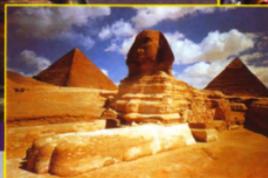

Большая Серия Знаний

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

Большая Серия Знаний

МИФЫ НАРОДОВ

МИРА

Большая Серия Знаний

В энциклопедии собраны сведения о мифологиях различных континентов и исторических условиях их возникновения. Рассмотрено проникновение мифов в повседневную жизнь народов и их роль в формировании культурного наследия. Особое место отведено культурам божеств, распространенных в наши дни у последователей различных вероучений. Издание содержит богатый иллюстративный и картографический материал.

*Mythologies of The World
was produced for Transdition Limited by Bender Richardson White.*

ISBN 5-486-00154-1

© Transdition Limited, 2001
© ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Стоунхендж	6
Первобытная традиция или фундаментальная потребность?	7
Меняющееся отношение к мифологии	7
Характеристика мифологии	9
В поисках смысла	10
Миф и доблесть	11
Дух и видения	13
Религия и миф	14

МЕСОПОТАМИЯ	16
Боги и их города	16
Силы природы	17
Могучие храмы	19
Праздники, церемонии и молитвы	20

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 22

Исторические условия
и духовная атмосфера 22
Боги, священные животные
и мифы 23
Бог солнца и его семья 25
Борьба, смерть и воскресение 26
Храмы, статуи и ритуалы 28
Вездесущие мифы 30

ГРЕЦИЯ 32

Поэзия и мифология 32
Истоки 33
Смертные и боги 36
Троянская война 38
Боги, культы, храмы 39
Пьесы, драматургия и театры 40

РИМ 44

Римский пантеон 44
Боги империи 45
Рождение империи 46
Обольщение, самоубийство,
месть 48
Язычники и христиане 50
Добродетельные женщины 52
Братья Елены Троянской 53

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 56

Кельты и скандинавы 56
Постигнуть сотворение мира 57
Герои и легенды 60
Обычай и ритуал 61
Боги и духи в повседневной
жизни 63

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 65

За Вислой 65
Боги, духи и силы природы 67
Умиротворение духов 68
Священные предметы
и устойчивые образы 70

АФРИКА 72

От Сахары к Вельду 72
Великий создатель
и защитник 73
Охота и другие опасные
занятия 75
Магия, целительство и старая
культура 77

ИНДИЯ 79

Индия в древности 79
Боги природы 81
Война семей 82
Социальные и духовные
касты 84
Храмовые и городские
общины 86
Паломничество
в современную Индию 87

КИТАЙ и ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 89

Происхождение 89
Религия без определений 90
Императоры и бессмертие 92
Сохранение гармонии мира 94

Магические и сакральные
здания 95
Семья, религия и политика 97

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 99

Богатое наследие 99
Сказания и Великий дух 101
Мир мифов и нравственности 102
Ритуал и общественная жизнь 105
Возрождение традиций 106

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 108

Из сочинений
путешественников 108
Первые инки 111
Богослужение инков 113
Живые и мертвые 115
Империя солнца 116
Наследие майя и Амазонии 117

ОКЕАНИЯ 119

Народы Океании 119
У истоков 120
Сказания аборигенов 122
Меланезийские мифы 122
Мореплаватели и сказители 123
Могущество предков 124
Путеводные огни 125
Мифология в будущем 127

ВВЕДЕНИЕ

Каменные глыбы и дольмены Стоунхенджа — самые важные вехи района пастбищ и лугов долины Солсбери в Уилтшире, Англия.

СТОУНХЕНДЖ

По современным представлениям каменный круг возводился в течение 1500 лет, начиная с 3000 г. до н. э., и использовался для предсказания различных астрономических событий. Он был также местом религиозного культа и, возможно, жертвоприношений небу и Солнцу. В центре сооружения — круг из пяти соединенных по трое дольменов (по два вертикальных и одному горизонтальному) и вертикальный столп — «алтарный камень». ■

ПЕРВОБЫТНАЯ ТРАДИЦИЯ ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

На Западе США, на вершине песчаных холмов с видом на реку Колумбия, в штате Вашингтон, возвышается сооружение, заставляющее затормозить большинство водителей. Это сооружение, воспроизводящее почти в натуральную величину знаменитый Стоунхендж, древний круг камней в долине Солсбери в Англии. Такое сооружение кажется неуместным возле поселка фермеров Голденэйл. Только присмотревшись к нему, вы поймете цель конструкции, осознаете власть мифа.

В начале XX столетия, когда знаменитый филантроп Сэмюэль Хилл возводил американский Стоунхендж, большинство экспертов были убеждены, что его оригинал представлял собой серию жертвенных алтарей религиозной секты друидов. Пожелав построить памятник молодым американцам, погибшим в Первую мировую войну, Хилл скопировал именно это сооружение с памятника друидов. То обстоятельство, что друиды, возможно, не использовали Стоунхендж для этих целей или что первоначальная конструкция была сооружена за несколько тысячелетий до начала использования первобытной технологии, никоим образом не ослабляет мифическую силу, которой наделен этот американский памятник сегодня.

Мифический опыт. Когда вы стоите среди когда-то возведенных, а потом разрушенных каменных строений и ветер свистит и ревет в гигантских плитах, становятся ясными как значение проекта Хилла, так и сила и универсальность мифа. Посетитель на своем опыте постигает силу мифа, оказывающую живое воздействие на современный мир. Однако долгое время многие западные религиоведы, психологи и антропологи отвергали такое понимание. ■

Типичный пример пренебрежения. Еще совсем недавно мифы и мифология считались реликтами «первобытных и остальных» культур: обыкновенными сказками и легендами, которые следует изучать с беспристрастной «объективностью» всезнающим антропологам и исследователям. Считалось, что если исследование мифологии может пролить свет на зарождение человеческого общества, то по мере «созревания» культуры мифы скорее всего выветриваются из памяти, как ненужный балласт. ■

МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОТНОШЕНИЕ К МИФОЛОГИИ

Западная культура, в особенности отождествляемая с развивающимися точными науками, рассматривалась как модель, достойная подражания всех народов. На легенды о богах и богинях, героические ми-

Богиня плодородия из Анатолии, VI в. до н.э. Резьба по дереву.

Взгляды на мифологию теперь и прежде

Прежние представления	Современные взгляды
Мифы распространены только в «первобытных» обществах	Мифы есть у всех обществ
Мифы — антинаучные вымыслы	Мифы неподвластны науке
Мифы антиисторичны	Мифы не признают границ исторических эпох
Мифологическое знание противостоит истине	В мифах может со содержаться истина
Западное общество — модель для всех народов	Учиться можно на опыте всех обществ
Логика и наука определяют, что истинно, а что нет	Истина может быть облечена в разные формы
Вера в сверхъестественное устарела	Надо быть открытым опыту других
Главенство научного метода	Есть другие средства, чтобы проверить истинность мифа
Мифы замедляют ход прогресса	Мифы могут стимулировать развитие человечества

Бессмертие души и Великий потоп

Вавилонская версия. Великий царь Гильгамеш отправился на поиски бессмертия. После многих приключений ему на пути встретился старик Ут-напшти — единственный, кто достиг бессмертия. Гильгамеш узнал, что Ут-напшти стал бессмертным, когда, по совету Энки (бога — создателя людей), построил ковчег, чтобы спастись от Великого потопа, который готовили боги для суда над людьми. Но поскольку успех Ут-напшти не мог быть повторен, он рассказал Гильгамешу о цветке вечной молодости. Гильгамеш с трудом достал цветок, но не успел им воспользоваться: цветок покинула змея и, сбросив кожу, сразу помолодела, обретя своего рода бессмертие. ■

Древнееврейская версия. Бог сотворил Адама и Еву для вечной жизни в саду Едема. Из-за коварства змея Адам и Ева стали смертными и были изгнаны из рая, чтобы они не смогли съесть плод с Древа жизни, дарующего бессмертие. Затем, когда зло стало множиться в мире, иудейский бог Яхве решил уничтожить человечество, учинив суд над ним. Он предупредил Ноя, которого считал достойным жизни, чтобы тот построил большой ковчег, который укроет его семью и избранных им животных от потопа. ■

Английская средневековая «Таблица знаков», начальная карта и календарь. Тело человека здесь представлено со знаками зодиака, отвечающими за определенные органы. Мифология и астрология тесно связаны между собой во многих культурах.

фы, легенды о страшных чудовищах и подлых злодеях почти не обращали внимания. Ученые на разные лады описывали мифологию как «ребячливую», «иррациональную», «примитивную» и «вымышленную».

Религия и рационализм. Даже религия, долгое время, казалось бы, с симпатией относившаяся к мифам и мифологии, поспешила откеститься от них. Богословы переосмыслили многие учения и священные тексты, исходя из рационалистической, или материалистической, точки зрения, сделав акцент на «демифологизации» религиозных текстов. По их словам, столь суровый подход был необходим для сохранения «истинного ядра» традиций, переросших со временем в представления о мире, ныне считающиеся «устаревшими».

Все начиналось с рационализма — представления о том, что разум господствует и требует обработки всякой истины с помощью «материалистического сита». Но, даже достигнув своей вершины, рационализм оказался неспособен ответить на вечные вопросы, касающиеся поисков смысла. Сегодня многие ученые все чаще признают, что у науки существуют свои границы познания. ■

Миф и постмодернизм. Мифы и мифология имеют дело с вопросами, представлявшими собой загадку для человечества на протяжении многих тысячелетий, на которые оказалась бессильной ответить наука. Современное академическое сообщество более подготовлено к откровениям в мифологической форме. В колледжах и университетах постмодернизм — идея, что все опирается на ту или иную традицию или мировоззрение, — сменил парадигму модернизма. Сегодня представление о существовании «чистого» разума, представляющего мифы как «устаревшие» и «антирациональные», само по себе устарело. Ему на смену пришло понимание, что существует несколько типов разума, каждый из которых прорастает из своей особой традиции. Эта недавняя перемена в отношении к мифу ознаменована духом интеллектуальной открытости к истинному значению мифов и мифологии — даже к тому, как они рассматривают наши человеческие качества.

Такая открытость становится очевидной, когда мы сегодня читаем библейские сказания. Мы чувствуем силу Евангелия от Иоанна, когда он говорит «И Слово стало плотью». Мы сочувствуем принцу Ардуне, вставшему перед нравственным выбором в «Бхагавадгите», когда он оплакивает ужасную необходимость воевать. Мы понимаем истинное значение сыновнего благочестия, как в текстах Конфуция, древнееврейских заповедях или сказках американских индейцев. Нам близко напоминание Будды об универсальности страдания. Мы живо откликаемся, когда в различных мифах говорится о значении жизни и смерти. Эти повествования обращаются к нам таким языком, каким наука никогда не смогла бы. ■

Встреча итальянского купца и путешественника Марко Поло с китайским императором Кублай-ханом ок. 1275 г. Поло прожил в Китае около 17 лет, затем вернулся в Европу, где рассказывал о китайских мифах, фольклоре и традициях.

Универсальный человеческий опыт. Эта перемена в отношении к мифологии неизбежно привела к изменению значения понятия «миф». В данной книге под мифами понимается яркое повествование или история *поисательного* характера, дошедшая до нас в текстах или устных традициях, затрагивающая первичные человеческие желания и потребности. Некоторые мифы объясняют происхождение мира природы, например, как появились те или иные существа и почему приобрели тот или иной облик. Другие идут дальше, пытаясь объяснить проблемы, досаждающие человечеству, включая существование и неустранимость зла.

Итак, мифы продолжают быть частью универсального человеческого опыта. Они помогают воплотить человеческое желание познать мир и завоевать место в космосе. Можно полагать, что, поскольку в мифах отражаются общие черты человеческой природы, существуют различные их варианты: как древних, так и новых. Некоторые из них, подобно мифам о расовом превосходстве, могут быть пагубными; другие, подобно сказаниям о «быстром обогащении», встречающиеся в различных литературных жанрах, могут вдохновлять человека. Последнего рода мифы отражают особое значение мифов в наши дни, которое в прошлом игнорировали многие ученые.

И правда, мифы могут быть мощным средством выражения истины. Но эта истина не открывается ни с помощью чаши Петри, ни посредством теорем или постулатов. Она, если воспользоваться языком философов, «интуитивно постигается» испытывающими ее. Такие истины нисколько не теряют своей силы, будучи запечатлены в выразительных сказаниях, но, облеченные в живую форму, становятся более доходчивыми для своих читателей и слушателей. ■

ХАРАКТЕРИСТИКА МИФОЛОГИИ

Понимание современными учеными привлекательности мифа позволяет различить тонкие грани между мифологией, с одной стороны, и фольклором или легендами — с другой. У всех обществ и этнических групп есть свои сказки, предания и легенды, но их происхождение малоизвестно; цели их создания кажутся близкими к тем, что лежали у истоков мифов и мифологии. Какого ребенка перед сном не успокаивали чтением сказок, чтобы он побыстрее заснул? Кто не знаком с местными, региональными или национальными сказками, составляющими часть местных культуры и образования? Чем эти сказки отличаются от мифов?

