адесе я говорила в одноимённой главе моей книги «*Шесть дней творения и Седьмой День*»
10. *Apócrifos del AT. A.Diez Macho. Vol.III. Oráculos sibílinos.*
11. См. примечание 3
12. См. А.Преображенский. Этим.словарь русского языка. М. 1910-1914
13. См. Ономастикон Евсефия Памфила и Блаженного Иеронима. 2003. Текст оп.: «Православный Палестинский Сборник» том XIII, выпуск первый, 1894 год. : http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
14. Как историческое предание, так и церковное богословие, как мы видели и ещё увидим, опираются более на понятия материалистические, чем духовные.
15. См. главу 3 названного труда «*Дополнительная легенда о могиле Адама*»: <http://www.relig-museum.ru/ecclesia/derew/Golgotha/golgotha3.htm>

6. Вавилонское столпотворение как восстание Хама

«...чтобы вам никогда не есть крови зверей (...). И человек, который ест кровь дикого зверя, и скота, и птиц, пока стоит земля, будет истреблен на земле — он и его семья. И Он повелел сынам Израиля не есть крови, дабы они и их семья существовали пред Господом, Богом нашим, всегда. И для сего закона нет конца времени; вечно они должны соблюдать его вместе с потомками (...) И Ной праздновал его в продолжение семи юбилеев и одной седмины до дня своей смерти; а сыны Ноя оскверняли его до дней Авраама и ели кровь. Только Авраам соблюдал его, и сыновья его Исаак и Иаков соблюдали его до твоих дней. И в твои дни сыны Израиля забыли его, пока я не обновил их при этой горе.» (Кн. Юбил, 6)

После «смерти» Ноя, как нам сообщает та же *Книга Юбилеев*, «сыны (его стали осквернять завет) до дней Авраама и ели кровь». (Кн. Юб. 6)¹ Это было следствием прекращения объединяющего влияния отца и происшедшей в связи с этим рокировки в иерархической лестнице его сыновей: *Хам* возжелал выйти из подчинения братьев и занять место *Иафета* в *Симе*, и это ему удалось. Поселившись в *Симе*, *Хам* вновь стал *преградой*, препятствующей союзу *Сима* с *Иафетом*, или той самой «завесой», которую позднее разорвал Своей смертью Иисус Христос (Мф 27: 50-51), открыв, таким образом, путь к союзу человека с Богом. Но это потом, а пока иерархическая лестница, вопреки завету *Ноя*, стала выглядеть следующим образом:

Сим

Хам

Иафет

Именно в этом порядке, причём, якобы «по старшинству» и представлены сыны Ноя в дошедшем до нас «откорректированном» библейском тексте, где *Сим* абсурдным образом называется «старшим братом *Иафетовым*». (Бытие 10: 21) Так же толкуются они в иудаизме и в христианских богословиях.²

На самом же деле эта новая иерархия означает, что миры *Сима* и *Иафета* обособились, как бы разделившись друг от друга стеной, или тем самым *вращающимся пламенным мечом херувима*, (Быт 3: 24) не позволяющим человеку вернуться в рай. А причина всему в том, что, отказавшись от Бога и исполнившись духом *Хама*, человек (*Сим*) сам вообразил себя Богом, в результате чего на смену единобожию пришло многобожие, или язычество; дух любви, мира и справедливости сменился духом разделения, вражды, убийства, лжи и несправедливости, ибо плотские страсти и амбиции каждого человека заставляли его видеть в другом своего противника и таким образом положили основу для скрытой или явной взаимной борьбы, в которой побеждал самый лживый и жестокий, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своей цели. Одним словом, произошло то, о чём с такой горечью говорит Екклезиаст:

«*Есть зло, которое видел я под солнцем, это – как бы погрешность, происходящая от властелина; невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком.*» (Екл 10: 5-7)

Здесь под «властелином» имеется в виду *Сим*, исполненный духом *Хама*. Это означает, что *Симом* овладел эгоистичный, ненавидящий правду и справедливость лживый дух плоти, который стремился любой ценой добиться власти над всей тварью и при котором «*богатые*» Духом *Иафета*, то есть *арийцы* с их

приверженностью к правде и справедливости оказались на самой низшей ступени иерархической лестницы.

И так как от наполненности человека тем или иным духом зависит как благословенность земли, так и её проклятость (ибо было сказано: *«проклята земля за тебя»* (Быт 3: 17)), то изменению подверглась и вся земля. Она как бы повернулась изнаночной, негативной стороной к человеку, изгнанному с её лицевой стороны.

Момент указанной рокировки в Библии отмечен притчей о *Вавилонском столпотворении*, или *смешении языков*, которое по сути было разделением единого, обеспечивающего всеобщее благо Божественного мировоззрения на множество разных, взаимовраждебных идеологий, свидетельствующих о том, что люди перестали понимать друг друга. Вот, как этот момент описывается в Библии:

«На всей земле был один язык и одно наречие, - читаем мы в Бытии. - Двинувшись с востока, нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли». И сошли боги посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказали боги «Вот, один народ, и один у всех язык. И вот что они надумали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там их язык, так чтобы один не понимал речи другого». И рассеяли их боги оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя «Вавель» ибо там смешали боги язык всей земли и оттуда рассеяли их боги по всей земле» (Бытие, 11: 1-9)

Оставив в стороне комментарий текста,³ обратим внимание на то, что до Вавилонского столпотворения на всей земле был один язык. А это значит, что ещё не было на ней отдельных государств, в том числе и исторического *Вавилона*. Следовательно, под *Вавилоном* здесь подразумевается именно дух несогласия и зла, воцарившийся на земле. И ясно, что носителями его были сыны *Каина/Хама*, некогда ушедшего на восток от рая, то есть от лица Господа для создания своего материального, или временного «рая». Здесь описывается именно этот процесс духовного построения разноязычного, то есть политеистического града *Вавилона* против града Божиего *Иерусалима*.

Обратим внимание также на объяснение названия «*Вавель*» (*Вавилон*) как на место смешения языков. Однако, если мы посмотрим на него с лингвистической точки зрения, то выделим в нём два корня: *Вав* (или *Баб* как его лингвистическая деривация) и *ель*, который указывает на «*бога*». То есть название говорит нам о некоем *Ваве*, или *Бабе*, который разлучил человека с Богом и через человека же провозгласил Богом самого себя вместо *Иафета*, из чего мы можем заключить, что имя *Вав/Баб* должно было означать «разлучник», «разделитель». Построенный же им духовный *Вавилон* он противопоставил духовному же граду *Иерусалиму*, - творению *Иафета*. Аккадское звучание его имени – *Бабел*, а в памяти армян, как увидим ниже, он сохранился просто как *Бел*. Он же - библейский *Эль-Баб* или *Ваали*, - то есть тот, которого имел в виду Господь, говоря:

«И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали". И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и

войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.» (Ос 2: 16-20)

Заметим здесь, что *Господь/Иафет* упрекает *Сима* в том, что он путает Его с *Хамом*, называя Его именем последнего – *Ваали (Ваалом)*, то есть не понимает, с кем заключает брачный союз.

Мы можем констатировать, что сыны Божии до сих пор путают *Иафета с Хамом*, в то время как они представляют собой две в корне противоположные сути.

Поэтому не случайно, что как бы в противовес *Ваалу* в 18-20 строках этого фрагмента Господь говорит о Своём обручении с человеком, обеспечивающем мир не только людям, но и всякой твари на земле, в то время как при союзе человека с *Ваалом (Вавилом)*, нет мира на земле ни для кого, ибо в таком случае царствует на ней убийство и взаимное истребление людей и животных.

Но что нам известно о личности этого основоположника *Вавилона*?

Известно, например, что в *Вавилоне Баб* почитался как «отец богов»,⁴ а в Египте *Бабом* назывался бог в образе человека или животного с головой собаки или бабуина и с фаллосом в состоянии эрекции. Обычно он представлялся в сопровождении собак и считался олицетворением сексуальной способности человека и замком к воротам в подземный мир.⁵

Подобное изображение его показывает, что в действиях своих он руководствуется запахом плоти, - факт, который выдаёт его принадлежность к духовной расе *Каина* (он же *Хам* в притче о Ное, откуда и латинское “*can*” – «нёс»). Но в библейских родословных мы не находим имени *Вав/Баб* среди сыновей *Хама*, где в качестве основателя *Вавилона* выступает *Нимрод* (Быт 10: 6-12), о котором также говорится, что он «начал быть силен на земле, и что «он был сильный зверолов пред Господом (Богом)» (Быт 10: 8-9)

Скрытый смысл этого сообщения в том, что *Хам* возвысился и что мир со зверьми, которым человечество наслаждалось в послепотопные времена, сменился их ловлей и пожиранием.

Но так кто же был всё-таки основателем *Вавилона: Вав/Баб* или *Нимрод*?

Тот факт, что в корне названия *Вавилон* лежит имя *Вав* или *Баб*, нам подсказывает, что основателем был именно он, а что касается слова *Нимрод*, то оно, скорее всего, должно было быть определением *Вава/Баба*, которое со временем и в связи с вмешательством в текст человека, непостигнувшего его сути, стало восприниматься как имя собственное. Судя по вышеприведённой его библейской характеристике, определение это должно было означать именно «зверолов» (Быт 10: 9), из чего ясно, что он был отцом «индустрии» смерти на земле, то есть представлял собой образ дьявола.

Кстати, аккадская история о сотворении мира, относит основание *Вавилона* к «началу времён»,⁶ ясно показывая тем самым, что речь идёт не об отдельном историческом государстве, а о его праобразе – граде противника Божиего, дьявола, или библейского Змея, противопоставившего своё слово Слову Господа и спровоцировавшего, как начало времён, так и *Всемирный потоп* и *Вавилонское столпотворение*,⁷ которое, впрочем, продолжается и по сей день. Это последнее означает, что мы живём под властью *Вавилона*, основанной на бесконечной борьбе частных мировоззрений, или языков, разгоревшейся вследствие отказа человека от единого мировоззрения любви и всеобщей справедливости, жизненная важность

которого для понимающих проявляется хотя бы в самой форме живой души, имеющей одну голову на одном теле. Форма эта уже сама по себе свидетельствует, что, как для жизнестойкости тела необходима одна голова, а не две или больше, так и для жизни народа Божиего необходимо одно мировоззрение, или один язык, - иначе говоря: один Бог. Именно с этой истиной связано требование первой и главнейшей заповеди Божией:

«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.» (Исх 20: 2)

Это слова Господа Иафета, обращённые к Симу, от брака с которым зависит вечная жизнь и самого Сима (человека), и всего творения.

Итак, разноязычный Вавилон библейской притчи – это не исторический Вавилон, а тот духовный мир, который впервые проявился в историческом Вавилоне. И, хотя исторического Вавилона давно уже нет, мы до сих пор продолжаем жить в Вавилоне духовном. Таким он и предстаёт в *Откровении Иоанна* в образе «*Вавилонской блудницы, великого города, царствующего над земными царями*» (Отк 17: 18), который исчезнет лишь в конце времён.⁸

Я остановилась здесь на Вавилоне по двум причинам: первая в том, что **Вавилон в Священном Писании предстаёт как антитеза Араратского/Армянского нагорья**; а вторая в том, что именно с *Вавилонского столпотворения* начинается *армянское предание о Хайке*, противостоящем *Бабу/Белу*, основателю Вавилона, о чём мы поговорим в следующей главе.

1. Книга Юбилеев. Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова: 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. — Казань, 1895. http://krotov.info/library/bible/comm3/vz_apokr1.htm

2. Подробнее об этом см. в главе «Загадка сыновей Ноя» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День» Буэнос-Айрес, 2013г.

3. См. его в разделе «Бэл и Вавилон» моей книжки «О библейских корнях армянского Хайка» Буэнос Айрес 2019.

4. Шумеро-аккадская мифология

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4493/%D0%A8%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E

5. Elisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: <http://www.babylon.com/definicion/baba/Spanish>

6. Según la historia acadia de la Creación, **Babilonia** fue fundada «en el principio del tiempo» <http://akropolis.es/babilonia-origen/>

7. См. мой труд «Каков библейский Бог и каково Его творение. Два райских Древа». Буэнос-Айрес 2019

8. Более подробно о Вавилоне и Бабе см. в моей книжке «О библейских корнях армянского Хайка» Буэнос Айрес 2019.

7. Армянское предание о Хайке Вавилон как антитеза Араратского нагорья.

Итак, *Армянское Предание о Хайке* свидетельствует о том, что армяне начало своей истории связывают именно с *Вавилонским столпотворением*, хотя и рассматриваемым с языческих, замутнённых позиций, так как многие духовные понятия, связанные с происхождением их имени, просто стёрлись из их памяти. Как я уже говорила в главе «*Наур (Отец) и ...*», в языческий период, пришедший на смену «*безмерному блаженству*» послепотопных времён, понятие *армен*, или *haу* стало определяться по плоти, а *Наур*, полузабытый как *Отец Небесный*, искажившись, превратился в легендарно-исторического родоначальника армян *Наука*, полугероя-полубога, имя которого сформировалось из собирательного названия *haев/арменов*.

Предание о Хайке впервые было опубликовано отцом армянской историографии Мовсесом Хоренаци.¹ А взято оно было, по его словам, из книги, изложенной на *халдейском языке*² и хранившейся в царском архиве Ниневии. Называлась она следующим образом:

«Эта книга была переведена по приказу Александра (Македонского) с халдейского языка на греческий и содержит подлинную историю древних и предков».

Царь Армении Вагаршак (II век до н.э.(?)), по чьему приказу была изъята из этой книги одна лишь история Армении, часть изъятого велел вырезать на каменном столпе, откуда её и пересказал Мовсес Хоренаци.

Хотя других сведений об этой книге не сохранилось, сообщения её, судя по дошедшим до нас фрагментам, носили библейский характер, и очень вероятно, что она могла представлять собой некий древний *список* Священного Писания (или той же Книги Еноха), скорее всего, представленный или просто истолкованный по земному (вавилонскому) обычаю, то есть в лжеисторическом смысле.

Приведённое в этой книге *Предание о Хайке* начинается с родословия сынов Ноя, причём, если родословная *Сима*, данная от отца к сыну, тождественна его же родословной в 11 –ой главе Бытия, то отсутствующие в Библии соответствующие хронологические («от отца к сыну») родословные *Иафета* и *Хама*, знакомят нас с новыми, чрезвычайно интересными данными. Скорее всего, некогда последние были просто изъяты из текста Священного Писания как неважные, ибо изымались теми, кто следовал лишь своим личным интересам, впрочем, так же поступил и армянский царь Вагаршак, ибо в связи со всеобщим отступлением от Отца Небесного (зачастую незамеченным самими отступившими, находящимися под влиянием и под властью царствующего на земле противника Его) к Священному тексту относились и относятся до сих пор, как к историческому источнику, к тому же сомнительному.

Хоренаци приводит эти родословные одно вслед за другим и при этом отмечает удивившее его обстоятельство - одинаковое число сынов каждого. Исходя из этого замечания историка, я расположила родословия в горизонтальном соответствии и получила следующую картину, из которой выясняется, что армянский *Хайк Иафетянин* соответствует из сыновей *Хама* – *Бабу*, основоположнику Вавилона а из сыновей *Сима* – *Еберу*.

Сим
Арпаксат

Хам
Хуш

Иафет
Гамер (Гомер)

<i>Каинан</i>	<i>Местраим</i>	<i>Тирас (Фирас)</i>
<i>Сала</i>	<i>Неброт</i>	<i>Торгом (Фогарма)</i>
<u><i>Ебер</i></u>	<u><i>Баб</i></u>	<u><i>Хайк</i></u>
<i>Фалек</i>	<i>Анебис</i>	<i>Араманеак</i>
<i>Рагав</i>	<i>Арбел</i>	<i>Арамаис</i>
<i>Серух</i>	<i>Хайал</i>	<i>Амасия</i>
<i>Нахор</i>	<i>другой Арбел</i>	<i>Гелам</i>
<i>Тара</i>	<i>Нин</i>	<i>Харм</i>
<i>Авраам</i>	<i>Ниний</i>	<i>Арам</i>

О чём это говорит?

Так как *Иафет* и *Хам* являются двумя духами-антиподами, то ясно, что таковыми являются и *Хайк* с *Бабом*, впрочем, более известным как *Неброт (Нимрод)*. А причиной их противостояния является *Ебер/Евер* – душа человеческая. В основе же отождествления *Баба* и *Неброта (Нимрода)* лежит непонятая истина, которая заключается в том, что каждый из потомков духа представляет собой определённое свойство или качество главы рода, - самого *Хама*. То же относится и к сынам *Иафета*.

Иными словами, «потомков» *Хама* и *Иафета* нельзя понимать в привычном нам смысле, ибо на самом деле они являются присущими каждому свойствам или качествами - добродетелями *Иафета* и пороками *Хама*. И те, и другие проявляются в Семе.

К сожалению, на языческой земле, на которой мыслят только категориями материальными, в них видят представителей плотских рас, а понятия духовные и основополагающие приписывают к области фантазий. Поясню сказанное примером. Из «потомков» *Хама*, например, *Местраим (Мицраим)*, представляющий Египет, олицетворял того же *Хама* как приверженца Золотого тельца; *Баб (Вавилон)*, или *Неброт*, олицетворяли опять-таки *Хама*, но в первом он проявлялся как многобожец разлучник, втиснувшийся в единство Сима и *Иафета* и противопоставивший себя последнему; а во втором, называемом «звероловом», - как убийца живущих; в свою очередь *Ханаан* олицетворял развратные свойства *Хама* и т.д.. – так что все его «потомки» – это разные образы одного и того же *Хама*, который, не осознавая своей разрушительной природы, мнил себя Богом.

В *Предании о Хайке Баб (Вавел)*, как уже было сказано в предыдущей главе, выступает под именем *Бела*, который также «не сознавал своей природы» (М.Хоренаци), чем и спровоцировал *Вавилонское столпотворение*, в результате которого завладел всем миром и, назвав вселенную своим именем - *Вавилон*, - объявил себя её Богом и Царём. Согласно Преданию, не подчинился ему один лишь *Хайк*, «потомок» *Иафета*, который, не желая участвовать в бесчинствах управляемого этим узурпатором мира, взял всё своё потомство вместе с сочувствовавшими ему и ушёл с ними на *Араратское нагорье*. Но *Бел* в своём стремлении превозмочь *Хайка*, с бесчисленным войском отправился вслед за ним на это же нагорье, где и встретил свою смерть от стрелы последнего. **Таково краткое содержание Предания, в котором угадывается библейская притча об исходе сынов Божиих из сего (вавилонского) мира в иной, Божий мир.**

Не давая себе отчёта в очевидной связи между *Преданием о Хайке* и библейскими исходами, историки и даже церковные толкователи рассматривают это *Предание-притчу* с ошибочной, надуманно-исторической точки зрения, которая послужила

основанием для такого же ложного, ничем не обоснованного вывода о вавилонском происхождении армян и их более позднем переселении на *Араратское нагорье*, - выводом, сделанным при полном игнорировании как факта отсутствия исторического подтверждения этому, так и лингвистического фактора, связанного с именем *армян/хайев* и самого *Хайка*, также при игнорировании его принадлежности к родословию *Иафета*, а не к родословию *Хама*, - отца вавилонян, и, наконец, при игнорировании самого армянского языка. – То есть несмотря на полное отсутствие исторических и иных данных, подтверждающих такой вывод, учёным миром был принят именно он, вследствие чего происхождение *армян* искусственным образом было связано с историческим *Вавилоном*, то есть с *Хамом*, и даже отнесено к 23-ему веку до нашей эры.

Таким образом, было оставлено без внимания и сообщение Предания о едином языке в мире, который в 23-м веке до нашей эры давно уже не существовал. Были оставлены без внимания также историческая память армян, чёткие различия вавилонской и армянской культур и, главное, разность тех подсознательных понятий о нравственности, которые лежат в основе этих культур, чьи традиции, мировоззрения, вера и языки, действительно, не имеют между собой ничего общего. Их объединяет лишь ошибка, корни которой очень глубоки, а на поверхности лежит материальное толкование духовных истин, обязанное, как уже было сказано, поверхностному, историческому взгляду на текст *Предания*, по сути своей связанного со Священным Писанием.

Эту связь невозможно не заметить при серьёзном изучении текста Предания, ибо в нём ясно прослеживаются библейские черты, хотя и искажённые поздним языческим мировоззрением, установившимся в мире после *Вавилонского столпотворения*. Впрочем, им и по сей день руководствуются все народы и даже Церкви, так и не сумевшие преодолеть влияние царствующего на земле Хама, сила которого гнездится в гордыне, лжи, похотях и страхах смертной плоти. Поэтому сейчас остановимся более подробно на этих библейских чертах *Предания*.

Итак, в чём же они проявляются и откуда по сути выводит Хайк своих сынов?

Что касается библейских черт, то, как уже было отмечено, ярким их проявлением является, во-первых, то, что *Предание о Хайке* начинается с родословной сыновей Ноя и рассказом о *Вавилонском столпотворении*, а во-вторых, - его сходство с библейскими исходами, ибо, как в них, так и в Предании о *Хайке*, речь идёт о выходе из языческого *Вавилона* на *Араратское нагорье*, под которыми имеются в виду не определённые исторические страны, **а две реальности - царство материального мира сего (*Вавилон*) и царство духовное, или небесное (*Араратское нагорье*), точнее выход из первого, в котором человек является рабом эгоистичной плоти, и вход во второе, которое освобождает его от этого рабства, что и является целью творения.**

Чтобы убедиться в этом, обратимся к библейскому тексту.

Одним из описанных в Библии исходов был Египетский исход евреев, о котором Господь сказал, обращаясь к Своему народу:

«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.» (Исх 20: 2)

До сих пор этот «дом рабства» воспринимается как нахождение одной плотской расы в рабстве у другой, что является прямым результатом отсутствия духовного мышления

учёного мира, тогда как на самом деле речь здесь идёт, как уже было сказано, о рабстве плоти. Ясно, что подобное, не имеющее исторической основы толкование «учёного мира» является следствием надуманности и плотского мышления человека, не выходящего за рамки эгоцентричности, выражающейся в подчинённости разума требованиям плоти, что характерно для сынов Хама, в данном случае Мицраима. Так что с духовной точки зрения причина и процесс выхода *Хайка* тождественны причине и процессу библейских исходов евреев, как из египетского так и, в частности, из вавилонского пленения, относительно которого пророк Исая говорит, как бы оглашая призыв *Хайка*:

«Выходите из Вавилона, бегите от (Халдеев).³ (...) Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!». (Ис 48: 20; 52: 11).

Это их, *носящих сосуды Господа/Иафета*, *Хайк* выводит из Вавилонской среды на *Своё Нагорье*, которое, впрочем, библейский текст не указывает, замалчивая место выхода. А когда говорится об *очищении себя*, то имеется в виду очищение душ сынов Божиих от духа *Хама*, присутствующего в них наряду с Духом *Иафета*.

Тот же призыв мы находим и в книге пророка Михея:

«Встаньте и уходите, ибо страна сия (Вавилон) не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и притом жестоким разорением» (Мих 2, 10), где под *страной* подразумевается мир, созданный под влиянием *Хама/Баба* и согласно его духу. Этого же мира касается и *Откровение Иоанна*, в котором сказано о *Вавилоне* как о великой блуднице:

«выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». (Откр 18: 4-5).

Так что очень важно понять, что *Египет* и *Вавилон* в Священном Писании олицетворяют соответственно поклонение *Золотому тельцу* и *мировоззренческую неразбериху*, то есть нечистоту беззакония. *Вавилон*, как мы видели, так и назван «местом нечистоты». - **Вот, откуда выводит *Хайк* своих «домочадцев» и присоединившихся к ним, то есть не из исторического Вавилона, а из Вавилона духовного, или из мира сего.**

А теперь посмотрим, куда же он их вводит? *Предание* гласит, что вводит он их «в землю *Араадскую*», то есть в то самое место, с которым связана библейская «география» *Едема*. Значит, можно сказать, что *Хайк* вводит сынов своих на «*гору достояния Божиего*», (Исх 15: 17) где был насажен рай, в «*жилище святыни*» *Своей* (Исх 15: 13).

На *Араатское/Армянское нагорье* указывает и сообщение пророка *Ездры* относительно десяти исчезнувших колен иудейских, не захотевших быть рабами *Ассирийского* (в библейском смысле то же что и *Вавилонского*) царя. Описывая, фактически, исход евреев из *Ассирии*, пророк говорит:

«это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя *Осии*, которого отвел в плен *Салманассар*, царь *Ассирийский*, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную. Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей. Тесными входами подошли они к реке *Евфрату*; ибо

Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили; ибо через эту страну или они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное.» (3Езд 13: 40-47)

Я вернусь к разговору об этом фрагменте несколько позже, когда буду говорить о реке *Евфрат*, а пока лишь отмечу, что «*тесные входы*» реки указывают на место истока её, который находится на *Арагатском нагорье*. На него же указывает название мистической страны *Арсареф*, которое сразу же выдаёт топонимику *Арагатского/Армянского нагорья* и на армянском языке означает *Сияющая Божия гора*, или просто *Солнце (Свет) Божией горы – Ар-сар-(а)рев/ф*.

Этот фрагмент, фактически, ещё раз свидетельствует о том, что мир материальный и мир духовный стыкуются у истока реки *Евфрат*, зажатого горными теснинами, и именно туда уводит *Хайк* своих сынов.

Вспомним также, что *Хайк* (от *Наур*), фактически, является армянским вариантом имени библейского Бога-Спасителя *Яхве/Иафета/Христа*. Основа Его имени *Наур* в греческом и латинском языках произносится в деривации *Ор*, а именно как *Орион*, почему и *Арагат* по-гречески звучит как *Орорту*. Прямое упоминание об *Орионе* (в армянских переводах Библии – это *Хайк*) встречается в книгах Иова (38: 31, 9: 9), Исаяи (13: 10) и Амоса (5: 8) в значении то *гигантского созвездия*, то *утренней звезды*,⁴ - той самой, с которой идентифицирует Себя Иисус Христос, говоря:

«*Я есмь корень и потомок Давида* (Возлюбленного – авт.), *звезда светлая и утренняя*». (Отк 22: 16)

Это ещё одно свидетельство того, что *Хайк/Орион/Арий/Яхве/Иафет* представляют собой одно и то же лицо, - «*возлюбленного сына*» Божиего (Мф 3: 17), Творца, основателя *Небесного Иерусалима*, иначе называемого также *Ариелем*. (Ис 29, 1) Его древнейшее армянское название – *Хар-к* (М. Хоренаци, гл.10), то есть место сынов *Наур–а/ Иафета*. Так что совершенно ясно, что речь в *Предании* идёт о духовном, невидимом нагорье, которое находится как бы над нагорьем видимым, как небо находится над землёй.

Надо заметить также, что в библейских притчах *небо* нередко символизируется **«севером»**. В этом смысле знаменательно, что и в *Предании* земля *Арагатская*, куда *Хайк* вводит своих сынов, связывается именно с **северным краем**.

Хотя по сравнению с историческим *Вавилоном* она, действительно, находится на **севере**, север в духовном смысле часто представляется как место пребывания, или мир *Духа Божиего*, не связанный с похотями плоти,⁵ то есть «*север*» **указывает на направление «вверх», в Царство духа Божиего (или внутрь, в душу творения)**.

Так что, говоря, что *Хайк* ведёт свой народ **«в землю Араадскую, расположенную в северных краях»**, *Предание* на самом деле подразумевает библейское вознесение душ, как некогда был вознесён, например, патриарх Енох. Причём в глазах язычников подобные вознесения представлялись как уход из жизни. *Бел* так и называет мир, куда *Хайк* уводит свой народ, - «*краем лютого холода*» (М. Хоренаци); то есть непригодным для жизни, ибо он неуютен для смертной плоти человеческой, и где её просто нет; или миром смерти, ибо правление Духа Божиего для поплзновений плоти равнозначно смерти.

