

Религиоведение. 2019. № 4
Religiovedenie [Study of Religion]. 2019. No. 4

DOI: 10.22250/2072-8662.2019.4.5-12

Асгари Л.

*Институт языкознания РАН,
125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., 1, стр. 1
lmasgari@gmail.com*

О символике связи быка и растений в пехлевийском «Бундахишне»

Аннотация. В пехлевийском зороастрийском сочинении «Бундахишн» бык, как и первочеловек Гайомард, был принесён в жертву Ахриманом (верховным божеством зла) и из частей тела быка появились растения и животные. В большей части исторически засвидетельствованных индоевропейских традиций миф о творении предстаёт как миф о жертвоприношении человека или животного с дальнейшим сотворением всего мира из отдельных частей и органов расчленённых жертв. Один из примеров этому – жертвоприношение Гайомарда и первосотворённого быка в «Бундахишне». В зороастризме большинство мифологических сюжетов связано с людьми и значительно менее – с другими живыми объектами, включая животных. Тем не менее, в мифологических повествованиях о творении в иранской традиции наряду с творением из членов или частей тела божества или первочеловека присутствует архетип/прототип жертвоприношения первобыка. Идея соответствия, сходства на микро- и макроуровне в иранском нарративе образа создания животных и растений из расчленённого тела быка и тем способом, которым была создана первая пара людей, Машья и Машьяна, из тела Гайомарда, в столь явной форме в других индоевропейских традициях не отмечена. В этой статье предпринята попытка объяснить возникновение растений из членов первосотворённого быка в сравнении с другими примерами творения из тела божества или двуполой богини (андрогина), а также ответить на вопрос о том, являются ли эти две модели по существу взаимосвязанными. Поэтому, опираясь на приводимые здесь примеры обоих мотивов, мы попытались проанализировать связь между ними в приведённых выше повествованиях и показать, что роль быка в мифах о творении в индоевропейских традициях можно приравнять к роли богини (-Матери) в создании вселенной, человека, земли и растений. Исследуя феномен произрастания растений из быка с учётом индоевропейской мифологии, мы обращаемся также к археологическим данным и мифам о творении доиндоевропейского периода. В статье делается вывод о том, что, согласно первобытному мышлению, бык – это символ и воплощение Богини плодородия и Великой Богини земли, двуполое первосущество и источник сотворения растений.

Ключевые слова: мифология, зороастризм, бык, растения, Бундахишн

Leila Asgari

*The Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences
build 1, 1 Bolshoy Kislovsky Ln, Moscow, Russia, 125009
lmasgari@gmail.com*

The Symbolic Relation of the Bull and Plants in the Pahlavi Bundahishn

Abstract. In the Pahlavi *Bundahishn*, Ahriman (the supreme deity of evil) has sacrificed the primeval bull beside primordial man Gayomard. Most of the mythical evidence of Indo-European culture illustrates the image or Imagination of the creation of a human or animal sacrifice for the creation of the whole world of its parts and organs. An example of these sacrifices is Gayomard and the primeval bull in Bundashen. In Zoroastrianism, there are more mythical narratives of human beings and less about other phenomena, including animals. However, in the narrative of the creation myth in Iranian culture, besides the creation of parts of the body of the gods or primitive human beings, the archetype of the primeval bull is present. The idea of adaptation of the Macro and Micro worlds in the Iranian narrative refers the distinction between the creation of animals and plants from the body of bull and the manner in which the first pair of creation, Mashya and Mashyana of the body of Gayomard. This is not evident in other narratives of Indo-European culture. This study aims to explain the image of plant creation of organs in primeval bull conjunction with other examples of the creation of the deity or androgynous goddesses and to answer the question of whether the two patterns are essentially interrelated. Therefore, after citing evidence from both instances, it is attempted to analyze this relationship in the above narratives and to show that the role of cattle in the myths of Indo-European creation

with the role of goddess in the creation of the world, man, earth, and plant can be co-existent. After bull's death, his body created the plants and animals. This article makes an attempt to explain origin of the animals and vegetable species from the bull-sacrifice based on the sources of myths and archaeological evidences.

The bull is the symbol of the fertility goddess, the Earth Goddess, the androgynous being and the origin of life. Therefore, the plants are created from his body.