Миф и фольклор. Несмотря на стертость границ в некоторых случаях, существуют важные отличия мифов и мифологии от фольклора и

Легенда о святом Граале

Легенда гласит, что чаша, служившая Христу во время Тайной Вечери, не пропала безвозвратно, а была сохранена в тайном месте. Легенды о чаше, или Граале, делятся на две традиции.

Предания первой традиции связаны с Иосифом Аримафейским, богатым последователем Иисуса, снявшим с креста тело распятого Иисуса, и повествуют о значении чаши в истории раннего христианства. Считается, что Иосиф привез чашу с Ближнего Востока в Британию, где ее прятали в течение столетий. ■

Легенды второй традиции основаны на первой и распространены в Средние века. Они содержат саги о сэре Персифале (из цикла о короле Артуре и рыцарях Круглого стола) и его поисках Грааля. Легенды этой традиции повествуют о доблести и благородстве короля Артура и его рыцарей. Грааль наделяется магическими свойствами, которыми может воспользоваться любой рыцарь, если ему посчастливится найти Чашу. Такие представления, несомненно, восходят к нескольким источникам: ранним кельтским верованиям, высказываниям, приписываемым Иисусу, и представлениям того времени. ■

Изображение Будды на камне, Китай. Буддисты верят, что, достигнув нирваны, можно предрвать цепь страданий и тем самым освободиться из цикла реинкарнации — рождения и умираиия.

Танцоры из племени, живущего на горе Хаген, исполняют традиционную в Папуа-Новой Гвинее церемонию.

сказок. Одно из них — прославление мифов в религиозных традициях, особенно в формальных ритуалах, составляющих важные аспекты традиции. Мифы также обычно обладают глубокой проникающей силой, способной объединить верования и ценности племени, народа, — силой, которой нет у обычного фольклора. Черные кошки и разбитые зеркала меняют жизнь очень немногих людей, а религиозных ритуалов, связанных с ними, еще меньше. Однако легенда подчас может вырасти и смешаться с религиозной традицией, и тогда между собой переплетутся элементы мифа и легенды. Легенда Артуровского цикла о поисках святого Грааля — пример такого сочетания. ■

Возрожденные мифы. Другая характеристика мифа — его поразительная стойкость и гибкость форм. А поскольку мифы обладают такой силой, они могут возрождаться в новых обликах, для иной аудитории, отражая темы, тождественные или смежные с предметом первоначального предания или совершенно другие. Древнееврейская и вавилонская версии мифа о Великом (или Всемирном) потопе — эпическом событии, свидетельствовавшем о Божьем гневе, которое человечество навлекло на себя совершенным им злом, — один из наглядных примеров. Можно предположить, что оба текста происходят из одного источника, но воспринятого различными культурами и религиозными традициями и приспособленного ими: между ними сходство в основном, но много и различий — ведь мифы путешествуют в пространстве и времени.

Общие черты обоих мифов — дьявольская роль змея, цветок бессмертия, потоп как проявление суда Божьего и ковчег, построенный, чтобы избежать его. В обоих преданиях рассказывается о потере невинности, утрате бессмертия, неотвратно приводящих к человеческому страху перед смертью и глубоко укорененному желанию жить долго, дольше наших обычных «трижды по двадцать и еще десять лет». Итак, оба сказания являются попыткой теодицеи — объяснить, как зло и добро могут сосуществовать во вселенной, как мы верим, созданной и управляемой добрым богом (или богами). Каждая религия старается внести вклад в раскрытие вечной загадки смерти и страдания, а предания и мифы — идеальные для этого средства. ■

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Следы того, как человечество в древности стремилось постичь смысл мироздания, сохранились до наших дней. По всему миру — от австралийских необжитых районов и островов Тихого океана до равнин и гор Европы, Африки и Азии — доисторические народы оставили рисунки, живописные и вытравленные в камне изображения, скульптуры, в большинстве с неопределенным значением, но некоторые содержащие явные отзвуки мифов.

На пиктографах (рисунки и изображения на камнях) и петроглифах (вытравленные на камнях) обычно изображены сцены охоты или ловли рыбы. В некоторых случаях — это явно тотемические изображения животных, избранных кланом или племенем за их физические или интеллектуальные черты в качестве своего символа, такие

как бесстрашный орел во время охоты. В других случаях наскальные изображения могут указывать на местного шамана, духовного вождя племени, черпающего свою власть от того или иного животного.

Каменные скульптуры. По своим значениям также различаются и наскальные скульптуры. На Ближнем Востоке и в других районах найдено немало каменных фигурок с подчеркнутым женским обликом. Возможно, они свидетельствуют о связи между представлениями о способности женщин к деторождению и желаемым плодородием почвы. Во многих древних сельскохозяйственных обществах земля обычно ассоциировалась с богиней плодородия, а дождь — с наделенным мужскими чертами богом, оплодотворившим землю, словно семя яйцеклетку.

Причины создания других памятников наскального искусства, подобно гигантским статуям острова Пасхи, трудно объяснить.

Мифы, которые могли бы объяснить их создание, исчезли вместе с их творцами, и нам остается лишь догадываться о предназначении этих сооружений. ■

Познавая вселенную. Космогония — объяснение сотворения и существования вселенной — одна из вечных и самых постоянных тем в мифологии. С глубокой древности люди задумывались о своем существовании и месте в космосе.

Сотворение мира в вавилонском мифе связывается с вечными темами борьбы, узурпации и семейной ссоры, т. е. мир практически произошел в результате борьбы и насилия. Такие мотивы встречаются в различных космогонических мифах и слишком хорошо знакомы человечеству с его опытом конфликтов, борьбы и смерти. ■

МИФ И ДОБЛЕСТЬ

Почти во всех мифах особо подчеркиваются качества и добродетели, полагающиеся главным для этого народа. В «Ригведе» — одной из основных эпических поэм индуизма — подчеркивается: чтобы умиротворить богов, следует совершать жертвоприношения. В ней также дается божественная санкция социальной кастовой системы и идеи, что духовенство служит посредником между богами и людьми. Мифы североамериканских индейцев призывают к определенным ценностям и подчеркивают образ жизни, достойного не только «Великого духа», но и традиционных для предков образов.

Доисторические народы использовали разнообразные естественные краски для создания наскальных рисунков. Основными цветами были красный, черный, желтый и коричневый. В пещерах они работали при свете лампы, в которых зажегали жир животных. Возможно, в них совершали ритуалы перед охотой или поклонялись духам.

Энума Элиш (авилонский миф о сотворении мира). В начале было два бога — Абу, бог подземных пресных вод, и Тиамат — богиня соленых вод. В результате их союза родилось много богов. Самым известным был Эйя — бог магии и мудрости.

Абу решил уничтожить новое поколение богов, но Эйя опередил его и уничтожил Абу, а после этого породил другого бога — Мардука. Оцновешая Тиамат замышляла отомстить Эйю, призвав на помощь двоюродного брата Эйи Кингу. Полный тешества, как и его отец Эйя, Мардук решил сам защитить Эйю.

В результате сражения Мардук убил Тиамат и приговорил Кингу к вечному заключению в темнице. Мардук и Эйя расчленили тело Тиамат на две части, слепив из них Небо и Землю. Мардук стал верховным богом, мудрым и могущественным правителем вселенной. ■

Изображение антилопы, газели и охотников из пещеры Камберг в Драконовых горах на востоке Южной Африки. Антилопа, жираф и слон были популярными персонажами живописи охотника-собирателя Сана или бушменов-художников пустыни Калahari.

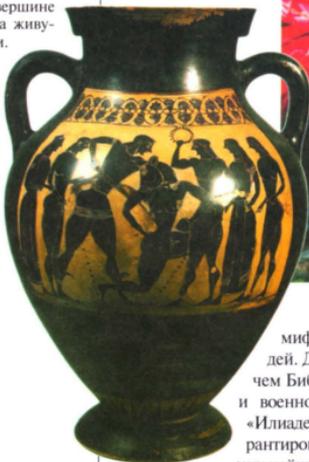
Миф о сотворении мира племен якима. В начале все было водой и всем правил Великий верховный вожь. Решив сотворить мир, он создал его из грязи, затвердевшей потом в сухую землю и скалы. Он создал все, что ни есть на Земле: деревья, корни, ягоды, из грязи, а затем слепил человека. Он велел человеку ловить дичь в лесах, рыбу в воде, собирать ягоды на земле.

Когда человеку стало одиноко, Верховный вожь сотворил ему женшину и научил ее одеваться в шкуру, находить корни и делать корзины. Они жили вместе и наслаждались всем тем, что давал им Великий верховный вожь.

Хотя у них было все, среди четы начались ссоры, и Мать-Земля разгневалась на них. Она так сильно потрясла землю, что обвалились горы, запрудив реки и образовав водопады и озера. Из-за землетрясения погибло много людей.

Однажды Великий верховный вожь перевернет упавшие горы, и души убитых обвалом вернутся в свои тела. Теперь же их души живут на вершине гор и наблюдают за живущими внизу людьми.

Все еще можно услышать их голоса, и люди внизу знают: их предки всегда рядом. Никто не знает, когда это свершится, но Великий вожь вернет души умерших только тем, кто сохранил веру своих делов. ■

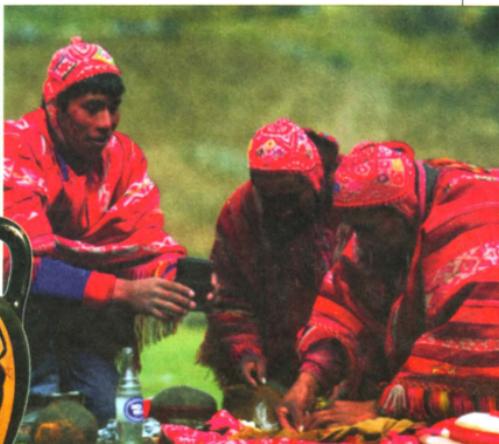

Греческая ваза около 550 г. до н.э., изображающая сцену из мифа о Тезее и Минотавре.

В мифе о сотворении мира американских туземцев якима отражаются различные религиозные представления, такие, как анимизм, наделяющий жизнью абсолютно все сущее во вселенной. Слушатели не только поверили бы, что описанные в сказании горы «живы» на самом деле, но и сочли бы совершенно нормальным слышать голоса их далеких предков.

Божественное вмешательство. Божья воля — могущественная сила, стоящая за мифом. Боги и богини ведут активную жизнь, и их требования к народу часто составляют мораль мифа. Например, в индуистском эпосе «Бхагавадгита» только Кришна, явивший себя в ипостаси высшего божества Вишну, своим вмешательством смог преодолеть нежелание принца Арджуны вести войну против своих друзей и родственников. Он повелел Арджуне сражаться, ибо таково его *дхарма* — исполнять свой долг воина, т. е. очевидно, что кастовая система также устанавливается божественной волей. Кришна напоминает Арджуне, что любое убийство, совершенное в битве, — не более чем умерщвление тела. Дух (или атман) вечен и не может быть уничтожен, он вновь возникнет в другой инкарнации. Более того, говорит Кришна, смерть противников Арджуны, как и всех людей, предопределена, и принц не может изменить их судьбу. Так «Бхагавадгита» пропагандирует важные элементы религии индуизма, а своей главной силой миф обязан авторитету Кришны. ■

В местечке Уялоок, на горе Перу, местные жители совершают приношение растеньи Маме Пача (Матери-Земле).

Боги греческих мифов. В древнегреческих мифах боги и богини тоже играют важную роль в делах людей. Для древних греков поэмы Гомера значили не меньше, чем Библия для западной культуры. В мифах о приключениях и военной доблести представлены образцы добродетели. В «Илиаде», повествующей о войне греков и троянцев, победа гарантирована грекам, так как их поддерживало большинство сильнейших богов. В другой эпической поэме, «Одиссее», главный герой поэмы выживает благодаря вмешательству богов.

Послание, содержащееся в этих легендах, было понятно грекам. Чтобы добиться успеха в жизни, не только не следует оскорблять богов, но также необхо-

димом своим достойным поведением и ритуальными жертвоприношениями расположить к себе наиболее могущественных из них — Зевса и богов-олимпийцев.

Связь между мифологическими поэмами Гомера, греческими богами и добродетелями — справедливостью, мудростью, отвагой и сдержанностью — была признана во всем греческом обществе. Греческая мифология в значительной степени повлияла на победивших их римлян и оставила неизгладимый след на западном обществе, сохранившийся до сего дня. ■

ДУХ И ВИДЕНИЯ

Мифы помогали людям не только обращаться к богам, но и в их поисках этики, подходящей как для народа, так и для природы. В одних мифах рассказывается о влиянии божественной силы на жизнь людей, которую надо узреть любой ценой, в других отражались анимистические представления этих обществ.

Поиски духа. Путешествия в поисках духа (или видения) составляли часть мифологии американских индейцев, важное место в которых занимали анимистические ритуалы. Существовал ритуал, связанный с наступлением половой зрелости, через который проходили все мужчины племени. Юношу одного посылали с заданием найти «силу духа», призванную направлять его в течение всей жизни.