И тем не менее, преследуя *Хайка*, *Бел* спешит туда же, **«до северного края, до земли Араадской»**, «*с толпой пешей рати*», чтобы силой свергнуть *Хайка*. Он идёт туда с

совершенно безумным намерением, увековечив тленность над нетлением, уничтожить Царствие Духа Божиего и таким образом вознестись над *Хайком/Иафетом*. Иными словами, он поднимается туда, где Бог, чтобы свергнуть Его и самому стать Богом.

В Библии пророк Исайя, говоря об этом же намерении диавола (*библейского Змея*), цитирует следующие его мысли, которые полностью совпадают с намерениями и действиями *Бела*, противника *Хайка*:

«взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». (Ис 14: 13-14)

О значении «севера» как мира Божиего говорит и пророк Захария:

«смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной». (Зах 6: 8) В духовном смысле это означает, что именно вышедшие из *Вавилона*, или иначе, отошедшие от греха и смерти и обосновавшиеся на *Араратских горах*, - на горе достояния Божиего, - и успокоили Дух Божий на тех же *Араратских горах* – земле Жизни.

То же самое означают и следующие слова пророка Иереми:

«И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и все, что на них; ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь». (Иерем 51: 48).

Когда говорится, что «восторжествуют над Вавилоном небо и земля», это надо понимать, что над *Хамом* восторжествуют соответственно *Иафет* и *Сим*. Когда же говорится, что «от севера» придут опустошители *Вавилона*, под последними имеются в виду носители Духа Божиего, то есть истинные арийцы, люди духовного склада ума, приверженцы правды, предпочитающие похотям и наслаждениям плоти радости, которые исходят из духовного источника.

Нет сомнения, что речь идёт о том же месте, куда был переведён «рождённый для правды» патриарх Енох. Вот, как он сам об этом рассказывает:

«И тот ангел пришел ко мне, и приветствовал меня своим гласом, и сказал: «ты – сын человеческий, рожденный для правды», и правда обитает над тобою, и правда Главы дней не оставляет тебя».(...) *И все, которые в будущем пойдут по твоему пути, - ты, которого правда не оставляет вовек, жилища тех будут возле тебя и наследие их около тебя, и они не будут отделены от тебя во век и от века до века. И таким образом возле того Сына человеческого будет долгая жизнь, и мир наступит для праведных, во имя Господа духов от века до века»* (Кн.Еноха 12: 17, 19-20).

Причём несколько ранее Енох уточнил «координаты» этого места, сказав, что «Он (Господь) посадил меня между двумя ветрами, между севером и западом, - там, где ангелы взяли веревки, чтобы измерить около меня место для избранных и праведных» (Ап.Книга Еноха, 12: 3).

Знаменательно также, что туда же, на северо-запад Араратского нагорья привёл, согласно Мовсесу Хоренаци, и *Хайк* своих сынов, ибо, пересказывая слова летописца, он говорит: « Сам же (Хайк), говорит (летописец), вместе с остальными людьми и скарбом продвигается на северо-запад, приходит и поселяется на высокогорной равнине и даёт этому нагорью название Харк, указывающее, что поселившиеся здесь являются отцами рода Торгомова дома» (М.Хоренаци, гл. 10)

О *Торгоме* (*Фогарме*) мы поговорим ниже, а сейчас отмечу только, что *Торгом* (*Фогарма*) так же, как и *Хайк*, является «потомком» *Иафета*, то есть одним из его

определений, означающим «толкователь» (действий Отца).

Заметим также, что ангел, называя Еноха «сыном человеческим, рождённым для правды.... Главы дней», то есть идущим путём правды Божией, фактически, даёт нам понять, что Енох есть путь, а наследие Жизни принадлежит тому, кто пойдёт по его «пути». Эти и последующие строки невольно обращают нас мысленно к Господу нашему Иисусу Христу, сказавшему: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14: 6) и обещавшему тем, кто пойдёт по Его пути, наследие Тысячелетнего Царствия «возле Него»:

«И когда пойду и приготовлю вам место, - сказал Он, - приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». (Ин 14: 3)

Но мир возле Христа/Хайка и мир земной, то есть мир Иафета и мир Хама - это два таких же взаимоотрицающих понятия, каковы жизнь и смерть. Поэтому не возненавидев ложь и зло мира сего, которые являются матерью смерти, невозможно войти в вечную жизнь. Так что, согласно его словам, спасутся лишь те, кто возненавидит этот мир лжи, ибо только им будет открыто истинное знание, которое сделает их свободными от всякого рабства.

«И премудрость Господа духов, - говорит он, - открыла Его святым и избранным, ибо Он охраняет жребий праведных, так как они возненавидели и презрели этот мир неправды, и все его произведения и пути возненавидели во имя Господа духов; ибо во имя Его они спасаются, и Он становится мстителем за их жизнь» (Ап.книга Еноха 8 :25)⁶

Нетрудно заметить, что эти и прочие слова Еноха, его пророчества и обличения по сути своей соответствуют учению Иисуса Христа, отражённому, как в словах апостолов, так и в Его собственных словах:

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин 2: 15-17) Или

«не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Ик 4:4). Или

«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.» (Ин 12: 25)

Так что очевидно, что имя Енох является ещё одним определением Господа Духов, связанным, несомненно, с правдой, но понимаемым как имя собственное.

Но вот незадача: несмотря на то, что, согласно содержанию Священного текста, Енох определяет Иисуса Христа и поэтому должен был бы принадлежать к «потомкам» Сифа, родившегося на смену Авелю, дошедший до нас текст Бытия абсурдным образом причисляет его к сынам Каина (Быт 3: 17), то есть к носителям зла, ярко свидетельствуя тем самым о ещё одном вмешательстве непонимающего или лукавого человека теперь уже в родословные Каина и Сифа.⁷

О принадлежности Еноха к сынам Божиим, а не дьявола, свидетельствует и место его пребывания, которое он в своей Книге тайн называет Ачужаном.

«И собрались до двух тысяч человек, - говорится в ней, - и пришли к тому месту (называемому) Ачужан, где находился Енох со своими сыновьями» (Libro de los secretos de Enoc cap. 16: 2).

Относительно местоположения *Ачузана* далее пишется, что «он находился в центре земли, где был сотворён Адам и где потом он был похоронен» (Libro de los secretos de Енох 23: 45-46).⁸

Нам известно, что Адам, созданный для жизни в раю, почил там же, где почил Ной и все библейские патриархи, а именно: на одной из вершин *Араратского нагорья* под названием *Лубар*, о чём я уже писала в предыдущих главах. Поэтому локализация *Ачузана* нас вновь приводит на *Араратское нагорье*.

О том же нагорье свидетельствует и следующее сообщение Еноха:

«Мелхиседек будет священником и царём Ачузана» (Libro de los secretos de Енох 23: 45-47).⁹

А «священником вовек по чину Мелхеседека» Господь назвал Иисуса Христа (Евр 5: 5-6; Пс 109: 4)

Как известно, **Мелхиседек, является царём Салима**, под которым подразумевается *Иерусалим*, но не земной, а невидимый, *Небесный*. Это значит, что под *Ачузаном* подразумевается именно *Небесный Иерусалим*, - тот же *Ариель*, тот же *Харк*, тот же рай, который, согласно *Книге тайн Еноха*, находился **«между тлением и нетлением»**, или там, где кончается земное и начинается небесное. Именно поэтому, имея в виду местопребывание Еноха, сыны его говорили, что «он имеет своё жилище возле ангелов», у «пределов земли» (Кн.Еноха 20: 7-8),¹⁰ то есть у истока реки *Евфрат* на северо-западе *Армянского/Араратского нагорья*, - там, откуда осуществляется связь земли с Небом, о чём мы будем говорить в следующих главах.

Но здесь обратим внимание на два определения одного и того же места: «в центре земли» и «у её пределов». Первое из них относится к источнику жизни, к сердцу её, откуда она распространилась по всей земле, в то время как второе относится к стыку двух миров – земного и небесного. Это значит, что источник жизни исходит из места стыка земного и небесного, тления и нетления. Именно на это место указывают как *Ачузан* патриарха Еноха, так и *Арсареф* пророка Ездры, под которыми подразумевается библейский *Небесный Иерусалим*. Разность и множество его названий являются следствием вавилонского смешения языков, когда каждый по-своему произносит одни и те же исконные имена и названия или имеет свои собственные варианты их.

Возвращаясь к **Преданию о Хайке**, отметим, что по сути своей – это идущее из **глубин веков эсхатологическое пророчество, знаменующее собой окончательный исход сыновей Божиих из мира сего в Царствие Божие, который произойдёт в конце времён, а не беспочвенный исторический источник, каким оно к сожалению, понимается сегодня и армянами, потерявшими чёткое представление о происхождении своего имени.**

Но посмотрим теперь, кого же выводит *Хайк* на *Араратское нагорье*.

Согласно приведённым родословиям, - это *Ебер/Евер*, считающийся родоначальником евреев. В моих книгах «*Шесть дней творения и Седьмой День*» и «*О библейских корнях армянского Хайка*» я уже писала о нём, поэтому здесь представлю тот же текст, лишь с незначительными сокращениями и дополнениями.

Аналогично тому, что, по пророчеству Ноя, в шатрах *Сима* (человека) должен поселиться *Иафет* (Господь) (Быт 9: 27), шатры *Ебера* как человека предназначены для поселения в них *Хайка* (Господа), ибо в представленных родословиях, как мы

видели, из потомков *Сима Хайку* соответствует *Ебер*. Чтобы понять, кто имеется в виду под *Ебером*, рассмотрим этимологию его имени.

С первого же взгляда на него мы видим, что оно состоит из двух корней: «*еб*» и «*ер*». Что касается корня «*еб*», (*heb-hev*), то это тот же корень *hav/Иаф*, лежащий в основе имени *Иафет/Яхве* и означающий *жизнь* и *вечность* (вспомним армянский *havet*). Вместе с последующим корнем «*ер*» /*er*, указывающим на Бога, имя это означает *живую душу, созданную Богом для вечности*, или *дом Божий*, который прежде всего обуславливается присутствием в нём Духа Божиего. Поэтому, соединив его с армянским *Хайком* (с основой *Hair*), который должен населить «*шатры*» *Ебера*, мы получим *Hair- hav*, редуцированная форма которого *Haï -ve*, как лингвистически, так и теологически, тождественна *Yah-ve*, а как союз *Иафета* и *Сима* представляет собой единство *Бога* и *человека*, *мужчины* и *женщины*, или *непорочный брак*, который заложен уже в самом «имени» *Яхве*. (Такое же соединение мы наблюдаем в *Гайавате (Hiavatha)* ирокезов, в славянском *Яровите (Yarovit)*, и даже в русском слове «*чело-век*» как *образ и подобие Божие*.¹¹ Это тот самый брак, который лежит в основе Творения и который был осквернён вмешательством диавола, чьим олицетворением в рассматриваемом нами ряду является *Баб/Бел*. Так что выход *Ебера* с *Хайком* из Вавилона равнозначен выведению души (или человека) из плена плоти через насыщение её духом *Хайка/Ария*. Это подтверждают и некоторые сохранившиеся о нём сведения. Так, считается, что «*сыны его (Ебера) жили в эпоху какого-то «разделения» вроде вавилонского*». ¹² Это указание похоже на «звон», источник которого неизвестен. Но, говоря языком притч, звон этот означает, что они «жили» тогда же, когда «жили» соответствующие *Еберу* по приведённым родословиям *Хайк* и *Баб*. А это в свою очередь свидетельствует о том, что под *Евером/Ебером* подразумевается не определённая плотская раса, а тот духовный сегмент человечества, который был и будет выведен из рабства плоти, то есть тот, который, будучи исполнен *арийским* (то же, что *арменским*) духом, не соблазняется ни золотым тельцом, ни страстями плоти и ум которого всегда устремлён к нравственным Божественным высотам, далёким от забот сего мира. Именно это проявляет нам этимология слова *Евер/Ебер*.

Кроме того, согласно одной из его дериваций, – глаголу *хабару*, объясняемому как «*эмигрировать, быть пришельцем*»,¹³ получается, что *евером/ебером* назывался тот, кто в мире плоти был *пришельцем* и о котором принято говорить, что он *не от мира сего*. Таковыми были, по сообщению Библии, его потомки - Авраам, Исаак и Иаков, а также Давид. Таковым называл Себя и Иисус Христос.

Как внутренний человек, - душа живая, - *Евер/Ебер* со времени грехопадения Адама являлся рабом внешнего человека, то есть рабом собственной плоти и рабом людей и народов, руководствующихся лишь требованиями плоти. Последние в библейских притчах символизируются хамитскими по духу странами и городами: Египтом, Вавилоном, Содомом и т.д. Стремление *Господа (Хайка)*, согласно Преданию) заключается в том, чтобы вывести *Ебера* из земли его рабства, то есть из рабства плоти, и заставить его властвовать над ней, ибо сказано: «*Проклят Хам (...) да будет он рабом*» ...*Сима и рабом Иафета (Господа- авт)*». (Быт 9: 25-27)

Мы уже знаем, что *Хайк* не захотел подчиниться *Бабу/Бэлу* и «*эмигрировал*» из «*Вавилона*», или мира сего. Получается, что то же самое сделал *Евер*. Об их связи свидетельствует ещё и тот факт, что на армянском языке *еврей* называется *hria*, а вместе *Хайк(Hair)* и *Ебер* звучат как ***hair и hria***, имеющие грамматический образ

поколений и родов: *Отца и Сына; Бога и человека; Духа Божиего и души; мужа и жены*. Не забывая о том, что здесь говорится не об одноимённых плотских расах, а о сути их имён, мы поймём, что под *Ебером* подразумевается самая чистая душа (не плоть!), избранная для брака с *Иафетом/Хайком*, в результате которого должен проявиться образ *Отца – Наура*.

И ещё. Поскольку, отделённые от Неба, мы по сути до сих пор живём во времена Вавилонского столпотворения и смешения языков, значение тех или иных корней могут быть найдены в самых разных языках, возникших некогда из одного единственного языка творения. Так, я заметила, что ещё одно определение *Ебера* как носителя Духа Божиего сохранилось в тюркско-арабских деривациях его имени, которые означают «*весть*», «*новость*». Сравним, например, туркменское - *habar*, турецкое - *xâbâr*, казахское – *хабар*, карачаево-балкарское – *ханар*, киргизское – *кабар*, крымскотатарское – *haber*, татарское *хәбәр ~ хәбәр*. Они ясно указывают, что слово в тюркских языках связывается с «*несущим весть*». А о том, какая это весть, можно сделать вывод из однокоренного с ними арабского слова *avarri*, означающего «*хлеб из многократно просеянной муки*» и происшедшего из него же слова *huvvari* со значением: «*очень белый, избранный хлеб*».¹⁴

Под *хлебом*, как известно из Евангелий, подразумевается Слово Божье. «*Хлебом*» назвал Себя Сам Иисус Христос, сказавший: «*Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира*» (Ин 6: 51).

Интересно, что с этим же корнем связано и другое арабское слово: *havarrîyyun*, которое означает «*особый пластырь, составленный из 12-ти веществ*» и под которым одновременно понимаются апостолы Иисуса Христа, несущие всеисцеляющее Слово Божие. По-видимому, это тот самый «*пластырь*», о котором писал ещё пророк Иеремия:

«*Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь*. (Иер 30: 17)

И в другом месте:

«*Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины*». (Иер 33: 6)

То, что под этим «*пластырем*» имеется в виду Слово Божье - *Хайк/Христос в Евере*, - лишний раз доказывает сентенция Соломона: «*Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее слово*». (Прем Солом. 16: 12)

Вероятно, с *Евером* же связано и армянское слово *ехбайр*, представляющее собой тот же корень и означающее *брат* – как основа *братской любви*, объединяющей творение Божие в отличие от *Вавилонской вражды*, разделяющей людей на враждующие друг с другом народы.

Так что быть *Ебером (Евером)* или не быть им зависит не от того, кто так себя называет, а от того, какой дух живёт в человеке. Если это дух *Хайка/Христа*, угадывающийся по любви к человечеству и приверженности к правде и всеобщей справедливости, то такой с истинным правом может называться *Ебером*, если же в нём живёт дух *Баба (Ваала или Вавилона)*, то таковой не может называться *Ебером*, а должен называться *хананеем*, или *хамитом*, ибо дух всех потомков *Хама* выделяется, во-первых, поклонением человека золотому тельцу, во-вторых, его приверженностью ко лжи и телесным наслаждениям, доходящим даже до

извращений, и, в-третьих, крайним плотским и духовным эгоцентризмом, страхами и отсутствием любви к человечеству.

То же самое касается и *Хайка*. (*Н*)*айем*, или *арменом* (*айр-меном*) не должен называться *хамит* по духу, так как имена эти являются определениями *Иафета* и указывают на человека духовного, пренебрегающего временными материальными благами и плотскими развлечениями. Тем не менее на земле понятия духовные заменены понятиями плотскими, разделившими *евера* от *хауа/армена*, почему и имена земных народов редко когда соответствуют по сути своей их носителям. Имея в виду именно это, Иисус сказал тем, кто считали себя евреями, не будучи таковыми по сути:

«если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». (Ин 8: 42)

Вывод, исходящий из всего сказанного тот, что слово «*Ебер*» является определением не национальности в земном смысле, а *святого духовного братства людей, объединённых любовью к Творцу и Его творению, - тех, кому дано нести в мир хлеб небесный, или весть небесную, или исцеляющее Слово жизни, - то же что «евангелие», как это делали пророки, апостолы и святые разных рас и народов.*

Итак, спросите вы, кого же выводит *Хайк* на *Араратское нагорье*: *хаев/арменов* или *Евера*? Получается, что оба понятия относятся к одному и тому же лицу, представляющему собой союз, или брак, двух: мужчины – *хайа/армена* (или *арийского духа*) и женщины – *Евера* (или души человеческой - *Евы*), о котором сказано: «и будут [два] одна плоть». (Быт 2: 24) Образом такого союза был *Авраам*, которого Священное Писание одновременно называет и *евреем*, и *арамеем* (речь о котором будет в следующей главе), а также *еврей/арамей Иисус Христос*.

Поэтому ни *Ебер*, ни *Хайк* не могут относиться ни к какой земной национальности, определяемой по плоти, но оба связаны с *Араратским/Армянским нагорьем*. Их союз, как я уже сказала, представляет собой народ Сынов Божиих, который есть народ над народами, ибо определяется не по плоти, а по праведному духу. Представители его живут во плоти всех рас мира. Это о нём сказано в Книге Чисел:

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10)

Таким образом, *Хайк/Яхве/Орион/Христос* вводит на *Араратское нагорье* не определённую земную расу, ибо сказано: «*между народами не числится*», а Своё духовное потомство, то есть тех людей, независимо от их земной национальности, которые носят в себе **Его праведный дух**. А вершины скал и холмы принадлежат *Небесному Иерусалиму*, праобразу *Араратского/Армянского нагорья*, символизирующего в Священном Писании *Небо* и *являющегося антитезой Вавилона*, то есть земли, находящейся под властью *Каина/Хама*.

Из всего сказанного следует, что рассматриваемое *Предание* относится к тому пророчеству, которое представлено как пророками, так и в Откровении апостола Иоанна, и которое проявляет суть и цель творения.

1. Моисей Хоренский «История Армении» [[История](#)] | [[Мовсес Хоренаци – История Армении, Оглавление](#)] | [[Библиотека «Вехи»](#)]
2. Об этом языке см. в следующей главе
3. Причина, по которой я взяла в скобки слово «халдеев», будет понятна в следующей главе.
4. Подробности см. в главе «*О тройственности человека*» моей книги «*Шесть дней творения и седьмой день*», изд. 2 Кн.2, часть 1, гл.4
5. См. мой труд «*Шесть дней творения и седьмой день*» гл. «*Адам...*»
6. Книга Еноха - Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001: http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html
7. См. подробности в той же моей книге «*Шесть дней творения и Седьмой День*», в главе «*Каин и Авель. Сиф*»
8. Libro de los secretos de Enoc- A. Díez Macho, ed. Apócrifos del Antiguo Testamento, en 5 vols. publicados. *Libro de los secretos de Henoc (2 Hen [eslavo])*, trad. por A. de Santos Otero, en el vol. 4 [Cristiandad: Madrid, 1982], págs. 161-202
9. Там же
10. См. пос. 6
11. См. мою статью «*Этимология и тайна русского слова «человек»* в сборнике статей «*Таинство Святой Троицы*» Б-А 2012 г
12. Douglas, J.D., Nuevo diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, с.1982
13. См. Электронная еврейская энциклопедия: Аврам, Еврей, Хабару.
14. Словарь Ачаряна (Հր. Աճարյան: Հայկական արևատալան բարբարյան, Երևան 1970-)

8. Ур Халдейский – страна арамейская

«...чтобы вам никогда не есть крови зверей (...). И человек, который ест кровь дикого зверя, и скота, и птиц, пока стоит земля, будет истреблен на земле — он и его семья. И Он повелел сынам Израиля не есть крови, дабы они и их семья существовали пред Господом, Богом нашим, всегда. И для сего закона нет конца времени; вечно они должны соблюдать его вместе с потомками (...). И Ной праздновал его в продолжение семи юбилеев и одной седмины до дня своей смерти; а сыны Ноя оскверняли его до дней Авраама и ели кровь. Только Авраам соблюдал его, и сыновья его Исаак и Иаков соблюдали его до твоих дней. И в твои дни сыны Израиля забыли его, пока я не обновил их при этой горе.» (Кн. Юбил , 6)

Завет Ноя, нарушенный его сыновьями после смерти отца, согласно Книге Юбилеев, восстановился во дни Авраама. «Только Авраам, - читаем мы в ней, - соблюдал его, и сыновья его Исаак и Иаков соблюдали его до твоих дней...». (Кн. Юбилеев 6) – Здесь имеются в виду дни Моисея. А это значит, что со времени Авраама и до дней Моисея не убивали и не ели ничьей жизни.

Это очень важное замечание, «упущенное» «редакторами» библейского текста, хотя оно даёт нам верную ориентировку в отношении нравов Авраама, Исаака и Иакова, ясно показывая, что они были *не от мира сего*, поедающего жизни, почему и считали себя лишь *странниками и пришельцами* в нём. (Быт 21: 34, Пс 38: 13) Иначе говоря, это были арийские, то есть духовные люди и эпохи, хотя и их принято рассматривать с мирской точки зрения. На самом деле, всё, что рассказывается об Аврааме в Священном Писании, представляет собой притчи. Его неисчислимые стада, как и стада Авеля, символизируют народы, для которых он был пастырем, снабжающим их духовной пищей, а жертвоприношения являются по сути самоотречениями во имя Бога.

Аврааму, Исааку и Иакову я посвятила целую часть в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день», а также небольшую книжицу под названием «Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова» (2017). Здесь же я рассматриваю Авраама с позиций земли его происхождения как представителя *Ура Халдейского*, вокруг которого скопилось столько же лжи и непонимания, сколько их скопилось вокруг личностей сыновей Ноя.

Итак, что мы знаем об *Уре Халдейском* как родине Авраама? Что мы знаем об Араме, по имени которого *Ур* называется также *Арамейским*?

Посмотрим сначала, как нам их преподносят авторитетные издания, энциклопедии, одобренные учёными, историками, лингвистами и даже богословами всех христианских и нехристианских конфессий.

Начнём с *Ура Халдейского*. Что нам говорит о нём Библия?

«Вот родословие Фарры, - читаем мы в книге Бытия: - Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре, отце своем, **в земле рождения своего, в Уре Халдейском.** Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из *Ура Халдейского*, чтобы идти в **землю Ханаанскую**; но, дойдя до **Харрана**, они остановились там». (Быт 11:26-31)

Мы видим здесь три топонима: *Ур халдейский*, *Харран* и *Ханаан*. *Уром халдейским* называется «земля рождения», или страна, Авраамового рода, а *Харраном* – место его остановки на пути в *Ханаан*, хотя, согласно продолжению этого фрагмента, родным городом Авраама кажется *Харран*, ибо сказано:

«И было дней жизни Фарры [в Харранской земле] двести пять лет, и умер Фарра в Харране. И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (Быт 11: 32 и 12: 1-2)

Возникает вопрос: где же всё-таки находится родина Авраама: в *Уре халдейском* или *Харране*? Оставим пока вопрос ожидающим ответа, который прояснится в ходе нашего разговора. Теперь же посмотрим, где их локализуют указанные авторитетные издания.

Согласно Еврейской электронной энциклопедии и Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, *Ур Халдейский* (библейский *Ур Касдим*) являлся одним из крупнейших городов Шумера, а затем Вавилонии. Располагался он на юге современного Ирака, **близ устья реки Евфрат** с западной её стороны, то есть, фактически, близ Персидского залива. Название же *Халдейский* они объясняют тем, что «в библейский период *Ур* был частью территории, населённой халдеями», которые были семитскими племенами, с конца X по IV век до н.э., якобы, обитавшими «**на юге Месопотамии, в области устьев рек Тигра и Евфрата на северо-западном берегу Персидского залива**». Посему халдеям приписывалось всё то, что было свойственно вавилонянам, а именно: приверженность к астрологии, ко всякого рода колдовству, чревоущательству и прочему обману, из-за чего в народе их именем стали обозначать плутов и проходимцев, ряженных шутов, скоморохов, «*потешавших народ на улицах, базарах и не стесняющихся непристойных выходов*». Одним словом, халдей стал бранным словом.¹

Согласно этим же авторитетным изданиям и лицам, «*Ур был священным городом бога луны (шумерского Наны, аккадского Сина)*», храм которого под названием «*дома великого света*» в 1854 году был раскопан здесь английским археологом Тэйлором. Приблизительно через три четверти века в 20-х годах прошлого столетия раскопки здесь производил археолог Л.Вулли, который только «подтвердил» изыскания Тэйлора, найдя здесь останки древнего города, который тут же, без всяких серьёзных оснований на то был объявлен им *Уром Халдейским*. И несмотря на то, что несостоятельность выводов Вулли была замечена и доказана многими учёными, одним из которых был Леннарт Мёллер, подчеркнувший логическую и историческую очевидность того, что под *Уром* подразумевается *Урарту*, всё научное и церковное общество единодушно приняло позицию Вулли.²

Таким образом, *Ур Халдейский* оказался не чем иным как *Вавилоном* со всеми присущими ему мерзостями. Отсюда выход Авраама из *Ура халдейского* стал толковаться как *бегство* от язычников.

Слова из вышеприведённого фрагмента «*пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего*» стали объясняться тем, что, якобы, языческой была и вся семья Авраама, от которой он по повелению Божию должен был удалиться.

Такой взгляд на семью Авраама утвердился даже в Церквях, которые, как бы по негласному приказу, стали утверждать, будто Аврам бежал из родного дома. Причём: куда? - В страну *Ханаан*, носящую так же, как и *Вавилон*, имя потомка

проклятого Ноем Хама, но которую они, тем не менее, сочли заповедной, ибо Господь именно там, по их мнению, должен был размножить его и возвеличить. При этом они забыли, что Авраам, как и Исаак, Иаков и Давид, чувствовали себя в Ханаане «странниками» и «пришельцами» (Быт 21: 34; Пс 38: 13), то есть чужими, так же, впрочем, как и Сам Иисус Христос, сказавший о Себе: «**Я не от мира сего**» (Ин 8: 23) и «**Царство Мое не от мира сего**» (Ин 18: 36), потому что дух потребностей их не соответствовал духовным устоям Ханаана (пу сути - мира сего).