Key words: mythology, Zoroastrianism, bull, plants, Bundahishn

В пехлевийском сочинении «Бундахишн» («Начало сотворения») сказано о созданном Ормаздом времени из 9000 лет, когда первые 3000 всё будет происходить по воле Ормазда, вторые 3000 – по воле Ормазда и Ахримана, а в последние 3000 лет Ахриман будет побеждён. В заключительный период, который начинается движением и смешением тьмы и света, Ахриман три тысячелетия нападает на творения Ормазда. Картина нападения Ахримана в «Бундахишне» очень образна. Он разбил небо на куски, обрушился на земной мир, замутил воду, которая стала солёной от яда сотворённых им вредных тварей «храфстра». Затем Ахриман напал на растения, и у них появились кожура и колочки, а также сотворил яд, от которого растения тотчас засохли. Ещё он вызвал смерть первого быка и первого человека, напустив на них страдания и пороки. После гибели быка из его тела вышла душа быка – Гошурван, «благодаря его растительной сущности», выросло из земли 55 видов зерновых и 12 видов лекарственных растений, чьи «свет и сила» были из семени быка. Несмотря на то, что первый человек и первый бык погибли, в момент гибели они излили своё семя наружу. Из семени первочеловека Гайомарда появилась первая пара людей, а из семени быка, которое было очищено светом луны, появились 282 вида животных.

Из всего ряда составных частей мифологии «Бундахишна» (сотворение; первочеловек Гайомард – жертва Ахримана; появление из семени Гайомарда первой человеческой пары – Машйа и Машйане; сотворённый первым бык – жертва Ахримана; появление растений и животных из тела быка; Ахриман в роли губителя; очищающая своим светом луна и т.п.) предметом нашего интереса будет бык и его связь с растениями.

Мифологический мотив о быке и его связи с растениями из «Бундахишна» стоит в ряду типологически сходных мифологических представлений о сотворении из жертвенного тела. Этот мотив основывается на древних индоевропейских представлениях. Мы обнаруживаем мотивы неизбежной смерти и новой жизни, возрождающейся из тела человека и животного, например, в «Ригведе».

Согласно «Ригведе», мир создан из тела Пуруши, мир – это Пуруша. Мир появился, когда боги принесли Пурушу в жертву, а затем появились разнообразные творения из частей его тела, при этом из каждого кусочка его тела появлялось новое творение (Рв. 10, 90, 1–16) [Hasting, 1919, 517].

Другая версия, связанная с мифом о сотворении из жертвенного тела, сохранилась на других мёртвых языках индоевропейской семьи. Так, она представлена в тексте «Эдды». В скандинавской мифологии говорится о сотворении из частей тела «Первосущества». Мир образовался из трупа огромного животного по имени Имир. Из мяса Имира получилась земля, из его крови – бушующие моря, из его костей – горы, из его волос – деревья, из его черепа – небесный свод. Корова по имени Аудумла даёт молоко Имиру, а также дарит жизнь Бури – первому человеку и предку богов. Бури возник из скал, которые лизала Аудумла [Lindow, 2010, 63].

Источник и корни этого мотива всегда были объектом интереса учёных. Например, Б. Линкольн сопоставил различные версии творения и реконструировал исходный миф, который, по его мнению, восходит ещё к доиндоевропейскому, так называемому *близнечному* мифу [Lincoln, 1975, 124]. В его реконструкции содержание мифа таково. В начале времён было два брата и бык. Эти два брата были близнецы, Ману и Йему. Ману был первосвященником, а Йему – первым царём. Ману принёс в жертву своего брата, расчленил его тело на части и из этих частей сотворил мир. Затем он принёс в жертву быка и из частей его тела создал съедобные растения и домашних животных. Йему стал первым смертным человеком и первым царём смертных. Он открыл свою обитель для всех, кто ему следовал [Lincoln, 1991, 7].

Б. Линкольн считал этот сюжет первоначальным мифом доиндоевропейских племён. Он видит полное сходство между тремя мифами о сотворении мира (в древнеиндийской «Ригведе», в скандинавской «Эдде» и в пехлевийском «Бундахишне») и поэтому связывает между собой индийского Пурушу, скандинавского Имира и иранского Гайомарда.

Б. Линкольн исследует образ быка в индоиранских и других индоевропейских мифах с точки зрения его важности в жизни древних племён и различает эти мифы.