Поиски могли продолжаться неделями. Нередко юноша оставался в отдаленной пустынной местности без еды и с небольшим количеством воды. Считалось, что сила духа приходила к нему от животного или птицы, которое наделяло юношу своей особой властью, например, ястреб — остротой зрения. С этого момента все члены племени должны ассоциировать его с этим животным. После формальной церемонии наречения именем уже не мальчик, а мужчина должен занять полноправное место в племени.

Поиски духа юный Вак-Вэй вырос и стал знаменитым Смохаллой («Ясновидящим»), основателем североамериканской религии обновления Ва-шани. Смохалла всегда утверждал, что принял религию полного возвращения к традиционному ритуалу во время своего поиска видения (духа) на горе Ла-Лак. ■

Тотемизм. Тотемизм — еще одно понятие в изучении религии и мифа, связанное с духами и животными. Нам хорошо знакомы «тотемические столбы» — большие деревянные скульптуры различных животных, обычно вырезанные из цельного кедра.

По представлениям тотемизма, животные могут быть как полубожественными созданиями, так и посредниками между божествами и людьми. Они становятся доступны семьям, племенам или кланам, почитающим эти создания, и способны делиться с ними своей силой и мудростью. Обычно (но не всегда) животные изображаются в своем физическом облике, как на тотемических столбах, используемых для ритуалов и церемоний. ■

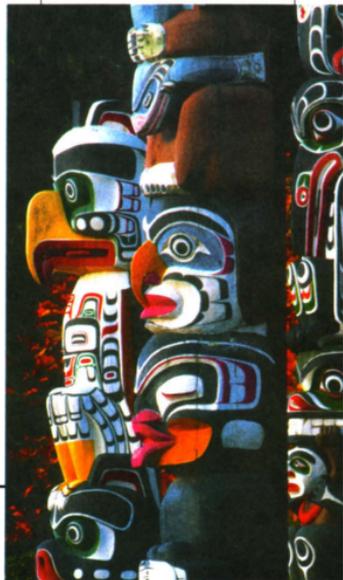
Смохалла в поисках видения. С раннего детства Вак-Вэй знал, что не такой, как все. Он родился на берегу большой реки (теперь известной как Колумбия), и его родители видели первых белых людей в этой части страны. Они называли себя Льюис и Кларк.

Вак-Вэю никогда не приходилось гордиться своим телосложением — его коротким ногам, большой голове и горбатой спине сверстники нередко отпускали ехидные шуточки. Но родители рассказали

Разукрашенный представитель одного из племен Заира исполняет традиционный танец, свидетельствующий о сложной мифологии его народа. Во многих древних африканских культурах танцы в масках являются связующим звеном между миром духов и обществом.

Расписные фигурки птиц и лица на деревянном тотемическом столбе в Британской Колумбии, Канада. Среди тотемических животных почитают пум, воронов, лососей, орлов. По представлениям жителей, они обладают высокими качествами и связаны с богами.

В Андах конкистадоры обнаружили много образов искусных изделий из металла, обычно с изображением животных, богов и сверхъестественных существ.

Сохранявшиеся ритуалы. Ритуалы туземцев Африки, Азии и Америки, включая мифы, сохранявшиеся поколениями шаманов, колдунов и народных целителей, в современных обществах используются для восстановления здоровья людей после психологического срыва или стресса. В Европе и Северной Америке делались попытки восстановить древние традиции и обычаи для возрождения в обществе представлений о святости растений и животных и в интересах защиты окружающей среды. ■

Индонезийские даны раз в несколько лет отмечают «Мауи» — фестиваль, в ходе которого происходит инициация (посвящение) мальчиков, заключаются браки, замираются старые ссоры, а благосклонность духов завоевывают, принося им в жертву поросят.

ему, что Великий дух не зря создал его таким, что у него особое предназначение. Вак-Вэй никогда не забывал этих слов родителей и всегда обращал особое внимание на речи старших. Вскоре все вожди племени признали его природную сообразительность — ведь мальчишка происходил из древнего рода шаманов и пророков. Они обратились к нему: «Вак-Вэй, ты должен обрести свою духовную силу. Возможно, ты сможешь нам и расскажешь, что делать с белыми, которых столь много в этих краях».

Итак, погожим весенним днем, когда теплые лучи Солнца струились по реке и хризантемы радовали взор кистями желтых цветов, Вак-Вэй отправился в путь. Он решил идти к Ла-Лак — высокой горе в пустынной местности, что в одном дне пути от его деревни. Попрошавшись с родителями, он стал взбираться на гору.

Достигнув вершины, Вак-Вэй обнаружил, что, хотя вдоль берега реки тепло, на вершине стояла зимняя стужа. Повсюду летели хлопья снега, и ветер завывал, как койот. Собрав несколько камней и выложив их валежником, Вак-Вэй стал ждать в своем укрытии. Так он провел несколько дней, почти заколочен от холода, питаясь несколькими кусочками засохшей лососины. Но вдруг он услышал крик ворона. Ворон позвал его и велел возглавить свой народ. Потом он вновь услышал голос койота. Он заговорил с Вак-Вэем голосом ворона: «Веди свой народ назад, по пути своих предков».

Вак-Вэй знал, что у него великий дар понимать голоса двух животных и что теперь он обладает их силой духа. Спускаясь с горы, Вак-Вэй решил, что навсегда запомнит этот день. ■

РЕЛИГИЯ И МИФ

Религия и миф воздействуют на эмоции, глубоко укорененные в человеческом сознании. При сопоставлении и исследовании их взаимосвязи возникает ряд общих тем. Во-первых, мифы, как и религия, обычно увековечиваются в том, что называют «ритуалом». Ритуалы — это регламентированные действия и церемонии, происходящие в официальной обстановке.

Индуистское бракосочетание. Один из самых характерных ритуалов, в которых играют свою роль и религия, и мифология, — это брак. Он отмечается во всех религиях, однако различные традиции по-своему опираются на мифологию и используют ее в церемонии. Так, например, индуистская церемония бракосочетания представляет собой богатое переплетение мифа и ритуала, объединяющее жениха и невесту в союз, благословенный рождением детей. Жених и невеста приносят рис в дар богам, а потом в центре внимания оказывается невеста, бросающая большую чашу риса на священный огонь. В некоторых индуистских церемониях затем невеста ступает на жернов для расталкивания риса и вместе со спутником идет по рассыпанному рису. Центральное место, отводимое рису, наводит на мысль о культе плодородия и его значении в мифологии, а также символизирует надежду, что брак будет благословлен рождением детей. ■

Вмешательство духовенства и местные боги. Вторая общая тема, объединяющая религию и мифы, — вмешательство духовенства в дела людей. Большинство религий были основаны харизматическими вождями или лидерами, такими как Будда, Иисус или Моисей. После смерти основателя каждая религия переживала кризис: начинали возникать споры о правильном толковании многих мифов и легенд, связанных с основанием традиции. И всегда появлялось особое сословие людей, претендовавшее на обладание божественной властью толковать священные мифы данной религиозной традиции. Обычно мало кто осмеливался бросить вызов власти и авторитету духовенства, и племенные жрецы получали признание.

Третья, связанная со второй, тема — вопрос о месте жертвоприношения — укрепляет мифологическую основу веры. Многие религиозные традиции требовали заклания животных, а иногда и человеческих жертвоприношений, чтобы умиротворить богов и подчеркнуть важность четкого следования всем соглашениям между богами и людьми.

Но еще одной общей темой является мифологическое представление о связи богов с данным конкретным местом — будь то город, деревня или регион. Если это место процветает, считается, что бог (или боги) счастлив. Когда оно подвергается нападению или грабежу — значит, боги покинули народ.

Лишь с основанием иудаизма на Среднем Востоке стали верить в Бога, управляющего всем миром. ■

Для чего следует изучать мифы? Мифы не только удовлетворяют наше историческое любопытство. На самом деле они могут рассказать и о нас самих. Неувядаемость мифов, их роль как устойчивых и сильных проявлений человеческого опыта наводят на мысль, что человек, как сказал Аристотель, будет всегда «стремиться к познанию».

Мифы также свидетельствуют о том, что духовные поиски не могут быть безрезультатными. Многие религиозные мифы стремятся укрепить сообщество, связи между членами человеческого рода. Изучая истории африканских бушменов, иероглифы древних фараонов или мудрые мифы древних Китая и Японии, удивительно интересно слушать их голоса и тем самым постигать культуру этих народов.

Но мифология способна преподать нам урок о нашем современном мире и нашей ответственности перед ним. В мифах жителей австралийских малонаселенных районов, жрецов египетских храмов или в сказках североамериканских индейцев речь идет об уважении к природе, окружающей среде, которому столь успешно учат нас и все мифологические поэмы. Мифы рассказывают нам о бренности человеческой жизни и склонности человека к тому, что греки называли «hubris» — неподобающей гордостью, гордыней. То, как они могут вдохновлять и предупреждать, лучше всего проиллюстрировать самими мифами. Вот один пример из греческой мифологии.

Дедал и его сын Икар были заточены в извилистый Лабиринт. Чтобы освободиться, Дедал сделал две пары крыльев — для себя и для сына. Но удачный побег оборачивается трагедией, когда Икар, пораженный своей способностью взлететь выше к солнцу, поднимается слишком высоко, жаркое солнце расплавляет воск, скреплявший крылья, и Икар погибает. Идея мифа в том, что подниматься до больших высот — дело благородное, но ногами следует прочно стоять на земле. Этот вечный урок — залог того, что мифы всегда останутся частью человеческого опыта. ■

Зимбабве. Танцор в маске исполняет танец племени. По правилам многих африканских церемоний, маски могут носить только прошедшие инициации, включая религиозные ритуалы и обряды.

Фестиваль Инти Райми в Перу. Жрец держит приношение богам. Обычно жрецы отвечают за подношения и жертвы богам во время праздников. (Инти — солнечное божество у народа кечуа, олицетворявшееся солнечным диском, известно под тремя именами — «господин-солнце», «сын-солнце» и «брат-солнце».)

МЕСОПОТАМИЯ

БОГИ И ИХ ГОРОДА

Истоки месопотамской мифологии уходят в дописьменную эпоху. Истории о местных богах и героях рассказывались много раз прежде чем их стали записывать около 5000 лет назад, вскоре после появления первых городов.

Шумер и Аккад. Около 4000 г. до н. э. люди жили в городах, выросших в плодородной Шумерской долине. Там были возведены огромные храмовые комплексы, могущество, богатство и влияние которых могло поспорить с монастырями средневековой Европы. Шумерцы верили, что их храмы — жилища богов и богинь. Они относились к ним как к живым людям. Жрецы и жрицы, служившие в храмах, даже кормили и одевали своих богов.

Аккадское царство стало господствовать в регионе около 2300 г. до н.э. при царе Саргоне, которого, если верить легенде, младенцем нашли в корзине среди камышей. Аккадцы восприняли большую часть шумерской культуры, включая мифологию, но придали некоторым богам новые имена. Например, шумерского бога пресной воды Энки назвали Эйя. ■

Считается, что древнейшая цивилизация возникла в Месопотамии, в междуречье реки Евфрат на западе и реки Тигр на востоке. Эта плодородная долина была впервые заселена на юге шумерами, там же появилась и первая записанная мифология. Затем их завоевали аккадцы — семитский народ; это государство получило название Вавилония, а столицей стал Вавилон. Позднее над регионом утвердилась власть царей Ассирии.

Роль богов. У каждого из городов Месопотамии были покровительствующие им бог или богиня, которые обеспечивали ему процветание и защищали во время войны. Отец богов Ану был покровителем города Урук, а Мардук — богом Вавилона. Бог шторма Энлиль покровительствовал Ниппур, где он жил вместе со своей женой богиней Нинлиль и сыном Нинуртой.

У богов и богинь были свои обязанности перед народом. Они периодически избирали царя, возглавлявшего все города-государства Месопотамии, поскольку царский трон не передавался по наследству, а поочередно занимался одним из их представителей. Вопрос решался голосованием на совете богов, всегда созывавшемся в Ниппуре. После этого боги всегда приносили клятву верности решению совета. ■

СИЛЫ ПРИРОДЫ

Боги и богини Месопотамии представляли силы природы, от которых зависело процветание Шумера и Аккада. Главой пантеона был Ан (Ану), бог неба, имя которого и означало «небо». Его сын — Энлиль, бог стихии ветров и бурь, позднее сам стал верховным богом, пока его, в свою очередь, не сменил Мардук, победивший силы хаоса. Энки, сын Энлиля, — бог подземного океана пресных вод, а также поверхностных земных вод — считался источником всей магической, тайной силы, богом мудрости и заклинаний. Он жил в Эриду и научил людей искусствам и ремеслам.