И несмотря на это все церковные конфессии утверждали и утверждают до сих пор навязанные им Князем мира сего заблуждения относительно *Ура Халдейского* и *Ханаана*, для подтверждения которых они не пренебрегают никакими измышлениями своего человеческого ума. Так, например, блаженный Иероним писал:

«Таким образом, верно предание евреев, о котором я сказал выше, что Фара вышел со своими сыновьями из «огня халдейского» и что Аврам, находясь среди вавилонского огня за то, что не пожелал ему поклониться, был освобождён благодаря Божьей помощи; и с того времени, когда он исповедал Господа, презрев халдейских идолов, исчисляются дни его жизни и возраст.» (из главы 12)³

Здесь, как видим, следуя преданию евреев, Блаженный Иероним связывает родину Авраама с историческим Вавилоном, а в Ханаане видит землю, свободную от язычников и благословенную. Идея же *огня халдейского* обязана иудейской трансформации Божественного огня (который, как мы видели в главе «Отец/ *Наур...*», представляет Отца Небесного) в вавилонский адский огонь, поскольку, если в следующем стихе, согласно Септуагинте,- переводу, сделанному с более древнего еврейского текста Библии, чем масоретский, - говорится: «**Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение**» (Быт 15: 7), то в более позднем масоретском («исправленном») тексте «*Ур Халдейский*» заменён «*огнём Халдейским*».

Мало того, фантазия церковников дошла до того, что они начали выдумывать истории о героической жизни Авраама на родине и выдавать их за действительность. Так, например, Святитель Дмитрий Ростовский в своём «Келейном летописце» приводит даже целый рассказ, взятый из одного из апокрифов, не имеющих ничего общего со Священным Писанием и созданных в духе человеческого и мыслью человеческой. В этом рассказе говорится, как маленький Аврам отказывается от множества вавилонских богов и избирает живого Творца всех, как он разбивает идолов в доме отца своего и как халдеи за это ввергают его в огонь, из которого он выходит невредимым, подобно трём отрокам в печи во дни пророка Даниила. Причём происходит всё это во времена Нимрода, строителя Вавилонской башни, который после допроса Аврама говорит ему: «*Убирайся со своей семьёй, чтобы здесь вас не было!*»⁴

Таким образом, оказывается также, что не Господь призвал его выйти из *Ура Халдейского*, а его изгнал оттуда Вавилонский царь Нимрод, возмнивший себя Богом. Причём ещё и получается, что он «изгоняет» его в своё же царство, ибо, как *Вавилон*, так и *Ханаан*, принадлежат потомству Хама и символизируют сей мир, который противопоставляет себя миру Божию.

К этому прибавляется и алогичность изгнания всей семьи Авраамовой, если, как считается, она поклонялась идолам.

Мало того, толкование *халдейцев* как злостных язычников было введено даже в библейский текст. Об этом мы читаем, например, в Книге Иисуса Навина, где говорится:

«И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: «за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и дал ему Исаака» (Нав 24: 2-3)

Не поняв или умышленно исказив смысл фразы «за рекой», под которой имеется в виду исток Евфрата, знаменующий раздел миров – Божиего и падших ангелов, в котором мы живём, - «толкователь», фактически, совершил их рокировку: мир «за рекой», то есть *Божий мир*, оказался миром вавилонским, или языческим, а *мир ханаанский* (по эту сторону реки), был представлен как благословенный.

То же самое мы видим у пророков, которые, якобы, описывают халдеев с самых отрицательных позиций, приписывая им свойства, характерные для вавилонян.. Так, будто бы устами пророка Аввакума, Господь говорил о них:

«Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями.» (Авва 1: 6) Или, говоря устами пророка Иеремии, Он будто бы отождествлял халдеев с вавилонянами:

«Но Искупитель их (сынов Божиих) силен, Господь Саваоф имя Его, - читаем мы в его книге; - Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его; меч на обаятелей, и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют; меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены; засуха на воды его, и они иссякнут; ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ.» (Иер 50: 34-38)

Не избежала участи подлога и Рахиль, которая, отбывая вместе с Иаковом из дома отца своего Лавана арамеянина, якобы, как самая бессовестная язычница, украла и унесла с собой отцовские идола (Быт 31: 19, 33-35)⁵

Можно привести множество и других примеров, в которых *халдеям* приписываются свойства *вавилонян*. Знающий текст библейский подтвердит это.

Но предположим, что всё это именно так, как нам преподносят авторитетные издания, то есть что Аврам бежит из *Ура Халдейского*, или *Вавилонского*, как из проклятого места, бежит от язычников, которыми являются даже представители его семьи. Но тогда возникают резонные вопросы:

1) Если халдеи являются богопротивными язычниками, которыми были также представители семьи Авраама, то почему он настаивает на том, чтобы его сыновья женились именно на представительницах его рода и ни в коем случае не на хананейках? (Быт 24: 3-4 и 28: 1-2)

2) Какой смысл был Аврааму «убегать», как утверждают вышеприведённые источники, от «халдейского огня», чтобы попасть в ханаанское полымя, ведь Ханаан был тот, в лице которого Ной проклял Хама за неуважение к отцу (Быт 9: 25)? Абсурдно было бы выводить Авраама из грязного источника, чтобы вновь опустить его туда же!!!

3) И если и халдеи были язычниками, то почему им были чужды хананеи, которые тоже были язычниками?

А то, что они были чужды им, видно из многих мест священного текста. Но я ограничусь лишь одним примером, показывающим отношение Исаака и Ревекки к жёнам Исава.

«И был Исав сорока лет, - читаем мы в Бытии, - и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина; **и они были в тягость Исааку и Ревекке**». (Быт 26: 34-35) «И сказала Ревекка Исааку: **я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?**» (Быт 27: 46)

Отсюда видно, что жёны Исава были хетейнками, то есть дочерьми Хета. А Хет, как известно, был хананеем (Быт 10: 15), или сыном Хама со всеми вытекающими. Иначе говоря, Исав женился на хананейках, - язычницах, не признающих единого Бога, а следовательно, не имеющих и моральных устоев, которых придерживались Исаак и Ревекка.

4) Предположим также, что Ур Халдейский, действительно, находился на северо-западном берегу Персидского залива, тогда почему, выйдя из Ура, чтобы отправиться в Ханаан, Аврам вместо того, чтобы пойти прямо на север, шёл на юг? Ведь как об этом нам сообщает масоретский текст Бытия, задержавшись немного для создания жертвенников Господу между Вефилем и Гаем, **«поднялся Аврам и продолжал идти к югу»** (Быт 12: 9). Глагол **«продолжал»** ясно показывает, что он и раньше шёл к югу. Если Ур Халдейский находился у Персидского залива, то Аврам, выйдя из Ура, должен был бы пойти прямо на запад – в Ханаан (как считается, в Палестину), а не на юг. Потом он почему-то забрёл далеко на север, где те же авторитетные источники локализуют Харран, который, якобы, находился на пути в Ханаан.

Получается нестыковка и бессмыслица, ибо эти источники отождествляют Харран с древним городом, находившимся на севере от Персидского залива, а именно: **«на полпути между Гозаном и Каркемишем на пересечении двух путей — с востока на запад (от реки Тигр к Средиземноморскому побережью) и с севера на юг (от Евфрата в Анатолию)»**, то есть **«на пересечении основных дорог из Месопотамии на запад и северо-запад»**. Они же называют его **«вторым (после мнимого Ура) центром культа аккадского Сина»**, то есть луны.⁶

Абсурдность, как географическая, так и логическая и духовная, такого зигзагообразного пути Авраама разоблачает неверную трактовку местоположения и Харрана, и Ура Халдейского.

Итак, получается, что ни локализация библейского Ура, ни локализация библейского Харрана, ни язычество халдеев логически не оправдываются.

Все вышеотмеченные нестыковки и бессмыслицы только доказывают факт вмешательства человека в Священный текст то ли вследствие непонимания его, то ли по злему умыслу, ибо **Господа, создавшего всё из ничего, невозможно здравым умом обвинить в алогичности.**

Причина же этих нестыковок, как увидим ниже, **в ошибочности толкования слова «халдейский».**

Но «ларчик», как говорится, просто открывается, если вместо того, чтобы выдумывать не существующий халдейский народ, якобы, обитавший на юге

Месопотамии, слово «халдей» выводить от имени урартского Бога *Халди*, а в *халдеях* видеть не плотскую расу, а мировоззренческое понятие, подобное понятию «еврей», о чём я говорила уже в предыдущей главе.⁸

Хотя с точки зрения исторической *Халди* считается верховным богом урартского языческого пантеона, попробуем понять забытый духовный смысл этого слова, для чего обратимся к его этимологии.

Естественно, что после Вавилонского смешения языков исконное значение слова было забыто вместе с единым языком человечества, тем не менее, опираясь на шумерский язык, мы можем сделать по этому поводу вполне оправданный логический вывод.

Слово «*Халди*», лежащее в основе названия халдейцев (*Caldea (chaldea, chaldaea)*), ассирийское *Kaldu*, вавилонское *Kasdu* и еврейское *Kasddim*, латинское *Chaldaeus*, греческое *Χαλδαίος*, аккадское *kaldû*), состоит из двух слогов. Если мы поищем их отдельно в шумерском языке, то найдём, что слоги его составляют отдельные слова. Так первый слог (или первый корень) – *хал* (шум. *Kal*) представляет собой глагол, означающий: *оценивать, ценить; быть редким; делать дорогим, любимым; быть оцененным*, а второй – *di* – может быть как существительным, так и глаголом. Как существительное он означает «суд», а как глагол – «судить», так что всё слово с большой вероятностью имеет отношение к *оценке, избранию посредством суда*. Если же воспринимать первый слог имени Бога *Халди* как деривацию от *Hal*, или библейского *El*, которым определяется Бог, то в таком случае всё слово можно понять как *Всевышний Судья* или *Бог Судия*, тогда *Ур Халдейский* должен означать то же самое, ибо *Ур* и *Хал* восходят к одному и тому же *Ел/Ар* – Богу, Который есть *основа* всего. Лучшим доказательством правильности такого мышления является то, что *Ур* на шумерском языке, в самом деле, означает «*основу*». А единственная основа всего – это, как известно, Бог – *Ар/Ел (Навр/Отец)*.

С представленной лингвистической точки зрения становится ясно, что под урартским Богом *Халди* некогда, в доязыческий период, подразумевался верховный *Бог-Судия*, а под *халдеями* – чтущий Его народ, и, судя по *халдею* Аврааму, – единобожный.

Получается, что под халдеями подразумевались не поклоняющиеся сотворённой луне (Сину) проклятые Богом язычники, звездочёты, волхвы и маги, а совсем наоборот, - не кто иной, как народ Божий, чтущий Бога-Судию и проживающий на горе Божией, а под Уром Халдейским – не город у Персидского залива, а всё то же Араратское нагорье, иначе называемое Урарту.

Интересным доказательством связи *халдеев* с *Судом Божиим* являются упомянутые в Библии загадочные «*урим и туммим*», – наперстник первосвященников, о котором осталась лишь смутная память.

«*И возложил на него наперстник, - читаем мы в книге Левит, - и на наперстник положил урим и туммим*».(Лев 8: 8).

Что же означают *урим и туммим*? – Согласно Сираху, это **слово суда**:

«*Облек его, - читаем мы в его книге, - одеждою святою из золота и гиацинтовой шерсти и крученого виссона художественной работы, словом суда, уримом и туммимом*» (Сирах 45: 12)

Итак, под *уримом и туммимом* подразумевается *Слово Суда Божиего*. Это подтверждает и следующий фрагмент Исхода, где наперстник прямо называется «*судным*»:

«На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить [во святилище] пред лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним» (Исх 28: 30).

Выражение «носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним» прямо связывает нас с понятием *Ура Халдейского* как местопребывания *Высшего Судии*, Который есть *Дух*. С этой точки зрения *Урим* мог означать *Духа Божиего*, а *Туммим*, - *душу человеческую*. Это был символ брачного единства Бога и человека, который должен был нести первосвященник, указывающий людям путь Жизни. Такому первосвященнику, судя по нижеприводимым моисеевым словам, присуща святость, ибо таковой смотрит не на мирское и видимое, а на невидимое, и опирается не на родство своё земное, а на Всевышнего Отца, таковой *«говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают»* (Вт 33: 8-9).

Заметим, что это та же мысль, которая была выражена Иисусом Христом, сказавшим: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня».* (Мф 10: 37-38)

Христос говорит о приоритетах и об умении предпочитать родству телесному родство духовное с истинным Отцом и Создателем всех. О том же следующие Его слова:

«И некто сказал Ему: вот Мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Мать Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать» (Мф 12: 47-50).

Таким образом, не каждый, кто называется первосвященником, обладает «*уримом и туммимом*», а тот, кто совершенен, у кого на сердце написано Слово Суда Божиего о деянии и воздаянии. Таковы были священники *халдеев*, носящие имя почитаемого ими урартского Бога *Ар/Ел-а*, определяемого как *Халди – Бог-Судья* (в другой деривации – *Арди*). Таковым, кажется, был и Авраам, поставивший Слово Божие выше своей привязанности к долгожданному сыну Исааку.

Но, согласно Священному Писанию, после «*вавилонского пленения*» (вследствие *Вавилонского столпотворения*) такие первосвященники не появлялись на земле. Вот что говорят о них пророки Ездра и Неемия:

«И Тиришафа сказал им, - читаем мы у в их книгах, - чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом» (Ездр 2: 63; тоже: Неем 7: 65), то есть доколе не окажется человек, который *«положит на сердце»* наставления Божии и о котором Сирах говорит:

«Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, - и кто положит их на сердце, тот делается мудрым; а если будет исполнять, то все возможно; ибо свет Господень – путь его». (Сир 50: 30-31)

Это тот путь, по которому шёл Аврам из *Ура Халдейского*, имея в сердце своём закон Божий, - как сказал Господь: *«вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»* (Иер 31: 33), что означает, как уже было сказано в предыдущих главах, *Иафет* поселится в шатрах *Сима*, или Святой Дух обоснуется в душе человека.

Именно это учение нёс Авраам падшему Адаму во имя спасения последнего.

Итак, обладающий «уримом и туммимом», обладает образом Божиим, то есть несёт в себе Дух Божий, - *Дух Хайра/Ария/Иафета/Яхве/Хайка* .

Из сказанного становится ясно, что урим имеет прямое отношение к Уру как земле, откуда исходит учение о *Суде Божиим*.

Отсюда же и совершенно противоположное тому, что нам внушают, истинно библейское (а не подложное) представление об *Уре Халдейском* и самих халдеях, найденное нами в древнейших старозаветных апокрифах, до которых ещё не успела дотянуться рука осквернителя Слова Божиего или только начала дотягиваться.

К таковым относится, например, «*Завещание Неффалима*», которое следующим образом определяет халдеев:

«Руфей же был из рода Авраама, Халдей, чтущий Бога, свободный и знатный»
(Завещание Неффалима I: 10)⁷

То, что Руфей называется «*Халдеем, чтущим Бога*», уже даёт нам понять, что значение слова *халдей* было именно в этом – в *почитании Бога*, а свобода его означала *свободу от рабства плоти*, в чём и проявлялась его *истинная, духовная знатность*.

А вот и другой старозаветный апокриф, с ещё более древними корнями, в котором содержится характеристика *Ура Халдейского* как *города и земли*. Это Оракулы Сивиллы, где последняя рассказывает:

«Есть город... на земле Халдейского Ура, откуда происходит раса самых праведных людей, правильно мыслящих и занятых всегда добрыми делами. Их, в самом деле, не заботят ни кругообращение солнца и луны, ни великие подвиги на земле, ни сияющая голубиной глубиной моря-океана. Их не занимает ни истолкование чиханий, ни предзнаменования авгуров, прорицателей, колдунов или чародеев, ни обманы невежественных чревоугодников. Они не посвящают себя астрологическим предсказаниям (халдеев), не изучают астрономию, ибо всё это, всё, что неразумные люди преследуют изо дня в день, без упражнения своих душ в каких-либо полезных делах, по сути своей является заблуждением. Воистину, они учат ничтожных смертных на земле одним вредоносным заблуждением, чтобы отстранить их от доброго пути и справедливых поступков. Но эти, наоборот, упражняются в справедливости и добродетели и не жаждут наживы –причины неисчислимых бедствий на земле, войн и голода без конца. В их городах и сёлах царствует справедливая сдержанность. Они не обкрадывают друг друга по ночам, не уводят стадо коров, овец и коз, не захватывают пограничных земель соседа; богатые не ущемляют бедных, не притесняют вдов, а наоборот, приходят им на помощь, всегда обеспечивают их хлебом, вином и растительным маслом; богатый всегда отправляет часть своего урожая тем, кто ничего не имеет или кто обеднел, потому что они следуют слову великого Бога, воспевая сотворившего землю и общего для всех Отца небесного.....

Есть одно царское племя, чьё потомство не спотыкается и которое по истечении времён будет царствовать и вновь начнёт воздвигать храм Божий. Все персидские цари в знак своего вассальства пошлют ему золото, бронзу и трудно обрабатываемое железо, ибо Сам Бог навеет на них святой ночной сон, и в этот момент вновь возникнет храм таким, каким он был раньше» (pp.295-297, Libro III, - перевод с испанского авторский)⁸

Как видим, характеристика *Ура* здесь абсолютно противоположна общепринятой и вместе с тем целиком соответствует глубинной логике библейского текста, то есть логике Слова Божиего. Как оказывается, в *Уре Халдейском* не живут ни вавилонские астрологи, ни прорицатели, ни чревовещатели, ни колодуны, ни маги и пр. Там живёт праведное племя, предназначенное к царствованию. Представители его заняты лишь упражнением душ своих в добрых делах. - Одним словом, судя по нравственным устоям халдеев, это *мир Божий*, символизируемый в Священном Писании *Аралатским нагорьем*, иначе называемым *Уром Халдейским*.

Но надо заметить, что рука человеческая коснулась и этих слов Сивиллы, хотя и безуспешно. Об этом свидетельствует фраза «**Они не посвящают себя астрологическим предсказаниям (халдеев)**», в которой вместо логически очевидного «*вавилонян*» мы видим слово «*халдеев*», - совершенно неуместное и абсурдное с точки зрения логики приведённого текста Сивиллы и свидетельствующее о попытке, хотя и неуспешной, противопоставить *халдеям* пророчицы *халдеев* в навязанном нам понимании. Алогичность такой подправки - лучшее свидетельство поздней привнесённости этого «подлога» теми, для кого понятие *халдеи*, связанное с язычеством, астрологией, колдовством и пр., настолько крепко осело в сознании, что ум их оказался неспособным переварить слова пророчицы. Естественно, данная «подправка» не может быть противовесом всему тому, что было сказано ею об *Уре Халдейском*.

Так что свидетельство Сивиллы, равно как и свидетельство «*Завещания Неффалима*» **раскрывают нам настоящую суть родины Авраама и следующим образом отвечают на вышеставленные мною вопросы:**

Авраам завещал потомству своему вступать в брак лишь с представительницами его духовного рода, потому что они происходили из самого чистого, божественного источника;

Халдеи не терпели хананеев, потому что их нравственные принципы были прямо противоположны;

Авраам, выйдя из родной земли, чтобы идти в Ханаан, пошёл на юг, а не на север, по той причине, что, во-первых, с географической точки зрения Ханаан, которым считается Палестина, был на юге по сравнению с Урарту, а во-вторых, Урарту символизировало север, или мир Божий, как мы видели в предыдущей главе, а Ханаан, - юг, или мир падшего Адама, куда Авраам нёс свет учения Божиего.

Приведённые источники свидетельствуют также о чудовищном искажении библейского текста, «подправленного», согласно представлениям или политике лжепастырев.

Итак, Ур Халдейский и сами халдеи прямо указывают нам на территорию Аралатского нагорья, откуда распространился по земле свет Едема, и на чтущих Бога как Всевышнего Судию сынов Божиих, свидетельствуя вместе с тем, что понятие «халдей» является мировоззренческим понятием, а не расовым.

Теперь перейдём к рассмотрению *Харрана (Харан/Haran)*. В Библии он имеет ещё и два других, параллельных названия: *Паддан-Арам* (Быт 25: 20; 28: 2, 5-8; 31: 17-18; 33: 18; 35: 9, 26; 46: 15) и *Арам Нахараим* (упоминается 5 раз в еврейском тексте Библии). Они присутствуют, как в еврейском тексте Священного Писания, так и в

переводах, сделанных с него. В Септуагинте же, в русском синодальном и в армянском переводах вместо них мы видим такие навязываемые нам и лживые толкования как «*Месопотамия*» или *Ассирия*. Приведу для сравнения лишь один пример:

В русском синодальном тексте Библии мы читаем:

«*Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина*» (Быт 25: 20). При переводе того же фрагмента Септуагинта вместо слова *Арамеянин* употребляет *Сирин*.

А, например, в испанских переводах (Reina Valerá, Biblia de Jerusalem) того же фрагмента, сделанных с еврейского текста, вместо *Месопотамии* мы видим *Paddán Aram*:

«*Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Paddán Aram, y hermana de Labán el arameo*». И так во всех подобных местах.

Начнём с того, что уже тот факт, что *Харран* называется *Арамом*, нам безошибочно подсказывает его этимологию, то есть то, что *Харран* и *Арам* представляют собой одно и то же слово в разных лингвистических деривациях. Первый фрикативный звук «х» соответствует в других языках звуку «h», где слово произносится как *Наран* или просто *Аран*. Носовой же звук «н» известен своим чередованием со звуком «м». (Ср., например, русское и иноязычное произношение и написание хотя бы следующих слов: *Адам* – *Adan*, *Ерусалим* – *Jerusalem*, *Хам* – *Can* и др.)

Так что, как лингвистически, так и согласно библейскому тексту, Хар(р)ан и Арам тождественны.

Но, как уже было отмечено, в Священном тексте *Арам* сопровождается словами *Паддам* и *Нахараим*.

Паддам-Арам принято расшифровывать как «*арамейская дорога*», а *Арам Нахараим* – как «*междуречье*». Первое, - на том основании, что *padha* в санскрите означает «*ногу*», а *patha* - «*путь*», «*дорогу*». Но ясно, что город сам по себе не может быть путём. Что же мог означать этот путь? - Конечно же, его нельзя рассматривать в буквальном смысле, это может быть путь духовный, указатель духовного пути. В связи с этим вспоминается, что от того же корня происходит армянское слово *patgam*, означающее «*завет*», «*наставление*» и дающее возможность объяснить *Паддам Арам* как «*учение, завет, путь Арама*».

С другой стороны, город означает замкнутое место, вероятную исходную точку этого пути. В этом смысле обращает на себя внимание и другое армянское слово - *rat*, означающее «*стену*» и авестийское *datan*, объясняемое как «*жилое место*», «*творение*», «*созидание*». А вместе оба корня, например, в форме *pattun*, в армянском языке означают «*огороженный стенами дом*». То есть *Паддам Арам* в целом можно было бы понять в смысле **«огороженный дом Арама» как исходная точка пути, или Дом, откуда исходит учение, - фактически, то же, что Иерусалим.**

Теперь посмотрим, что скрывается под названием *Арам Нахараим*.

Когда Библия, говоря о *Харране*, подчёркивает, что это «*город Нахора*», тогда в еврейском тексте вместо первых двух названий города употребляется третье, а именно: *Арам Нахараим*. Ниже привожу пример такого употребления.

В русской синодальной Библии говорится:

«И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора» (Быт 24: 10).

А вот как этот же фрагмент выглядит в переводах с еврейского текста. Вместо Месопотамии на этот раз мы видим **Aram Naharáyim**:

«Tomó el siervo diez camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia **Aram Naharáyim**, hacia la ciudad de Najor».

Совершенно очевидно, что слова *Нахор* и *Нахараим* являются однокоренными. На неизвестном мне основании считается, что *Нахор* означает «храпящий, пыхтящий».⁹ Ясно, что объяснение это бессмысленно, ибо оно никак не согласуется с логикой образа библейского *Нахора* и тем более, что есть ему разумное объяснение в армянском языке, где оно соответствует слову «*нахорд*», означающему «предшествующий», «предок». Конечное «д» здесь приглушённое, а отсечение конечных приглушённых звуков свойственно многим языкам. Так что совершенно очевидно, что слова «*Нахор*» и «*Нахорд*» тождественны как по смыслу, так и по звучанию, хотя и представлены, согласно нормам разных языков.

То же самое можно сказать о корне слова «*Нахараим*», полностью совпадающем с армянским словом «*нахаһайр*», которое означает «*праотец*», «*родоначальник*». Что касается окончания «*аим*», то, с одной стороны это окончание множественного числа в еврейском языке, указывающее, что речь идёт не об одном, а о многих праотцах. А с другой стороны, если вместо конечного «*м*» поставить чередующийся с ним звук «*н*», то получится армянский суффикс «*аин*», указывающий на принадлежность, так что «*нахараим*» означает «*праотеческий*». Отсюда же происходит армянское слово «*нахарар*», дословно объясняемое как «*первопашец*», «*первый создатель*», потому что «*арар*» означает «*пахать*», «*созидать*». Тогда *Арам Нахараим* можно объяснить как город «*Арама первопашца*», или «*Арама правосозидателя*», или «*город праотцов арамеев*», но не плотской, а духовной расы *ариев*. О духовности понятия *Арам* свидетельствует и более расширенный лингвистический калейдоскоп слова «*Нахараим*», арамейское звучание которого – *Nahrain* – соответствует названию региона *Nairi*, известного также как *Nahri*, *Nari*, *Nihriya*, и расположенного вокруг озера Ван в турецкой части *Арагатского нагорья*, то есть всё в том же *Уре*, или *Урарту*. Это также говорит о том, что речь идёт именно о северной месопотамии, с которой связан *Едем*, тем более, что *Na*, *Nhura* по-арамейски означает «*свет*», а *Nahra*, *Nuhra* – «*вздох*», «*дыхание*»,¹⁰ которые относятся к началу начал. Таким образом, *Арам Нахараим* мы можем объяснить, как «*город праотца Арама*».

Однако, когда человек, не понимая значение слов и имён, вмешивается в текст Священного Писания со своими толкованиями, он творит в нём неразбериху, как в случае с *Нахором*. Но посмотрим, кто же был *Нахор*?

В дошедшем до нас тексте Священного Писания упоминаются два *Нахора*. Один был сыном Серуха, деда Авраама (Быт 11:22-25; 1Пар 1:26). Он же упоминается в родословной Иисуса Христа как предок Иосифа (Лк 3:34). А другим был живущий в Харране сын Фарры, брат Авраама и дед Лавана и Ревекки (Быт 11: 26,27,29; 22: 20,23; 24: 10,15,24,47; 29: 5; 31: 53; Нав 24: 2).

Оставив в стороне тот факт, что Бог, Словом творящий мир, не повторяет имён (ибо имена – это Слова, а одно и то же Слово не может творить разные вещи), заметим, что в отношении *Нахора* в тексте нарушена даже логика Слова, ибо, выйдя

из *Ура Халдейского*, *Фарра*, согласно вышеприведённому отрывку из Бытия, берёт с собой «*Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего*» (Быт 11:30). *Нахор* же, судя по этому тексту, остаётся в *Уре*. Потом, уже в *Харране*, Господь говорит Авраму: «*пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе;... И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана*» (Быт 12: 1,4).

Итак, если *Фарра* вышел из *Ура* вместе с *Аврамом*, *Сарой* и *Лотом*, то надо думать, что и в *Харран* он пришёл вместе с ними. Но вот оказывается, что *Нахор* и вся семья его живут в *Харране*. Об этом свидетельствует следующий фрагмент Бытия, относящийся к событиям в *Харране*:

«*После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов: Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила; от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову; и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху*» (Быт 22: 20-24).