По мнению Линкольна, в земледельческих обществах праиндоевропейцев коровье молоко было очень важным продуктом питания. Упоминание об этом имеется в скандинавском мифе об Имире. В скотоводческих обществах бык считался источником всего хорошего, не говоря уже о его мясе и коже. Поэтому в мифах, связанных с земледелием, корова для первочеловека считается источником питания. В индоиранских версиях бык стоит на уровне человека и считается источником жизни для всех созданий.

В этом исследовании мы делаем попытку обратиться к мифологическому мотиву создания растений из тела быка в его сопоставлении с другими образами, которым, возможно, уделялось меньше внимания.

Исследования в области мифологии и религии показывают, что обожествление быка отражено во многих эпосах и мифах, а поклонение быку восходит к ещё более древним временам.

Быку поклонялись в период палеолита и мезолита, когда не сформировались ещё земледелие и скотоводство. Приведём только один пример: букрании (имитация бычьей головы с рогами) являлись предметом поклонения в неолитической культуре Чатал-Хююка, когда бык ещё не был одомашнен [Golan, 2004, 126].

Автор настоящей статьи основывается на лейтмотиве сотворения и произрастания растений из тела жертвенного быка, а также на причинах этого феномена, обозначенных в пехлевийском сочинении «Бундахишн».

Почитание быка отразилось в образе божества Гопат-шаха (среднеперс. *gōpat, gōpatšah* из древнеиранск. **gau-pati-* «владыка скота»). В пехлевийских текстах это мифическое существо, от «ног до пояса он – бык, а от пояса и выше – человек». Он обитает в *Эран-веже*, в *кишваре Хванирас*, на берегу моря *Фрахвард*, где совершает богослужение, сопровождая его *возлиянием* в море освящённой воды, от чего в море дохнут *вредные твари*, а если он не будет этого делать, то *вредные твари* будут падать сверху вместе с дождём [Чунакова, 2004, 86].

Бык связан с землёй, с божеством земли и с плодородием. Бык, в «Бундахишне» назван предком всех растений и животных. В этом можно видеть опосредованную связь его с Богиней-Матерью и с его символическими формами и особенностями в культуре и мировоззрении индоевропейских племён.

Ясно, что значение, важная роль быка в мифах, в археологических памятниках, предметах древней материальной культуры проявились с большой наглядностью в большинстве культур.

Таким образом, с учётом этих связей и указанного подхода, присутствие быка и его символических форм в мировоззрении первобытных племён поясняет его разнообразные функции в мифах о творении.

Символические формы быка. Бык – символ божества

Бык – это животное, обожествлённый образ которого сформировался и распространился очень давно, он служил воплощением почти каждого божества в древности. В «Ригведе» Шива появляется в виде белого быка. Имеется и множество других примеров, когда бык появляется в облике божества [Walker, 2007, 126].

В «Авесте» *gav-urvan-/ gəuš-urvan-* имеет значение «душа быка» и «бог-покровитель животного мира». В поздней «Авесте» это также хранитель стад [Bartolome, 1538].

В греческих мифах Дионис представлен в качестве быка; одно из самых старых божеств на Крите – Загрей – также был быком; его инвариант – Минотавр. Бог на земле был быком [Walker, 2007, 126].

Библейское название, переведённое как «бог», первоначально – титул финикийского быка-бога, которого также называли «Отец человеческий». Как верховному

богу семитского пантеона Элю поклонялись по всей Древней Сирии, наряду с местными божествами или ваалами [Walker, 2007, 126]. Древнееврейского Яхве также изображают в виде быка [Waterman, 1915, 229].

Таким образом, во многих древних культурах священный бык занимает очень важную позицию, а в мифологическом мировоззрении он является одним из основных животных-воплощений божества.

Символическая связь быка с Великой Богиней

Имея дело с мифологическим материалом, следует помнить, что в мифологическом мышлении он воспринимается как объективная реальность. Первобытные племена считали Великую Богиню символом животворения для всей природы, а не только для человека. В культуре эпохи неолита в Европе и в Чатал-Хююке также бык и его рога рассматривались как символы творения и жизненной силы Великой Богини. В Чатал-Хююке Великая Богиня дарит жизнь быку как своему сыну. На Крите быка также называли «сыном» Великой Богини. Это представление бытовало на всём Ближнем Востоке, его смысл – возрождение жизни на земле.