Боги солнца и луны. Следующими по значимости после богов неба, ветров и пресных вод были боги солнца и луны. Уту — шумерский бог солнца — враг темноты и зла, лечивший болезни «силой своих крыль-

Ханаанская мифология испытала сильное влияние Месопотамии, но со временем приобрела свой региональный колорит. В Библии есть ссылки, в основном негативного характера, на ханаанские мифы. Богатейшее собрание ханаанских текстов было найдено в Рас-Шамра (Угарит) на средиземноморском побережье Сирии в ходе раскопок 1929 г. Среди находок в древнем городе Мари на реке Евфрат (Восточная Сирия) — пророческие тексты, доносившие послания богов до простых людей. ■

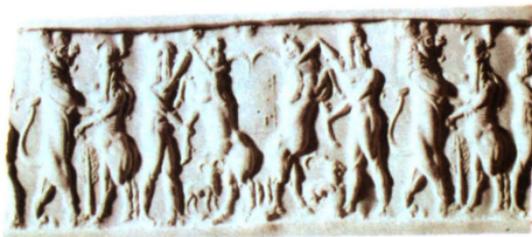
Вавилонский миф о сотворении мира. Когда богиня моря и повелительница демонов Тиамат стала угрожать богам, Мардук предложил убить ее при условии, что, если это удастся, он станет верховным богом. После нескольких ужасных сражений он убил ее, поразив стрелой в живот, расчленив ее тело надвое и вынув сердце. Он бросил ниц ее тело и погнал его.

Из тела Тиамат Мардук сотворил Млечный путь. Реки Тигр и Евфрат потекли из ее глаз. Освободившись от Тиамат, другие боги сделали Мардука верховным божеством. В знак благодарности он создал «первобытного» человека, чтобы тот выполнял работу богов, а они продолжали вести беззаботную жизнь. ■

ев». Он также считался богом справедливости. В аккадской мифологии его стали называть Шамаш, что по-аккадски означает «Солнце».

В шумерский период бога луны называли Нанна. Местом его культа был город Ур. Позднее Нанну стали называть аккадским именем Син. Его символ — полумесяц.

У Сина была дочь Иштар (шумерская богиня Инанна), которую ассоциировали с планетой Венера. Она была богиней плотской любви, известной своей ненасытностью и коварством. Среди ее многочисленных возлюбленных самым известным был Думузи (позднее называемый Таммуз) — бог плодородия и растительности. ■

Цилиндрические печати, подобные этой, III тысячелетия до н.э., часто отражают мифологические сюжеты. Миф о Гильгамеше был особенно популярен.

Эпос о Гильгамеше. Гильгамеш, царь шумерского города Урук в III тысячелетии до н.э., известен как полубожественный герой «Эпоса о Гильгамеше», очень популярного в Месопотамии и на всем Ближнем Востоке.

Со своим лучшим другом, дикарем Энкиду, Гильгамеш отправился на поиски приключений. Вместе они победили чудовище Хуваву (Хумбабу),

Месопотамские боги, духи и демоны:

1 — абгали (аккад.: апкаллу), или мудрец; 2 — царь злых демонов ветров Пазузу; 3 — голова демона Хуваву (Хумбабу), изображаемого в виде многоногого и многорукого существа; 4 — фигурка Иштар, или обнаженной богини.

затем умертвили Небесного быка. Гильгамеш отказывает Иштар разделить ее любовь. После смерти Энкиду Гильгамеш отправляется на поиски вечной жизни. Он пересек воды смерти и встретил бессмертного человека Ут-напшти, который рассказал Гильгамешу, как он и его семья избежали Великого потопа.

Ут-напшти рассказал ему, что цветок Вечной молодости растет на дне моря. Гильгамешу удалось разыскать его, но когда однажды вечером он купался, змея похитила и съела драгоценный цветок. Гильгамешу пришлось вернуться в Урук с пустыми руками. Его поиски бессмертия закончились неудачей. ■

Божества и мифы Ханаана. Многие месопотамские боги были также известны в Ханаане, но под другими именами. На всем Ближнем Востоке Иштар называли Астартой. Илу (Эл) (что на семитских языках значит «бог») был верховным божеством всех ханаанян и отцом семьи богов, подобно месопотамскому богу Ану. Илу также утверждал решения совета богов, предводителя его сыном Балу.

Месопотамские мифы вместе с богами достигли Ханаана. Подобно Мардуку, бог штормов, грозы и дождя Балу победил бога морской стихии Йамму с помощью чудесных палиц. Возможно, этот поединок отражен в Ветхом Завете:

Силою Своею волнует море, и разумом Своим сражает его дерзость.

От духа Его великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. (Иов. 26:12-13). ■

МОГУЧИЕ ХРАМЫ

Месопотамские храмы были местами культуры, церемоний и экономическими центрами, в которых концентрировались богатства города. Подобно соборам в средневековой Европе, храмы составляли важную черту городского ландшафта. Два великолепных храма г. Урука занимали более трети города. Один был посвящен богу неба Ану, другой — его дочери Инанне (Иштар).

Храмы проектировались и строились по трехчастному плану: они состояли из центрального нефа и двух боковых приделов с алтарем, к которому вели ступени, в одном из них. Статуя божества, которому люди приносили свои дары, стояла на алтаре лицом ко входу в храм. Лестницы вели на крышу, где иногда жрецы читали молитвы. Некоторые жрецы храма занимались прорицаниями и изгнанием злых духов. По своей трехчастной конструкции ханаанские храмы следовали месопотамским, а те, в свою очередь, повлияли на храм, построенный в Иерусалиме царем Соломоном. ■

Зиккураты — огромные глинобитные сооружения, состоявшие из нескольких сверху установленных платформ с храмом наверху. По своему облику они походили на ступенчатые египетские пирамиды, но в отличие от пирамид зиккураты не были гробницами. В основе их проекта лежала идея священной горы и человеческое желание быть ближе к богам. Храмы на платформах были построены в Эриду около 5000 г. до н.э., но первые зиккураты появились не ранее 2000 г. до н.э. ■

Миф о происхождении времён года. Богиня Иштар спустилась в подземный мир. Она прошла через семь ворот, у каждого из которых лишилась части своей одежды. Придя к своей сестре, богине Эрешкигаль, царше подземного мира, Иштар оказалась обнаженной. Она заболела — и земля перестала плодоносить. Эяя, бог воды, мудрости и магии, попытался спасти Иштар, но ему это не удалось. Эрешкигаль, пожалев Иштар, отпустила ее на землю. Там ее оплакивали все слуги, а ее возлюбленный Думузи наслаждался жизнью. Тогда она навечно приговорила его к изгнанию в Подземное царство, каждый год на несколько месяцев. ■

У каждого царства и города был не только свой пантеон богов и богинь, но также свои демоны, духи и призраки. Демоны приносили болезни и неудачи. Царские дворцы в Нинруд украшались расписными рельефами абгали (апкаллу). Эти фигурки мудрецов изображались как антропоморфные — соединявшие в себе черты людей и животных. Абгали записывали царей и заботились о плодородии. ■

Вавилонская башня. Зиккурат в Вавилоне был назван Этеманки, что означает «храм соединяющий небо и землю». Все сооружение зиккурата было разрушено ассирийским царем Синахерибом в 689 г. до н.э., когда его войско победило вавилонян.

Он стал прообразом Вавилонской башни в Ветхом Завете (Быт. 11:19), в котором Вавилон представлен как город упадка в отличие от праведности и чистоты нравов Иерусалима. Эта тема находит продолжение в Новом Завете, где Вавилон описывается как «мать блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17:5). Даже в сознании современного человека понятие «Вавилон» рождает картины ниглесты и пороков. ■

Сосуд Варка — один из двух спарных сосудов. Его высота более 1 м. Он обнаружен во время раскопок сокровищницы храма Урука. На верхнем поясе изображена процессия с царем, который несет пожертвования в храм богини. Женская фигура, которую по стандарту с изображением тростника идентифицируют с богиней Инанной, принимает корзину фиников от обнаженного мужчины. Нижние поясы вазы изображают растения и животных, а также обнаженных слуг, возможно жрецов, несущих корзины с продуктами.

Сосуд Варка, около 3000 г. до н.э.

Миф о Вавилонской башне захватывал воображение столь знаменитых европейских художников, как Питер Брейгель Старший.

Предание о Великом (всемирном) потопе. Месопотамские мифы о Великом потопе перешли в Ветхий Завет (Быт. 7-9). Пوراжают многие черты сходства двух описаний.

Подобно библейскому Ною, в «Эпосе о Гильгамеше» бессмертный человек Ут-напшти построил большую лодку, наполнил ее золотом, серебром и посадил в нее свою семью и всех животных. Когда Потоп и ужасные бури закончились, подобно Ною, трижды посылавшему голубя, он отправил искать сушу сначала голубя, потом ласточку и ворона.

В то же время между ними есть и существенные расхождения, касающиеся важных изменений роли, отводимой Богу. В «Эпосе о Гильгамеше» говорится, что «боги, как мухи, налетели на жертвоприношение», которое Ут-напшти приготовил в знак благодарности. В Ветхом Завете, напротив, отражается величие верховного Бога, который, установив завет для Ноя, изрек: «Я полагаю радуу Мою в облаке, чтобы она была знамением (вечного) завета между Мною и между землей» (Быт. 9:13). ■

ПРАЗДНИКИ, ЦЕРЕМОНИИ И МОЛИТВЫ

Круглый год в великих храмах Месопотамии устраивали празднества в честь богов. Это были государственные праздники, продолжавшиеся несколько дней. Чтобы земля плодоносила, а города процветали, следовало каждый год совершать такие церемонии.

Бракосочетание и воскресение. В шумерских текстах упоминается древний священный ритуал Бракосочетания, впервые исполненный более 5000 лет назад в Уруке. Сцены этой церемонии изображены на алебастровой вазе (ок. 3 000 г. до н.э). Каждый год царь Урука, представлявший бога

Думузи (Таммуза), приносил урожай фиников в храм Инанны (позднее называемой Иштар), его невесте. Верховная жрица в облачении богини открывала сокровищницу для царя. Когда он вошел в храм, пара исполняла ритуал соития (совокуления), считавшийся залогом изобилия будущих урожаев.

Миф о нисхождении Иштар в подземное царство завершался указанием о совершении ежегодного ритуала в знак памяти о Таммузе, божестве плодородия и растительности. Каждый год в жаркие летние месяцы Таммуза (июнь и июль) исполнялась драма Смерти: одни обмывали и помазывали статую умершего бога, в то время как множество плакальщиц скорбели о его смерти. Воскрешение Таммуза и возвращение к Иштар стали символом земледельческого цикла умирания и возрождения природы, отзвуки которого мы находим в греческом мифе о Персефоне и ее матери Деметре. ■

Празднование Нового года. Ежегодный праздник Акиту в Вавилоне отмечался в месяц ниссан (апрель) и продолжался десять дней. На древней клинописной табличке даны точные указания, как следует отмечать этот праздник, чтобы в Новом году установилась космическая гармония.

На пятый день праздника зачитывалась поэма «Энума Элиш» (вавилонский миф о сотворении мира) и исполнялась драма о героическом сражении Мардука и Тиамат.

Когда Мардук возвратился в свой храм, окропленный водой и окуренный ладаном, ему принесли в жертву овцу, чтобы смыть все грехи города. В присутствии своего двора царь совершил ритуал отречения от титула, униженно склонившись перед статуей бога, и принес клятву блюсти справедливость и честь. Затем он был вновь коронован. На десятый день празднуется «пиршество богов», символизирующее преодоление упадка и «определение судьбы» на будущий год. ■

Личное почитание богов. Вавилоняне не только участвовали в великих празднествах, надеясь на счастливую судьбу своего города и государства, но и искали помощи богов и богинь в личных делах. Они помещали статуи в храмах, чтобы те действовали как бы от их имени и молились за них. Считалось, что успех в личной жизни зависит от личного участия божества в жизни человека и его семьи. С другой стороны, несчастье приписывалось вмешательству демонов. ■

Ханаанские праздники. Мифологическими параллелями победы Мардука в вавилонском мифе о сотворении мира является победа бога Ваала над богом смерти и представление о Царствии Божьем у израильтян. Образы мифов о Ваале и литургия ханаанского Нового года встречаются в некоторых псалмах Ветхого Завета.

Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвижется... Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. (Пс. 92:1,4) ■

Статуэтки людей с руками, благоговейно сложенными в молитве, помещались в храмах для молитв о благополучии дарителей. Их глаза вкладывались ракушками, лазуритом и битумом.

Заглядывая в будущее. Чтобы удостовериться в том, чего именно от них ожидают боги и богини, вавилоняне советовались с жрецами, занимавшимися предсказанием будущего. Жрецы использовали разные способы предсказания: прорицания, чтение заклинаний и надписи на амулетах.

Экстипций (рассматривание внутренней стороны жертвенных животных и гадание по ним) — одна из самых популярных форм предсказания, когда закальвали овцу или козла, гадали по форме и линиям на их сердце, легких или печени, подобно современным хиромантам, читающим по руке. Опыт месопотамцев был воспринят ханаанянами. В ходе раскопок двора Мари обнаружили набор из трех трехмерных моделей овечьей печени. В Угарите нашли два варианта длинного заклинания от укуса ядовитой змеи. По всему Среднему Востоку завоевали популярность терракотовые амулеты или металлические фигурки обнаженной богини Астарты. ■

Эта глиняная модель печени использовалась в прорицательных ритуалах. Она разделена на отдельные секции и содержит указания предсказателю для удобства толкования.

