

Эволюция культа божеств-близнецов и ее отображение в искусстве Древнего мира

На основании семантического анализа изображений зооморфных и антропоморфных близнецов в искусстве Древнего мира прослеживается эволюция культа близнецов от поклонения тотемным парам животных и птиц мадленской культуры (XV–XIII тыс. до н.э.) до культа пар великих богинь-матерей в периоды мезолита и неолита (VII–IV тыс. до н.э.) и культа близнецов-героев в периоды бронзы и раннего железного века. Выявлено отображение религиозно-мировоззренческих идей в названиях и характеристиках зодиакальных знаков Весов, Близнецов, Тельца и Овна, под которыми соответственно в XV–XIII, VII–V, IV–III, II–I тыс. до н.э. проходила точка пересечения эклиптики и экватора.

Ключевые слова: искусство Древнего мира; культ зооморфных пар; культ антропоморфных пар; культ божеств-близнецов; идея удвоения; мифы о близнецах; зодиакальный знак Весов; зодиакальный знак Близнецов; зодиакальный знак Тельца; зодиакальный знак Овна

Yaroslava Bondarchuk

The Pairs of Twin Deities Cult Evolution and its Reflection in the Art of the Ancient World

The evolution of the cult of twins from the worship of totemic pairs of animals and birds during the Madeleine period (15th–13th millennium BC) to the cult of Great Goddess-Mothers pairs in the Mesolithic and Neolithic periods (7th–4th millennium BC) and the cult of twin-heroes during the Bronze Age and the Early Iron Age is traced on the basis of semantic analysis of the images of zoomorphic and anthropomorphic pairs of twins in the art of the Ancient World. The display

of religious worldview ideas is revealed in the names and characteristics of the dominant zodiacal signs of Libra, Gemini, Taurus and Aries, under which in 15th–13th, 7th–5th, 4th–3rd, IInd–Ist millennia BC, respectively there passed the point of intersection of the ecliptic and the equator.

Keywords: art of the Ancient World; the cult of zoomorphic pairs; the cult of anthropomorphic pairs; the cult of twin deities; the idea of doubling; myths about twins; zodiac sign Libra; zodiac sign Gemini; zodiac sign Taurus; zodiac sign Aries

Култ зооморфных и антропоморфных божеств-близнецов был одним из наиболее распространенных в Древнем мире. Его корни уходят в глубины палеолита, развитие прослеживается в периоды мезолита, неолита, бронзы. Он сохраняется у некоторых современных племен и народов, находящихся на стадии язычества. Исследования, касающиеся понятия двойничества и культов близнецов, базируются в основном на этнографическом, мифологическом и фольклорном материале, собранном в XIX–XX вв. [7; 1; 6 и др.]. Наиболее убедительным методом изучения любого культурного феномена является выяснение истории его формирования и семантико-изобразительной эволюции. Наше исследование построено на изучении артефактов, созданных с палеолита до начала новой эры. Это даст возможность проследить эволюцию культа божеств-близнецов в широком временном диапазоне, что, в свою очередь, целесообразно рассмотреть в связи с проблемой отображения главных религиозно-мировоззренческих идей того или иного исторического периода в названии и характеристике доминирующего в этот период зодиакального знака, под которым на протяжении 2150 лет находится точка пересечения эклиптики и экватора (точка весеннего равноденствия). Рассматриваемая тема находится на пересечении исторических, религиозоведческих, искусствоведческих и астрономических дисциплин. Сама идея была высказана в работах ряда исследователей: А. А. Гурштейна [2], Ю. А. Шиловой [22], В. П. Юрковца [23], Н. А. Чмыхова [20; 21], В. В. Емельянова [4], М. Холла [19] и других ученых.