Памятники древних эпох показывают, что образ Великой Богини, который появился раньше, чем образы богов-мужчин, можно встретить на любых изображениях этих эпох. Земля, растения и бык – суть воплощения Великой Богини [Gimbutas 1991a, 40]. Великая Богиня предстаёт в мифологии в разных ипостасях. Она – мать земли или Великая Богиня земли. Она – богиня плодородия и она дарит жизнь. Иногда она выступает как жертва: из частей её расчленённого тела появляются другие творения [Leeming, 1975, 422].

Некоторые археологические материалы показывают, что Великая Богиня является из тела жертвенного быка после его смерти [Gimbutas, 1982, 236].

Около одной трети изображений в пещерах посвящено быку (бизону или волу). В то время как изображения таких животных как олень, кости которых обнаруживаются в большом количестве, в пещерах попадаются редко. В связи с этим возникает вопрос: почему такие животные как бык или лошадь изображались чаще, чем другие? Одна из важнейших причин этого заключается в символическом значении быка. Бык был символом силы и плодородия.

Бык – символ земли и Богини земли

Одним из свидетельств древних верований о связи быка с Богиней земли является изображение быка, из рта которого льётся вода (Армения, 2 тыс. до н.э, см. илл. 1 [Golan, 1991, 124, 128]). На этом изображении бык выступает символом земли, из которой изливается вода. Голан сравнил это изображение с первосотворённым быком в мифе о творении в «Бундахишне». По его мнению, первосотворённый бык, из тела которого появляются полезные растения и домашние животные, может являться подтверждением того, что бык на изображении из Армении также есть символ земли [Golan, 1991, 126].

Реликты таких символических представлений обнаруживаются и в древнеиндийских текстах. В «Ригведе» о быке говорится, что он заложил семена в растения. В санскрите слово *pr̥thvī* имеет значение «земля» и в то же время означает в индуизме Великую Богиню, символом которой являются бык и корова [Stone, 1976, 143].

Ещё доиндоевропейские археологические свидетельства показывают, что бык считался воплощением божества земли [Golan 2003, 67]. А. Голан считает сам факт присутствия быка в мифах доказательством того, что бык одновременно является символом и земли, и Луны [Golan, 2003, 142].

Жертвенный бык как символ смерти и возрождения

Мотив умирающего и воскресающего бога – популярная тема в мифологии. Рождение и воскресение связаны со смертью божества. Один из важнейших вариантов возрождения и жертвоприношения для достижения новой жизни связан с быком. Бык в первобытных представлениях – источник возрождения, так что божество, человек и животное неразделимы. Человек связывал жертвоприношение быка и рождение новой жизни из частей его тела со своей судьбой. Эти представления отразились во многих сохранившихся изображениях разных культурных периодов [Witzel, 2012, 121].

Важным элементом религиозных представлений железного века считается жертвоприношение быка, символизирующее возрождение жизни. Он встречается почти во всех индоевропейских культурах и глубоко укоренился в индоевропейских мифах о творении. Эти символические представления о возрождении проявляются в изображениях букраний неолитической эры и вплоть до конца минойской культуры [Golan, 1991, 128].

Изображения бычьих голов в подземных храмах Сардинии также связывают с мифом о воскресающем боге. Эти изображения над и возле входов в пещеры и даже форма входа в пещеру в виде головы быка с рогами были связаны с представлениями об анатомической матке [Gimbutas, 1991b, 246, 431].

Вергилий в «Георгиках» описал одно из важнейших преданий о сотворении мира, связанное с рождением быка. Там же он упоминает миф о возникновении пчелы из частей тела умиравшего быка [Habinek, 1990, 211].

Отражение этих представлений обнаруживается

в митраистских культах, в основе которых лежит похищение Митрой и принесение им в жертву быка с последующим произрастанием из его тела растений. Важная часть культа связана с поклонением быку. Этот обычай жертвоприношения быка нашёл также отражение в митраистских изображениях. Митра вонзает нож в бок быка; из мёртвого жертвенного тела рождаются травы и лекарственные растения. Из позвоночника быка появляются ростки пшеницы, а из его крови – виноградная лоза, которая производит священный напиток [Eliade, 2015, 345]. Символические элементы жертвоприношения быка, роста растений и возрождения жизни из частей тела быка в культе Митры, сопоставимые с соответствующими мотивами в пехлевийском сочинении «Бундахишн», показывают, что эти представления были знакомы и древней иранской культуре. Мэри Бойс также указывает на дозороастрийские обычаи, бытовавшие за тысячелетие до распространения зороастризма, согласно которым кровью священного жертвенного быка кропили землю, чтобы увеличить её плодородие [Воусе, 1979, 24].