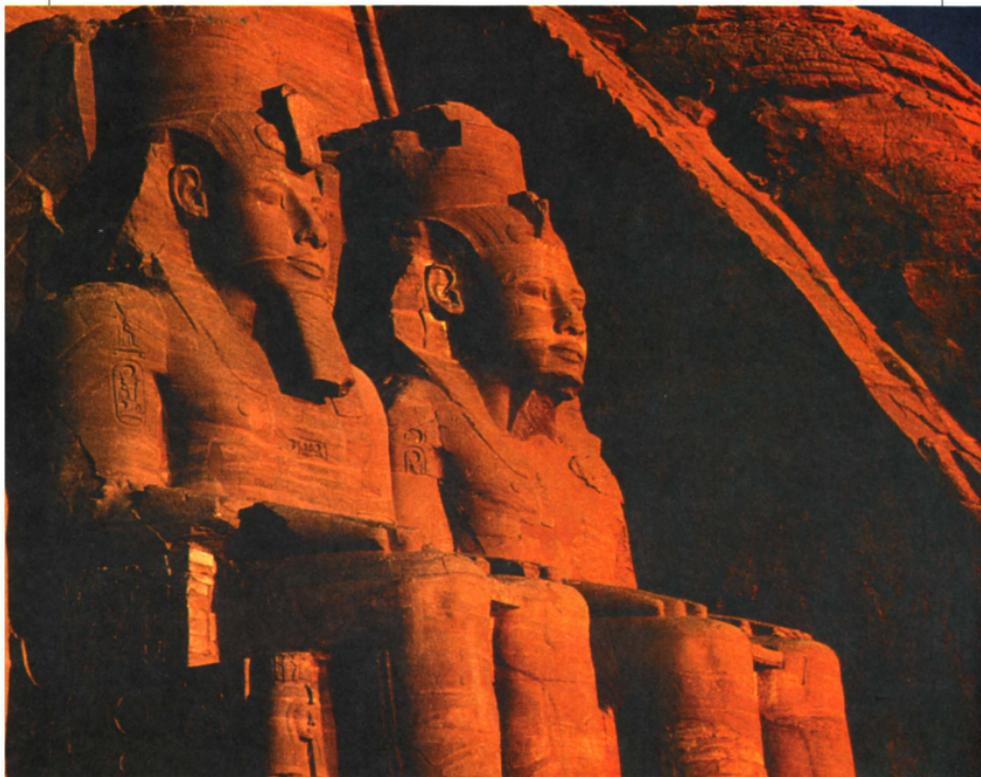
Амулеты на всех случай жизни. Амулеты использовались для разных целей. Одни приносили удачу в путешествиях или счастье в любви. Другие защищали от болезней. Для этого их подвешивали в доме. Когда кто-либо заболел, следовало убедить вызвавшего болезнь демона выйти из тела больного. На некоторых амулетах выполнены надписи из мифов, на других — изображения демонов. ■

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Вырезанный в скале фасад большого храма Абу-Симбел украшают гигантские статуи фараона Рамсеса II. В храме изображены сцены из жизни многих богов и богинь, а также сам фараон, исполняющий различные священные ритуалы.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ДУХОВНАЯ АТМОСФЕРА

Древний Египет был страной многих богов и богинь, которые ведали различными сторонами жизни людей и их отношениями с космосом. Большинство из них могли приобретать разные облики в зависимости от представления о том или ином божестве в этой местности и от того, какими силами оно наделялось. В мифах описываются роли, которые играют боги в разном облике, и их отношения между собой.

В отличие от других культур египетская довольно долго не записывала рассказы о своих богах. Большая часть свидетельств о них дошла до нас в кратких косвенных упоминаниях в религиозных текстах, начертанных на стенах гробниц, саркофагов, храмов, или из связанных с ними ритуалов.

Устная традиция. Отсутствие связной письменной мифологии наводит на мысль, что эти сказания в большинстве своем передавались изустно, предоставляя рассказчику или исполнителю свободу их толкования. При отсутствии сакрального канона мифы могли использоваться в различных целях, будь то ритуалы, молитвы или магические заговоры. Сохранение мифов в таком изменчивом, «текущем» виде соответствовало особой египетской форме религиозного синкретизма, при котором происходило сменение функций и могущества двух или более божеств.

Тексты, вырезанные на каменных стенах пирамид фараонов в период с конца 5 и до 8 династии, косвенно указывают на большинство мифов, известных в последующие периоды. Эти тексты вместе с составленными позднее текстами эпохи Среднего царства, начертанными на саркофагах знати, — основной источник сведений о египетской мифологии до появления более связанных легенд. Другие основные источники — тексты и изображения фараонов и богов на стенах храмов. ■

Отмена и возрождение культа. В период 18 династии фараон Аменхотеп IV упразднил культ всех богов, кроме бога солнечного диска Атона, и стал именоваться Эхнатоном (что значит «угодный богу Атону»). Он попытался уничтожить мифы о всех прежних богах, но ему это не удалось. Его преемники, в том числе юный фараон Тутанхамон, восстановили всех прежних божеств.

Большинство мифов сохранилось до периода упадка древнеегипетской религии. Начиная с I в. н.э. египтяне попали под влияние христианства, а в 642 г. н.э. (после завоевания Египта арабами) — ислама. Некоторые мифы дополнялись или адаптировались, отражая изменение политических, экономических условий, а также перемены в религии. ■

БОГИ, СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И МИФЫ

С объединением Верхнего (южного) и Нижнего (северного) Египта (ок. 3000 г. до н.э.) приемы изображения богов стали более разнообразными. На ранних изображениях этого периода фараоны предстают с могущественными животными — символами на знаменах или в качестве помощников в сценах войны или охоты. Самыми популярными сакральными животными были шакал Хонтиаменти («первый на Западе», т.е. «первый из мертвых»), сокол, в облике которого выступает бог Гор — ипостась живого фараона, бык, лев или лвица. Эти изображения относятся ко всем периодам истории Древнего Египта. Другими олицетворениями богов являются змея и скорпион, символ богини Селкет (Серкет).

Хронологическая таблица

Додинастический период	4500—3050 гг. до н.э.
Раннединастический период:	2920—2575 гг. до н.э. — 1—3 династии
Древнее царство:	2575—2175 гг. до н.э. — 4—6 династии
Первый переходный период:	2175—1975 гг. до н.э. — 7—11 династии
Среднее царство:	1975—1640 гг. до н.э. — 11—13 династии
Второй переходный период:	1640—1539 гг. до н.э. — 14—17 династии
Новое царство, ранний период:	1539—1292 гг. до н.э. — 17—18 династии
Новое царство, поздний период:	1292—1075 гг. до н.э. — 19—20 династии
Третий переходный период:	1075—715 гг. до н.э. — 21—25 династии
Поздний период:	715—332 гг. до н.э. — 25—32 династии
Гречко-римский период:	332 г. до н.э. — 395 г. н.э.

Река Нил была жизненной артерией Древнего Египта. Некоторые египетские мифы включали элементы мифологии соседних культур. Отолегики египетских мифов можно до сих пор найти в христианских и мусульманских сказаниях о Египте.

Рисунок на папирусе с изображением Геба, мужского воплощения земли, лежащего под Нут, богиней неба, изогнувшейся над ним дугой, поддерживаемой своим отцом Шу, богом света и воздуха. Дневные и ночные барки солнца покоятся на спине Нут.

Мифы, боги и политика.

Как и пантеон богов, египетские мифы отражали две главные сферы: во-первых, сотворение и обустройство космоса и, во-вторых, социально-политические отношения, особенно касающиеся наследования царской власти.

В этих преданиях рассказывается, как дали имена богам и местам культа, какими силами наделяли богов и как пришли к власти те или иные фараоны. Космическая и политическая сферы нередко пересекались. Вопросы управления Египтом нередко переносились в небесную сферу, в которой лунный бог Тот мог выступать «визирем» бога солнца Ра. Египетский фараон также наделялся некоторыми «космическими» качествами и считался «заместителем», или «местоблюстителем» (seti), бога Ра на земле. ■

Египетские боги. Сначала богов и богинь представляли в образе животных. Позднее они приобрели человеческий облик, а от животных сохранили только голову. Голову бога изображали с ушами и носом животного, но с волосами человека и соответствующим символом на голове — солнцем, лунной и др. 1 — Осирис; 2 — Нептун; 3 — Сокмет; 4 — Мневис; 5 — Хнум; 6 — Ра.

Обращения к богам. Египтяне почитали силы, представлявшие для них опасность. Относись с осторожностью к окружавшим их существам, они представляли их в человеческом обличье и молили их о благосклонности и защите. Однако многие божества продолжали изображаться с головами животных в знак символического напоминания об их природе и власти, а боги с человеческими головами в качестве украшения или вместо короны носили на голове свой зооморфный символ.

Боги жили на небе и в подземном царстве. С помощью молитв и ритуалов египтяне могли пригласить их поселиться в храме, статуе или священном животном. Поэтому египтяне обожествляли некоторых животных и бальзамировали их после смерти. Они мумифицировали ибисов — священную птицу бога Тота, кошек, посвященных богине Хатор-Баст (Бастет), крокодилов, посвященных Себеку, и баранов, олицетворявших бога Хнума. ■

Египетский пантеон. Пантеон состоял из богов, почитавшихся во всем Египте. Одни ведали космическими и небесными явлениями, другие отвечали за дела государства. Основным богом был солнечный бог Ра, или Амон-Ра, — «создатель мира», глава совета богов. Каждое утро его рождала богиня неба Нут, и он плыл в своей барке через ее живот.

Некоторые боги, тоже почитавшиеся во всем Египте, не занимали определенного места в пантеоне и не имели близких родственных связей с его богами. Главным среди них был Хапи, который олицетворял «ключи Нила», жизненно важные для процветания сельского хозяйства.

В разные периоды истории состав пантеона немного изменялся. Однако в основном это относилось к именам богов или принимаемому ими облику, нежели к их сущности и сфере влияния.

Местные боги. Наряду с богами государственного пантеона люди поклонялись и традиционным местным божествам, или «номовым богам», важным для той или иной области, учитывая ее природу, историю или местные потребности ее жителей.

Итак, в деревнях, вблизи пустынных низин местные боги обычно изображались в облике львов, как Пахет («разрывающая на части»), или в виде шакала, как Вепуат («открыватель путей», «вожатый»), поскольку этих животных считали опасными. Боги-шакалы традиционно покровительствовали некрополям, «городам мертвых», расположенным в пустынных районах. Как главные боги «подземного царства» почитались Хонтаменти и Анубис, подготавливавший тело покойного к

балзамированию или превращению в мумию. Их изображали в виде шакалов.

Среди других почитаемых богов были змея Рененутет («владычица плодородия», «управительница закромов»), охранявшая собранный урожай, бык, облик которого принимали бог войны и плодородия Кем-Вер («тот, кто большой и черный») из Атрибиса, а также крокодил Sobek («крокодил») из Файюмского оазиса. Точное число богов, почитавшихся в Египте за всю его историю, назвать трудно. ■

БОГ СОЛНЦА И ЕГО СЕМЬЯ

Бог солнца принимал три обличья — утреннего бога Хепри в облике скарабея (с эпитетом «возникший»), дневного бога Ра с головой сокола и бога заходящего солнца с головой человека или барана Атуна («создавший сам себя»). Каждое утро он должен был побеждать бога Апопа, принимавшего облик змеи и олицетворявшего собой силы хаоса. Ночью солнце спускалось в подземное царство через чрево богини неба Нут, которая вечером проглатывала Атуна.

Иначе происходило со многими богами-звездами. Они рождались ночью и проглатывались богиней неба каждое утро. В коротком мифе рассказывается, как бог земли Геб поссорился с Нут из-за того, что она проглатывала собственных детей. Гебу посоветовали не беспокоиться, так как все их дети вновь появятся живыми и невредимыми следующим вечером.

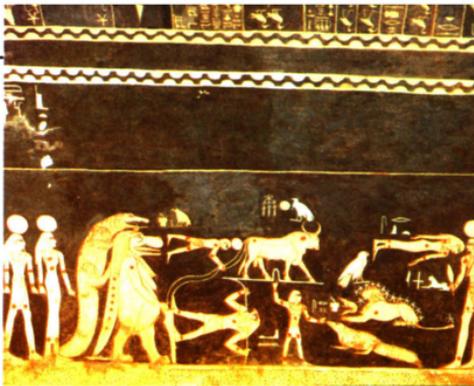
Лунный бог Тот являлся заместителем, или визирем, бога солнца, а также вестником богов. Он мог принимать обличья ибиса или бабуина. В мифе о ссоре между братьями-богами Гором и Сетом Тот выступал в качестве судьи.

Дочери солнца. Другим важным космическим божеством была дочь и око Ра. Она олицетворяла солнечный диск, как и богиня-львица Хатор-Тэфнут, которую, когда она гневалась, называли Сехмет («могучая»), а когда принимала дружелюбный вид кошки — Бастет («женщина из Бубастиса»). Хатор также была богиней любви и музыки. Она родила сына — лунного бога-ребенка Ихи. Она стала одной из самых важных богинь египетского пантеона, воплощалась во многих ипостасях, и ей было посвящено немало храмов Египта.

Другую дочь солнца звали Маат. Она воплощала справедливость — жизненно важное для существования египетского космоса и государства понятие. ■

Рождение порядка из хаоса. В Египте знали несколько мифов о сотворении мира, но все они были схожи по содержанию. Различия объяснялись местным колоритом.