Поскольку ось вращения Земли не перпендикулярна эклиптике, а отклоняется от перпендикуляра на $23^{\circ}26'$ и подвергается гравитационному воздействию Луны и Солнца, она делает медленные

круговые движения по конусу аналогично движениям волчка, когда тот замедляет свой ход. Вместе с осью вращения Земли меняет свое положение относительно плоскости эклиптики перпендикулярный оси вращения Земли небесный экватор, следовательно, точка пересечения небесного экватора с эклипкой передвигается по эклиптике в направлении, обратном видимому движению Солнца, примерно на 1° за 72 года и на 30° за 2150–2160 лет – один знак зодиакального круга – и переходит в другой. Стоит отметить, что поскольку протяженность зодиакальных созвездий вдоль эклиптики разная, для удобства определения положения Солнца эклиптика разделена на 12 равных частей по 30° каждая, которые получили названия знаков зодиака. Хотя знаки зодиака не точно соответствуют созвездиям, от которых получили названия, они общеприняты в современной астрономии как основа для отсчета времени [3, с. 40].

Н. А. Чмыхов в статье «Астрономия в жизни первобытного общества (к вопросу о времени утверждения астрономических знаний)», опираясь на анализ артефактов с изображениями знаков зодиака, высказывает мнение, что в результате астрономических наблюдений уже в VII тысячелетии до н.э. человек мог разделить небесную сферу, по которой передвигается Солнце, на 360° и заметить даже такое сложное явление, как прецессия, «ибо перемещение точек времен года (весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния) на $0,5^\circ$ (видимый диаметр Солнца) становилось заметным в течение 36 лет, то есть в течение жизни одного поколения» [20, с. 20]. В девятой лекции «Духовная культура древнего населения Украины (протонеолит – эпоха бронзы)» в курсе лекций «Археология и древняя история Украины» [21, с. 142–169] Н. А. Чмыхов отмечает, что перемещение точки весеннего равноденствия из одного зодиакального созвездия в другое было впервые зафиксировано в вавилонском мифе о сотворении Вселенной богом весеннего солнца Мардуком из тела божества хаоса Тиамат. Как сказано в мифе, Мардук поставил во главе зодиака созвездие Тельца, перед ним зодиак возглавляли Близнецы, а после него зодиак будет возглавлять Овен. Следовательно, в вавилонском мифе есть упоминание о зодиаке, возглавляемом Близнецами в 6680–4400 гг. до н.э. Другие источники

описывают многочисленные зодиаки, возглавляемые уже Тельцом (4400–1710 гг. до н.э.), Овном (1710 г. до н.э. – 20 г. н.э.) и Рыбами (с 20 г. н.э.) [20, с. 145]. Если у шумеров зодиакальные созвездия только связывались с определенными религиозными ритуалами, но никаких интеллектуальных спекуляций относительно них не было, то в Ассирии и Вавилоне жрецы-астрономы давали зодиакальным созвездиям развернутые характеристики, отображая в них главные религиозные представления, идеи, принципы, которые преобладали во время доминирования того или иного созвездия. Так, знак плывущих в разные стороны Рыб, доминирование которого приходится на I – II тыс. н.э., характеризуется как знак антиномического осмысления бытия Бога и человека во взаимосвязи имманентного и трансцендентного начал, что проявилось в целом ряде религий: буддизме, индуизме, даосизме, конфуцианстве и особенно в христианстве. «В лице Иисуса Христа – Бога Истинного, а также Истинного Человека – божественное общество и земное общество имеют общего представителя, который в земном плане родился в среде пролетариата и умер смертью злодея, тогда как в мире ином Он – Царь Царства Божия и сам Бог» [18, с. 512]. В христианстве особое сакральное значение приобрел символ рыбы. Греческое слово «ἰχθύς» ('рыба') стало сокращением полного титула «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Под этим словом мистически понимался Христос, «поскольку Он был способен жить в бездне смертного существования, как в глубинах вод, без греха» [19, с. 114–115].

Соответствие между главными религиозно-мировоззренческими идеями определенной эпохи и характеристиками зодиакальных знаков, в которых в то время находится точка весеннего равноденствия, предполагает возможность ложного утверждения, которого придерживаются астрологи, теософы, представители движения Нью эйдж, о влиянии духовной энергии созвездий на развитие человечества, что справедливо отвергается наукой. Современные ученые доказали, что не созвездия определяли религиозно-мировоззренческие идеи, верования и образы астрономических эпох, а, наоборот, народы давали название зодиакальным созвездиям, определяли их характерные признаки, воплощенные

в мифах и легендах, согласно доминировавшим в соответствующий период религиозно-мировоззренческим идеям и образам. По словам А. А. Гурштейна, «зодиак представляет собой систему символов, которые отображают мысли и образы людей в периоды введения их в быт» [2, с. 48].