Все эти предания, описывающие творение из тела быка, взаимосвязаны и имеют общую структуру в индоевропейских культурах. Как указывает М. Элиаде, жертвенного быка убивают ради новой жизни.

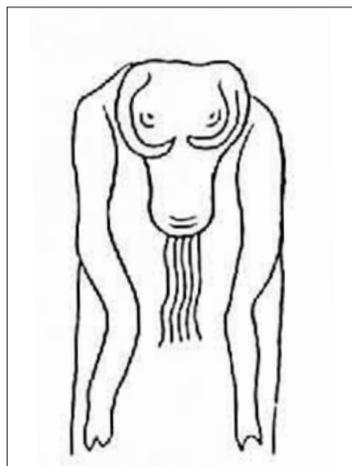
Связь растений с быком и Великой Богиней

Связь растений и быка, а также и возникновение растений из тела быка можно увидеть в сохранившихся археологических памятниках ещё доиндоевропейской культуры и в религиозных символических преданиях. Ср. также миф о Хайнувеле – пример сотворения растений из тела жертвенной Богини. М. Элиаде считал миф о Хайнувеле связанным с произрастанием растений из первосотворённого быка. В этом мифе из расчленённого на части и похороненного тела девушки Хайнувеле появились съедобные растения, в то время неизвестные [Eliade, 2015, 67].

Представления о Великой Богине и о Богине земли и их связи с быком многократно обнаруживаются в археологических данных – изображениях и скульптурах. От доарийской эпохи, от Индской, или Хараппской цивилизации сохранились изображения быка, из морды которого растут растения. На рисунках, сохранившихся в пещерах эпохи палеолита, обычно изображены растения вместе с быком.

Исследование этих изображений показало, что они означают совсем не растения, но символ Великой Богини в эпоху палеолита [Golan, 2003, 369].

Некоторые из упомянутых выше изображений быка и растений оказываются очень похожими на описание первосотворённого быка в пехлевийском сочинении «Бундахишн». Помимо быка, в качестве персонификации земли и земного божества в ряде культур в разные эпохи выступал также козёл. Изображение козла, из тела которого произрастает растение, представлено на расписной керамике и в петроглифике

Илл. 1. Изображение быка, из рта которого льётся вода. Армения, нач. II тыс. до н. э. [Golan, 1991, 124, 128].

древних эпох на широкой полосе от греческого Крита до иранского Сиалка и Средней Азии (соответствующие иллюстрации можно найти у [Golan, 1991, 458; Мелларт, 1982, 76]).

В других культурах также представлены изображения со сходным сюжетом. Так в Микенах найдена печать, относящаяся к 1500 году до н. э., на которой отчётливо видно произрастание растений из тела быка (илл. 2). На этом изображении растения растут позади пары молодых бычков, а между ними видно ещё одно растение, произрастающее из зерна, посаженного в землю. Это изображение – символ жизненной силы, точно такой же, как и в представлениях о возрождении растений из тела быка [Gimbutas, 1991, 129].

В Египте зерно выросло из тела Озириса, которого символизировал бык [Gimbutas, 1991a, 129–131].

Распространённость поверий о произрастании растений из тела жертвы можно найти у американских индейцев, которые считают, что зерно выросло из тела убитого божества [Golan 2003, 162].

Подобные представления являются отражением мышления первобытных племён, которые считали, что мир – это круговорот рождения, жизни, смерти и возрождения Матери Земли, и считали такой порядок естественным. Сюжет о первосотворённом быке и его связи с растениями получил продолжение в пехлевийском сочинении «Бундахишн».

Илл. 2. Быки, прорастающие растениями; растущие растения в центре; хрустальная печать. Микены, 1500 г. до н. э. [Gimbutas, 1991, 129].

и животных. Сила коровы неочевидно присутствует в крови быка [Walker, 2007, 126]. В «Ригведе» говорится о мифическом могучем двуполом быке, который сотворил мир [Witzel, 2012, 122].