В своем большинстве мифы повествовали о сотворении порядка из хаоса первозданной пучины вод и появлении отдельных существ. Космический порядок начался с первым восходом солнца. Рождение солнца представлялось ритуально повторяющимся событием, и египтяне отмечали за-

Потолок погребальной камеры гробницы фараона Сети I в долине фараонов в Фивах (Луксор). Изображения крокодилов, львов и быков представляют со звездия северного неба. Ок. 1290 г. до н.э.

Богиня запада Хатор изображена склонившейся над «Гором обоих горизонтов» — богом неба с головой сокола Гарахути.

Боги провинций. В Мемфисе богом-демиургом считался Птах. Его изображали ремесленником и расписывали, как мумию. Его женой была львица Сехмет. Их сын — дитя солнца и бог лотоса Нефертум.

В Эне почитался бог Хнум, изображавшийся с головой барана. Считалось, что он создал на гончарном круге весь мир и человека. Его женой была богиня-воительница Нут (Нит), которая несла стрелы и шт. Ее символ — красная тиара, которую она носила на голове, но Нут могла предстать и в образе небесной коровы. На острове Элефантина Хнум считался подателем воды, хранителем истоков Нила. Его супругой была богиня Сатис («женищина из Сехеля»), а их дочерью — газель Анукис.

С эпохи Среднего царства все большее влияние завоевал фиванский бог Амон (ітеп — «сокрытый», «потайной»). В итоге он слился с богом Ра и стал главой пантеона богов. В легенде о рождении царя он предстает отцом фараона. Как бога плодородия его изображали с поднятой рукой и фаллосом. Супругой Амона была богиня с головой львицы Мут («мать»). У них был сын — лунный бог-ребенок Хонсу (с эпитетом «проходящий»). ■

Каменный рельеф с изображением Исиды и Осириса из кушитской культуры Эфиопии около 700 г. до н.э. Египетские мифы распространялись по другим странам.

Рисунок на надгробии около 80 г. до н.э.: Анупис подготавливает тело Сеннеджема к захоронению.

вершение каждого цикла движения Солнца — дневного, месячного, годового, именуемого также царским. За сотворением следовали смерть, или умирание, и вновь возрождение в вечно повторяющемся цикле. ■

Синкретизм — слияние богов. Иногда происходило слияние египетских богов, и появлялись новые божества, наделяемые другими или более обширными функциями и иконографией.

Первая часть имени бога содержала его главную характеристику, а дополнительные имена касались особых функций или черт, различавшихся в зависимости от контекста. Так, имя Ра-Шу означает, что это солнечный бог, разделяющий небо от земли с помощью солнечного света, поскольку Шу был богом света.

Имя Шу-Онурис характеризует бога Шу как «того, кто приводит издалека» — возвращающего солнечное око в Египет. Солнечным оком была далекая львица Хатор-Сехмет, с гневом оставившая свой отпечаток на лбу бога Ра.

Хатор-Тэфнут-Сехмет (Баст) — полное олицетворение солнечного ока в его различных аспектах: солнечный диск Хатор в сочетании со свирепой львицей Сехмет или ее более миролюбивой ипостасью — кошкой Бастет (Баст). ■

БОРЬБА, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

В гелиопольском мифе о сотворении мира приводится генеалогия египетских фараонов. Живого фараона приравняли к богу Гору, сыну и наследнику Осириса.

В мифе об Осирисе борьба за царскую власть описывается как конфликт между законным и противозаконным правлением, между патрилинейным и фратрилинейным принципами наследования, в центре которого вопрос, кому наследовать трон, сыну или брату умершего фараона. Миф связан также со смертью и воскресением, которые соотносятся с циклами умирания и пробуждения природы. Осирис символизирует Нил и тем самым плодородную почву Египта, в то время как его брат Сет перевоплотился в владыку пустыни и иноземных стран.

Статуя Исида, кормящей сына Гора, из некрополя Баллана или Кустуа в Нубии. Ок. 350—700 г. н.э.

Миф имел важное значение и для представлений о загробной жизни. Каждый умерший впоследствии отождествлялся с Осирисом как умирающим и воскресающим богом, это сулило ему вечную жизнь в подземном царстве, правителем которого стал умерший Осирис.

Гор мстит за смерть Осириса. В споре за наследование царства Геба Сет убил Осириса, расчленил его тело на части и разбросал их по всему Египту. Этот миф дал начало рождению нескольких центров культа Осириса, в каждом из которых утверждали, что в нем хранят как реликвию части тела бога.

После гибели Осириса его сестры Исида и Нефтида по всей земле собирали и соединяли их ведино, и вскоре им удалось воскресить брата.

Это воплощение Осириса называют Вененефером («целостный, полный»). Отождествление Осириса с созвездием Орион, невидимым на небосводе около 70 дней в году, объясняет распространение в Египте ритуала 70-дневного бальзамирования.

Обратившись в гонимую, Исида вскочила на фаллос Осириса и зачала сына Гора. Она воспитала его в зарослях тростника в тайне от Сета. Возмужав, Гор решил отомстить своему дяде за отца и отстоять свои законные права на престол. ■

Миф о потерянном солнце. Дочь солнца и око бога солнца Хатор-Тэфнут (также называемая Сехмет) поссорилась с отцом и в гневе покинула Египет. Для Египта утрата солнца было настоящим несчастьем,

Миф о сотворении мира.

В важнейшем космогоническом мифе из Гелиополя участвуют многие боги государственного египетского пантеона. Солнечный бог-демиург Атум появился из первозданного хаоса Нун. Проглотив собственное семя, он породил, выплюнув изо рта, т. е. сотворив из единства, первых богов-близнецов: Шу — бога света и воздуха и Хатор-Тэфнут — богиню с головой львицы, олицетворяющей диск солнца. Те, в свою очередь, породили вторую пару богов — богиню неба Нут и бога земли Геба, у которых родились боги «крута Осириса» (т. н. гелиопольской триады, возглавляемой Осирисом, к которой относились Атум, Шу, Тэфнут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида).

Как старший сын, Осирис управлял царство Геба. Женой Осириса стала его сестра Исида, изначально олицетворявшая собой трон фараонов. Также ее символом была звезда Сириус. Осириса часто изображали в виде мумии с короной — его символом как правителя подземного царства. Иногда его представляли в виде созвездия Орион. Потом родился их брат Сет, в астрономии отождествляемый с созвездием Большой Медведицы и планетой Меркурий. Пару ему составила его сестра Нефтида (nebet hut — по-египетски «ладьяница дома»).

Из ревности Сет убил Осириса, но Исиде удалось зачать ребенка от мертвого мужа. Своего сына Гора она вырастила тайно, ей помогала кобра по имени Уто, или Уаджит («свежая, зеленая»), и коршун Нехбет (эпипет «белая из Нехена»), в каждом из них олицетворялась царская корона. Когда Гор стал царем, его начали отождествлять с живым фараоном. Голова сокола и двойная корона напоминают о воплощении Гора как бога неба и утренней звезды Венеры. ■

Ребенок-фараон Тутанхамон стоит перед Нут, богиней неба. Из рисунка на стене гробницы Тутанхамона, 1327 г. до н.э.

Спасение человечества. Бог Ра послал злую богиню солнечного ока Хатор-Сехмет на землю уничтожить человечество за то, что оно перестало чтить бога солнца. Но внезапно Ра пожалел людей и решил одурочить кровожадную богиню. Он залил землю потоками пива, окрашенного в красный цвет. Прибыв на землю, богиня решила, что весь мир залит человеческой кровью. С жадностью она стала ее пить и от радости и опьянения превратилась в миролюбивую кошку Хатор-Баст (Бастет).

Но Ра был не вполне доволен своим творением и, оседлав спину небесной коровы Нут, также известной как Мехит-Верет, создал космос таким, каким мы его знаем сейчас, зажег звезды на небе, а потом сделал так, чтобы Нут стала дугой над Гебом, поддерживаемая Шу. Своим визирем он назначил лунного бога Тота.

Миф повествует о сотворении мира в его нынешнем, несовершенном состоянии и о том, как отделились боги от людей, а земля от неба. Возможно, в мифе также дается объяснение космическому циклу: луна замещает солнце ночью, а красное пиво, или кровь, символизирует красный цвет зари и заката. ■

Сфинкс — символ власти фараона и воплощение бога солнца — уже 4500 лет охраняет вход в пирамиды Гизы.

поэтому следовало убедить богиню вернуться. Хатор-Тэфнут удалась в Нубию, и на поиски послали ее брата Шу, бога света и воздуха, и лунного бога Тота.

Когда Шу и Тоту удалось разыскать разгневанную богиню, они использовали систр (трещотки, сделанные из фаянса и металла) и другие музыкальные инструменты, чтобы обратить свирепую львицу Хатор-Тэфнут-Сехмет в миролюбивую, женственную кошку Хатор-Баст. Систр и другие инструменты, как и менит (ожерелье из шариков), были типичными атрибутами культа Хатор. Ее триумфальное возвращение в Египет сопровождалось танцами, музыкой и всенародным ликованием. С тех пор культ Хатор ассоциируется с музыкой и танцами. Культ Хатор достиг Мемфиса, древней столицы Египта, расположенной недалеко от Гелиополя, центра культа солнца.

Этот космический миф толковали в связи с явлениями, предшествующими летнему солнцестоянию — дню, когда солнце, пройдя свою самую нижнюю (и наиболее удаленную от Земли) точку, возвращалось по эклиптике, с каждым днем прибавляя продолжительность светового дня. Однако возможно, в этом мифе описывается и обычная ежедневная смена дня и ночи — солнца и луны, когда солнце вечером исчезает. Лунный бог среди других богов убеждал солнце вернуться на небо. Обычно египтяне использовали эпизоды мифа для описания любых космических явлений, включая «исчезновение» солнца. ■

ХРАМЫ, СТАТУИ И РИТУАЛЫ

В Древнем Египте храмы считались моделью космоса. Их купол символизировал небо, пол — подземное царство или первозданный океан, колонны — природу.

Считалось, что статуи храмов населены богами, поэтому их ежедневно от имени фараонов переодевали и кормили жрецы. Ежедневно исполняемый ритуал символизировал воскрешение богов, подобно богу солнца, ежедневно восходившему на небосводе. Все подношения называли «Оком Гора», напоминая об эпизоде мифа, когда Сет вырвал глаза Гора, которые впоследствии ему вернули. Пожертвования считались столь же важными для благополучия бога, как и око для Гора.

Процессии и ритуалы. В Древнем Египте отмечалось множество празднеств, имевших религиозное и мифологическое значение. Нередко на них проходила процессия из культовых статуй местных богов. В ходе некоторых празднеств совершались ритуалы, когда участники церемонии исполняли роли мифических героев, устанавливая контакт с богами, которые по этому случаю могли ниспослать им предсказания. ■

Праздник Опет. Во время праздника Опет от храма Карнак в храм Луксора двигалась процессия: изображения бога Амона-Ра, его жены Мут и сына Хонсу несли в их церемониальных барках в сопровождении жрецов и чинов-

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

В Древнем Египте верили, что душа человека погибнет, если у нее не будет тела для упокоения. Тело превращали в мумию, чтобы предотвратить его разложение. Бальзамирование и подготовка тела к погребению занимали около 70 дней.

Мумия

Тело умершего рассекали, вынимали из него внутренние органы и помещали в содовый раствор на 40 дней. Затем тело обматывали льняными бинтами, заворачивали в саван и туго перевязывали для сохранения формы.

Гроб

Обязанную мумию помещали в деревянный гроб. Поверхность гроба пышно украшалась символами и изображениями богов и богинь, которых рисовали в тех позах, в каких они выступали в мифах. Поверх гроба клали маску усопшего.

Амулеты

Поверх мумии клали амулеты для защиты от дурных сил, которым придавали вид героев и символов из различных мифов. Наиболее распространенными были изображения кошки Бастет (мифы о солнечном Оке), здоровых глаз из «Поединка Гора и Сета» и столбы жизни «джед» (что значит «устойчивость», «стабильность») из мифа об Осирисе.

Миф о гибели и воскрешении Осириса также связывался с ежегодными циклами прекращения и возрождения плодородия, зависевшими от разлива Нила. Продырявленные формы по размерам тела мумии Осириса, называемые «Зерно-Осирис», наполнялись землей, семенами и заливались водой, пока семена не прорастали. Они символизировали увядание и возрождение природы.

Последнее путешествие

Древние египтяне верили, что фараон — сын бога солнца. После смерти фараон покидал страну живых, отправляясь в мир мертвых, где он соединялся со своим отцом.

Канопские кувшины

Внутренние органы усопшего помещали в канопские кувшины (кувшины с головой человека), получившие такое название из-за сходства с Осирисом Канопским, почитавшимся в городе Каноп. На них изображали головы четырех малых богов — «сыновей Гора».

Миф о божественности фараонов. Амон-Ра, царь богов, увидел царицу Египта и подивился ее необыкновенной красоте. Он принял обличье ее мужа, чтобы соблазнить ее. От него царица родила сына, который стал первым египетским фараоном. Ребенок и его *ка* — как египтяне обозначали душу — были вылеплены на гончарном круте Хнума, и Амон-Ра признал его своим сыном.