Констатация отображения в характеристиках зодиакальных знаков, наиболее распространенных во время их доминирования, религиозно-мировоззренческих идей относится к истории цивилизованного человечества. Но соответствовали ли характеристики доминантных знаков зодиака ведущим культам ранних периодов первобытной истории (когда еще не было астрономических знаний или они существовали в зачаточном виде), остается нерешенным вопросом. Богатый материал для исследования в этом направлении дают артефакты, отображающие культы божеств-близнецов. Цель нашей работы – проследить эволюцию образов божеств-близнецов в искусстве древних обществ и выяснить, получают ли отражение религиозно-мировоззренческие идеи, связанные с близнечными культами, в характеристиках зодиакальных знаков, доминантных в период их зарождения.

На основании изучения сотен близнечных мифов, собранных у племен Австралии, Полинезии, Америки, Африки, Сибири, которые в XX в. оставались на стадии первобытнообщинного строя, А. М. Золотарёв убедительно доказал, что возникновение культов близнецов было следствием дуальной организации первобытных народов [6, с. 88]. Разделение племени на две фратрии или два рода приводило к тому, что в сознании архаического человека весь мир (животные, растения, явления природы) тоже делился на две части, и вместе с тем это порождало идею удвоения, представление о том, что все явления природы, животные и люди должны иметь двойников-близнецов. Наиболее древними были культы близнецов тотемных животных и птиц. Об этом свидетельствуют их изображения, датируемые XV–XIII тыс. до н.э. Приведем несколько характерных примеров таких изображений. На фрагменте копьеметалки из пещеры Труа Фрер (Trois-Frères, 13 000 г. до н.э. [24]) размещено симметричное изображение пары горных козлов

или оленей-маралов с утраченными головами. Животные борются друг с другом, но никто не побеждает. Парное изображение лошадиных голов есть на фрагменте копьеметалки, обнаруженной в позднем мадленском слое в пещере Мас д'Азиль, датированном 13 070/12 000–11 000/10 780 г. до н.э. [10].

В пещере Труа Фрер сохранилось изображение сов-близнецов, сидящих друг против друга в зеркально симметричных позах (*ил. 1*). Высота птиц 87 см. Значительное преувеличение реальных размеров птиц и геральдическая композиция свидетельствуют, что им придавали большое значение в магических обрядах. В пещере Руффиньяк XII–XI тыс. до н.э. среди 158 рисунков мамонтов одним из самых интересных является изображение мамонтов-близнецов, симметрично стоящих друг против друга [10]. В подобных позах изображены два мамонта-близнеца в пещере Верхняя Ложери (13 070/12 000–11 000/10 760 гг. до н.э. [10]) и два бизона в пещере Портель (15 800–13 900 гг. до н.э. [10; 5, с. 311]).

Размещение животных-близнецов зеркально симметрично подводит к мысли, что их изображения воплощали дуальный принцип равнозначного противостояния или равновесия, без которого невозможно существование природы. Такая трактовка идейного содержания этих изображений подтверждается ее экстраполяцией на более поздние произведения религиозного искусства, в которых принцип равновесия выявляется более четко и однозначно. В частности, мы видим его в жезле бога Гермеса – кадуцее, главным назначением которого было примирение врагов. Жезл обвивают две змеи, симметрично размещенные по принципу равновесия друг против друга. Согласно легенде, они охватили жезл и расположились так в тот момент, когда Гермес, решив проверить силу жезла, бросил его между двух змей, которые боролись между собой. Приведенные выше изображения противостоящих друг другу животных-близнецов свидетельствуют, что осознание необходимости равновесия в природе и в жизни у первобытных сообществ приходится на XV–XIII тыс. до н.э. – время пребывания точки весеннего равноденствия в зодиакальном знаке Весов – и получает отображение в характеристике этого знака, который символизирует

уравновешенное противостояние, согласование противоположностей и гармонию. Это подтверждает гипотезу, что характеристика доминантного знака зодиака соответствует ведущим религиозно-мировоззренческим представлениям этого периода.