Бык появляется в трёх ипостасях: как небесное создание, как представитель земного скота и как первое существо, которое в начале начал создано божеством по имени Gəuš Tašan (букв. «создатель быка») [Nyberg, 2003, 206].

Заключение

Принимая во внимание вышеприведённый можно заключить, что материал, мифы о смерти быка и произрастании растений из его тела подобны тем, что излагаются в «Бундахишне» и с ним происходит то же, что с Великой Богиней или с Богиней земли и плодородия.

Картина творения мира в большей части мифологических свидетельств древней индоевропейской культуры предстаёт как картина жертвоприношения человека или животного ради создания целого мира из членов и органов его тела. Принесение в жертву Гайомарда и первосотворённого быка в «Бундахишне» – один из примеров этому. Представление о создании растений из расчленённого тела первосотворённого быка стоит в одном ряду с другими примерами творения из тела андрогинных бога или богини и свидетельствует о том, что эти две модели взаимосвязаны. Таким образом, роль быка в индоевропейских мифах о творении может быть приравнена к аналогичной роли богини в создании вселенной, человека, земли и растений в других мифологических моделях.

Андрогинность быка и Великой Богини

Бык в древней Европе считался символом мужской силы; в то же время он был символом (анатомической) матки и источником жизни и возрождения [Gimbutas, 1991b, 400]. Он обладает характерными качествами Великой Богини, в том числе её двуполостью (андрогинностью). Гайомард, как и Пуруша и Имир, были первыми двуполовыми людьми [Eliade, 2015, 343].

М. Элиаде считал андрогинность одной из их изначальных и вечных божественных особенностей, как у Тиамат и Зурвана [Eliade, 2015, 76].

Поэтому жертвенный бык у Митры без участия коровы создаёт растения

Символические элементы жертвоприношения и возрождения из тела первоначальных существ свидетельствуют о постоянно повторяющейся в мифах о сотворении структуре.

Библиографический список

1. Мелларт, Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / Дж. Мелларт. – М., Наука, 1982. – 149 с.
2. Чунакова, О.М. Зороастрийские тексты / О.М. Чунакова. – М., ИВЛ, 1997. – 352 с.
3. Чунакова, О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов / О.М. Чунакова. – М. ИВЛ, 2004. – 286 с.
4. Bartholomae, Ch. Altiranisches wörterbuch / Ch. Bartholomae. – Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1961. – 2000 с.
5. Boyce, M. Zoroastrians: Their religious beliefs and practices / M. Boyce. – London, 1979. – 252 p.
4. Eliade, M.A. History of Religions: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries / M.A. Eliade / Transl. by M. Salehi. – Tehran, 2015. – Vol. 1. – 683 p.
5. Gimbutas, M. The Goddesses and Gods of Old Europe: Myth and Cult Images, Berkeley and Los Angeles / M. Gimbutas. – University of California Pres, 1982. – 304 p.
6. Gimbutas, M. The Myth of the goddess / M. Gimbutas. – Arkana: Penguon books, 1991. – 782 p.
7. Gimbutas, M. The civilization of the Goddess: The World of Old Europe / M. Gimbutas. – San Francisco: Harper, 1991. – 528 p.
8. Golan, A. Prehistoric religion: Mythology. Symbolism / A. Golan. – Jerusalem, 2003. – 567 p.
9. Habinek, T.N. Sacrifice, Society, and Vergil's Ox-born Bees Classics: University of California, Berkeley. Cabinet of the Muses: essays on classical and comparative literature in honor of Thomas G. Rosenmeyer / T.N. Habinek / Ed. by M. Griffith and D.J. Mastronarde. – Atlanta, 1990. – P. 209–223.
10. Hastings, J. Encyclopedia of Religion and Ethics / J. Hastings. – New York: Bloomsbury T&T Clark, 1919. – Vol. 10. – 914 p.
11. Leeming, D.A. Creation of myths of the world, An Encyclopedia Second edition, Santa Barbara / D.A. Leeming. – Calif.[u.a.] : ABC-CLIO, 2010. – 552 p.
12. Lincoln, B. Death, War, Sacrifice: Studies in ideology & practice / B. Lincoln. – University of Chicago Press, 1991. – 289 p.
13. Lincoln, B. The Indo-European myth of creation / B. Lincoln // History of religions. – 1975. – Vol. 15. – No.2. – P. 121–125.
14. Lindow, J. Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs, 2001 / J. Lindow. – Oxford New York, Oxford University Press. ABC-CLIO, LLC, 2010. – 365 p.
15. Nyberg, H.S. Die Religijnen des alten Iran / H.S. Nyberg / Transl. by S. Najmabadi. – Kerman, 2003. – 1700 p.
16. Stone, M. When God was woman New York / M. Stone. – The Dial Press, 1976. – 192 p.
17. Walker, B. The woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, San Francisco, California / B. Walker, 2007. – 1136 p.
18. Waterman L. Bull-Worship in Israel in / L. Waterman // The American Journal of Semitic Languages and literature. – 1915. – Vol. 31. – № 4. – P. 229–255.
19. Witzel, M. The Origins of the World's Mythology / M. Witzel. – Oxford University. Oxford, New York, 2012. – 665 p.