В связи с этим возникает вопрос: когда же *Нахор* прибыл в *Харран*? Не спутан ли здесь *Нахор* с *Фаррой*? Это могло случиться в том случае, если *Нахором*, то есть праотцом, называли *Фарру*. Толкователи же, не зная значения слова, решили, что это отдельное лицо и «подправили» текст.

Итак, когда Господь в *Харране* призвал *Аврама* покинуть отчий дом, то кого он в нём должен был оставить, согласно логике текста? Только *Фарру*, ибо *Нахор*, казалось, оставался в *Уре*. Однако, если судить по «Деяниям», в которых говорится, что из *Харрана* «*по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете*» (Деян 7: 4), то он не оставил там и *Фарры*. Тем не менее *Фарра* должен был быть живым, когда *Аврам* покидал *Харран*, ибо, если *Аврам* вышел из *Харрана* в 75-ти летнем возрасте, когда *Фарре*, родившем *Аврама*, *Нахора* и *Арана* в семидесятилетнем возрасте (Быт 11: 26) должно было быть 145 лет, а прожил он в *Харране* 205 лет («*и было дней жизни Фарры (в Харранской земле) двести пять лет, и умер Фарра в Харране*». (Быт 11: 32), то это значит, что, когда *Аврам* выходил из *Харрана*, *Фарре* оставалось, по крайней мере, ещё 60 лет жизни до смерти.

Итак, по логике Бытия *Фарра* был ещё жив, когда *Аврам* покинул *Харран*. Кто же мог там остаться, если *Нахор* пребывал в *Уре*? И, если *Нахор* был определением *Арама*, то кто, если не *Арам* был отцом *Ревекки* и *Лавана*, а также остальных их братьев?

Я вынуждена повторить, что нестыковка библейских сообщений, несомненно, связана с многократными вмешательствами человека в текст Священного Писания по причине неверного понимания им слов, многие из которых принимались за имена, хотя были *определениями*, как в данном случае *Нахор*, или были различными деривациями одних и тех же слов или имён, принимаемыми за отдельные имена собственные. Обращает на себя внимание ещё и повторность выхода в *Ханаан*. Зададим себе вопрос: кто был призван идти в землю ханаанскую: *Фарра* или *Аврам*, ведь и *Фарра* вышел из *Ура*, чтобы идти в *Ханаан*? Знаменательно также, что каждый раз в *Ханаан* выходили те же лица: *Аврам*, *Сара* и *Лот*. Возникает вопрос: не касается ли это одного и того же выхода, который в умах запутавшихся в незнакомых словах редакторов текста превратился в двойной выход? Но тогда как понять присутствие *Фарры*, с которым связан первый выход?

Многие из перечисленных, казалось бы, неразрешимых нестыковок, разрешаются при отождествлении Нахора с Арамом или даже Фаррой, а Харран (Арам) с Уром, тем более, что, как логически, так и лингвистически это вполне оправдывается, а также при локализации последних близ истока реки Евфрат, в северной части Месопотамии, на Араратском/Армянском нагорье.

С этой точки зрения становится ясно, что фраза Сивиллы «*Есть город... на земле Халдейского Ура*» относится именно к Араму. «Город» этот Арам Паддам, или Арам Нахараим является духовным городом, по названию которого жители его и называются *арамейцами*, чтущими Бога-Судию. Священное Писание называет их также «сынами востока», - того именно, где был насажен Богом *Едемский сад* (Быт 2: 8) и откуда по всему миру распространилось учение Бога-Судии.

[«*И встал Иаков и пошел в землю сынов востока [к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава]*» (Быт 29: 1)], отцом которых был именно праотец Арам.

Все патриархи и пророки «идут» с этого востока, который представляет собой благословенный духовный восток. Об этом говорит Сам Господь *Иафет/Яхве/Хайк/Хайр* устами пророка Ездры:

«*Смотри, брат, какая слава, - смотри на людей, грядущих с востока, которым Я дам в вожди Авраама, Исаака и Иакова, и Осию, и Амоса, и Михея, и Иоиля, и Авдия, и Иону, и Наума, и Аввакума, Софонию, Аггея, Захарию и Малахию, который наречен и Ангелом Господним*» (3 Ездр 1: 38-40)

Уже только эти два сообщения в свою очередь ещё раз разоблачают ложь относительно того, что родина Авраама, якобы, была языческой. К тому же оказывается, что «земля востока» была не только родиной Авраама, но и родиной перечисленных пророков, список которых мы, конечно же, можем возглавить праведным патриархом Енохом, ибо родиной их было то огороженное для праведников место, где пребывал Енох, и куда Отец (Наур/Хайк) увёл Евера. Оттуда же, спустя время, потомок Евера Аврам посылается Отцом в Ханаан (или Вавилон, или мир сей), для того, чтобы он принёс заблудшим в нём сынам Божиим Хлеб небесный, чтобы «чистое» в лице Авраама стало основой постепенного возрождения земли, погрязшей в египетском поклонении золотому тельцу, в вавилонском смешении языков и понятий и в ханаанском Содоме. Место, из которого он выходит, называемое Ур/Арам, символизирует «дом» Духа Божиего, или Его «город», иначе называемый Иерусалимом, или райским садом, о чём свидетельствуют также сохранившиеся в древних языках значения слова Арам, ибо в санскрите, Арам в форме «*arata*» означает «сад наслаждений», - то есть *Едемский сад*,¹¹ а в шумерском языке в форме *ARAMMU*, он понимался как *любовь*,¹² которая и является основой Едемского сада. И, как мы видели в предыдущих главах, он же *Ачузан* (город праведников Еноха), он же *Арсариф* Ездры, он же армянский *Харк*. А так как рай «географически» связан с Урарту, или Араратским нагорьем, то, естественно, что Ур/Арам соответствует этому же нагорью, то есть «горе Божией». Так что «идущие с востока» – это евреи, несущие в себе *арамейский* (то же что *арийский, арменский*) Дух Божий, который есть дух любви и справедливости, предназначенный на царствование над творением, ибо именно его носители явят собой восстановленного Адама. - Повторяю: речь идёт не о земных расах, которые представляют собой духовные смеси, а о значении слов и имён, ибо намерение

Творца скрывается именно в их значении и относится к душам, а не к временной плоти, по которой определяется разношерстная по духу и поэтому чуждая Богу-Духу земная национальность. Впрочем, в любой национальности есть и арамейцы по духу и хамиты. Именно о выделении и спасении первых идёт речь в Священном Писании.

Возвращаясь к понятиям *Востока*, замечу, что несмотря на указанную очевидность, ложь относительно родины Авраама так укоренилась в сознании людей, что вошла даже в текст Нового завета, в котором, тот же благословенный «*восток*» связывается с *волхвами*. Так, в Евангелии от Матфея мы читаем:

«С востока» же пришли в Вифлеем волхвы, искавшие новорождённого Царя Иудейского» (Мф 2: 1-2)

Слово «*волхвы*», которое мы находим в греческом и латинском текстах этого фрагмента Нового Завета, является результатом уже укоренившегося неверного толкования слова *халдеи*, ибо «*волхвы*» или «*маги*» характерны для вавилонян, и поэтому неуместны в данном тексте. Правильно было бы перевести их как «*цари*», поскольку речь здесь идёт не о языческом востоке, а о духовном, - том самом, где был насажен *Едемский сад* и откуда идут сыны Божии, предназначенные на царствование над творением. Это о них говорится в следующем фрагменте из Откровения Иоанна:

«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». (Отк 16: 12)

А путь этот, по свидетельству пророка Ездры, как мы видели выше и ещё вернёмся к его словам, начинается у истоков Евфрата. (3Ездр 13: 40-47)

Кстати, в западных переводах Нового Завета мы иногда встречаем компромиссный перевод, в котором к новорожденному Иисусу приходят не просто волхвы, а цариволхвы, что само по себе не менее абсурдно, ибо волхование и царствование в понимании Священного текста являются совершенно непримиримыми понятиями. Ясно, что слово «волхвы» не может принадлежать оригинальному тексту Евангелий, а является поздней вставкой толкователей, ибо *волхвы* принадлежат другому, языческому, перевёрнутому востоку, явившемуся после грехопадения. Это тот восток, куда ушёл Каин от лица Божиего с целью создания своего альтернативного «*востока*» (Быт 4: 16). Именно эти два востока имеет в виду Сирах, говоря:

«Как напротив зла – добро и напротив смерти – жизнь, так напротив благочестивого – грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их по два, одно напротив другого» (Сир 33: 14).

Этот оборотный восток есть временный восток и поэтому является лжевостоком. Он узнаётся в Священном Писании, когда речь в нём идёт о понятиях и делах, осуждаемых Богом и присущих сынам противника Его *Змея/Хама/Вавилона/Ханаана*, как, например, в следующем случае:

«Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, - говорит пророк Исаяя, - потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его; и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, - и Ты не простишь их» (Ис 2: 6-9).

Это восток сынов Хама, «*волхвов*»-учёных, поклоняющихся делам рук своих, именно тот самый, который в Слове Божиим символизируется *Вавилоном/Ханааном*.

Сказанное позволяет нам ещё раз констатировать, что, вопреки принятым утверждениям, вся семья Авраама почитала единого Бога-Судию. Именно по этой причине земля и город, из которых она была родом, назывались, соответственно, Уром и Арамом, или Иерусалимом, или представленными выше другими названиями одного и того же «града», разнящимися лишь языком, на котором они произносились, - то есть городом Бога-Судьи, почему и представители их назывались арамейцами(то же, что арменами или ариями). Язык же их, связанный с их мировоззрением, естественно, назывался арамейским, или халдейским.

Но, как я уже отметила, учёные мужи, - «волхвы» мира сего, ещё со времён перевода 70-ти заменили Арам двумя географическо-историческими толкованиями, а именно: *Междуречьем* и *Ассирией*, которые вошли и в переводы, сделанные с Септуагинты. В ней *арамейцы* заменены *сирийцами*. Хотя следует заметить, что даже в еврейском тексте, где нет такой замены, *арамейцы* всё равно понимаются как *сирийцы*.

Так, лживое историко-этническое толкование вошло в духовный текст Священного Писания, нарушив логику Божиего Слова и исказив его смысл.

Чтобы показать нелепость отождествления *Арама* с *Ассуром* (или *Ассирией*), обратимся прежде всего к их родословным.

Как *Арам*, так и *Ассур*, упоминаются в родословиях сыновей Ноя. Однако однозначных сведений о том, к какому из них принадлежит каждый, дошедший до нас библейский текст не даёт. Тем не менее мы можем определить это как логически, так и на основе других источников библейского происхождения.

Что касается *Арама*, то принято считать, что он является родоначальником *арамейцев/сирийцев*. Евреи и арабы относят *Арама* к потомкам *Сима*, в то время как армяне причисляют его к потомкам *Иафета* и видят в нём первого из своих славнейших легендарных царей, с именем которого они связывают название *Армения*, хотя относительно происхождения этого названия распространение получила более поздняя и лживая греко-языческая версия.¹³

Дошедший до нас библейский текст *Араму* не уделяет много внимания, а то, что и говорит о нём, весьма противоречиво. Так, если в родословной *Сима*, приведённой в Быт 10: 22-31 и составленной без всякой системы, *Арам* является одним из сыновей *Сима* («*Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]*» (Быт 10: 22)), то во второй, более подробной и систематизированной родословной того же *Сима*, где роды указываются от отца к сыну, *Арам не фигурирует*. (Быт 11: 10-26) И уже один этот факт свидетельствует о том, что *Арам не принадлежит к родословию Сима*.

Однако чьей – то волей было продиктовано взять за основу именно ущербную 10-ую главу Бытия, а более точную 11-ую главу оставить в пренебрежении. Таким образом, *Арам искусственно стал приписываться к потомкам Сима*, вследствие чего вопрос, почему *еврей Авраам* в Масоретском тексте называется также «*странствующим арамеянином*» (Вт 26: 5-6), не имея объяснения с этнической точки зрения, вводит исследователей в настоящее замешательство.

Очевидно, что толкователи Библии давно задавались этим вопросом и, не находя на него ответа, измышляли истории, чтобы как-то объяснить данный факт. В «Книге юбилеев», например, есть следы одной такой попытки объяснения связи *Арама* и *Авраама*.¹⁴ Но все они не имели успеха вследствие их очевидной надуманности.

Поэтому исследователи решили просто отрицать эту связь. Так, в Электронной еврейской энциклопедии мы читаем:

«Область в районе Харана, из которой патриархи пришли в Ханаан, называется в Библии **Паддан-Арам или Арам-Нахараим**. Однако существование арамеев в так называемую эпоху патриархов не подтверждается никакими другими источниками, и доводы, особенно лингвистические, о том, что сами еврейские патриархи были «протоарамеями», **необоснованны**» (См. Рубрику: Арамеи).¹⁵

Причина такого непонимания и отрицания заключается, во-первых, в историко-этническом подходе к Священному Писанию, и, в частности, к родословиям сыновей Ноя, когда смыслу творящего Слова не придаётся должного значения, а во-вторых, в закрепившихся неверных толкованиях *Ура* и *Харрана/Арама*.

Между тем в вышеуказанном источнике, приводимом армянским историком 5-го века Мовсесом Хоренаци, *Арам* является потомком *Иафета*, а не *Сима*. И, как это видно из уже приведённой в предыдущей главе схемы родословных сыновей Ноя, из потомков *Сима Арам* соответствует именно *Авраму*.

<i>Сим</i>	<i>Хам</i>	<i>Иафет</i>
<i>Авраам</i>	<i>Ниний</i>	<i>Арам</i> ¹⁶

О чём это говорит? А говорит это о том, что в соответствии с заветом Ноя, касающимся его сыновей (Быт 9: 27), ***Арам как потомок Иафета представляет собой дух Господа Иафета /Яхве, живущий в еврейской душе Аврама.***¹⁷

Это значит, что под *Арамом* следует понимать обитающий в *Аврааме* дух. Это значит также, что *арамеем* (то же, что *халдеем*) Аврам был по духу, причём духу *Иафетянскому*, или *Господнему*.

Итак, если Авраам по духу и среде первоначального обитания был «арамеянином», то по душе (по Симу) он был *евреем* (Библия особо отмечает значимость *Ебера* – Быт 14: 13). В предыдущей главе я объяснила значение слова «еврей» в его единстве (браке) с *Хайком/Иафетом/Яхве*. Это единство, основанное на любви, в Бытии выражено словами Лавана, сказанными Иакову при их первой встрече: «*подлинно ты кость моя и плоть моя*» (Быт 29: 14), то есть кость и плоть (душа) духа. Напомню опять, что это те же слова, которые Адам произнёс при виде новосозданной Евы, сказав:

«*Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть*» (Быт 2: 23-24)

Из этого следует, что **одну плоть составляли и Арам с Авраамом., как и составляли её Хайк и Евер.**

Не уловив эту связь и желая каким-нибудь образом «оправдать» или объяснить библейскую информацию об *Аврааме* еврее и арамею одновременно, древний толкователь решил внести славное имя *Арама* хотя бы в одну из родословных *Сима*, приведённых в Бытии, или, скорее, сам придумал родословную 10-ой главы. И этот подлог, переходя из века в век, только укрепил путаницу.

О том, что *Арам*, действительно, принадлежит к потомству Иафета, а не *Сима*, свидетельствует и тот факт, что **арамейский/ халдейский язык называется также таргумским, и, несомненно, по имени «потомка» Иафета Фогармы (Тогарма по-еврейски, Торгом по-армянски, Таргамос по-грузински) (Быт 10: 3)** Следовательно, как язык потомка Иафета, *арамейский* также должен был быть

языком «*иафетянским*». Но в земном понимании этих языков *арамейский* считается языком, относящимся к *семитской языковой семье*.

О неверности определений языков по именам трёх сыновей Ноя как разных рас по плоти, я неоднократно писала в моих трудах. Здесь же, не вдаваясь в объяснения, хочу лишь подчеркнуть, что вообще **библейский арамейский как халдейский представляет собой большую загадку и даже заставляет думать, что именно он должен был быть единым языком творения. Поэтому он нуждается в более глубоком и детальном изучении его корневой системы и древнейшей грамматики, вкупе с корневой системой и древнейшей грамматикой также армянского (иафетянского) языка, но только в свете Священного Писания, тем более, что и понятие таргумский язык относится к языку духовных текстов, - так называемых, «таргумов».**

На еврейском языке слово *таргумы* объясняется как «толкования» от корня «*тарген*» - «толковать». Тот же корень в форме *таргман* в армянском языке означает «переводчик», и, как увидим ниже, переводчик с простого языка на духовный. Следовательно, Фогарма как потомок Иафета указывает на *Иафета* как толкователя действий Отца (Творца), или как на первого носителя Его Слова.

В «Философском словаре. Энциклопедии философских терминов онлайн» о *таргумах* мы читаем следующее:

«Некоторые из Таргумов очень мистичны, причем арамейский (или таргумский) язык используется по всему «Зохару» и другим каббалистическим книгам. Чтобы отличить этот язык от еврейского, называемого «лицом» священного языка, его называют *ahorayim*, «задняя часть», истинный смысл которой следует читать между строк, согласно определенным методам, которые давались изучающим. Латинское слово *тергум*, «спина», произведено от еврейского или, вернее, арамейского и халдейского таргум. «Книга Даниила» начинается на еврейском языке, и вполне понятна до гл. II, 4, когда халдеи (Маги –Посвященные) начинают говорить с царем на арамейском – не на еврейском, как неправильно переведено протестантской Библией. **Перед тем, как он начинает объяснять царю свой сон, Даниил говорит на еврейском, но сам сон он объясняет (гл. VII) на арамейском.** «Так же и в «Ездre» (IV, V и VI) слова царей приводятся буквально, но все это на арамейском языке», говорит Исаак Мейер в своей «Каббале»¹⁸.

Итак, *арамейский, или таргумский язык*, который исследователи называют «задним», то есть «*нелицевым*» языком, на самом деле является языком **скрытым, называемым по-еврейски *ahorayim* (то же, что *арийским, или духовным*), по сравнению с которым еврейский язык называют «лицевым».** Именно поэтому пророки Даниил и Ездра, употребляющие еврейский язык, при толкованиях своих видений переходят на *арамейский*. Поэтому же *еврей/арамей* Иисус Христос говорил на *арамейском* языке. **Уже по одному тому, что арамейский язык был языком духовным, он не мог быть семитским языком, а должен был относиться к языку Иафета.**

Обобщая сказанное об Араме, повторю ещё раз, что *Арам* – это город Бога-Духа *Ар-а (Наур-а)*, который на еврейском языке называется *Иерусалимом*, то есть *блаженным миром (салим) Бога-Духа (Иеру)*, так что на аллегорическом языке Библии *арамей/еврей, или Ур Халдейский и Арам* соотносятся с *Ханааном* так же, как мир Божий, или «*сынов Востока*» (того самого, где был насажен Богом *Едемский сад* (Быт 2; 8)), соотносятся с миром земным в его проклятом состоянии, или с «*востоком Каина*». (Быт 4: 16)

Поняв, кого и что олицетворяет библейский *Арам*, посмотрим теперь, можно ли отождествлять его с *Ассуром* (*Ассирией* или *Сирией*), как это принято делать при толковании Священного Писания.

Итак, кем же был *Ассур*, согласно Священному Писанию?

Я уже говорила, что *Ассур* упоминается в родословиях сыновей Ноя, но нечётко, вернее, двояко: то как один из потомков *Сима* в их простом перечислении:

«*Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]*» (Быт 10: 22),

то как потомок *Хама*, о чём сказано следующим образом:

«*Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле; он был сильный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом]. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сennaар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, (...)*» (Быт 10: 6-11), - то есть из земли *Хама*, ибо *Нимрод* был хамитом.

Интересно, что в испанском переводе (Reina Valera) этого же фрагмента *Ассур* даже прямо отождествлён с *Нимродом* основателем *Вавилона* и *Ниневии*. И это верно, ибо, как я сказала выше, потомство духов представляет собой разные определения/свойства одного и того же духа, - в данном случае, духа *Хама*. Но, как и в случае с *Арамом*, вопреки такому различию и вопреки тому, что в хронологическом, представленном от отца к сыну, родословии *Сима* 11-ой главы Бытия *Ассур* отсутствует, утвердилась первая, ущербная версия 10-ой главы, которая видит в нём потомка *Сима*. Тем не менее в родословных сыновей Ноя, принадлежащих приведённому Мовсесом Хоренаци источнику, *Ассур*, хотя и не указан под этим именем, но как строитель *Ниневии* представлен в ряду потомков *Хама* под именем *Нинния*, соответствующего из сынов *Иафета* - *Араму*, а из сынов *Сима* - *Аврааму*.

Авраам

Ниний

Арам

Уже одно это показывает нам, что *Арам* и *Асур* представляют собой носителей двух противоположных, враждебных духов.

И в самом деле, *Ассур* был носителем того гордого духа, который, согласно пророку *Исайе*, говорил:

«*Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин; и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул*». (Ис 10: 13-14)

А мы уже видели, что так говорил *Бабел*, или *Вавил*, создатель *Вавилонской башни*, выдающий себя за Бога. Могущество его так велико, что даже оязычившиеся сыны Божии видели и видят в нём до сих пор спасителя. Но вот как, уже освобождённые от его власти и прозревшие, они говорят о нём устами пророка *Осии*:

«*Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот*». (Осии 14: 4)

Относительно же судьбы *Ассура* пророк *Михей* говорит следующее:

«И будут они **пасти землю Ассира мечом и землю Немрода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассира, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши**». (Мих. 5: 6).

Из этих слов ясно, что под *Ассуром* подразумевается тот же *Вавилон*. К тому же, если мы сравним эти слова пророка со следующими словами из Откровения Иоанна: «Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (Отк 19: 15), - то лишний раз утвердимся в том факте, что под *Ассуром* имеется в виду враг Бога и рода человеческого, живущий в лице исторических властителей, представляющих собой царей вавилонских. Так что Ассур - это тот же *Бел/Немрод*, о приходе которого на *Араратскоке нагорье* я говорила в предыдущей главе и от которого избавил свой народ *Хайк/Яхве/Иафет*. Этот враг – гордый змей. Именно его имеет в виду пророк Исайя, когда говорит:

«И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его» (Ис 10: 12)

Его же имеет в виду 4 книга Царств, в которой мы читаем:

«Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитою, и не насыплет против него вала. Тою же дорогою, которою пришёл, возвратится, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего». (4Цв 19: 32-34)

Вероятно, поэтому архимандрит Никифор в своей Библейскоой энциклопедии определяет *Ассира* как *черноту*, хотя и без объяснения причины подобного определения.

Таким образом, библейский текст нам подсказывает, что *Ассур* с духовной точки зрения прямо противоположен и противостоит *Араму* и никак не может отождествляться с ним.

Нам остаётся только удивляться то ли недомыслию, то ли злонамеренности тех, кто столько веков, смешивая и обращая понятия, неустанно сеет заблуждения, утверждая и укореняя в людях лживые постулаты. Право, этот факт является настоящей иллюстрацией к следующим словам Иисуса Христа, сохранённым в апокрифическом Евангелии от Филиппа:

«Архонты (имеются в виду падшие ангелы - авт.) пожелали обмануть человека, ибо увидели, что он - одного происхождения с воистину хорошими вещами. Они взяли имя хороших (и) дали его дурным, дабы путем имен обмануть его и привязать их к дурным вещам. (...) Ибо они желали взять свободного и сделать его своим рабом навеки». (Апокриф. Еванг. От Филиппа 13)¹⁹

Но ложь и подлог однажды будут проявлены и уничтожены навек, ибо Господь сказал:

«И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попораны». (Ис 28: 17-18)

1. См.Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс; Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф.Ефремовой; Малый академический словарь русского языка и др..
2. Sir Charles Woolley, “*Excavations at Ur*” (Londres, 1954); Dr.Lennart Moller “*The Exodus Case Edicion Kindle*”.
3. <https://svyatye.com/chitat/Blazhennyi-Ieronim-Stridonskii-Tvorenii-Evreiskie-voprosy-na-Knigu-Bytiia/> - **Блаженный Иероним Стридонский. Творения** Еврейские вопросы на Книгу Бытия
4. *Димитрий Ростовский*, святитель. Келейный летописец. М., 2000.
5. Подробнее об этом см. в главах «Сарра, сестра моя, невеста» и «Иаков (Израиль). Лия и Рахиль» моей книги «Шесть дней творения и седьмой день»
6. Электр.евр. энциклоп. :Харран <https://eleven.co.il/land-of-israel/archeology/14449/>
7. «Завещание Невфалима» см. в «Завещании двенадцати патриархов» - Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001 – http://krotov.info/acts/01/joseph/apok_01.html
8. Apócrifos del AT. A.Diez Macho. Vol.III. Oráculos sibílinos.
9. См. Указатель имён в конце Русской синодальной Библии (Брюссель, 1983)
10. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. <http://doormann.tripod.com/index.htm>
11. . Sumerian/English <https://doormann.tripod.com/engsum.htm>
12. **Sanskrit-English Dictionary:** <http://bhagavata.org/downloads/SanskritDictionary.html>
13. У Сивиллы есть интересное пророчество, которое касается возникновения греческого язычества, но вполне может быть отнесено и к возникновению язычества вообще. Представляю его в моём переводе с испанского языка. «... явится в будущем смертный старик фальшивого рода; рассказчик лживых историй с погасшим светом в глазах: он будет обладателем великого ума, и в его стихотворном слове, согласном с его мыслями, он смешает все имена. С хладнокровием опишет он происшедшее в Илионе – не правдиво, но с ясностью, воспользовавшись моими словами и моими стихами; он будет первым, кто своими руками раскроет мои папирусы. Он почтит великой честью героев войны, покрытых шлемом: Гектора Приаида, Ахилла Пелида и других. И представит всё так, будто им, этим людям с пустой головой, помогали боги (ибо напишет разного рода лживые истории). А великую славу их обоснует, прежде всего, смертью за Трою, возмещение которой будет перечисление их подвигов» (кн.3, стр.302).3 3. В испанском переводе: «Habrá en el futuro un escritor de mentiras, anciano mortal de falsa patria; en sus ojos la luz habrá desaparecido; tendrá gran inteligencia y su palabra en verso acorde con sus pensamientos, con una mezcla de dos nombres. Quieta se denominar  a sí mismo y escribir  lo que sucedió en Ilio, no con verdad, sino con claridad, pues se

apoderará de mis palabras y mis versos; el será el primero que con sus manos, despliegue mis papiros. Dará gran honra a los héroes de la guerra, cubiertos con casco, a Héctor Príamida, Aquiles Périda y a los demás que realizaron las guerreras hazañas. Hará también que como dioses los asistan, (pues escribirá toda clase de mentiras), hombres de cabeza hueca. Y morir por Troya, por encima de todo, les traerá amplia gloria; pero también enumerará en compensación sus hazañas» (p. 302; Libro III). Повторяя эту же мысль в другом месте, она добавляет: «...ибо содержание его писем будет исполнено силы и ума. С ловкостью, то в одной форме, то в другой, он составит из моих слов, песен и стихов несказанные поэмы; ибо он будет первым, кто раскроет мои книги и потом их спрячет, и уже не покажет их никому до самой своей смерти, до самого конца своей вредоносной жизни» (кн.11, стр.365).⁴ 4. В испанском переводе: «...pues el contenido de sus escritos estará lleno de vigor y reflexión, y con habilidad, unas veces de una forma, otras de otra, compondrá indecibles poemas, con dominio de mis palabras, cantos y versos; pues él será el primero que despliegue mil libros y luego los ocultará y ya no los mostrará a los hombres hasta que le llegue el límite de la dañina muerte, el final de la vida». (p. 365; Libro XI) Таким образом, по свидетельству Сивиллы, Гомер, человек неизвестного происхождения и только выдававший себя за грека, воспользовался её учениями, искажил их и запрятал оригинал, чтобы никто не мог обличить его во лжи. И это искажённое учение легло в основу языческих верований древних греков и многих других народов, так или иначе связанных с ними.