Последующий этап в эволюции культов близнецов приходится на VII–V тыс. до н.э. – переходный период от мезолита к неолиту. Немаловажное значение в это время сохраняют культы животных-близнецов, в частности небесных оленух-лосих, змей, леопардов и других представителей фауны, которые, как пишет Б. А. Рыбаков, «являются отголоском общей для всех народов стадии мезолитическо-неолитического охотничьего быта» [15, с. 176]. Культ двойни лосих-оленух как создательниц приплода животных и подательниц дождя для урожая нашел яркое воплощение в культуре Кукутень-Триполье (5500 – 2650 гг. до н.э.), где их изображения размещались на сосудах-чарах, предназначенных для гадания на священной воде. Подательницами дождя считались и змеи. По мнению Д. А. Короля, на посудилах-чарах изображены пары не лосих-оленух, а змей-близнецов [12, с. 79]. Пары змей значились также медиаторами между верхним и нижним мирами, о чем свидетельствуют мифология и художественные артефакты. Наиболее древнее изображение пары змей в этом качестве сохранилось на стеле, которая происходит из культового строения, расположенного на юге от вершины сакрального холма Гёбекли-Тепе, и датируется IX–VII тыс. до н.э. [11, с. 68]. На узкой стороне стелы кроме трех змей, сползающих сверху вниз, изображена пара змей, одна из которых направлена от неба к земле, а другая, наоборот, от земли к небу (ил. 2). На керамике культуры Яншао, которая развивалась на территории Китая в V–II тыс. до н.э., встречаются изображения двух драконов, один из которых движется вверх, к небу, а другой вниз, к земле [8, с. 189]. В святилищах Чатал-Хююк X–III строительных уровней (V тыс. до н.э.) кроме пар змей обнаружены изображения леопардов, вылепленные из глины на деревянном каркасе с соломенными связями и раскрашенные.

С развитием земледелия, когда плодородие земли связывается с женским началом, а беременность женщины уподобляется про-

цессу вызревания зерна в почве, принцип парности (двойственности) переносится на главное божество неолита – великую богиню-мать. Культ антропоморфной пары богинь-матерей отодвигает на второй план поклонение парам божественных животных. В разных частях света появляются женские фигурки-близнецы. Такие статуэтки находят на местах святилищ в поселениях VII–V тыс. до н.э. на территории Ближнего Востока. Характерными примерами являются парные алебастровые фигурки с инкрустированными глазами и в шапках из битума из захоронения в Тель-эс-Саванне, сросшиеся женские фигуры с двумя головами из поселения Айн-Газаль, вырезанная из белого мрамора скульптурка богинь-близнецов из поселения Чатал-Хююк (*ил. 3*). По мнению Джеймса Мелларта, эти скульптурки изображают одну богиню, которая «представлена в двух ипостасях», причем в одной из них богиня может быть изображена в позе родов [14, с. 92]. По нашему мнению, женские скульптурки-близнецы, которые или стоят друг возле друга, или срослись между собой, изображали не одну богиню в двух ипостасях, поскольку они идентичны, а пару (двойню) великих богинь-близнецов, как об этом пишет Б. А. Рыбаков [15, с. 108].

Убедительным доказательством этому является найденная на территории Греции скульптурка VI тыс. до н.э. Она изображает двух одинаковых обнаженных богинь, которые стоят рядом и соединены между собой плечами (*ил. 4*). В гипогее Хагра на острове Гозо возле Мальты найдена скульптурка двух богинь-близнецов (V–IV тыс. до н.э.), фигуры которых до пояса обнажены, а их нижние части закрыты пышными юбками. Обе богини размещены на подставке, будто они сидят на ложе (*ил. 5*). Похожие скульптурки женских божеств-близнецов были обнаружены в поселениях культуры Винча, распространенной в VI–V тыс. до н.э. по среднему течению Дуная, на территории современных Сербии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Б. А. Рыбаков в монографии «Язычество древних славян» описывает глиняные скульптурки, изображающие богинь-близнецов, изготовленные в IV–III тыс. до н.э. в поселениях трипольской культуры и на Балканском полуострове, сравнивая их со средневековой скульптуркой славянских богинь-рожаниц из