В центре мифа — божественное происхождение египетских фараонов. Изначально миф использовался, чтобы узаконить власть царицы Хатшепсут в качестве фараона вместо ее племянника Тутмоса III. Легенду переписывали при последующих правителях, и она стала неотъемлемой частью идеологии царской власти. Изображения коронови фараона богами или его вскрмлиения богами также усиливали идеологическое воздействие этого мифа. ■

Поминальные праздники.

На протяжении пяти эпаноменальных дней — дополнительно включаемых между последним месяцем старого года и первым месяцем нового года, чтобы год составил 365 дней — египтяне праздновали дни рождения пяти богов знеады Осириса — Осириса, Исида, Сета, Нефтиды и Гора.

Праздник Техи («опьянение») символизировал опьянение богини Хатор-Тэфнут и ее превращение из свирепой львицы в дружелюбную кошку, спасшее от гибели человечество.

Праздник Осириса напоминал о победе Осириса над Сетом. Первоначально он отмечался в Абидосе, где совершалось риту-

ников. В Луксоре праздновался «священный брак» между Амоном и Мут, вслед за которым она вновь začínала правящего фараона, тем самым подтверждая его право управлять Египтом, как и в мифе о божественности власти фараона. Эта церемония празднуется по сей день в процессии мусульманского святого Абу-эль-Хаджага. ■

Празднества в Карнаке. Во время «Прекрасного праздника долины» в Южном Египте бога Амона переносили на барке из храма Карнак в Деир-эль-Бахари, чтобы он провел ночь в храме богини Хатор, почитаемой там как богиня солнечного диска с головой коровы. Люди праздновали у гробниц предков, танцевали и дарили им цветы. Праздник заканчивался распитием напитков в знак укрощения свирепой львицы и далекого солнечного Ока. Ежегодные увеселения во время посещений могил предков распространены в Египте и в наши дни. Египтяне верят, что предки разделяют с ними торжество. ■

Триумф Гора над Сетом. Будучи сыном Осириса, Гор претендовал на престол до совета богов, но верховный бог Атум посчитал более сильным кандидатом дядю Гора Сета.

Обманув Сета словами, что наследство должно быть передано сыну, а не «чужому», Исида добилась, чтобы Гор получил корону. Разгневанный Сет вызвал Гора на битву в подземном царстве, куда каждый должен был явиться в облике гиппопотама. Сет вырвал оба глаза Гора и спрятал их на вершине горы, где они превратились в цветы лотоса. Богиня Хатор вылечила Гора, залив молоко газели в его глазницы.

В другой раз Сет заманил Гора в свой дом, где пожелал доказать его неопытность. Однако Гор снова вышел из положения. Когда Сет предстал перед советом богов, чтобы похвастаться победой и потребовать для себя царскую власть, судья Тот потребовал представить символы Гора и Сета. Символ Сета явился из глубин воды, в то время как символ Гора — лунный диск — вырос из головы Сета. Бог Тот схватил диск и возложил его себе на голову, сделав своим божественным символом.

После очередной неудачи Сета прибегли к суду Осириса, чтобы он расудил сына и брата. Возмущенный несправедливым отношением к сыну, Осирис пригрозил низвергнуть богов в подземное царство. В результате Гор короновался как фараон, а заключенный в оковы Сет признал претензии Гора на престол и в качестве воздаяния был взят на небо к Ра, где стал богом грома и бурь. Все боги веселились на коронации Гора.

В центре мифа — проблемы справедливого престолонаследия, но он имеет и космогоническое значение, в частности, объясняет происхождение диска луны. ■

ВЕЗДЕСУЩИЕ МИФЫ

Мифы пронизывали все сферы египетской цивилизации, сопровождая египтян как в жизни, так и в смерти. На них ссылались в молитвах и гимнах, посвященных богам, заговорах и проклятиях, в медицинских рецептах, рассказываемых для развлечения сказках и в повседневной разговорной речи.

В медицинских советах и магических заговорах часто упоминался эпизод из мифа об Осирисе о том, как Исида скрывала своего сына Гора в зарослях тростника. Такие предметы обихода, как драгоценности, зеркала, косметические ложечки, гробни, часто изготавливали, придавая им вид мифических героев.

Каждого усопшего отождествляли с Осирисом. Забальзамированное тело умершего доверялось заботам жреца, стоявшего в позе Анубиса, бога с головой шакала, который, как верили египтяне, проводил мифификацию тела покойного. В это время супруга покойного исполняла роль Исиды, оплакивавшей своего брата.

Египетская мифология в наши дни. Некоторые из древнеегипетских обычаев и верований сохранились в Египте и соседних странах до сих пор. Так, каждую пятницу женщины в Нижней Нубии (Судан) совершают возлияния на могилы родственников. В этом немусульманском ритуале воспроизводится поклонение умершему Осирису. Он известен с греко-римского периода, когда было принято, чтобы, одевшись Исидой, жрица раз в неделю подносила питье своему усопшему супругу.

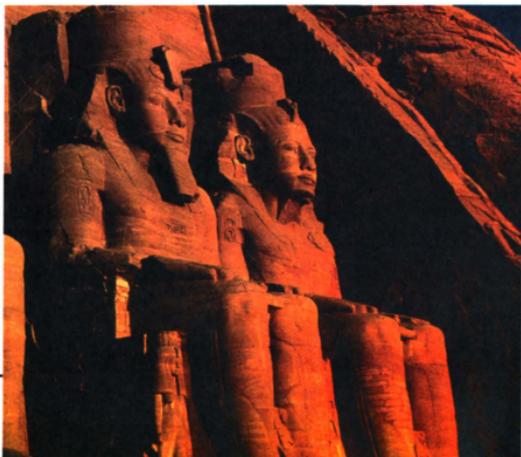
Жрецам Файюмского оазиса платят зерном, чтобы каждую пятницу они читали молитвы из Корана на могиле усопшего предка, как в древности, когда верили, что жрец «преобразит» усопшего гимнами и молитвами. Вера в Осириса (затем известного как Серапис) как властелина порогов Нила сохранилась среди христиан-коптов, возносящих молитвы Христу как «властелину реки».

Ежегодная процессия в честь мусульманского святого Абу-эль-Халджага вокруг Луксора — продолжение традиций древнего праздника Опет. Статуя святого находится в небольшой мечети, построенной в первом дворике Луксорского храма. Каждый год ее выносят в барке, подобно изображению древнеегипетских богов, и несут по городу в сопровождении уличных танцоров и комедиантов.

Символика египетской мифологии оказала влияние на такие шедевры западного искусства, как опера В.А. Моцарта «Волшебная флейта». Она продолжает вдохновлять воображение многих деятелей искусства — художников, и архитекторов, и кинорежиссеров, и даже рекламных агентов. ■

альное представление и паломничество к могиле Осириса. ■

Моментальные гробницы. Пирамиды, которые на протяжении многих столетий строились как погребальные памятники, считались первозданными формами, из которых появилось солнце, но также и лестницами к небу для души усопшего. Большие деревянные барки закапывали вблизи нескольких пирамид, что позволяло покойному путешествовать на небо, подобно богу солнца. ■

ГРЕЦИЯ

Парфенон на Афинском акрополе. Знаменитый храм был построен между 447 и 432 гг. до н.э. В храме — поразительное разнообразие скульптур на его фронте и метопах, изображающих сцены и события, относящиеся к культу богини Афины, такие как рождение богини и процессия в праздник великого Панафиня.

ПОЭЗИЯ И МИФОЛОГИЯ

Происхождение греческой мифологии неясно. К тому времени, когда Гомер и Гесиод начали сочинять свои поэмы в VIII в. до н.э., мифы, на которые они ссылались, насчитывали уже несколько столетий. Люди их пересказывали друг другу и перерабатывали в разных частях Греции в соответствии со своими этическими представлениями.

Древнегреческий философ Аристотель определял миф (что по-гречески означает «слово» или «речь») как замысел литературной работы, в отличие от понятия логос, которым он определял рациональную мысль. Большинство греческих мифов дошли до нас через литературу.

Толкования мифа. «Илиада» и «Одиссея» Гомера, сочиненные устно до изобретения греческой письменности, «Теогония» Гесиода — история сотворения вселенной, а также гомеровские гимны — поэмы, написанные в стиле Гомера в честь богов-олимпийцев, — вот главные источники греческой мифологии. Трагики «золотого века» Греции (V в. до н.э.) в своих произведениях основывались на этих древних мифах, а такие философы, как Эмпедокл и Платон, предложили новое понимание преданий как религиозных текстов, как источника художественного вдохновения. ■

Крайние проявления характера человека. Древнегреческие мифы часто обращаются к крайним проявлениям человеческого характера: таким порокам, как лживость, сластолюбие, инцест, и преступлениям, подобным убийству и даже каннибализму (поедание человеческой плоти). Фантастические чудовища и мифические путешествия отражают представления греков как об окружающем мире, его изменениях по мере колонизации греками новых земель и встреч с новыми для них народами, непрерывными природными условиями и ландшафтами, так и о самих себе.

Через мифологию греки непрерывно переосмысливали свои культурные ориентиры и утверждались в своих глубоко укорененных убеждениях: о значении справедливости, силы человеческой воли и сильного общества, основанного на законах и демократии. ■

ИСТОКИ

В своей поэме «Теогония» («О происхождении богов») Гесиод рассказывает о рождении из Хаоса Геи (земли), Тартара (подземного царства), Эроса (любви), Эреба (мрака) и Ночи. Ночь и Эреб породили Эфир и Демеру (день). Гея сама из себя породила Урана (небо) и вместе с ним сотворила первых божеств: 12 титанов (гиганты с внешностью человека), трех циклопов и трех гекатонхейров (сторуких).

Семейные распри. После того как Уран низверг своего отпрыска в Тартар, Гея убедила одного из титанов, Кроноса, оскопить своего отца и захватить власть. Затем Кронос сочетался браком с Реей, своей сестрой-титанией.

Боги, принесение жертв и дела человечества. Пантеон богов в греческой мифологии воплощает в себе весь космос, отражая сложность человеческой жизни и непостижимые силы природы, ибо даже боги зависят от Фортуны.

Боги имели человеческий облик, нередко и поступали как люди, но питались только амброзией и нектаром, а в жилах их текла не кровь, а бесплотный эфирный сок. Они проявляли значительный интерес к делам человечества, вмешиваясь в войны, распри и любовные интриги. Но у них бывали и свои капризы, так что греки старались угодить богам и задобрить их, строя им прекрасные храмы, совершая частое приношение жертв в возносы им молитвы.

Гекатомбой называлось грандиозное приношение в жертву 100 животных. В ходе таких праздников, как Панафиний или Дионисий, совершалось кровавое приношение в жертву сотен животных. ■

Греческий мир раскинулся в Эгейском море, на островах Крит и Родос в Средиземном море. Его культурным центром был город-государство Афины, а на горе Олимп, высочайшей в Греции, жили главные греческие боги.

Статуя Зевса, готовящегося метнуть молнии. Известная, Кипр, ок. 500 г. до н.э. Кипрский музей, Никосия.

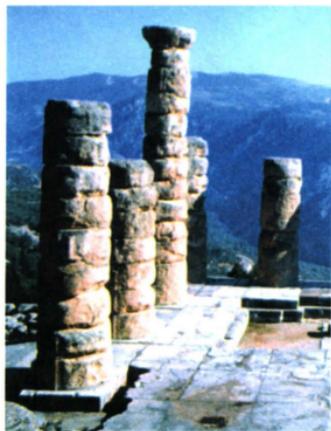
Согласно предсказанию, Кроносу грозила смерть от одного из его детей, поэтому он проглатывал всех младенцев, как только они рождались. Когда родился шестой младенец — Зевс, Рея подменила его камнем, а младенца передала на воспитание нимфам.

Когда Зевс вырос, он бросил вызов титанам и победил их в *титаномахии* (битве с титанами). Он заставил Кроноса изрыгнуть на свет его братьев и сестер, сбросил Кроноса в Тартар и стал царем богов. ■

Богиня мудрости. Богиня Афина появилась из головы Зевса в полном боевом облачении, с копьем, щитом и гребнеобразным шлемом на голове, а также с эгидой (нагрудником), на которой изображена голова Медузы — чудовища со змеями вместо волос. Афина стала богиней мудрости, в том числе военной стратегии, хитрости и государственного планирования. Она ассоциируется с ткачеством, кораблестроением, ремеслами и военной стратегией. Афина нередко изображалась в виде совы — символа мудрости.

С возникновением нового города в Аттике Афина и Посейдон затеяли спор, кто из них станет богом-покровителем нового поселения. Афина сотворила оливковое дерево, плоды которого давали масло, необходимое для питания, обогрева, изобрела торговлю — и была провозглашена победительницей. В ее честь новый город назвали Афины. ■

Аполлон и Дельфийский оракул. Дельфийский оракул охранялся Пифоном, женщиной-драконом или змеей. Когда Аполлону было лишь три дня от роду, он убил Пифона, поразив его стрелой из своего лука, после того, как вливший в буйство Пифон стал разрушать окрестности Дельф. Тогда Дельфийский оракул, прежде посвященный Гее и Фемиде, был обращен в прорицалище Аполлона. Чтобы почтить древних богинь, почтившихся в прошлом, Аполлон назвал жрицу оракула пифией. Это была девственница, понимавшая слова бога и передававшая их людям, ждавшим от оракула мудрого решения своего вопроса. ■

Храм Аполлона в Дельфах. До распространения культа Аполлона Дельфы были центром почитания Гей и Фемиды (богини правосудия), второй жены Зевса.