14. Книга Юбилеев, 11.
15. Электронная еврейская энциклопедия. Арамеи
16. Конечно, невозможно утверждать полную истинность родословий сыновей Ноя, приводимых как в Бытии, так и в источнике, указанном Мовсесом Хоренаци. Но в отдельных деталях правдивость последних логически обоснована и не вызывает сомнений. Это касается рядов *Евер, Баб, Айк* и *Авраам, Ниний, Арам*.
17. Более подробно о сыновьях Ноя см. главу «Загадка сыновей Ноя» и «О тройственности человека» в моём вышеназванном труде «Шесть дней творения и Седьмой День».
18. Философский словарь. см. Словари и энциклопедии на Академикe: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/3106>
19. Библиотека Наг-Хаммади. Апорифическое евангелие от Филиппа: http://apokrif.fullweb.ru/nag_hammadi/ev-phil.shtml

Гора Моисея – Гора Божия Арарат

«...чтобы вам никогда не есть крови зверей (...). И человек, который ест кровь дикого зверя, и скота, и птиц, пока стоит земля, будет истреблен на земле — он и его семья. И Он повелел сынам Израиля не есть крови, дабы они и их семья существовали пред Господом, Богом нашим, всегда. И для сего закона нет конца времени; вечно они должны соблюдать его вместе с потомками (...). И Ной праздновал его в продолжение семи юбилеев и одной седмины до дня своей смерти; а сыны Ноя оскверняли его до дней Авраама и ели кровь. Только Авраам соблюдал его, и сыновья его Исаак и Иаков соблюдали его до твоих дней. **И в твои дни сыны Израиля забыли его, пока я не обновил их при этой горе.**» (Кн. Юбил., 6)

Вопреки навязанным представлениям, с тем же «градом» Арам на Араратском/Армянском нагорье связана и вся история Моисея после его «бегства» из Египта. Однако весь учёный и церковный мир, рассматривая Священное Писание, согласно человеческому мышлению, не вникая особенно в суть Слова Божиего, видит в событиях, связанных с Моисеем, лишь фрагмент из истории еврейского народа как земной расы, в котором рассказывается о его исходе из Египта, где он, якобы, пребывал в рабстве, о переходе его через Красное море, о сорокалетнем блуждании по Синайскому полуострову, названному так по имени, якобы, находящейся там горы Божией Синай, и его приходе в Палестину как в землю обетованную сынам Божиим. И это при том, что нет никаких, даже историко-археологических свидетельств ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого. Эти пункты – Египет – Красное море – Синайская пустыня – Палестина как земля обетованная – всего лишь надуманная и составленная человеком траектория вероятного с точки зрения земной географии пути евреев из страны Египет в Палестину, ибо по сути ни евреи здесь представляют собой определяемую по плоти расу, ни Египет – отдельно взятую страну, ни море – в прямом смысле является морем, ни Синайская пустыня – земным понятием пустыни, ни гора на Синайском полуострове – горой Божией, ни Палестина – землёй обетованной. Реальная картина совершенно иная.

Чтобы понять связь Исхода евреев с Араратским/Армянским нагорьем, начнём с рассмотрения значения этих пунктов в Слове Божиим.

В моём труде «Шесть дней творения и Седьмой День» я показала истинный смысл библейского названия Египет, представляющего собой символ материального могущества так называемой «державы смерти» (Евр 2: 14) Князя мира сего.¹ Отсюда и исход евреев из Египта следует понимать не как исход из исторически известной страны, а как духовный отказ от мира, построенного на материальной основе, ради мира совершенно иных, нравственных начал, данных человеку с Горы Божией. И ознаменовался он не переходом, как считается, через Красное море, даже не упомянутое в древнем тексте Священного Писания, а через море Суф, значение которого, хотя и считается неизвестным, тем не менее вертится вокруг «тростникового моря».

Между тем слово Суф так, как оно есть, в арамейском языке означает «**море в конце мира**»,² а в халдейском (который, как мы видели, является тем же арамейским языком) выступает как глагол, означающий «**подходить к концу, исполняться**»,³ что однозначно **указывает нам на эсхатологическое значение как**

моря Суф, так и самого Исхода. Тем более, что, как мы увидели в предыдущей главе, древнейший *арамейский*, или *халдейский*, язык, скорее всего, является потерянным духовным языком Священного Писания. Целью же всех библейских исходов, если говорить притчами, является выделение «пшеничных зёрен» из моря опутавших их «плевел». (Мф 13: 24-30) В этом смысле весьма показательным, что слово *Суф* на английский язык переведено как *weed*, то есть «сорная трава», «сорняк» с одновременным значением «одежды», «платья». Так что, случайно или намеренно, как бы подчёркивается, что глубинным смыслом Исхода является освобождение от рабства внешнего «одеяния», то есть «кожаных одежд» (Быт 3: 21), или временной и поэтому сорняковой, плоти, а также от власти нечестивых людей. Иначе говоря, *Суф* – это море сорняков, восставших против Господа, Творца Жизни, почему и подлежащих сожжению или утоплению. С этой точки зрения интересно, что **в книге браней Господних** сказано: «*Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава*» (Чис 21: 14-15). Суть этой фразы темна. К тому же считается неизвестным также значение слова *Вагеб (Vaheb)*. Нечёткий перевод фразы, видимо, сделанный с непонятого и потерянного арамейского подлинника, повторяется от языка к языку: в Вульгате, английском, испанском, армянском и прочих её переводах, кроме, кажется, греческого, который позволяет несколько приблизиться к пониманию этой фразы или сделать определённое предположение о её сути. В Септуагинте это место выглядит следующим образом:

“*διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βιβλίῳ πόλεμος τοῦ κυρίου τὴν Ζωοβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Ἀρῶν καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ἡρ καὶ πρόσκειται τοῖς ὀρίοις Μωαβ*”

Вагеб и *Суф* переводятся по-разному. В основном – как Красное море, но есть и другой перевод. В частности, в Библейской энциклопедии Брокгауза первая часть фрагмента (14-ая строфа) переведена следующим образом:

«*Потому и сказано в книге: **война Господня свергла в огонь Зооб** и потоки Арнона....*»⁴

То есть «*Вагеб*» здесь переведен как «*огонь*», в который свергнут «*Зооб*», или «*Дзов*» - лингвистическая деривация *Суфа*. Кстати, это тот же «*тцов*», или «*цов*», который на армянском языке означает «*море*», откуда можно сделать вывод, что в сознании людей и народов это слово связало два понятия – *моря* и *плевел (тростника)* и, видимо, в том же смысле, в каком употреблено слово «*легион*» как число бесов, населяющих человека. (Мк 5:9, 15; Лк 8: 30).

В связи с таким сочетанием моря, огня и тростников невольно вновь вспоминается армянский легендарный *Ваагн*, считающийся языческим богом огня.

Согласно преданию, записанному Мовсесом Хоренаци, *Ваагн* родился из пламени тростника, которым разрешилось море вследствие «мук родов», испытываемых небом, землёй и вспыхнувшим огнём морем (отсюда и понятие моря *Суф/Тцов* как *тростникового*). По всему видно, что оба сообщения, - и библейское, и Мовсеса Хоренаци, - имеют один и тот же источник и относятся к войне Господа за освобождение (возрождение) человека от временной сорняковой (тростниковой) плоти, которая скрывает его истинную суть, через потопление или сожжение её в огне Духа Божиего. Лишним доказательством этого является и то, что *Вагеб (Vaheb)* и *Ваагн (Vahagn)* представляют собой лингвистические деривации. И хотя *Ваагн* воспринимается как языческий бог, на самом деле в его образе прослеживается забытое определение духовно-огненной сути Бога *Хайка/Яхве/Иафета*.

О древности и общечеловеческом значении корня этого имени свидетельствует его присутствие в разных деривациях и с тем же значением в латинском *ignis*, испанском *fuego*, русском *огонь* и т.д. Этимологию его объясняют по-разному, причём в основном, согласно обычаю рассматривать армянские имена как производные от имён соседних народов, как бы исключая возможность того, что они могут представлять собой их начальную форму.⁵

Связь Ваагна с *Хайком* была замечена также некоторыми армянскими учёными, но, к сожалению, догадка их не получила широкой известности, так как истоки памяти об этой связи восходят к доязыческим временам. Эта догадка представлена, хотя и с некоторыми неточностями, в Армянской советской энциклопедии, изданной в 1985 году под редакцией академика Виктора Амбарцумяна. В ней сказано:

«Есть веские основания полагать, что название «Ваагн» произошло от древнего индоевропейского понятия «Бахагин» (бог) с обычной схемой изменения звука «b» на «v». **Поскольку Ваагн олицетворял ту же мифологическую идею, прославленную теми же прилагательными, что и Хайк Бахагин, армяне-язычники называли его Бахагин или Вахаг, превратив его идеологию в особое имя. Не случайно в древней легенде, написанной Ананией Ширакаци, Ваагн упоминается вместо Айка как противник армянского родового бога Бэла. Ваагн был богом огня.**⁶

Здесь сразу же бросаются в глаза две неточности, являющиеся данью навязываемому миром мировоззрению. Первая из них это та, что слово *Ваагн*, якобы, произошло от индоевропейского *Бахагин* (*Бог*), когда, судя по сказанному здесь, всё должно было быть как раз наоборот, и поэтому правильнее было бы сказать, что *Багахин* произошёл от *Ваагна*. Вторая неточность касается того, что, якобы, *Бел* был армянским родовым богом. Это лживое заявление продажных «учёных» сделано в угоду сильным мира сего, желающим причислить армян к вавилонскому, то есть хамитскому, а не иафетянскому роду.

Но в данный момент нас интересуют не эти неточности, а то, что *Ваагн* признаётся именно определением Хайка, точнее, определением его божественной сути, которое лишь потом в сознании оязычившихся армян превратилось в имя отдельного языческого бога огня.

Так что, речь в вышеприведённой фразе, скорее всего, идёт об уничтожении в огне всего временного, опутавшего живую и вечную душу человека, то есть об освобождении его от рабства плоти и времени, для которого нет другого пути, как только - смертью смерть поправ. Это та же мысль, которую выразил Христос, сказав: «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (Ин 12: 24) И это то, что сделал Он Сам.

Так что «*Красное море*», которым обычно переводы трактуют и заменяют сочетание слов «*Вагеб*» и «*Суф*», только отдаляет человека от духовного восприятия Слова Божиего и сосредотачивает его на понятиях мирских.

Что касается второй части рассматриваемой фразы (15-ой строфы), то наиболее разумным мне кажется её испанский перевод Септуагинты, в котором сказано:

“*у los torrentes detuvo para que moraran en Ar y reposaran en los confines de Moab*”, то есть: *и остановил потоки, чтобы они поселились в Ар и нашли покой у пределов Моаба*,⁷ или *у пределов земли Ханаанской*, как об этом говорится в Книге исхода:

«*Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую; манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской*». (Исх 16: 35)

Совершенно ясно с духовной точки зрения, что в вышеприведённом фрагменте из Книги Чисел под *Ар-ом* имеется в виду *Арапатское нагорье*, которое как раз и

символизирует в Слове Божиим границу миров, или предел земли Ханаанской, или предел Моаба. Что же касается Суфа, то он как будто отождествляется здесь с потоками *Арнона*, под которым, скорее всего, имеется в виду *Евфрат*, тем более, что единственным местом, соединяющим миры, является его исток, с которым связан библейский *Едем*. Причиной, по которой именно этот перевод мне кажется верным, является также его сходство с уже процитированными здесь сообщениями пророка Ездры (3Ездра 13: 39-47) и Откровения Иоанна (Отк 16: 12)

Таким образом, рассматриваемый фрагмент указывает нам на то, что в час Исхода из Египта война Господня ввергла *в огонь море плевел, или тростников*, символизирующих всё временное, подлежащее исчезновению.⁸

Переход через погружённые в огонь **«море» конца мира** и **потоки Арнона** был огромным потрясением для души человеческой, привыкшей жить по прихоти своей плоти, то есть не зная закона, и вдруг получившей Закон Божий, требующий от неё множество жертв и совершенно иного образа жизни. В самом деле, уведя потерянных сынов Своих – евреев *ариев/иафетян* из мира безбожных язычников, Господь приблизил их к *Своей горе Любви*, которая в глазах язычников, привыкших к власти золота, казалась *пустыней*, ибо там не было ничего плотского или что бы доставляло радость плоти. Там был только Бог и духовная пища – *манна небесная* в виде чистейшего Слова Божиего. Она символизировала Закон, данный грешникам, и была той же бескровной духовной пищей, которая была завещана ещё Ноем сынам его и которой потом питались Авраам, Исаак и Иаков, а после них те, кто, вышел вместе с Моисеем из Египта и поселился на границе с *Едемом*. Именно об этом свидетельствует Книга Юбилеев, согласно которой, Бог, обращаясь к Моисею, говорит, имея в виду Завет Ноя с сыновьями: **«И в твои дни сыны Израиля забыли его, пока я не обновил их при этой горе»**. (Кн. Юбилеев 6) Совершенно ясно, что «обновил» Он его через Закон. А речь в последнем, как мы помним, идёт, кроме прочего, ещё и о запрете убивать (проливать кровь) и поедать жизнь твари Божией, о чём сожалели некоторые из израильтян, которые так оязычились, что, как и сами язычники, сочли Закон смертным приговором. Об этом можно сделать вывод из следующих слов Соломона, согласно которым, вошедшие в эту *пустыню* казались язычникам *мёртвыми*.

«В глазах неразумных, - говорит он, - они казались умершими, и исход их считался погibelью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия.» (Прем 3: 2-3)

Эти слова Соломона лишний раз доказывают, что в Библии Исход означает *отказ* от мира сего, от его благ, который проявляется через смерть или через умерщвление страстей во имя Господа любви, дающего человеку вечную жизнь через воспитание в нём духовного целостного восприятия творения, выражающегося в любви ко всем его составляющим. Именно этот факт лежит, как в основе Закона Божиего, так и в основе христианского крещения в смерть. (Рим 6: 3-10)

Тех, кто перешёл **«море конца мира»**, Библия называет *израильтянами*, или *евреями*, под которыми, как мы видели, подразумеваются те же *арийцы*, - то есть люди духовные, **предрасположенные к восприятию божественного понятия всеобщей любви, истины и справедливости**, а не противоположные им, определяемые по плоти расы, какими их представляют в мире. И, естественно, что, перейдя море *Суф*, они попали в *«пустыню»*, раскинувшуюся вокруг *горы Божией*,

потому что факт этот означает, что они отбросили от сердца жестокие блага мирской цивилизации и оказались перед перспективой духовного возрастания вблизи Бога и благодаря Его Слову.⁹

В этом суть Египетского Исхода, который, естественно, не имел никакого отношения к известному *Красному морю*, разве только, если слово «Красное» отнести к раскалённому огню. Кроме того, все библейские исходы, независимо от времени – египетского, вавилонского и прочего, - говорят об одном и том же. Одним из доказательств этого являются следующие слова из Откровения Иоанна:

« И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Отк 15: 2-3)

Поняв смысл Исхода, обратимся теперь к самой *горе Божией «Синай»*.

Как уже было отмечено, эту гору локализуют на *Синайском полуострове*, составляющем часть *Аравийского полуострова*.

Оставив пока в стороне тот факт, что гора Божия определяется *Едемом* и ничем более, займёмся сначала её названием.

О происхождении слова *Синай* я уже писала в первой главе этой книги. Но известно также, что более древним названием горы *Синай* считается *Хорив*, который даже по своей звуковой и смысловой структуре характерен для *Араратского/Армянского нагорья*, **ибо первый корень его Хор, относясь к Богу, представляет собой деривацию корня Ар/Ал/Ел, а вместе со следующим за ним «ив» восходит к еврейскому слову Алеф, или армянскому Арев, в смысле духовного солнца, ИЛИ сияющего света указывающего на первую твердыню творения, которой является утопающий в сиянии Божиим Небесный град Иерусалим, толкуемый как Мир Божий, или Арсареф пророка Ездры (ЗЕздр 13: 39-47), который, как уже было сказано, судя по армянским корням, можно перевести как Свет горы Божией, или просто Свет Божий, заменяющий свет солнца (Отк 21: 23) и представляющий тот же Едем, связанный с Араратским/Армянским нагорьем.**

О том, что речь в тексте Исхода идёт именно об *Араратском/Армянском, нагорье*, ясно и однозначно свидетельствует *Триумфальная песнь израильтян*, освободившихся, согласно притче, от поработивших их египтян, а на самом деле избавляемых от всякого материального рабства, в том числе и от рабства плоти, через подчинение *Закону Божию*. Это - песнь-молитва, в которой выражается надежда народа на возвращение его в «землю обетованную», то есть в *Едем*, или рай. «...Введи его и насади его, - говорится в ней о народе Божиим, - *на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!»* (Исх.15: 17)

А жилищем и святилищем Господа, которое создали Его руки, как мы уже видели, является именно *Едем*, связанный с находящимися на *Араратском/Армянском нагорье* истоками рек Тигр и Евфрат. Следовательно, именно туда Он неустанно ведёт Своих сынов, - *на гору достояния Своего, в Едем, на Араратское нагорье*, где «заповедал Господь благословение и жизнь во веки» (Пс 132: 3), а не в какое-либо иное место, ибо как Бог один, так и *Едем* один, и *гора*, символизирующая Его, одна.

Любому свободно мыслящему, беспристрастному человеку ясно, что «разнесение» горы Божией по разным точкам порождено или языческим непониманием текста Священного Писания и Самого Господа, или же просто желанием отвлечь внимание верующих от спасительного духовного пути, чтобы сохранить их на путях мирских, и сделать это посредством обмана в расчёте на стадное чувство большинства людей и отсутствие у них логического мышления. Понимающий это понимает также, что песнь свою израильтяне поют именно там, на *Араратском/Армянском нагорье*, стоя на *Араратской долине* перед лицом *Большого Арарата*, а не на *Синайском полуострове*, перед малозначным холмом, даже по описанию своему никак не соответствующим библейской горе, которая и сегодня такая же, как тысячелетия назад, и знакомый с нею сразу же узнает её в следующих её описаниях:

«(...) сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай; и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти; рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука, [когда облако отойдет от горы,] могут они взойти на гору. (...) И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и вошел Моисей» (Исх 19: 10-13, 17-20).

Да, вокруг двуглавого Арарата, действительно, можно провести черту, ибо он находится в середине обширной долины, с которой очень хорошо обозревается весь облик горы, представляющей собой вулкан. Именно этот образ Господь избрал для описания того, очевидцами чего были израильтяне и что запечатлелось в их сознании на веки вечные, ибо перед их глазами *«Моисей вступил в средину облака, и вошёл на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей»*. (Исх. 24, 18).

Это событие так врезалось в подсознание присутствующих, что память их связала гору с именем Моисея. Армяне и по сей день называют её также Масис, - название, представляющее собой деривацию имени Мойсес/ Мовсес/ Моисей/Моше/ Муса. Впрочем, сегодня мало кто осмеливается вспомнить о происхождении этого второго названия горы Арарат, ибо мир этого не хочет.

Весьма свойственно *Арарату* и облако, с которым неизменно сталкивается всякий восходящий на него, и землетрясение, и всё то, чем библейский текст характеризует гору *Синай*:

«...И вот Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом;После ветра землетрясение...После землетрясения огонь... После огня веяние тихого ветра...» (3 кн.Цв. 19, 11-12)

А следующие слова из Плача Иеремии (4, 11) ещё раз подчёркивают вулканическую породу всего нагорья, хотя на этот раз *гора Божия* абсурдным образом называется уже не *Синаем*, а *Сионом*, который, как известно, локализуется в Палестине:

«Совершил Господь гнев Свой, излил ярость гнева Своего и зажгёт на Сионе огонь, который пожрал основания его».

Из всего сказанного понятно, что Бог говорил с Моисеем на горе Арарат, а не на той, которая ныне называется Синаем или Сионом, и тем более, что ни Синай, ни Сион не являются вулканами, тогда как основания не только горы Арарат, но и всего Араратского/Армянского нагорья и по сей день как бы пожираются тлеющим в них вулканическим огнём, но не сгорают. Это будет тот огонь, который «пожрет» всё, противное Богу и очистит землю для сынов Божиих. И хотя «авторитетные» издания утверждают, что Синай тоже некогда был вулканом, ясно, что *гора Божия*, как и его *Слово*, не изменяются во времени, которому они вообще не подвержены.

От внимательного взгляда всякого лингвиста не ускользнёт и тот факт, что этимологически слово «вулкан» связано со словом *Ваагн*, то есть происходит от последнего, обозначающего огненную сущность Духа Творца. Моисей впервые осознал это, столкнувшись с пламенем огня из среды тернового куста, который горел, но не сгорал и голос из которого сказал ему: «*не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая*». (Исх 3: 5) То же самое затем было сказано и Иисусу Навину (Нав 5: 15), что показывает нам, что оба они стояли на одном и том же месте, а именно, на *святой земле*, то есть на той, с которой связан *Едем*, ибо **нет на земле более святого места и понятия, чем Едем.** Это тот же огонь, который в виде огненного столпа сопровождал израильтян на протяжении «40 лет» во все дни их Исхода, - скажем так, - из *Ханаана* (Египта, Вавилона, Содомы) на *Араратское нагорье*, или из мира сего в *мир Божий*. Именно в огне сошёл Творец на Свою гору, где говорил с Моисеем и дал ему Закон Свой для соблюдения его сынами Своими, - Закон, который на протяжении «40 лет» боролся и борется до сих пор с беззаконием в них, и будет бороться до тех пор, пока не закончатся времена. Тогда закончится и 40-летнее блуждание сынов Божиих во временном мире, после которого кто-то войдёт в *землю обетованную*, - в *Едемский сад*, или *Небесный Иерусалим*, - а кто-то останется вне их.

И это ещё не всё. О том, что речь в притче идёт именно об *Армянском* нагорье, свидетельствует и связанная с ним история самого Моисея, возглавившего Исход евреев. Чтобы убедиться в этом, посмотрим, кто был Моисей и куда и почему он пришёл после своего «бегства» из Египта.

Подверженные материалистическому мышлению, толкователи Исхода до сих пор спорят, был ли Моисей египтянином или евреем, забывая, что ни тот, ни другой в Библии не представляют земную нацию, определяемую по плоти, а являются понятиями духовными, олицетворяющими Божий мир добра (евреи) и земной мир зла (Египет в данном случае), и что Господа интересует не национальность временной плоти (или «кожаных одежд» (Быт 3: 21)), а состояние вечной души человека.

Между тем, если бы они знали истинное значение сыновей Ноя, то поняли бы, что по плоти Моисей был египтянином, рождённым дочерью фараона, в то время как невидимая душа его, судя по содержанию связанной с ним библейской притчи, была еврейской, рождённой от Духа Божиего, то есть была душой правдолюбца и заступника угнетённых. Именно это его качество заставило его бежать из Египта (то же, что Ханаана), где он, защищая угнетаемых, «убил» угнетателя, (Исх 2: 11-15) став в глазах египтян убийцей (как Иисус – преступником в глазах осудивших Его на смерть). А бежал он, как говорится в притче, в *землю Мадямскую*, где первым его

поступком была защита дочерей *Мадиамского священника* от погнавших их с источника пастухов, за что он удостоился войти в дом священника, есть его *хлеб* и даже жениться на одной из его семерых дочерей. (Исх 2: 16-21)

Но что это за земля - земля *Мадиамская*, и кто такой её священник?

Мадиамскую землю, как светские, так и церковные учёные отождествляют с *Мидией*,¹⁰ а под *мадианитянами* понимают *мидян*, жителей *Синайского* полуострова. Вот, как представляют их библейские энциклопедии:

«Мадиам, Мадианитяне, земля Мадианская (спор, распря) (Исх.2:15 , Деян.7:29) – пустынная местность, лежащая кругом восточной ветви Чермного моря и, как полагают, населенная потомками Мадиам, четвертого сына Авраама и Хеттуры..... Очевидно, что Мадианитяне были народ кочующий и жили на Синайском полуострове... Земля Мадиамская славилась своими верблюдами (Суд 7:12), и потомки Мадиам имели громадные стада верблюдов и дромадеров. (Ис 60:6).....»¹¹

Эти огромные стада те же энциклопедисты понимают в буквальном смысле, в то время как, в действительности, они символизируют огромную духовную паству *Мадиамского священника*.

Факт отождествления *Мадиам* с *Мидией* уже сам по себе свидетельствует не о духовном, а об историко-географическом мышлении «учёных», не умеющих связывать оборванные нити библейского повествования. И тем не менее, объясняя их названия как «*средняя страна*»,¹³ они не совсем далеки от истины, ибо с лингвистической точки зрения такое объяснение вполне оправдано, так как корень обоих названий в том же значении «*средний*». «*срединный*» сохранился в некоторых индоевропейских языках, например, в испанском *medio*, английском *middle, medium, midst*, армянском *midzin* и т.д. Корень этот имеет свои аналоги и в авестийском языке, и в санскрите. В первом из них мы находим слово *madhetô [madhema]*, означающее «*центральный*», «*находящийся в середине*», а во втором – *madhyaM* – «*середина*» или *madhyama*- *средний; посредник*, сразу же связывающие нас с определением *Мадиамский*. Но о какой «*средней стране*» здесь речь?

Хотя составители энциклопедий, которые руководствовались чисто историческими понятиями и библейский текст рассматривали с буквальной точки зрения, не задавали себе этого вопроса, тем не менее они признают, что отождествление *мидийцев* с *мадианитами* является только предположением, потому что библейский текст не позволяет однозначно определить их местожительство. Из Священного Писания с точностью известно лишь то, что они жили недалеко от горы Божией Хорив, так как в Книге Исхода говорится: «*Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хориву*». (Исх 3: 1)

Уже это последнее указание говорит о том, что речь здесь идёт, конечно же, не об исторической Мидии, потому что гора Божия *Хорив*, как мы видели, является горой *Арарат*, находящейся на *Араратском/Армянском нагорье*. Значит, бежав из Египта, Моисей обосновался недалеко от *горы Божией Арарат*, где жил *Мадиамский священник* со своими дочерьми. А жили они, согласно Евсевию Памфилу, епископу Кесарийскому (3-4 века нашей эры), написавшему *Ономастикон*, в городе называемом *Арам*:

«Арам, (Ара́м), - пишет он, - город, где жили сыновья Иофора, сына Иовава, тестя Моисея, по середине Израиля» (Ономастикон Евсевия Памфила, епископа Кесарийского, 109)¹²

Эти данные не сохранились в дошедшем до нас тексте Библии, хотя были взяты епископом Памфилом именно из неё. Этот факт ещё раз свидетельствует о том, что человек вмешивается в текст Священного Писания, что-то вычёркивая из него и что-то внося в него своё.

Как я показала в предыдущей главе, город *Арам* – это тот же *Небесный Иерусалим*, связанный с *Араратским/Армянским нагорьем*. А если *Арам* находится «*по середине Израиля*», тогда и сам Израиль должен относиться к этому же нагорью, ибо само сообщение «*по середине Израиля*» указывает на армянский «*мичнашхар*», - как я уже говорила об этом, «*срединную, внутреннюю часть*» *Армянского/араратского нагорья*, окружённого горными цепями, с которым связаны все описанные в Библии события.