Фишерензеля. В пользу изображения двух богинь свидетельствует еще тот факт, что «от неолита до бронзового века включительно широко распространены сосуды с рельефным изображением четырех женских грудей». «Устойчивость формы свидетельствует о прочности представлений о двух богинях» [15, с. 108]. На одном из таких сосудов отчетливо видно, как из сосков раскручиваются четыре спирали – символы развертывания вселенной, которую творят великие богини-матери. Подобные сосуды с двумя парами грудей встречаются в культуре Яншао, что доказывает сходство религиозно-мировоззренческих представлений разных народов IV–III тыс. до н.э. Анализируя «Слово Исаяи-пророка, истолкованное Иоанном Златоустом о тех, кто поставляет вторую трапезу Роду и Рожаницам», Б. А. Рыбаков приходит к выводу, что языческие божества плодородия: славянский Род и ханаанские боги Эл и Ваал, против поклонения которым были Исая и Иоанн Златоуст, выступают вместе с двумя богинями, связанными с полем и урожаем. В ханаанской мифологии этими богинями являются Ашера и Дева-Анат или Анат и Астарта, а в славянской мифологии – рожаницы. Очевидно, что и в мифологиях других народов мира пара женских божеств была связана с плодovitостью земли. Связь близнечного культа двух богинь с плодородием земли Б. А. Рыбаков прослеживает и на основе языковых параллелей. Например, слово «Юмис» (Jumis) на латышском языке означает ‘полевое божество плодородия’ и ‘сдвоенный плод’ [15, с. 304]. Монументальные изображения богинь-близнецов в виде каменных стел с двумя головами обнаружены и на территории степной зоны Украины. Можно предположить, что создателями этих скульптур были представители культуры Кемп-Оба, которая была распространена в Северном Причерноморье в V–III тыс. до н.э. Одна из таких двуглавых каменных стел сохраняется в Николаевском историческом музее, а другая стела (из с. Утконосовка), в которой головы размещены на двух противоположных концах, – в Одесском историческом музее [17, с. 20].

Идея удвоения богини-матери проявилась и на территории Месоамерики, где поклонялись двуглавой «богине с косами», ко-

торая считалась великой матерью Вселенной, управляющей небом и землей, всем растительным и животным миром. Хотя наиболее ранние ее скульптурные изображения датируются 2000 г. до н.э., легенда об этом универсальном близнецном божестве сформировалась у древних индейцев, так же как и у трипольцев, в период доместикиации, в V тыс. до н.э. [9, с. 516].

Во II–I тыс. до н.э. вследствие распространения военных столкновений и войн в религиях разных народов мира появляются культы мужских божеств-близнецов – защитников отечества, доблестных воинов-героев. У индусов это Ашвины, у литовцев – Ашвеняй, у германцев – Алки, у англосаксов – Хенгист и Хорса, у греков – Диоскуры – Полидевк и Кастор, у римлян – Ромул и Рем.

Итак, в развитии близнецных культов можно выделить три этапа. Первый относится к поздней мадленской культуре (XV–XIII тыс. до н.э.) и характеризуется культами тотемных пар животных и птиц. Размещение зооморфных близнецов на артефактах того времени зеркально симметрично в позах уравновешенного противостояния можно трактовать как художественное воплощение идеи равновесия – необходимого условия существования мира. Осознание необходимости равновесия в природе и в жизни первобытных коллективов получает отображение в характеристике доминантного в XV–XIII тыс. до н.э. зодиакального знака Весов, который позиционирует согласование противоположностей и гармонию.

На втором этапе, который приходится на переходный период от мезолита к неолиту (VII–V тыс. до н.э.), поклонение зооморфным двойням божеств дополняется культами женских божеств-близнецов, так называемых великих богинь-матерей. Этот этап развития культов божеств-близнецов совпадает со временем пребывания точки весеннего равноденствия в зодиакальном знаке Близнецов (6450–4300 гг. до н.э.) и находит отражение в названии и главном принципе двойственности этого знака. Культ двойни великих богинь-матерей ассоциировался с культом земли, доминирование которого вследствие утверждения земледелия как основы

хозяйственного уклада в IV–III тыс. до н.э. получает отображение в характеристике главного в то время зодиакального знака стихии земли – Тельца.