Текст поступил в редакцию 15.04.2019.

References

1. Mellart J. *Drevneyshie tsivilizatsii Blizhnego Vostoka* [The Most Ancient Civilizations of the Middle East]. Moscow: Nauka Publ., 1982, 149 p. (in Russian).
2. Chunakova O.M. *Zoroastriyskie teksty* [Zoroastrian Texts]. Moscow: IVL Publ., 1997, 352 p. (in Russian).
3. Chunakova O.M. *Pekhleviyskiy slovar' zoroastriyskikh terminov, mificheskikh personazhey i mifologicheskikh simvolov* [Pahlavi Dictionary of Zoroastrian Definitions, Mythical Characters and Mythological Symbols]. Moscow: IVL Publ., 2004, 286 p. (in Russian).
4. Bartholomae Ch. *Old Iranian Dictionary* [Altiranisches wörterbuch]. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1961, 2000 p. (in German).
5. Boyce M. *Zoroastrians: Their religious beliefs and practices*. London, 1979, 252 p.
6. Eliade M.A. *History of Religions: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries*. Transl. by M. Salehi. Tehran, 2015, vol. 1, 683 p. (in Iranian).

7. Gimbutas M. *The Goddesses and Gods of Old Europe: Myth and Cult Images*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982, 304 p.
8. Gimbutas M. *The Myth of the Goddess*. Arkana: Penguin books, 1991, 782 p.
9. Gimbutas M. *The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe*. San Francisco: Harper, 1991, 528 p.
10. Golan A. *Prehistoric Religion: Mythology. Symbolism*. Jerusalem, 2003, 567 p.
11. Habinek T.N. *Sacrifice, Society, and Vergil's Ox-born Bees Classics*: University of California, Berkeley. *Cabinet of the Muses: Essays on Classical and Comparative Literature in Honor of Thomas G. Rosenmeyer*. Eds. M. Griffith, D.J. Mastronarde. Atlanta, 1990, pp. 209–223.
12. Hastings J. *Encyclopedia of Religion and Ethics*. New York: Bloomsbury T&T Clark, 1919, vol. 10, 914 p.
13. Leeming D.A. *Creation of Myths of the World*. Santa Barbara, Calif. [U.A.]: ABC-CLIO, 2010, 552 p.
14. Lincoln B. *Death, War, Sacrifice: Studies in Ideology & Practice*. University of Chicago Press, 1991, 289 p.
15. Lincoln B. The Indo-European Myth of Creation. *History of Religions*, 1975, vol. 15, no. 2, pp. 121–125.
16. Lindow J. *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs*. Oxford, New York: University Press. ABC-CLIO, LLC, 2010, 365 p.
17. Nyberg H.S. *Religions of Ancient Iran [Die Religijnen des alten Iran]*. Transl. S. Najmabadi, Kerman, 2003, 1700 p. (in Persian).
18. Stone M. *When God Was Woman*. New York: The Dial Press, 1976, 192 p.
19. Walker B. *The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets*. San Francisco, California, 2007, 1136 p.
20. Waterman L. Bull-Worship in Israel. *The American Journal of Semitic Languages and literature*, vol. 31, 4 Jul. 1915, pp. 229–255.
21. Witzel M. *The Origins of the World's Mythology*. Oxford, New York: Oxford University, 2012, 665 p.

Submitted for publication on April 15, 2019.