А это значит, что *Маддамский священник*, проживающий в *городе Арам*, является по сути *Арамейским священником* армянского «*мичнашхара*». Но чтобы лучше понять его личность, обратимся ещё раз к этимологии слова *Маддамский*, точнее к его корню *Mād*.

Согласно библейским энциклопедиям, слово *мадиам* происходит от еврейских слов «*спор*», «*распря*». Такое объяснение, скорее всего, связано с неверным, буквально-историческим толкованием, исторически не существующих взаимоотношений мидийцев и евреев. Составители их, конечно же, упустили наличие иных лингвистических объяснений определения *Маддамский*, которые показывают, что под *священником Маддамским* имеется в виду Сам *Господь*, ибо тот же корень *Mad* присутствует и во многих словах арамейского языка, имеющих сакральное значение и так или иначе относящихся к верховному Богу. Так слово *Madna* означает «*возвышение*», «*восходящий*», «*господствующий*».

Другой смысловой оттенок корня *Mad (Mid)* связан с понятием любви. Это санскритское *madana* – инверсионная форма слова *manmatha*, означающего «*Бог любви*» (кстати, так же, как и *Арам* по-шумерски). – Естественно, речь не о плотской, а о духовной любви, ибо это любовь сердца, находящегося посреди тела человеческого.

Но что особенно интересно, это то, что под инверсионной формой слова *Madna*, - то есть под *Manda* (так же, как и под санскритским *Mandala*) - понимается «*знание*», связанное с «*культом лачуг*», который исповедовали назареи. «*Культ лачуг*» - это по сути культ бедности, основанный на той истине, что приверженность к благам мира сего только отдаляет человека от духовного созерцания и возможности возврата в мир первозданный, из которого он был изгнан вследствие грехопадения. Этот культ предполагает отказ от богатств временного мира и жертвенную жизнь в бедности. При этом обратим особое внимание на то, что **арамейский (то есть духовный) язык, используемый древними назореями, назывался *Mandaic***. А назореями назывались те, которые посвящали дни, месяцы, годы или всю свою жизнь Господу. О таких Писание говорит: «*Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи... свят он Господу*» (Числ 6: 6, 8). Это был тот же язык, на котором говорил *Иисус Христос Назаретянин*, призывавший раздать всё своё имущество и идти за Ним, ибо таков возвратный путь в потерянный рай, к вечной Жизни.

В связи с этим также обращают на себя внимание арамейские слова *Mandai*, или *Mandaya*, указывающие на тех, кто поклонялся «*Великой Жизни*» (*Manda d Hiia*). Знаменательно, что в арабских странах вместо арамейского *Mandai* использовались слова *Subba* или *Subbi*. Несмотря на то, что они понимаются как «*погружённый*» или

как «гностик», в них совершенно очевидно присутствие корня, являющегося деривацией еврейского *shabat* и относящегося ко Дню Божиему, то есть к завершению трудов творения и установлению *Вечной Жизни*.

Из сказанного мы ещё раз убеждаемся в том, что бегство Моисея из Египта не должно пониматься буквально. По сути оно означало *отказ* от мира богатств, основанного на угнетении бедных, в котором он воспитывался как сын дочери фараона, и *предпочтение* «мира лачуг», т.е. мира *назореев*, который, как оказывается, также географически связан с *Араратским/Армянским нагорьем*, ибо это нагорье можно назвать ещё и *Арамейским* по имени города *Арам*, или Любви Божией. Тогда *Мадиамский священник* олицетворяет собой Самого Господа, а его семь дочерей являются образами *семи духов Божиих*, окружающих Его престол, - тех самых, о которых говорится в вышеприведённом описании *горы Божией* патриархом Енохом, а также в *Откровении Иоанна*:

«И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих» (Откр 4: 2-5)

Об их божественной сути говорят нам и имена *Мадиамского священника*, тестя Моисея, и его жены.

Так, *Священник Мадиамский* называется то *Иофором* (Исх 3:1 и далее), то *Рагуилом* (Исх 2:16, 18). Ясно, что одно из его имён является его определением. Первое из них - *Иофор* (ивр. *Йитро* (*Yitro*), - принято объяснять как «избыточествующий», или «оставшийся», а иногда и как «превосходство». Имя жены Моисея - *Сепфора* (еврейское *Ципора* ; др.-греческое *Σελφόρα* — *Сепфора*) понимается обычно как «птица» от означающих «птицу» арабских «*Сафура*» или «*Сафрва*». Но если объяснение имени Иофор более или менее приемлемо, то объяснение имени Сепфоры бессмысленно с точки зрения Священного Писания. Поэтому заглянем в корень этих имён.

Мы сразу же увидим, что оба они двусложные. В первом случае мы имеем *Ио/Йи/Жи* и *фор* (*tro*), а во втором – *Сеп* (*Цип*) и *фора*. Второй слог – *фор* – у обоих соответствует греческим *φέρω* («нести»), или *Φόρος* («несущий»), восходящим к индоевропейскому *bher* того же значения. Это значит, что оба имени следует понимать как «несущие» что-то или кого-то. В случае священника – это несущий *Ио* (*Yi*), а в случае его дочери – это несущая *Се(n)* /(*Ци(n)*).

Судя по содержанию библейского текста, *Ио* с редуцированным звуком «р», о чём свидетельствует второе определение священника – *Рагуил* (*Регуил*) [евр. *Реуэл*] должен пониматься как Бог. Дело в том, что имя *Регуил* также двусложное. Первый слог, как считается, восходит к еврейскому «*рэйим*», означающему «друг, доверенный Бога», а второй – это общеизвестное еврейское определение Бога: *Ил*, *Ел* и т.д. Но если мы пойдём ещё глубже, то увидим, что «друг» этот есть Святой Божий Дух, ибо исконное значение первого слога восходит к еврейскому *ruah*, означающему «Дух». А мы знаем, что «Бог есть дух». (Ин 4, 24)

Так что нет сомнения, что под *Священником Мадиамским* в притче подразумевается *Господь Бог*, поэтому мы не ошибёмся, если **в образе Мадиамского священника**,

давшего «хлеб» Моисею, увидим Первосвященника Мелхиседека, «царя Салима» и «царя правды», или Самого Господа Иафета, «не имеющего ни начала дней, ни конца жизни» (Евр 7: 2-3), - того самого, кто ранее хлебом и вином благословил Авраама, возвращающегося после победы над Еламским царём Кедолпаамером и его союзниками, захватившими Лота, племянника Авраама, и его имущество. (Быт 14: 18-20) О божественном достоинстве *Мадиамского священника* свидетельствует и его постоянное присутствие в жизни Моисея после его бегства из Египта, то есть после его духовного выбора **в час Исхода, или, что то же самое, в час его служения у него пастухом овец.** О том же говорят и следующие наставления священника, фактически, являющиеся наставлениями Закона, данного Богом сынам Его, предназначенным для царствования над народами земли:

«Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его], - говорит он ему; - научай их уставам [Божиим] и законам [Его], указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать; ты же усмотри [себе] из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками, стона начальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками [и письмоводителями]; пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами: и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя; если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром» (Исх 18: 19-23).¹⁴

Что же касается первого корня *Сеп* имени жены Моисея, то он эквивалентен греческому корню *соф*, означающему «мудрость». Этот же корень в санскрите известен как *sev.h* («служить») и *saphala* («плодоносный»), в шумерском - как *zi, sí* («мудрость», «знания». Вероятно, его же мы видим в хеттских *suppi-* («чистый») и *supraua* («в состоянии чистоты»).¹⁵ Кажется весьма знаменательным также присутствие этого корня в *арамейском языке* как *Sipra* – в значении «книга», «кодекс» и в шумерском языке как *šū-ḫal-la* в смысле «раскрытые руки» или «разделённые руки» и *še-búr-ra* в смысле «зерна, освобождённого для транспортировки, хранения и дальнейшего распределения», ибо все они характеризуют действия Моисея, совершённые под влиянием Святого Божиего Духа. Это прежде всего его «книга» - «Пятикнижие», или «Кодекс» Законов (конечно же в его первоизданном и нетронутым виде, к сожалению, потерянным для нас); это его распротёртые руки, посредством которых он управляет ходом войны, преодолевает все препятствия, встречающиеся на пути израильтян; это, наконец, выделение того «зерна», о котором говорится в известной притче Иисуса Христа и которое в конце времён будет очищено от плевел (Мф 13, 24-30).

Так что женитьба Моисея на *Сепфоре* означает приобретение им Святого Божиего Духа Мудрости, или иначе, брак с Богом и приобретение образа Божиего.

С этой точки зрения и сыновья Моисея, рождённые от *Сепфоры*, не есть сыновья плоти в нашем земном понимании, а свидетельства его духовного брака с *Премудростью Божией*, благодаря которому он первым делом понял, что является *чужеземцем на земле.* Это понимание в библейской притче представлено как рождение его первого сына *Гирсама*, имя которого как раз это и означает: «Я стал пришельцем в чужой земле», (Исх 2: 22) – то есть он понял, что смертный физический мир не есть родина человека и потому он враждебен ему. Потом он понял ещё и то, что в этом враждебном мире у него есть опора и помощник в лице

Бога. Это понимание представлено в притче как рождение его второго сына *Елиазара*, имя которого означает: «*Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона*». (Исх 18: 4)

Таким образом, два его сына символизировали его духовный рост, выразившийся в этих двух основополагающих мыслях, зародившихся в нём в результате его любви к Премудрости Божией (*Сепфоре*). Поэтому, когда, согласно библейскому рассказу, Священник *Иофор*, узнав о выводе Моисеем народа Божиего из Египта, пришёл с дочерью *Сепфорой* и двумя её сыновьями к горе Божией, где расположился Моисей и весь народ израильский, это надо понимать как Бог стал говорить Моисею с горы Божией. Этот факт единства в Исходе описывается следующим образом: «*Моисей вышел навстречу тестю своему, и поклонился [ему], и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер*» (Исх 18: 5-7).

Обратим внимание на то, что здесь нет речи о приветствии жены и сыновей, как будто бы их и не было. На самом же деле, как я уже сказала, они присутствовали в самом Моисее, символизируя его единство с Богом: его Любовь к Нему в лице Сепфоры и его трансцендентные знания в лице его сыновей.

Таков духовный язык притч, и, как говорил Христос, «*Кто может вместить, да вместит*» (Мф 19: 12 и в др. местах).

Итак, мы видели, что всё, связанное с Моисеем, также происходит вокруг *Горы Божией Арарат* на *Араратском/Армянском нагорье*, символизирующем в библейских притчах верхний духовный мир, ибо именно с ним связан **корень Божественной духовности – Едем, о чём нам никогда не следует забывать, так как эта память является тем маяком, который не даст нам сбиться с пути.**

Таким образом, мистически насыщенное *Араратское/Армянское нагорье* является немым, каменным свидетелем всего описанного в Священном Писании. Иначе говоря, *Араратское/Армянское нагорье* есть то ядро, над которым свободно развевается связанная с ним духовной нитью вся духовная твердыня Божия, которая однажды опустится сначала на него в виде Нового Иерусалима, а потом и распространится по всей земле. (Отк 21: 25-3)

Но случится это не ранее духовного раздела добра от зла и сожжения всего временного в огне духа Божиего, ибо, если история Моисея была связана с появлением Закона, регулирующего жизнь язычников, то грядущая перемена будет связана со сращением Закона с душой человеческой, уже не отделяющей себя от него, то есть Закон уже не будет восприниматься как принуждение, а станет сутью каждой живущей души.

-
1. Для больших подробностей см. главу «*Египет*» в моей книге «*Шесть дней творения и седьмой день*».
 2. ARAMAIC GLOSSARY of Mandaic-Aramaic Terms used by the Order of Nazorean Essenes by Abba Yesai Nasrai. <http://doormann.tripod.com/index.htm>
 3. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания. Изд-во: «Библия для всех» Санкт-Петербург, 2005
 4. См. <https://www.bible-center.ru/dict/brodict/s/sufa>

5. См. Աճառյան Հրայրա (1962): *Հայոց անձնանունների բառարան 5*: Երևան: Երևանի պետական համալսարան: էջ 8
6. Խմբագրական կոլեգիա, [Հայկական Սովետական Հանրագիտարան](#), հ. 11 (խմբ. [Վիկտոր Համբարձումյան](#)), Ե., «Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիա Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն», 1985, էջ 242 — 720 էջ:
7. <https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Version-septuaginta/numeros-21> - ...хотя первая часть его отдаёт дань принятым представлениям о переходе через *Красное море*: «*Lo que hizo en el mar Rojo, así(d) en los torrentes de Arnón*».
8. Более подробно о понятии *Суф* см. в главе «*Суф*» моего труда «*Шесть дней творения и Седьмой День*».
9. Более подробно о библейском понятии *пустыни* см. в главе «*Пустыня*» моего труда «*Шесть дней творения и Седьмой День*»
10. См, например, Авдиев В.И. «История Древнего Востока» - Ленинград: Госполитиздат, 1953
11. Библейская энциклопедия архимандрита Никифора, Библейский словарь Вихлянцева; Diccionario biblico: <http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/2970/madi%E1n/>; Diccionario biblico: Mundo hispano Escrito por J. D. Douglas, Merrill C. Tenney. Editorial Mundo hispano и др.
12. “Ономастикон” (О названиях местностей, встречающихся в Священном Писании) Евсевия Памфила, епископа Кесарийского: http://krotov.info/acts/04/onomastik/onom_01.html
13. См. Географический , исторический и археологический справочник», приложенный к Брюссельскому изданию Библии 1983 года (из-во «Жизнь с Богом»)
14. За большими подробностями обратиться к главе «*Личность Моисея*» моего труда «*Шесть дней творения и Седьмой День*»
15. Léxico para la Introducción al Estudio de la Lengua Hitita por Jesús Rodríguez Ramos. - Dpt. de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana Àrea de Lingüística Indoeuropea: <http://www.hottopos.com/convenit3/hitita.htm>

Армагеддон “в земле северной при реке Евфрате”

«И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его»

(Ис 10: 12)

«Но будет в тот день: Господь потрясет все от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». (Ис 27: 12-13)

Итак, мы видели, что целью любого библейского исхода сынов Божиих является возвращение в Едем, где Господь заповедал благословение и жизнь на веки вечные, а именно: на *Араратское/Армянское нагорье*, с которым связано как начало творения, так и конец его, ибо где начало, там и конец. Как сказал Христос, *«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.»* (Отк 22: 13) Итог же конца – проявление человекобога и триумф вечной Жизни. И если начало творения - *Едем*¹ - связано с истоками четырёх рек, главная из которых река *Евфрат*, то с ними же будет связан и конец времён, то есть с тем же *Араратским/Армянским нагорьем*. Этот логический вывод многократно подтверждается в Пятикнижии Моисея, откровениях пророков и Новом Завете, везде, где речь идёт о Суде Божиим над человеком. В библейских притчах он ассоциируется с *жатвой и жертвоприношением* Господу. Это та самая *жатва*, о которой говорил Иисус Христос в следующей из Своих притч о Царствии Божиим:

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда возшла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». (Мф 13: 24-30)

Он же объяснил её смысл:

«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф 13: 37-43)

Иносказательный и трагический для многих смысл этой *жатвы* отмечает и пророк Исая, сообщая, что «*в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая*». (Ис 17: 11), ибо *жатва* эта и есть конец времён, отмеченный жертвоприношением всего плотского и временного во имя духовного и вечного.

Место этой жатвы Откровение Иоанна называет *Армагеддоном*, отмечая: «*собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон*». (Отк 16: 16)

Есть множество предположений относительно того, где это место находится и что означает его название. Самым распространённым из них является предположение, что под *Армагеддоном* имеется в виду *гора Мегиддо* на севере Израильской долины, ибо слово трактуется как *har- Meguiddo* – по-еврейски «*гора Мегиддо*». Но ни в Израиле, ни в Слове Божиим такой горы нет. В последнем, однако, есть *долина Мегиддо* как место битв и *город Мегиддо*, с которым израильские учёные пытаются отождествить древнейший город, найденный ими у подножья горы Кармел.

Но любую топонимическую загадку можно разрешить с помощью этимологического анализа незнакомого названия. Поэтому попробуем разобраться в этимологии слова *Армагеддон*, ибо постижение его смысла разоблачит и место, на которое оно указывает.

Нет никаких сомнений в том, что начальное *Ar* обозначает не только «*гору*» (*har* по-еврейски), но и Самого Бога как аналог еврейского *Ель*. Что же касается вероятной основы *магеддон*, то на еврейском языке она выступает в форме *Мигдал/а*, означающей «*башню*». Это слово в Библии использовано для определения *Вавилонской башни*. С тем же значением «*башни*» мы находим его и в шумерском языке, причём в более созвучной с *магеддоном* форме *Ma-Gid*. Ну что ж, такое объяснение может быть вполне приемлемым, если под ним иметь в виду окончательное разрушение *Вавилонской башни*, ибо попытки построить её заново продолжаются до сих пор. Тогда топоним будет означать «*Господь – на башню*», то есть против неё.

Но это объяснение не проясняет место *Армагеддона*, название которого вместе с тем можно рассматривать и с других позиций, деля его на три части: *Arm - ag - Eddon*.

Arm, без сомнения, представляет собой сокращённое *Арам*, то есть *Господь Ариель/Иафет* во главе *Небесного воинства*, в Библии называемый также *Господом Саваофом*. Однако мы уже знаем, что *Арам* по-шумерски означает *Любовь*, которая, согласно Священному Писанию, является самым сильным *оружием* против нелюбви и ненависти, которые она уничтожает лишь одним своим присутствием, подобно тому, как *правда* уничтожает *ложь*.

Поэтому с именем *Арам* с древнейших времён связывается как понятие *Любви* (которая не вмещает лжи), так и понятие *оружия*. Последнее сохранилось в таких ставших международными словах, как *армия*, *арта* (*оружие*), *armada* и пр.

Ag мы можем интерпретировать как «*огонь*», так как это слово/корень и сегодня присутствует во многих языках мира и именно в значении *огня*, о чём я говорила в связи с *Ваагном*. Кроме того, одним из его значений в шумерском языке является именно «*огонь*». ²

Что же касается *Eddon-a*, то ясно, что он является деривацией библейского *Едома*, предназначенного к уничтожению, о чём Господь неоднократно говорил устами пророков. Например, устами пророка Иеремии Он сказал:

«О Едоме так говорит Господь Саваоф: (...) Я донага оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его и соседи его; **и не будет его**» (Иер 49: 7, 10. О том же см. у Авд 1:10)

«Донага обирать, открыть потаённые места Исава» (он же Едом – Быт 36: 8) означает обнажить его суть (согласно пророку Исайе, его «червь» (Ис 66: 24), потому что «душа» бывает лишь у сынов Божиих). Тогда слово в целом будет означать *Огонь Божий на Едом* – то есть сожжение всего временного, так как «*времени уже не будет*» (Отк 10: 6), - или иначе: *Суд Божий над Едомом*.

Обратим внимание и на тот факт, что *Едом* отличается от *Едема* лишь вторым гласным звуком. В этом сходстве проявляется претензия *Едома* выдать себя за *Едем*, ибо, в конечном счёте, это *Едом*, кто говорит в сердце своём: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему". (Ис 14: 13-14)

Таково желание Сатаны – Князя мира сего (*Едома*). О нём свидетельствует также апостол Павел, говоря: «сам сатана принимает **вид Ангела света**, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (2 Кор 11: 14-15), то есть он принимает вид Бога света Люцифера, (от «люци» – свет и «фер» – бог), тогда как на самом деле - это определение Иисуса Христа, Который сказал о Себе: «Я есмь корень и потомок Давида, **звезда светлая и утренняя**» (Отк 22: 16).

Так что один даёт жизнь (*Едем*), а другой, являясь тенью первого, её разрушает (*Едом*). И не случайно, что век времён Священное Писание связывает с *Исавом/Едомом*, а век вечности – с *Иаковом/Едемом* (он же *Израиль* – Быт 32: 28). Об этом нам говорит пророк Ездра, замечая, что «*От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исав*. **Конец сего века - Исав, а начало следующего – Иаков**» (3Ездр 6: 8-9).

Это значит, что вечное (*Яхве/Иаков/Израиль*) следует за временным (*Исав/Едом*) после уничтожения последнего.

Возвращаясь к «месту» *Армагеддона*, отмечу, что исследователи, относящие его к Израилю в Палестине, упускают из виду великую реку *Евфрат*, которую текст Откровения Иоанна связывает с *Армагеддоном* и, в частности, с тем местом, откуда приходят предназначенные на царствование сыны Божии:

«*Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат*, - читаем мы в нём: - *и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного*.» (Отк 16: 12)

Но где конкретно находится это место, ведь река *Евфрат* длинная. Она тянется от *Аралатского/Армянского нагорья* до Персидского залива, образуя вместе с рекой Тигр всю территорию Междуречья. Так с какой же частью её связан *Армагеддон*?

В главе об Уре Халдейском я уже объясняла значение «*восхода солнечного*» (или «*востока*») и его связь с *Арамом/Едемом*. Кроме того, пророки связывают *Армагеддон* с северной частью реки *Евфрат*. Вот, например, как об этом дне Гнева Божиего пишет пророк Иеремия:

«*ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет **жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате***.» (Иер 46: 10)

О значении земли северной я также уже писала в главе об *Уре Халдейском*. Её же отмечает и пророк Ездра, касаясь тех, идущих *от восхода солнечного* царей, о которых говорит и вышеприведённый фрагмент из Откровения Иоанна. Там же были приведены мною и слова пророка Ездры, которые я вынуждена повторить ради некоторых уточнений:

«А что ты видел, - говорит он, - что Он собирал к себе другое, мирное общество: это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Оси, которого отвел в плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную. Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей. Тесными входами подошли они к реке Евфрату; ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили; ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное». (3 Езд 13: 39-47)

Как я писала об этом в «Загадочном Арарате», фраза «Тесными входами подошли они к реке Евфрату» обратила моё внимание в связи с тем, что в испанском переводе место перехода через *Efrat* уточняется, и делается это следующим образом:

*“У penetraron **por los estrechos donde comienza el río Eufrates,**”*³ что означает: «и проникли они через теснины, **там, где начинается река Ефрат**».

В связи с таким небольшим, но важным различием в испанском и русском текстах я обратилась к Вульгате, с которой сделаны, как русский, так и испанский, переводы и где эта фраза выглядит так:

“per introitus autem angustos fluminis Eufraten introierunt”,⁴ то есть: «и проникли они через теснины у истоков реки Ефрат». Слово *introitus* многозначное. Его можно перевести и как *вход, вступление, проникновение, вхождение* и как *начало* (исток). *Introierunt* означает *вошли, проникли*, но никак не *подошли*, как это переведено на русский язык. Слово *вошли* в русском переводе было заменено словом *подошли*, чтобы как-то решить проблему со словами *introitus* и *introierunt*, имеющими одинаковое значение, если первое из них переводить как *вхождение*. Но тогда непонятно, почему нужно было авторам Вульгаты дважды употреблять слово с одним и тем же значением. Очевидно, потому что под первым имелось в виду другое его значение, а именно: «начало», то есть *per introitus autem* означало «со стороны начала». Поэтому и в испанском переводе было избрано значение *начала*, которое уточняет место перехода израильтянами реки *Евфрат*.

Что же касается отмеченных пророком Ездрой «тесных входов», то их значение объясняет нам Сам Иисус Христос, говоря:

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.» (Мф 7: 13-14)

Иными словами, здесь речь идёт о переходе из временного мира в мир вечный.

Так что абсолютно ясно, что вышеприведённые слова пророка Ездры относятся к границе миров, ибо именно на эту границу указывает начало, или исток *Евфрата*, который находится всё на том же *Араратском/Армянском нагорье*. На неё же указывает приход «царей», - по словам пророка, тех, кто ушли некогда из мира

язычников (как те, что ушли вместе с *Хайком* из *Вавилона* на *Араратское нагорье*), чтобы потом тем же путём вернуться обратно вместе со Христом для суда над язычниками (Отк 16: 12), то есть для суда над *Едомом*.

Но что же символизирует эта таинственная река *Евфрат*?

В Библии иногда она называется «*великой рекой*» или просто «*рекой*», но с явным оттенком единственности. Причина последнего в том, что, по словам Сираха, она символизирует *Дух Божий*, который «наполняет разумом, как *Евфрат* и как *Иордан* во дни жатвы». (Сир 24: 28)

В моей книге «*Шесть дней творения и Седьмой День*» я писала о значении всех четырёх рек, вытекающих из рая, ибо, согласно Священному Писанию, Творцом является Слово, и поэтому всякое исконно библейское название включает в себе творящую мысль. Что касается непосредственно названия *Евфрат*, то в нём нетрудно заметить указывающий на Бога корень *ar* в его деривации *evfr*, соответствующей деривациям *evr*, *eur* или *ar*. С этой точки зрения и всё слово *Евфрат* является деривацией слова *Арарат*, которое может рассматриваться и как *изобилие Разумного духа*, ибо, как я уже отмечала здесь, именно это означает на армянском языке слово *Арарат* (*Air-arat*); и как *исток этого Разума* (*Едем*); и как *Мир Божий*. А о том, что глубинные значения слов *Евфрат* и *Арарат* взаимосвязаны, свидетельствует ещё и одно из хетто-хуритских названий реки *Евфрат*, которое звучит как *Uratta*,⁵ представляющая собой явную лингвистическую деривацию слова *Арарат*.

То, что название этой реки имеет отношение к *Разумному Духу* Господа, видно также из апокрифического евангелия от Филиппа (53), согласно которому, сирийцы, имея в виду Иисуса как Евхаристию, «*называют Его словом **фарисатха**, то есть тот, кто распространился*». С распространением же связана известная притча Самого Иисуса Христа, в которой Он *Царство Небесное* уподобил «*закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё*». (Мф 13: 33).

Такое уподобление невольно заставляет вспомнить слова Ноя, сказанные в адрес *Господа Иафета*:

«*да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.*» (Быт 9: 27)

Таким образом, скрытый смысл названия реки *Евфрат* указывает на **Высший Разум Бога**, стремящийся распространиться на всех сынов Божиих, чтобы суметь проявиться в них, как Он проявился в Иисусе Христе.

Такое значение реки *Евфрат* осталось в сознании людей в его лингвистических деривациях, например, в английском *spread* - *распространение, расширение*, или армянском *sprvel* – *расстлаться* и пр.

А расширение, распространение *Разумного Духа Господа* происходит за счёт изгнания из человека духа *Хама*, или *Каина*, и изоляции носителей этого духа. Поэтому не случайно, что в Библии все самые знаменательные и решающие сражения происходят у реки *Евфрат*, символизируя войну Бога с падшим Ангелом (*Хамом*), жаждущим власти над творением и даже над Самим Богом. Вот один из примеров такой войны:

«*И поразил Давид Адраазара, сына Реховова, - говорится во второй книге Царств, - царя Сувского, когда тот шел, чтоб восстановить свое владычество при реке [Евфрате]*» (2 Царств 8: 3)

Эта победа из тех, что символизируют очередную победу Бога в борьбе с дьяволом, - борьбе, которая продлится до тех пор, пока Он не разобьёт его окончательно, и сделает это тоже у истока реки *Евфрат*:

«На севере, у реки Евфрата, они споткнутся и падут», - говорит Иеремия в своих пророчествах, имея в виду врагов Божьих. (Иер 46: 1-6) .