Третий этап эволюции культа двойни приходится на II–I тыс. до н.э., когда вследствие военных столкновений у многих народов появляются культы мужских божеств-близнецов – доблестных воинов и героев, и совпадает по времени с переходом точки весеннего равноденствия в зодиакальный знак Овна, которому жрецы-астрономы дают соответствующую характеристику знака героев: его управителем считается Марс, посвященный богу войны, стихией – огонь войны в отличие от царственного огня Льва и божественного огня Стрельца.

Результаты исследования подтверждают гипотезу, что религиозно-мировоззренческие идеи, связанные с культами божеств-близнецов, получают отображение в названиях и характеристиках зодиакальных знаков, доминирующих в период их зарождения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Абрамян Л. А.* Об идее двойничества по некоторым этнографическим и фольклорным данным // Историко-филологический журнал. 1977. № 2. С. 177–190. URL: <https://docplayer.ru/41607562-Ob-idee-dvoinichestva-po-nekotorym-etnograficheskim-i-folklornym-dannym.html> (дата обращения: 05.12.2019).
2. *Гуриштейн А. А.* Археoaстрономическое досье: когда родился Зодиак? // Земля и Вселенная. 2011. № 5. С. 48–61.
3. *Дагаев М. М., Демин В. Г., Климишин И. А., Чагурин В. М.* Астрономия : учеб. пособ. для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. М. : Просвещение, 1983.
4. *Емельянов В. В.* Древний Шумер. Очерки культуры. СПб. : Петербургское востоковедение, 2001. (Серия «Мир Востока»).
5. *Елинек Я.* Большой иллюстрированный атлас первобытного человека / пер. Е. Финштейна, под ред. В. П. Алексеева. 3-е изд. Прага : Артия, 1985.
6. *Золотарёв А. М.* Родовой строй и первобытная мифология // Научова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» : электронная библиотека. М. : Наука, 1964. URL: <http://194.44.152.155/elib/local/r136.pdf> (дата обращения: 05.12.2019).

7. *Иванов В. В.* Близнечные мифы // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 175–176.

8. *Кашина Т. И.* Семантика орнаментации неолитической керамики Китая // У истоков творчества : сб. науч. ст. / отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск : Наука, 1978. С. 183–202.

9. *Кинжалов Р. В.* Индейцев Центральной Америки мифология // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. Т. 1. С. 516–522.

10. *Клягин Н.* Современная научная картина мира. Классические археологические культуры. М. : Логос, 2007. URL: http://papolyakov.narod.ru/olderfiles/1/Klyagin_N_Sovremennaya_Nauchnaya_Ka.a6.pdf (дата обращения: 06.12.2019).

11. *Корниенко Т. В.* Первые храмы Месопотамии. Формирование традиции культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху / отв. ред. Н. Я. Мерперт. СПб : Алетейя, 2006. (Серия «Руководство по востоковедению»).

12. *Король Д. О.* Спроба реконструкції трипільської міфології за пам'ятками мистецтва // Культурологічні студії. Київ : видавничий дім «К М Academia», 1999. Вип. 2. С. 79–103.

13. *Кравич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О.* Українське мистецтво : Навч. посібн. : у 3 ч. / відп. ред. Д. Карпин. Ч. 1. Львів : Світ, 2003.

14. *Мелларт Дж.* Древнейшие цивилизации Ближнего Востока / пер. с англ. Е. В. Антоновой, отв. ред. Н. Я. Мерперт. М. : Наука, 1982. (Серия «По следам исчезнувших культур Востока»).

15. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М. : Наука, 1994.

16. *Серов С. Я.* Кечуа мифология // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. Т. 1. С. 646–647.

17. *Телегін Д. Я.* Вартові тисячоліть. Київ : Наук. думка, 1991.

18. Тойнбі А. Дослідження історії. Т. 1 (скорочена версія томів I–VI Д.-Ч. Сомервелла) / пер з англ. В. Шовкуна. Київ : Основи, 1995.