Иными словами, северная часть *Евфрата* станет камнем преткновения для них. Это видно и из следующего фрагмента, где слышится явный намёк на отступившего от Бога сатану, который претендует подняться на высоты Божьи и там устроить свой престол: ***«Кто это поднимается, как река, и, как потоки, волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и, как потоки, взволновались воды его, и говорит: «поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней, и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные Ефиопляне и Ливияне, вооруженные щитом, и Лидяне, держащие луки и натягивающие их; ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате»*** (Иер 46: 7-10).

Египет здесь, как мы уже знаем, означает царство враждебного Богу духа, которое падёт окончательно в день гнева Божьего. С точки зрения значения реки и локализации места суда очень важно повторяющееся у разных пророков замечание, что жертвоприношение произойдёт в северной части реки *Евфрат*, а это значит, - близ *Едема*.

Таким образом, мы можем сказать, что исток Евфрата – самое мистическое место Араратского/Армянского нагорья, с которым связаны начало и конец творения, и именно там, - «в земле северной при реке Евфрате», - расположен Армагеддон - место Суда Божиего над Едомом.

Но следует заметить также, что, если *Армагеддон* является еврейским наименованием места (Отк 16: 16) (смысл которого, впрочем, еврейский язык не может объяснить), то естественно предположить, что есть и другие его названия. Одно из них, например,- *«долина Иосафата»*, - мы находим в той же Библии, в книге пророка Иоиля.

«Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь, - пишет он; - туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитой для народа Своего и обороной для сынов Израилевых». (Иоиль 3: 11-16)

Слово *Иосафат* – лингвистическая деривация Иафета, ибо объясняется как *«Яхве (Иегова) судит»*. Как видим, ту же долину чуть ниже пророк Иоиль называет просто *«долиной суда»* (всегда с оттенком её единственности) и локализует её близ горы Божией *Сион (Арарат)* у *Иерусалима/Едема*. Причём, говоря *«содрогнутся небо и земля»*, как бы подчёркивает вулканическую природу этой горы.

В свою очередь пророк Исайя, обращаясь к «населяющим вселенную и живущим на земле», сообщает всем, что долина эта носит имя Господа Саваофа (войск) и что находится она близ горы Сион (Арарат)

«В то время, - говорит он, - будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и донныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезают реки, - к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион». (Ис 18: 3-7)

Ясно, что это разные определения одной и той же долины. Определение Саваоф, как уже было сказано, указывает на Господа Иафета (Яхве) как Главу Воинства Небесного и заменяет собой более древнее Его определение Арам, ибо воинством Его являются именно праведные по духу еврей/хайи или арамеи.

Другим названием, данным этому месту является определение судной горы патриархом Енохом в его рассказе о падших ангелах, которые сошли в это самое место, чтобы именно оттуда начать свою борьбу против Бога. Поэтому и судимы они будут там же. Это то самое место, которое, как мы видели в главе «Армянское нагорье и падшие ангелы, или стражи», в русском переводе его книги называется горой Ардис, а в испанском – Ardath. Последнее в виде Ардаф мы видим также в русском переводе 3-ей книги пророка Ездры:

«А ты, когда по прошествии семи дней иных, не постысь однако в них, выйдешь на цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, молись ко Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с тобою. И пошел я, как Он сказал мне, на поле, которое называется Ардаф, и сел там в цветах и вкушал от полевых трав, и была мне пища от них в насыщение». (3Ездр 9: 23-26)

Ясно, что Ардаф и Ardath представляют собой одно и то же слово. Знающий армянский язык сразу же понимает, что слово Ардаф является деривацией армянского Ардат (Ар-дат), означающего «Суд Божий», так как звуки ф и т чередуются. (То же значение имеет чередующийся с ним корень «ди», о котором я говорила в главе об Уре Халдейском.)

В священных притчах слово это выступает то как определение горы (в смысле нагорья), то как определение поля (в смысле поля боя), то как определение долины (в смысле обширной Араратской долины). Как поле, оно упоминается, как мы видели, в вышеприведённом тексте пророка Ездры. Там пророк говорил с Богом, там же Господь показал ему предстоящие события.

Таким образом, совершенно ясно, что Армагеддон находится не в нынешнем Израиле, где его тщетно ищут учёные, а в верхнем течении реки Евфрат, - в Израиле духовном, локализуемом Священным Писанием на Араратском/Армянском нагорье. Именно там находится то ядро, чьи, как животворящие, так и смертоносные лучи распространяются по всей земле, неся с собой то благо, то зло на выбор человеку для последнего Суда над ним, когда смертоносные лучи погаснут навсегда, уступив своё место на веки вечные лучам животворным .

Но кто-то может спросить: а как же быть с рекой Иордан, которая также является судной и которую Сирах также уподобил Разуму Божию, когда сказал: «он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан во дни жатвы» (Сир 24: 28).

На самом деле Евфрат и Иордан здесь отождествляются точно так же, как в следующем фрагменте отождествляются Хорив и Синай:

«Ты слышал на Синае обличение на них и на Хориве судьбы мщениа» (Сир 48: 7).

Ни для кого не секрет, что *Синай* и *Хорив* разные названия одной и той же горы Божией, так что аналогичное построение фразы свидетельствует о том, что и названия *Евфрат* и *Иордан* также относятся к одной и той же реке.

Слово **Иордан** изначально являлось определением реки *Евфрат* как **Судной реки**, но позже под ним стали понимать отдельную реку. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим сначала этимологию названия реки *Иордан*, а затем её роль в библейском тексте.

Считается, что название *Иордан* (библейское *Yarden*, арабское *urdun*) происходит от еврейского корня *hayuarden*, означающего «текущий вниз», «нисходящий». ⁶ Но это объяснение исходит из географической характеристики реки *Иордан* и не имеет ничего общего с языком Священного Писания, разве только если рассматривать его название как *нисходящий от Бога*.

Между тем очевидно, что слово *Иордан* состоит из двух корней: *Иор* и *дан*. Относительно первого из них можно сразу же сказать, что он является деривацией корня *Ar/El*, определяющего Бога. ⁷ Следовательно, его можно перевести как «Божий».

Что же касается второго корня – *дан* – то его связывают с индоевропейским *dhen* (*dani*), означающим «поток», «течение», «вода» и легшим в основу названия таких рек как *Дон*, *Дунай* и другие. ⁸

Это значит, что всё слово *Иордан* можно толковать как «Река Божия».

Но возможно и другое толкование того же корня «дан», которое исходит из логики следующего сообщения патриарха Еноха:

«И я пошёл, и сел **при водах Дана в области Дан** (то есть к югу) ⁹ **от западной стороны Ермона**, и читал их просьбу, пока не заснул». (Кн Еноха 3: 11) ¹⁰

Что же это за область?

В арамейском языке есть слово «*dania*», которое означает «*едемский*». Следовательно, корень «дан» лежит и в слове *Едем/н*. Его же мы находим в санскритском *iduaana*, тоже означающем «*сад*». Очевидной деривацией слова *Иордан* являются также испанское и французское *jardín* с тем же значением «*сада*», английское *Garten*, немецкое *garden* и итальянское *giardino*. А имея в виду, что все эти слова начинаются с различных дериваций корня *Ar* (*Yar, jar, Gar, giar*), мы с полным основанием можем объяснить *Иордан* также как «*Божий Сад*».

Кроме того, мы уже видели, что *Ермон* – это ещё одно название горы *Арапат*, на западе от которой и находится как раз исток реки *Евфрат*, связанный в библейской притче с Едемом.

Так что в вышеприведённом фрагменте из книги патриарха Еноха под водами Дана подразумеваются воды Едема, а именно: река Евфрат, где и состоится суд Божий.

Кстати, ещё одним объяснением слова «дан» является именно «суд». Я отмечала это в моей книге «*Шесть дней творения и Седьмой День*», в главе о сыновьях Иакова, в частности, о *Дане*, сыне Иакова от Валлы, служанки Рахили, в имени которого уже лежит понятие «суда», хотя бы потому, что, давая ему имя, Рахиль, сказала: «судил мне Бог» (Быт 30: 3-6). Но об этом свидетельствует также арамейский корень «да», который лежит в основе слов, означающих «закон», «справедливость», таких, например, как *Dina* – «*религиозный закон*»; или аккадское *dīnu* со значением «вердикт», «приговор», «суд», «закон».

Этот же корень и с тем же значением «суда», «судебного процесса», «вердикта», «приговора» присутствует и в шумерском языке в форме *dī*, в арамейском *Халди*, а также в имени *Иуда*.

Отсюда ясно, что *Иордан* можно было бы толковать не только как «*Река Божия*», или «*Сад Божий*», но и как «*Суд Божий*». Эту связь между рекою и судом отлично иллюстрируют слова пророка:

«Пусть, как вода, течет суд, и правда – как сильный поток!» (Амос 5: 23-24).

При всём этом знаменательно, что все три вида толкования взаимосвязаны, ибо «*река*», или «*вода*», символизируют *разум и учение Божье*; «*суд*» говорит о том, что данное учение *касается суда Божьего*, а «*сад*» свидетельствует о цели учения и суда, которой является *Земля обетованная*, или *рай*. Все эти три толкования подтверждаются не только лингвистически, но и в библейском тексте.

Доказательством эквивалентности *Иордана* и *Евфрата* служат также слова пророка Иеремии, в которых *Иордан* представлен как судная река:

«Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана?» (Иер 12: 5).

Здесь, без сомнения, под «*наводнением Иордана*» имеется в виду наступление Суда Божиего, от которого никто не убежит. Это тем более так, потому что о переходе израильтян через *Иордан* сказано: *«лишь только несущие ковчег [завета Господня] вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана – Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, - вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла»* (И.Нав 3: 15-16).

Так как «*жатва*» наступит в конце времён, то *Иордан* в Слове Божиим должен, как и *Евфрат*, олицетворять границу миров. Если переход через *Евфрат*, символизирует освобождение человека от рабства плоти через смерть его «*кожаных одежд*», то и переход через *Иордан* должен означать то же самое, ибо духовное значение этой реки тождественно духовному значению *Евфрата* и заключается в том, что река эта отделяет землю грешников от земли праведников, как тот «*меч Херувима*», которым некогда Бог преградил изгнанному из рая Адаму вход в землю, ставшую с этих пор для него «*обетованной*» (куда Господь, впрочем, время от времени возвращал праведников, в связи с чем и говорится: «*за рекою жили отцы ваши издревле*» (Нав 24: 2-3)¹¹) Но эта преграда, в данном случае названная в притче «*рекой*», но относящаяся к духу, находится в самом человеке, и преодолеть её он должен тоже внутри себя.

О том, что человек должен преодолеть эту преграду в самом себе, говорит и библейская притча об обрезании израильтян Иисусом Навиным, которое он совершил, переведя их через *Иордан*. Почему он это сделал? Согласно Книге Навина, весь обрезанный ранее народ уже умер в пустыне. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что старое обрезание было неверно понято, и поэтому не способствовало жизни израильтян, **а те, кто родился в «пустыне», нуждались в обрезании страстей**. Как сказано в Книге Навина, «*весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израилевы сорок два года ходили в пустыне*» (И.Нав 5: 4-5).

Это второе обрезание, сделанное на этот раз Иисусом Навиным, судя по духовности всех его действий, было именно духовным, то есть касалось «обрезания сердца», равносильное записи на нём слов Закона Божиего. Оно состояло в пожертвовании беспорядочными инстинктами плоти во имя жизни души и на основании веры, которая в Священном Писании символизируется «камнем». Поэтому и слова Закона были написаны Иисусом Навиным на жертвеннике из двенадцати камней, положенных по одному каждым коленом израилювым в знак согласия с этой жертвой, поэтому же и ножи обрезания были каменными, то есть были высечены из веры. «*Ныне Я снял с вас посярмление Египетское*», - сказал им Господь после обрезания, имея в виду освобождение их от похотей плоти. Иначе говоря, Он «*освободил узников от оков*» плоти. Место же, в котором Иисус Навин обрезал израильтян, как говорится в его книге, называется «*Галгал*», *даже до сего дня*» (И.Нав 5: 9). И оно также связано с *Араратским/Армянским нагорьем*. И вот почему.

«*Галгалом*», как известно, назывались вращающиеся колёса херувимов в видении Иезекиилем славы Божией (Иез 10). Эти колёса были огненными, а между ними находились горящие угли. Смысл же обрезания в «*Галгале*» в сожжении страстей, которые, как *вращающийся огненный меч херувима*, заграждают падшему Адаму вход в рай и о котором сказано в Бытии: «*и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни*». (Быт 3: 24).

Так что это второе обрезание символизирует освящение человека. На это указывает и явление Иисусу Навину Господа Саваофа («*Вождя воинства Божиего*»), повторившего ему слова, сказанные Им ранее Моисею у горы Божией, возле куста неопалимой купины (Исх 3: 2-6): «*сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал*». (И.Нав 5: 13-15)

Всё это однозначно показывает нам, что Книга Иисуса Навина является пророчеством о грядущем возвращении праведников в рай, следовательно, содержание её касается всё той же **горы Божией, под которой всегда подразумевается только Араратское/Армянское нагорье. Лишь языческая логика может располагать её в разных местах.**

О том же свидетельствует и место обрезания. Оно, согласно русскому синодальному переводу, произошло на «*Холме обрезания*»: «*И сделал себе Иисус острые [каменные] ножи и обрезал сынов Израилювых на [месте, названном]: Холм обрезания*» (И.Нав 5: 3).

Такой аморфный перевод ни о чём нам не говорит относительно локализации этого холма. Но вот дословный перевод еврейского текста показывает нам, какой холм имеется в виду под «*Холмом обрезания*» Он сообщает нам, что Иисус Навин «*...обрезал сынов израилювых на горном проходе Крайней плоти*» или «*... обрезал ... на холме Крайней плоти*». Причём, «*крайняя плоть*» на еврейском языке называется «*orla*», а в тексте представлена в форме: *Araloth*.¹²

Получается, что он обрезал их на холме *Araloth*, или «*на горном проходе Аралот*», в названии которого мы видим явную деривацию слова *Арарат*, в свою очередь свидетельствующую о том, что обрезание произошло на *Араратском/Армянском нагорье*. Горный же проход символизирует границу миров между «*горой Божией*» (Едем) и «*горой мира*» (Едом), почему и место обрезания определено как «*горный проход Крайней плоти*», **ибо именно там начинается (с падением Адама) и**

кончается (с концом времён) всякая временная плоть. Эту «крайнюю плоть» патриарх Енох называет «краем земли», знаменующим вход в рай, ибо, говоря о Древе Жизни в раю, он отмечает, что «Корень его находится в раю, у входа на краю земли. Рай же лежит между тлением и нетлением.» (Кн. тайн Еноха) – Иначе говоря, между *временем* и *вечностью*.

Итак, согласно всему сказанному здесь, *Иордан* является определением *Евфрата*, почему и обрезание происходило на *Араратском/Армянском нагорье*.

Но из книг Нового Завета мы узнаём, что Иоанн Креститель крестил всех, в том числе и Христа, в *Иордане палестинском*. Возникает вопрос: где же на самом деле он крестил, в каких святых водах: палестинского *Иордана*, святость которого ничем не обоснована, или в водах *Евфрата*, святость которых обусловлена их исходом из *Едема*?

Интересную информацию нам даёт по этому поводу апокрифическое Евангелие от Никодима, в котором читаем:

*«И были мы крещены в святой иорданской воде,- читаем мы в нём, - и каждый принял ризы белые. **Через три дня после великой ночи Господней те, кто с нами воскресли, были покрыты облаками и переведены за реку Иорданскую, и стали никому не видимы»*** (В рассказе Харина и Лентия из этого Евангелия, глава 17-ая).

Хотя Евангелие от Никодима не без погрешностей, однако факт того, что крестившиеся стали невидимы, напоминает нам те десять колен Израиля, которые, перейдя Евфрат у его истоков, оказались в невидимом *Арсарефе*, где они ожидают пришествия Господа, когда вновь явятся вместе с Ним для Суда и царствования (3 Езд 13: 39-47). Поэтому мы можем сказать, что очищение на самом деле было **в иорданских водах Евфрата, - то есть в судных, вытекающих из Едема водах**, ибо, как мы видели, именно *Евфрат* является пограничной рекой миров. Это значит, что крещение произошло в чистейшем духе Господа. Так что, если даже оно, фактически, имело место в палестинском *Иордане*, то это потому что *Иордан палестинский* символизирует тень исходящего из *Едема Евфрата*, ибо Палестина – это земная реплика горы Божией, о чём я ещё буду говорить в завершающей главе этой части.

А о том, что переход через реку *Евфрат/Иордан* связан со смертью, после которой следует воскресение, свидетельствует и рассказ о падении *Иерихона*, аналогичный рассказу о падении *Вавилона*.¹³

Всё это – и падение *Вавилона/Иерихона*, и, переход через *Евфрат/Иордан*, и *обрезание* являются понятиями духовными и означают преобразования в человеке, которые автоматически изменяют также землю, оживляя её и всё, что на ней обитает, даруя всем и всему *благословение жизни*, как некогда падение Адама подвергло её и всех её обитателей *проклятию смерти*.

Таким образом, Священное Писание свидетельствует о том, что место *«жатвы Божией»*, называемое *Армагеддон*, находится у истоков реки Евфрат, там, где *«крайняя плоть»* (тленное) граничит с *Едемом* (нетленным), то есть на *Араратском/Армянском нагорье*. Именно там, по словам пророка, завершит Господь Своё дело: *«на горе Сионе и в Иерусалиме»*, (Ис 10: 12), то есть в *Едеме*, на *Араратском/Армянском нагорье*, ибо там зародилась жизнь, а потом и порча, и оттуда же начнётся очищение земли.

-
1. Об Едеме см. подробно в главе «Едем» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой день».
 2. Sumerian-English: <http://doormann.tripod.com/engsum.htm>
 3. См. La Sagrada Biblia según la Vulgata, revisada y anotada por Mons. Dr. Juan Straubinger, Profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Arquidiocesano de la Plata, publicada por los Padres del Verbo Divino en seis volúmenes. Volumen IV, pag. 878-879.- В русском переводе третья и четвертая книги Ездры объединены в одну третью книгу.
 4. Vulgata (versión Hieronymiana).Internet: Biblioteca Augustaza.
 5. Juan Manuel Gonzales Salazar- El curso del río Eufratés y su valor simbólico entre los hititas de Anatolia (segunda mitad del II Milenio a. C.: revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI9797110011A.PDF
 6. Douglas, J.D. Nuevo diccionario bíblico Certeza (Barcelona, Buenos Aires, la Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000, p. 1982: <https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/jordan-rio>
 7. См. об этом в «Загадочнос Апарате»
 8. См., например: Иванов В. В., Топоров В. Н., Исследования в области славянских древностей, М., 1974; Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. – Alianza Editorial S.A.Madrid 2001: *dhen-*
 9. (То есть к югу) – это неверное толкование, привнесённое человеком в священный текст.
 10. Книга Еноха (Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001)
 11. Эта фраза трактуется неверно. Смотри об этом в главе об Уре Халдейском.
 12. Поэтому в некоторых переводах Библии можно встретить именно эту, еврейскую форму в названии «крайней плоти». Так, например, в испанском переводе (Reína Valerá, 1960) мы читаем: “*Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloʿ*”
 13. Более подробно об этом см. в главе «Взятие Иерихона» моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День».

Трон Господа на горе Арарат. «На земле, как на небе»

Согласно пророкам, после второго пришествия Господа и Страшного суда, который покончит с Антихристом и его приспешниками, на земле, как на небе, установится Царствие Божие во исполнение молитвы: «*да будет царствие Твоё на земле, как на небе*», ибо диавол, тогда ещё не уничтоженный окончательно, будет, однако, связан и сброшен в бездну, лишённый всякой возможности влиять на жителей земли. А через 1000 лет Господь уничтожит его окончательно в геенне огненной. Тогда и смерти придёт конец. (Отк 20)

Но откуда же Господь будет править всей землёй?

Пророк Исайя даёт чёткий ответ на этот вопрос:

*«И будет в последние дни, **гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы**»* (Исайа 2, 2)

Так как «гора дома Господня» – это гора Едема, то ясно, что править будет Господь с Араратского/Армянского нагорья. Об этом устами пророка Ездры говорит и Он Сам:

*«Всякий, кто спасется и возможет делами своими и верою, которою веруете, избежать от преждесказанных бед, останется, и увидит **спасение Мое на земле Моей и в пределах Моих, которые Я освятил Себе от века**»*. (3Ездр 9: 7-8)

А какую землю освятил Себе Господь от века, если не землю, с которой связан Едемский сад? Где Его пределы, если не на Араратском/Армянском нагорье как нагорье Едема?

Фактически, именно его имеют в виду патриархи, цари и пророки, говоря о земле или пределах Господа, хотя в дошедшем до нас библейском тексте название Арарат, как уже было сказано, заменено названием Сион, а Араратское нагорье заменено Палестиной. Так, в книге пророка Иоиля, например, говорится:

*«И возгремит Господь с Сиона,- говорит он, - и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. **Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей;** и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью - за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и **Господь будет обитать на Сионе**»*.(Иоиль 3: 16-21)

Но под «пределами» Господа не может подразумеваться палестинский Иерусалим, являющийся созданием рук человеческих, ибо принадлежащее Господу *нерукотворно*, как Едем, связанный с Араратским/Армянским нагорьем, на котором и будет установлен Его трон. Армяне с незапамятных времён так и называют одну из гор нагорья - Арагац, что означает «Трон Господа», хотя, скорее всего, это название было определением центральной горы Арарат, которое в языческие времена стало восприниматься как собственное имя одной из гор нагорья. Об этом, кроме прочего, свидетельствует и Енох, согласно которому, троном Божиим будет именно та гора, которая находится посреди прочих гор. А это *Большой Арарат*:

«Оттуда я пошёл в другое место земли, - говорит он, - и он (Михаил) показал мне там горный хребет огненный, который горел день и ночь. И я взойшёл на него и увидел семь великолепных гор, из которых каждая отделена от другой, и великолепные (драгоценные), прекрасные камни; всё было великолепно и славного вида и прекрасной видимости; три горы расположены к востоку, одна над другой укреплены, и три к югу, одна над другой укреплены; здесь были и глубокие вьющиеся долины, из которых ни одна не примыкала к другой. И седьмая гора была между ними; в своей же вышине они все были подобны тронному сидалищу, которое было окружено благовонными деревьями. (...) И он отвечал мне, говоря: "Эта высокая гора, которую ты видел, и вершина, которая подобна престолу Господа, есть Его престол, где воссядет Святой и Великий, Господь славы, вечный Царь, когда Он сойдёт, чтобы посетить землю с милостью». (Кн. Еноха 5: 20-22, 28)¹

Огненный горный хребет, который горел день и ночь, сразу же ассоциируется с вулканической почвой Араратского/Армянского нагорья, а также с неопалимой купиной, с которой столкнулся Моисей у горы Божией, тем более, что как вулканическая земля нагорья, так и неопалимая купина, характеризуют Господа Духов.

Следует отметить также, что престольная гора Божия в библейских притчах выступает ещё и как *Древо Жизни*, символизируя как дух, так и сосуд Господа. Енох описывает и его. «И древо это, - говорит он, - неопишимо по своей красоте и благоуханию и прекраснее любого творения. Оно отовсюду златовидно, красно, огнеобразно и покрывает собой весь рай. Оно сочетает достоинства всех растущих деревьев и плодов. Корень его находится в раю, у входа на краю земли. Рай же лежит между тлением и нетлением.» (Кн. тайн Еноха)²

Мы уже знаем, что «край земли» связывается с истоком реки Евфрат и соответствует «крайней плоти», отрезав которую, человек входит в рай. Описывая последний, Енох продолжает:

«И нет здесь неплодоносящего дерева, но всякое дает благие плоды. И место это благословенно! Триста светлейших ангелов охраняют рай и своим немолчным пением денно и нощно служат Господу. И воскликнул я: "Как прекрасно это место!" И сказали мне мужи: "Енох, место это уготовано праведникам, испытавшим за свою жизнь всяческие напасти. Даже когда их души озлоблялись, они отворачивались от неправды и вершили праведный суд. И подавали они хлеб алчущим, нагих одевали в ризы, поднимали павших, помогали обиженным и сиротам. Ходят они без порока перед лицом Господним и Ему единому служат. Им уготовано это место в вечное наследство". (Кн. тайн Еноха)³

Мысль о том, что это место уготовано для праведников, мы находим и у пророка Иеремии, который отмечает, что «В то время назовут Иерусалим **престолом Господа**; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего» (Иеремия 3, 17), которое трансформируется.

Тогда исполнится завет *Мадиамского священника/Мельхиседека*, данный Моисею: Господь усмотрит себе «из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть», и поставит их над ним «тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками [и письмоводителями]; и будут они судить народ во всякое время и о всяком важном деле доносить» Ему (Исх 18: 19-23).

Именно отсюда будут выходить арийские цари народов земли, которые будут править ими в духе любви и справедливости, «нася» язычников «жезлом железным». (Отк 2: 27)

1. Книга Еноха. Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001: http://krotov.info/libr_min/from_1/0008.html
- 2-3 Ветхозаветные апокрифы, СПб. Амфора, 2001: Полностью текст смотри в Библиотеке Якова Кротова: http://krotov.info/libr_min/06_e/no/h.htm

Эпилог

Так, фактически, выброшенное из Священного Писания, его коренное имя *най/армен* ещё и было исторически оклеветано и опорочено. Как я уже отмечала в главе о Хайке, по чьей-то негласной воле этот иафетянский народ, относящийся к Дому Торгомому (Фогармы), был причислен к народам хамитского происхождения, то есть по сути к носителям враждебного Творцу духа. Самой распространённой версией его происхождения стала та, которая относит *армян/найев* к *авилонскому роду*, о чём я уже говорила в главе об армянском Хайке. Но есть и другая версия, еврейская, как бы подспудная, менее распространённая но не менее лживая и не менее порочащая *армян/найев*. Она относит их к *библейским амаликитянам*, - враждебному евреям хамитскому народу, живущему на юге Палестины, - народу, относительно которого среди евреев существует даже заповедь, которая гласит:

«Стереть память об Амалеке. Заповедь уничтожить Амалека подразумевает, что не должно быть оставлено никаких следов существования этого народа. (Пророк Шмуэль 15:3) «Ничто, — объясняют мудрецы, — не могло служить напоминанием об имени Амалека — даже животное, о котором можно было бы сказать: «Это животное принадлежало Амалеку».(Раши, Дварим 25:19.)¹

И хотя признаётся, что народа этого уже не существует, а, следовательно, не к кому применять эту заповедь, тем не менее находят люди, которые продолжают отождествлять амаликитян с армянами.²

И главное, обе указанные версии принадлежат учёным-историкам, которых иначе как горе-учёными не назовёшь. Но я не собираюсь здесь заниматься опровержением их выводов, ибо их опровергает уже всё написанное в этой книге, свидетельствуя одновременно о полной неразберихе, царствующей как в толковании священного текста, так и в связанной с Библией историко-лингвистической науке, исходящей из неверного понимания сынов Ноя, а, следовательно, и смысла слова «*иафетянский*». Отмечу лишь то, что армянскому народу, носящему, как мы видели, арийское (духовное) имя Отца Творения и положившему начало понятию *Арий*, абсурдным образом приписывается ещё и поклонение тотемам, а именно: кошкам и скорпионам,³ образов которых и в помине нет и не было никогда в армянских источниках и орнаментах, которые, кроме колеса вечности, креста, двуглавого Арарата, шестиконечной звезды и древа Жизни, изобиловали лишь изображениями ланей, львов, тигров, быков, орлов, павлинов, а также разного рода даров земли, таких как колосья пшеницы, гранат, виноград и пр. Но если даже предположить, что где-то они и могли быть зафиксированы, то это, несомненно, был след чужеродного вкрапления, которое не смогло укорениться в армянской культуре. Однако несмотря на это культ кота подспудно, но настойчиво навязывается армянам, например, в виде подаренной каким-то иностранным скульптором и выставленной в Ереване на Каскаде совсем не привычной для армян фигуры кота. И делается это с целью породнить сознание армян с этим образом, чтобы в конце концов они сами поверили в то, что, якобы, некогда их предки поклонялись котам. Между тем народ, называющий Бога-Духа (*Иафета/Яхве*) *Наур-* ем (Отцом), не может одновременно поклоняться тотемам, то есть твари, тем более, что тотем указывает на животное, с которым народ связывает своё происхождение. *Армяне/найи* же, как уже было сказано, связывают своё происхождение с Богом-Духом (*Иафетом/Наук-ом*), в то время как от животных (тотемов) ведут своё происхождение лишь носители духа *Хама*.

Однако надо признать, что роль последних в жизни нагорья чрезвычайно велика, ибо, как уже было отмечено, именно туда спустились падшие ангелы, превратив его в очаг их борьбы против сынов Отца Небесного (*Наура*). Это были сыны библейского Змея, которые в истории и легендах Армении назывались сынами *Вишана* (Дракона), или *вишапунк*. Война с ними стала основным мотивом древних армянских легенд. Также *вишапунками* (драконидами) армяне называли своих исторических противников, с которыми вели нескончаемые войны, ибо с незапамятных времён разделяли мир на сынов Бога *Иафета/Наук*-а и на сынов *Вишана*, - злого и алогичного врага Божиего и человеческого, следы которого на нагорье присутствуют в виде каменных вишапов, видимо, оставленных ими же.

Одна из народных легенд, считающихся языческими, по сути своей схожа с библейской притчей о сыновьях Ноя, ибо в ней по большому счёту говорится о трёх сыновьях Отца Небесного – *Наур*-а. Если её очистить от языческих наслоений и толкований, можно ясно увидеть, во-первых, светозарно-огненного Господа *Бога Хайка*, или иначе, *Вечного (Иафета)*; во-вторых, *Вишана (Дракона-Змея, или Хама)* и, в-третьих, *Ара/Ария (Адама, или человека)*. Согласно легенде, исполненный ненавистью к *Ара/Арию* (Адаму), *Дракон (Вишан)* начинает притеснять его. Тогда за *Ария* вступается вечный (*Иафет/Навет*) *Хайк Ваагн (Бог)*. И между ним и *Вишапом* начинается жесточайшая война за жизнь и смерть полубога *Ара/Ария*. Прекращает её, фактически, Отец Небесный - *Наур*. Он отделяет *Вишана* от братьев, как тьму от Света, назначив *Вишана* Правителем Тьмы, а *Ваагна Хайка* – Правителем Света. В легенде невозможность встречи света и тьмы символизируется запретом *Вишапу* появляться на *Арагатском нагорье*. Связанный этим запретом, он не мог больше спускаться на нагорье, поскольку там было царство Света. Но, «возненавидев *Хайка Ваагна, свет и Ара/Ария*», *Вишан*, тем не менее «*время от времени спускался на соседние земли и, спрятавшись в песках пустыни, злобно шипел в сторону Арагата.*»

4

Эта легенда отражает как судьбу *Арагатского/Армянского нагорья*, так и всю историю Армении, обусловленную почти не прекращающимися войнами с *вишапунк* (то же что с *хамитами*). Будучи многократно разрушена, потеряв почти всё нагорье и пережив геноциды, она всё-таки сохранилась как страна. И существует по сей день, несмотря на то что почти взята в кольцо народом, который веками пытается искоренить армянское древо, причём сделать это так, чтобы не осталось на земле ни одного *армена/хайа* и чтобы даже имя его было стёрто с лица земли. Об этом откровенно заявляли лидеры турецкой революции начала 20-го века: Энвер-паша, Джемаль-паша, Талиат-Паша, Ататюрк, Назим бей. Последний, например, (1870-1926) - генеральный секретарь партии "*Единение и прогресс*", идеолог пантюркизма, - писал по поводу армян:

... "Если чистка не будет всеобщей и окончательной, то вред вместо пользы неизбежен. Армянский народ надо уничтожить в корне, чтобы ни одного армянина не осталось на нашей земле и забылось само это имя. Сейчас идет война, такого удобного случая больше не будет. (...) На этот раз наши действия должны принять характер тотального истребления армян".⁵

Не случайно, что эта же идея была озвучена современным правителем Турции Реджепом Эрдоганом во время последней Арцахской войны 2020-го года, когда на маленький Арцах набросились силы нескольких стран во главе с Турцией, устроив очередную, самую настоящую резню не только солдат, но и мирного населения.

Но волей Божией их план вновь не был достигнут и не будет достигнут никогда, ибо Отец (Науг) *армян/наев*, Бог-Дух вечный (*havet*) *Иафет*, хотя и жестоко наказывает ими согрешивших детей Своих, но не искореняет их. Как не вспомнить тут слова пророка Иеремии, в которых Господь, обращаясь к сынам Своим, говорит его устами:

«Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились.» (Иер 30: 15)

И тут же предупреждает, что ещё более жестокой будет кара для тех, кто пытается уничтожить дело Его рук:

«Но, - добавляет Он, - все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу.» (Иер 30: 16)

Что же до сынов Божиих, то их ждёт восстановление:

«Я обложу тебя пластырем, - говорит Господь народу Своему, - и исцелю тебя от ран твоих, (...). Тебя называли отверженным, говоря: «вот Сион, о котором никто не спрашивает»; так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему» (Иер 30: 17-18)

Из сказанного в этой книге ясно, что под *Сионом* имеется в виду *Арапат*.

Да, борьба с легендарными *вишпунк* была постоянна и разрушительна. Она продолжается и до сих пор именно потому что через неосознанные браки чужой дух внедрялся в плоть армянского народа и начинал разрушать его изнутри, противопоставляя привитым Господом нравственным понятиям противоположные им идеи. Говоря языком библейских притч, *армяне/хайи* нарушили Закон, установленный Ноем, согласно которому *Сим* (человек, *Арий*), чтобы жить, должен был заключать «брачный» союз лишь с предназначенным для него *Иафетом* (Святым животворящим Духом Божиим), а не с *Хамом*, представляющим собой нечистый и смертоносный дух. Этого же касался завет Авраама брать себе жён из корня арамейского (арийского), а не ханаанского (хамитского), то есть заключать браки не по плоти, а по духу. В противном случае народ уподобляется дереву с искусственно привитыми к нему ветвями, которые соперничают и борются с ветвями автохтонными, исходящими из корня дерева. И если этих искусственно привитых ветвей много, то они начинают душить ветви натуральные, как плевелы душат зёрна пшеницы, одновременно всячески их дискредитируя и объявляя ничтожными и не имеющими право на жизнь, причём делают это с такой настойчивостью, что не только остальной мир начинает верить в их ничтожность, но даже сами *пшеничные зёрна*, обеднев духом, походят на плевелы или искусственно привитые в плоть дерева ветви.

Так унижается каждый народ. Так был унижен и *армянин/хай*, в котором *Хам* видел, - и видит сейчас, - своего главного врага. Но корень армянского дерева, лежащий в подсознании автохтонных *армян/хайев*, не дал ему согнуться окончательно, ибо в армянском подсознании лежит Едем и связанные с ним смутные воспоминания и нравственные предпочтения. Они ярко проявились с приходом Иисуса Христа, в Слове которого *армянин/хай* как бы узнал и вспомнил всё, что было заложено в его душе, корень всех его чаяний и ожиданий, родная для его души среда. Именно поэтому *армяне/хайи* первые бросились в объятия христианства,

сделав его своей государственной религией. Духовное родство армян/хайев с Христом отразилось уже в письме армянского царя Абгара Иисусу Христу и в ответе, полученном от Христа. Эти письма, упомянутые также греческим историком Евсевием Кесарийским, сохранил для нас Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении». Ниже привожу их тексты.

Послание Абгара к Спасителю

«Абгар, сын Аришама, правитель страны, Иисусу Спасителю и благодетелю, явившемуся в стране Иерусалимской, (илет) привет.

Прослышал я о тебе и о врачевании, творимом руками твоими без зелья и кореньев. Ибо, как говорят, ты даешь прозреть слепым и ходить хромым, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов и исцеляешь страждущих также застарелыми болезнями. Ты даже воскрешаешь мертвых. Когда я услышал все это о тебе, я уверился в своих мыслях в одном из двух: либо ты— Бог, сошедший с небес, и совершаешь это, либо же ты Сын Божий и творишь это. Поэтому я и пишу к тебе с мольбой потрудиться прибыть ко мне и излечить от болезни, которой я страдаю. Слышал я также, что иудеи ропщут на тебя и хотят предать тебя мучениям; мой город невелик и красив, его хватило бы для нас обоих».

Здесь обратим внимание на слова Абгара «либо ты— Бог, сошедший с небес, и совершаешь это, либо же ты Сын Божий и творишь это», которые свидетельствуют о том, что понятие о Боге и Сыне Его лежали в подсознании армян/хайев, и поэтому, узнав об отношении к Нему «иудеев», он приглашает Его разделить с ним царство своё. Фактически, он был первым из царей земли, кто признал Христа, пришедшего во плоти. Конечно же, приглашение это было наивно, но шло из глубин души, почему и удостоилось ответа Иисуса Христа.

Согласно М.Хоренаци, письмо попало к Христу, находящемуся в то время в Иерусалиме, через апостолов Филиппа и Андрея, которым оно было вручено посланниками Абгара. А ответ был следующий:

«Блажен, кто верует в меня, не выдавши меня. Ибо написано обо мне: видящие меня не уверуют в меня, не видящие — уверуют и будут жить. А о том, что ты мне писал — прийти к тебе, то должно мне свершить здесь все, для чего я послан. И когда я свершу это, я вознесусь к тому, кто меня послал. Когда же вознесусь — пришлю одного из здешних моих учеников, дабы он вылечил твои болезни и дал жизнь тебе и присным твоим».

Это послание Христа, как сообщает М.Хоренаци, «принес Анан, вестник Абгара, вместе с изображением лика Спасителя, которое хранится в городе Эдессе и поныне». ⁶

В Армению после этого прибыли апостолы Варфоломей и Фадей, которые излечивали всех тех, в ком доминировал арийский дух, то есть тех, кто в Слове Христа нашёл создавшего их Отца. Наилучшим памятником этого являются плоды души армян, отразившиеся как в армянской средневековой лирике и народных песнопениях,⁷ так и во всей армянской литературе, исполненной не навязанной, а глубоко воспринятой христианской нравственностью. Основными мотивами их являются неизбывная тоска по потерянному раю и твёрдая вера в его возврат;

преданность Христу и ожидание Его второго пришествия; сестринская чистота в образе возлюбленной; почти забытая сейчас, любовь крестьянина к сотрудничающим с ним домашним животным, благодарность им за это сотрудничество и ощущение своей ответственности за их жизнь; уверенность в достоинстве упорного труда, который не только обеспечивает безбедное существование трудящегося, но и даёт возможность помогать другим – людям и животным; нежелание даровых благ и предпочтение труда злату; осознание разрушительности страстей человека, горестное раскаяние в содеянных грехах, признание собственной нечистоты, которые с особенной силой проявились в выдающемся памятнике 10 века *«Книге скорбных песнопений»* Григора Нарекаци (автора, которого, хотя и поздно, в 2015 году, Ватикан причислил к Учителям Вселенской Церкви); неприятие мира, исполненного зла, ощущение себя в нём странником, и желание ухода из него. Последнее ярко отразилось в армянском народном эпосе *«Давид Сасунский»*, где Сын Давида благородный витязь *Мгер Младший*, устав от зла и несчастий этого мира, не пожелал больше в нём оставаться и заперся внутри одной из гор Араратского нагорья, сказав на прощанье:

*«Пока мир исполнен зла,
А земля облепится,
Я не останусь в мире.
Когда мир будет разрушен и вновь восстановлен,
Когда пшеничное зерно станет как плод шиповника,
А ячмень – как орех,
Тогда **нам велено**
Выйти оттуда».*⁸ -

Очень знакомый библейский мотив, напоминающий нам историю о десяти коленах израилевых, рассказанную пророком Ездрой, которые также не захотели далее пребывать в этом мире и, по его словам, *«положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей. Тесными входами подошли они к реке Евфрату; ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили; ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф. Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить, Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное.»* (3Ездр 13: 40-47)

Так и Мгер, он вернётся вместе с Христом в час Его второго пришествия.

Осознав, благодаря Слову Христа, глубоко зарытые в нём основы нравственности и жизни, *армянин/най* понёс их в мир. С первых же веков Христианской эры апостолы-армяне потекли в Европу и Азию, неся с собой Евангелие Жизни. Об этом, конечно же, не принято говорить. Но есть ещё добросовестные учёные и священники, которые несмотря на всеобщее молчание осмеливаются сказать скрываемую миром правду об этих сподвижниках Христа.

В деяниях Святых Отцов в Европе упоминаются несколько десятков святых армянского происхождения. Это, например, святая Фекла, киликийская армянка, вместе с апостолом Павлом проповедующая в испанском городе Таррагоне, покровительницей которого она считается.⁹ Это апостол Минас, до сегодняшнего дня известный в Италии как апостол Сан Миниато, так же, как и святая Фекла, начавший

проповедывать ещё до принятия Арменией христианства в качестве государственной религии. Претерпев мучения, он был обезглавлен 25-го октября 250-го года, а позже причислен к лику святых всем тосканским народом. Его считали тем, кто принёс веру из Армении в Италию. Воздвигнутая на его мощах флорентийская церковь Сан Миниато, вверху главного абсида церкви содержит надпись на итальянском языке, означающую: «*Святой Минас, царь армянский*». День памяти его по католическому календарю 25-е октября. Это также святой Серватиус, проповедовавший в Бельгии в 4-ом веке, армянское происхождение которого, по словам Бернарда Кули, профессора Лёвенского католического университета, угаивалось, несмотря на наличие множества источников, свидетельствовавших об этом. Это и многие другие святые, отдавшие свою жизнь за Христа, проповедуя Его учение в Европе, Азии и Индии с 1-го по 12-ый века нашей эры.¹⁰

Но известно, что армяне не только проповедывали в Европе, но и строили там храмы. Согласно многим учёным и архитекторам, именно армянская христианская храмовая архитектура стала той основой, на которой позже строились европейские церкви. Одним из тех, кто писал о влиянии армянской церковной архитектуры на европейскую, является австрийский архитектор Йозеф Стржиговский. В своём труде «*Архитектура армян и Европа*», он отмечает, что армянский молебный дом, представляющий собой квадратное пространство, перекрытое куполом, стало главным мотивом в мировом церковном строительстве. Он же заметил, что в своём «Атлантическом кодексе» Леонардо да Винчи, фактически, представил армянскую версию как лежащую в основе европейского церковного строительства, а именно - это самое 3-4-абсидное купольное сооружение.

Всего созданного, сделанного и основанного армянами в мире не перечислить и не сосчитать, но, как я уже отметила, об этом не принято говорить, ибо сделанное ими свидетельствует о том, что они являются не пришлыми, а автохтонными жителями библейского *Аралатского/Армянского нагорья*. Об этом свидетельствуют самые древние источники, которыми располагает человечество, например, аккадское наследие, впервые переведённое на греческий язык древним историком Берозом и представленное нам Stanley Mayer Burstein-ом. Нижеприведённый фрагмент этого наследия взят из главы «*Потоп*» и касается Ноя, которого аккадцы называли Ксисуфром. Здесь Армения прямо связывается с местом, где жили боги. В нём мы читаем:

*“After performing obeisance to the earth and setting up an altar and sacrificing to the gods, - читаем мы в нём, - **he and those who had disembarked from the ship with him disappeared**. When Xisouthros and the others did not come back in, those remaining in the boat disembarked and searched for him calling out his name. Xisouthros was no longer visible to them, but a voice from the sky ordered them to be reverent. Because of his piety, **he had gone to live with the gods**; and his wife and the pilot were to share the same honor. The voice also told them that they were to return to Babylon and that it was decreed that they were to dig up the writings from (the city) of the Siffarians and distribute them to mankind. **It also said that the land in which they found themselves was Armenia**. After hearing these things, they sacrificed to the gods and proceeded to Babylon on foot”.*¹¹

О роли армян в истории человечества свидетельствуют также исторические анналы разных народов, ясно и однозначно указывающие на их происхождение от предков-армян, пришедших некогда с *Аралатского/Армянского нагорья*, такие, например, как исторические анналы бриттов, наварцев, баварцев, богемцев¹² и пр.,

где, например, о баварцах говорится, что это смелые люди, прибывшие из «великолепной Армении, где остановился Ноев Ковчег» и пр. Оригинальный текст гласит:

*«Demo liute was ie diz ellen gût.
Dere geslehte dare quam wîlin êre
Von Armenie der hêrin,
Dâ Nôê ûz der arkin gîng...».*

На английский этот текст переведён следующим образом:

*«This was always a brave people.
Their tribe came long ago
from the magnificent Armenia,
where Noah came out of the ark...»¹³*

Но об этом и других подобных источниках мало, кто знает, и их мало, кто упоминает, тем более, что во многих современных публикациях их всякое значимое упоминание об армянах, присутствующее несколько лет назад в книжных изданиях этих же источников, сейчас просто опущено, как это сделано, например, в интернет-изданиях французской героико-исторической поэмы «Песнь о Роланде». И если бы не перевод её на немецкий язык, может быть, мы не узнали бы, кем был благородный и мудрый советник Карла Великого, о котором говорится следующее:

*“Gott hat mich nicht vergessen.
Er hat ihn mir als Kampfer gesandt,
Der von den **treuen Armeniern abstammt.**”*

Дословный перевод фрагмента 7790 данного издания следующий: ¹⁴

*«Бог не забыл меня. Бог его (князя Наимеса) послал мне как **воина, который происходит из верных армян**».*

Вряд ли можно предположить, что немцы выдумали этот фрагмент. И тем не менее я не нашла его ни в интернет-издании перевода Песни о Роланде на испанский язык, ни в его переводе на русский. В последнем даже было написано в примечании: “Немон (именит, пад. *Naimes*, косв. пад. *Naimon*) – **вымышленный персонаж, тип мудрого советника**”. ¹⁵

Так, лицо историческое, армянин Немон, высоко ценимый Карлом Великим за его мудрость и нравственные качества, стал «вымышленным персонажем».

Это всего лишь один пример фальсификации из множества подобных, для приведения которых потребовался бы отдельный труд. Не вижу другого объяснения подобного факта, как желание стереть имя армян из памяти человечества. И если мы можем констатировать также наличие трудов, наблюдающих исключительное значение армян в истории человечества, таких, например, как «Арменюиды – аристократия древности» Бориса Мойшезона, они, как правило, всё больше замалчиваются и не получают верного толкования, ибо им противопоставляются другие труды, имеющие целью поставить их под сомнение и, таким образом, замести армянский след в мировой культуре, где бы он ни проявлялся.

Но..., как сказал Иисус, «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит! И сказал им: замечайте, что слышите: какую мерю мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.» (Мк 4: 22-25)

Ибо, как Он же предрёк устами пророка Исайи:

«И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом истребитя убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». (Ис 28: 17-18)

Написав эту книгу, я, конечно же, не питаю иллюзий относительно того, что она что-либо изменит в мире. Я лишь оставляю каждого, кто её прочтёт, наедине со своей совестью, ибо выбор между *правдой* и *ложью* так или иначе, рано или поздно, надо будет сделать каждому.

1. Иудейский сайт: Кем был Амалек и кто такие амалекитяне?
<https://imrey.org/%d0%ba%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%8b%d0%bb-%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b5/>
2. См., например, статью историка-армяноведа Натальи Борисовны Соболев «Таинственный народ амалек. – Вехи истории».
3. Это утверждает упомянутая выше Наталья Борисовна Соболев:
https://www.youtube.com/watch?v=sPs-XbdIN9k&t=6s&ab_channel=%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0 Армяне и арменоиды. Независимый эксперт (Антитопор)
4. Ուխտագիրք արարից, երևան 2014, էջ 69 – 71 – (Книга завета сынов Ария. Ереван, 2014, стр. 69-71)
5. Отрывки из воспоминаний младотурецкого деятеля Мевлан-заде Рифата http://www.genocide-museum.am/rus/eye_witnesses3.php
6. М.Хоренаци. История Армении. Гл. 31-32. Библиотека «Вехи» 2003 г.
7. БИБЛИОТЕКА ПОЭТА. ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ
АРМЯНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИРИКА
8. Слова Мгера в оригинале - на армянском языке:
*Քանի աշխարք չար է,
Հողն էլ դաբբեր (ծուլացել) է,
Մեզ աշխարհին ես չեմ մնա:
Որ աշխարք ավերվի, մեկ էլ շինվի,
Երբը ցորենն էղավ քանց մատուր մի,
Ու գարինն էղավ քանց ընկուղ մի,
Էն ժամանակ հրամանք կա,
որ էլնենք էղտեղեն:*
9. Армянские святые, почитаемые Католической церковью. Тамара Хачатрян:
<https://www.radiovan.fm/station/article/16053>
10. О многих из них свидетельствуют европейские учёные и служители церкви. Их свидетельства их же устами приведены в следующем документальном фильме:
От Арарата до Европы (док. фильм)

https://www.youtube.com/watch?v=oa7CwiaHIdo&ab_channel=BESTVIDEOSIN
YOUTUBE

11. The *babyloniaca* of berossus by Stanley Mayer Burstein sources and monographs sources from the ancient near east volume 1, fascicle 5 undena publication malibu 1978
12. Эти источники показаны и прочтены в
<https://www.youtube.com/watch?v=x0yWq3R85J0>
Anunner.com - ԵՎԴՈՊԱՇԱՆ ԱԶԳԵՐԻ ՀԱՅՉԱՇԱՆ ԾԱԳՄԱՆ
ՎԱՇԵՐԱԳԵՐ, ՄԱՍ Ա - (Документы, связанные с армянским происхождением европейских наций, часть 1-ая) Хотя этот документальный фильм снят на армянском языке, здесь представлены книги и анналы на языках оригинала, а также листы их текстов, на которых выделена информация, относящаяся к данному вопросу.
13. *Das Annolied. Mittelhochdeutsch Neuhochdeutsch*. 1800; См. также источник 12-го века Hans Ferd Massmann “*Kaiferchronik*”, № 315 и многие другие.
14. *Das Rolandslied des Pfaffen Konrad Mittelhoch feutsch heuhochdeutsch*
15. См. это примечание здесь: <https://www.rulit.me/books/pesn-o-rolande-read-156997-2.html>

Приложение

Палестина и Христос

Но при всём том возникает вопрос: как же соотносятся *Иерусалим земной*, палестинский с *Иерусалимом духовным*, связанным с *Армянским/Араратским нагорьем*? На этот вопрос даёт чёткий и исчерпывающий ответ апостол Павел. Он говорит, не называя, правда, «запретного» имени *Арарат* (не знаю, подлинно ли он не называл его или название это было просто стёрто по негласной договорённости земных авторитетов):

«*Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной*». Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть *Агарь*, ибо *Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму*, потому что он с детьми своими в рабстве; а *вышний Иерусалим свободен: он - мать всем нам*». (Гал 4: 22-26)

Обратим внимание на то, что *Палестина* здесь называется *Аравией*, а гора *Синай*, которую локализуют на Синайском полуострове, отождествляется с палестинской горой *Сион*, с которой связан «*нынешний Иерусалим*», находящийся «с детьми своими в рабстве», а также на то, что никто как будто не замечает этого смешения гор и мест. Но оставим это и посмотрим, что же имеет в виду апостол Павел, говоря «*вышний*» и «*свободный*» Иерусалим, который является «*матерью*» всем сынам Божиим? Конечно же, *Едем*, связанный с *Араратским/Армянским нагорьем*, ибо нет другого, представляющего единого Бога, и не может быть. Получается, что апостол противопоставляет «*свободный*», невидимый Иерусалим Иерусалиму видимому, находящемуся «*в рабстве*», сравнивая первый со свободной *Саррой*, а второй с рабыней Авраама *Агарью*.

Но что же это за рабство, в котором находится «*нынешний Иерусалим*»?

В глазах Божиих, судя по Его Слову, существует лишь одно рабство, - это рабство плоти (материи), когда человек руководствуется не свободным духом нравственных начал, а интересами и страстями своей смертной плоти, точнее, когда эти последние руководят им.

Однако в связи со сказанным возникает ещё один вопрос: почему же Иисус Христос родился именно в *Палестине (Аравии)*?

Ответ однозначен: во-первых, потому что «*нынешний, находящийся в рабстве*» плоти Иерусалим в Священном Писании символизирует мир, в котором мы живём, и его власть, а во-вторых, потому что, заменив хлеб небесный на хлеб земной, он тем не менее взял на себя значение, принадлежащее невидимому *Иерусалиму высшему* и его обитателям. Именно по этой причине в Палестине мы встречаем такие относящиеся к *Араратскому/Армянскому нагорью* топонимы, как *Иерусалим, Израиль, Ермон, Арам, Назарет, Иордан (как определение судной реки Евфрат)* и многие другие. Таким образом, Палестина выступает как антагонистическая реплика духовного корня *Араратского/Армянского нагорья*, ставящая материальное благополучие выше требований Святого Божиего Духа, и руководствующаяся служением интересам временной плоти. Иначе говоря, Христос явился к тем, кто, определяя себя по плоти и пропагандируя хлеб земной вместо хлеба небесного, тем

не менее называли себя сынами Божиими. Он пришёл, чтобы показать им, **что сыны Божии определяются не по плоти, данной от человека, а по душе, порождённой Богом, и по присутствию в ней Святого Божиего Духа истины, любви и всеобщей справедливости.** Он знал, что будет убит, ибо таков ответ мира Богу-Духу и Его сынам. И несмотря на это пришёл, чтобы проявилась правда ради спасения тех, кто ей привержен, ибо именно таковые являются истинными евреями и иудеями. Это те, в ком живёт бескорыстный *арийский/иафетянский* дух. Это те, чьим именем названа *арийская/иафетянская Европа* (хотя от арийства её уже ничего и не осталось, ибо, впад в материальное рабство, она перестала соответствовать своему названию так же, впрочем, как и сами разделённые в себе *армяне* и *евреи*). Поэтому Он и пришёл до Суда Божиего, чтобы указать сынам Своим путь освобождения *«от сети диавола, который уловил их в свою волю»* (2 Тим 2: 25-26) и правит миром.

Как Сам Христос сказал, пришёл Он, *«Сын Человеческий»*, *«не для того (...), чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.»* (Мф 20: 28)

И Его услышали. Но только истинные *евреи/иудеи (найи/арийцы)*, - народ, который не числится среди народов земли, потому что, принадлежа Высшему Иерусалиму, живёт во плоти всех земных наций и рас независимо от того, как они называют себя, - народ невидимый, о котором сказано в Книге Чисел:

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10)

Это были апостолы Христа и все, принявшие Его учение, как ранее это сделали пророки, ибо, по словам апостола Иоанна, *«Он был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.»* (Ин 1: 9-10)

Его приход как приход этого Света был предречён патриархами, царями и пророками, например, пророком Исайей, который так его описал:

«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.» (Ис 9: 2) То же повторил апостол Матфей (4: 16)

Но те, кто называли себя евреями и иудеями, не приняли Его, сочтя Его чужим, и именно по той причине, что Он и Царствие Его были *«не от мира сего»*. (Ин 18: 36)

Таким образом, мы можем заключить, что *Араратское/Армянское нагорье* и *Палестина* являются символами двух властей: первая – власти Святого Божиего Духа, а вторая – материальной власти мира сего.