19. *Холл М. П.* Энциклопедическое изложение масонской герметической каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / пер. с англ. В. Целищева. М. : Астрель, 2004.

20. *Чмихов М. О.* Астрономія в житті первісного суспільства (до питання про час утвердження астрономічних знань) // Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / Львів

: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2004. С. 20–30.

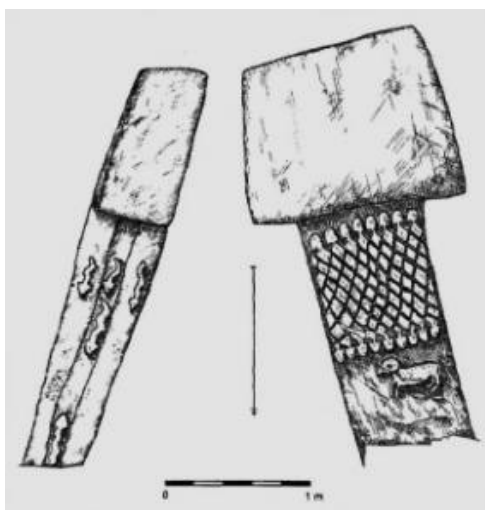
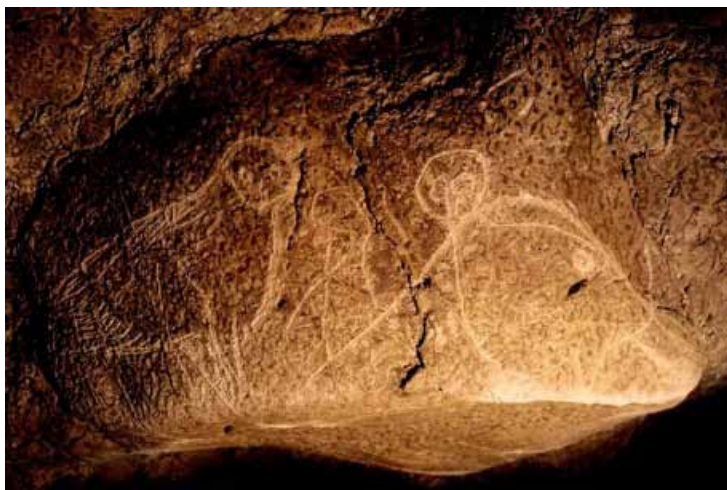
21. *Чмихов М. О.* Духовна культура стародавнього населення України (протонеоліт – епоха бронзи) // Чмихов М. О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України : курс лекцій. Київ : Либідь, 1992. С. 142–169

22. *Шилов Ю. А.* Космические тайны курганов. М. : Молодая гвардия, 1990.

23. *Юрковец В. П.* Постер «Климатические корреляции». URL: <https://docplayer.ru/32380181-Poster-klimaticheskie-korrelyacii-v-yurkovec.html> (дата обращения: 06.12.2019).

24. Cave of the Trois-Frères // www.wikipedia.org : интернет-энциклопедия. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_the_Trois-Fr%C3%A8res (дата обращения: 06.12.2019).

25. *Schmidt K.* Frühneolithische Tempel Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens // MDOG 130, 1998. S. 17–49.

1. Изображение двух сов в пещере Труа Фрер (Франция)
15000–14700 гг. до н.э. Высота птиц 87 см. Источник: http://www.archaeology.ru/ONLINE/Sher_frafrmenty_2/Sher_caves_2htm
2. Стела с изображением змей-близнецов из комплекса
Гёбekli-Тепе (Турция). IX–VII тыс. до н.э. [по: 25, abb. 13–14]

3. Скульптура двух сросшихся женских божеств-близнецов из поселения Чатал Хююк (Турция). VI–V тыс. до н.э.

Источник: <http://forum.arimoya.info/threads/>.

4. Скульптурка двух сросшихся богинь-близнецов эпохи неолита Греция. VI тыс. до н.э. Источник: <http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/culture/index.html>

5. Скульптурка богинь-близнецов из гипогея Хагра, остров Гозо IV тыс. до н.э. Источник: <http://www.ancient-wisdom.com/malta.htm>