Парфенон на афинском Акрополе. Великий храм был посвящен богине Афине, в честь которой назван и сам город. Название «Парфенон» происходит от эпитета богини «парфенос», что по-гречески означает «девственная».

Зевс и олимпийские боги. Двенадцать главных богов греческого пантеона во главе с Зевсом жили на горе Олимп, высочайшей горе на севере Греции. Их называли олимпийскими богами. Еще один могущественный бог, Аид, брат Зевса, правил подземным царством и жил там.

Зевс. Поэт Гесиод назвал его «отцом богов и людей, под громом которого трепещет вся земля».

Гера — богиня брака и семьи, жена и сестра Зевса.

Аполлон — бог музыки, поэзии, медицины, сын Зевса и дочери титана Лето. **Афина** — рожденная из головы Зевса, богиня мудрости — воплощала в себе как военную стратегию, так и искусство управления государством.

Гермес — посланец богов, сын Зевса и Майи, малой богини, покровитель дорог и торговли, защитник путешественников.

Посейдон — властелин океанов. Его страшились как бога, насылавшего землетрясения.

Артемид — сестра-близнец Аполлона, богиня-девственница, покровительствующая охоте и помогающая роженицам.

Арес — бог войны, сын Зевса и Геры.

Афродита — богиня любви, браков и родов, богиня, дарующая земле изобилие, жена Гефеста, вышедшая из морской пены.

Гефест — хромой бог-кузнец, сын Зевса и Геры.

Деметра — богиня плодородия и сельского хозяйства.

Гестия — богиня домашнего очага.

Аид — бог подземного царства.

Вино и веселье. Дионис — бог вина и религиозного экстаза, ему посвятили театр. Сын Зевса и смертной женщины Семелы, он был наречен Дионисом («дважды рожденным»), поскольку Зевс забрал его из утробы матери недоношенным и зашил в свое бедро. Дионис ассоциировался с возрождением через мистерии смерти и любви, а также с плодородием и экстазом (что дословно означает «выходить из себя»), наступающим благодаря расслабляющей силе вина. Поскольку вино нередко подавляет сдерживающие рефлексы, культ Диониса связывался и со свободой от ограничений, что могло приводить к проявлению страстей и безрасудству.

Диониса нередко изображали в окружении сатиров — существ, облик которых наполовину напоминал человеческий, наполовину козлиный. Сатиры предавались веселью и разнузданным оргиям. Женщин, поклонявшихся Дионису, называли менадами или вакханками, в соответствии с его вторым именем — Вакх. Они совершали ритуалы в его честь, облачившись в звериные шкуры и неистовую танца под аккомпанемент тирсов (жезлов Вакха) и тимпанов (маленьких барабанов). ■

СМЕРТНЫЕ И БОГИ

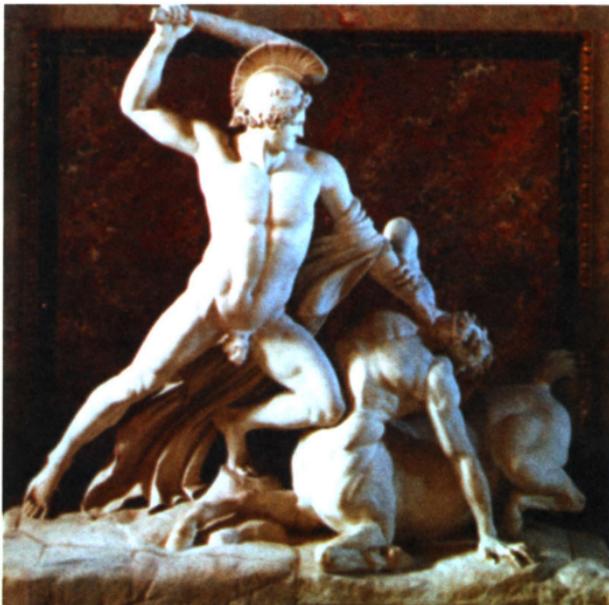
Двенадцать подвигов Геракла: убить и добыть шкуру Немейского льва, убить Лернейскую гидру, поймать Керинейскую лань, поймать Эриманфского вепря, очистить Авгиевы конюшни, изгнать Стимфалийских птиц, привести Критского быка, привести кобылиц фракийского царя Диомела, добыть пояс царицы амазонок Ипполиты, доставить коров Герiona, добыть золотые яблоки Гесперид, привести стража преисподней пса Кербера.

Персей и Андромеда. Используя блестящий щит, подаренный Афиной, Персей отрубил голову со змеями вместо волос Медузе — одной из трех чудовищ-Горгон, взгляд которых обращал все живое в камень. По легенде, как только кровь Медузы пролилась на землю, ожил крылатый конь Пегас.

В Эфиопии Персей разыскал красавицу Андромеду, прикованную к скале и ожидавшую, что ее отдадут в жертву морскому чудовищу за неуважение к морской богине Тетиде. Персей сказал, что спасет Андромеду, если она согласится стать его женой. Как только Персей убил морское чудовище, была отпразднована свадьба. После их смерти Афина обратила Персея и Андромеду в созвездия. ■

Геракл (называемый римлянами Геркулесом) был величайшим из героев Греции из числа смертных и единственным, занявшим место среди богов-олимпийцев после смерти. Он стал одним из первых мифологических персонажей, изображаемых в древнегреческом искусстве с VIII в. до н.э., и единственным героем, почитаемым во всей Греции. Это был человек, склонный к крайностям, необычайно сильный, храбрый и обладавший огромным аппетитом. Однажды он убил свирепого льва, уничтожившего стада царя Тестиа, и царь наградил его, позволив спать вместе со своими 50 дочерьми.

Миф о Геракле. Геракл — незаконный сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Когда Гера, всегда ревниво относившаяся к изменам мужа, послала чудовищных змей убить Геракла в колыбели, младенец, уже тогда обладавший нечеловеческой силой, задушил их. Затем Гера на время наслала на Геракла безумие, в припадке которого он убил свою любимую жену Метару и детей. Чтобы загладить совершенный им страшный грех, по повелению царя Эврисфея Геракл свершает 12 сверхчеловеческих деяний (12 подвигов).

Геракл сражается с кентавром Эвритом. Геракл считается основателем Олимпийских игр.

Голова Медузы. Рисунок на вазе.

Геркл встретил смерть в объятиях своей новой жены Деяниры. Побежденный Гераклом кентавр Несс обманул Деяниру, посоветовав ей для сохранения любви Геракла смочить его одежду смесью из крови и семени чудовища. Ядовитая жидкость ввелась в кожу — и Геркл умер в муках. На поминальном пире боги воздали должное Гераклу; в знак примирения с Герой он взял в жены ее дочь Гебу и стал жить на Олимпе среди бессмертных богов. ■

Прометей и Пандора. Согласно легенде, сын титана Прометей вылепил первых людей из земли, смешанной с божественным семенем Геи и водой. Обманутый Прометеем, Зевс решил наказать человечество, лишив его огня. Люди, научившиеся готовить вареное мясо, стали голодать, и Прометей выкрал огонь, спрятав его в стебельке фенхеля. Поскольку огонь — символ цивилизации, Прометей долгое время считался героем, принесшим человечеству культуру.

Зевс наказал Прометея, приковав его к скале в горах Кавказа, куда каждый день прилетал орел (символ Зевса) выклеивать его печень, но она следующей ночью вырастала заново. Как новое наказание человечеству Зевс приказал своему сыну Гефесту сотворить из глины женщину, еще не виданную миром, и оживить ее. Женщину назвали Пандорой («всем одаренная») за то, что многие боги наделили ее своими дарами. Людей познакомили с Пандорой, принесшей с собой сосуд, или ящик, который она впоследствии открыла и выпустила несчастья и болезни, расплзшиеся по земле. Захлопнув крышку, она оставила на дне сосуда только надежду, так что люди были лишены даже надежды на лучшую жизнь. ■

Победа Тесея над Минотавром. Рисунок воспроизведен в книге, напечатанной во Франции в 1813 г., с рисунка на древнегреческой вазе.

Ясон и Медея. Принц Иолка Ясон отправился вместе с Гераклом, Тесеем и музыкантом Орфеем на корабле «Арго» за Золотым руном в далекое царство Колхиду, которым правил царь Эет. Путешествие оказалось опасным: героям пришлось сражаться с чудовищами и переправляться через сдвигающиеся скалы Симплегалды. Дочь Эета колдунья Медея влюбилась в Ясона и с помощью своей магии усыпила дракона, сторожившего Золотое руно. Чтобы выиграть время, она даже убила собственного брата Аписири и разбросала куски его тела по морю. Эету пришлось остановить погоню, чтобы собрать останки сына для погребения. Ясон вернулся в Иолк с Золотым руном и Медей и узнал, что его дядя Пелий убил его отца — царя Ясона, а мать покончила с собой от горя. Медея убедила дочерей Пелия, что вернуть отцу молодость они смогут с помощью волшебного омовения, но только после того, как они разрубят его тело на части и сварят их. Жители Иолка пришли в ярость от такой жестокости по отношению к их правителю и заставили Ясона и Медею покинуть Иолк. Они нашли убежище в Коринфе, где Ясон решил жениться на дочери царя Креонта Главке. Разгневанная Медея отравила принцессу и ее отца, а, согласно некоторым вариантам предания, также заставила Ясона убить их детей. Оставшись на Коринфе без семьи и забытый друзьями, Ясон посетил обветшавший корабль «Арго» и погиб от удара внезапно упавшей на него гнилой балки. ■

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА

Город Троя. Троя — также именуемая Илиум, или Илион, — была разрушена около 1250 г. до н.э. В результате раскопок на северо-востоке Малой Азии (ныне территория Турции) археологи обнаружили город и определили, что эпоха его расцвета пришлась на первую половину XVIII в. до н.э. Теперь точно невозможно сказать, были ли именно этот город Троей, описанной Гомером, и была ли реальным историческим событием Троянская война. Очевидно одно — древние греки верили в реальное существование Трои, а следовательно, вполне возможно, что миф основывается на реальных фактах. ■

Предыстория конфликта между греками и троянцами запечатлена в мифе. Согласно предсказанию, сын троянского царя Приама Парис должен был разрушить Трою.

Позднее, когда юноше Парису выпало решить, кого из трех богинь — Геру, Афину или Афродиту — следовало наградить золотым яблоком, каждая из них пообещала ему взамен нечто особое. Афродита посулила ему прекраснейшую женщину в мире — Елену, жену спартанского царя Менелая, и он с готовностью вручил яблоко богине любви. Елена была дочерью Леды и Зевса, рожденной после того, как Зевс посетил Леду в облике прекрасного лебедя.

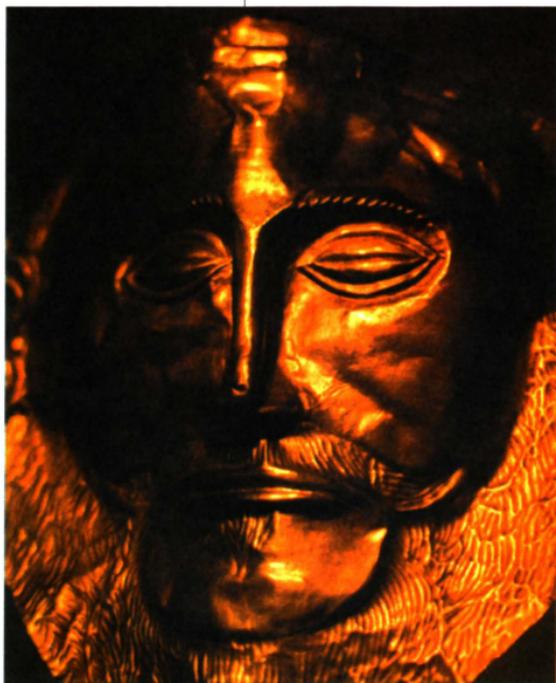
Парис отправился из Трои в греческий город Спарту и был гостеприимно принят в доме Менелая. Однако он нарушил отношения гостя и хозяина, священные в древности, соблазнив Елену и отплыв с ней в Трою (в некоторых вариантах легенды Елена отправляется с ним добровольно).

Попранная честь не могла остаться неотмщенной, и микенский царь Агамемнон призвал всех царей и правителей Греции собрать силы, чтобы вместе напасть на Трою. Многие пришли добровольно, но двух величайших героев — Одиссея и Ахилла — пришлось склонять к тому лестью.

Греки надеялись на скорую победу над троянцами и не были готовы столкнуться с мощными стенами, защищавшими город, с мужеством и стойкостью его защитников. В стане греков начались распри, а когда Агамемнон выкрал пленницу Ахилла — прекрасную Бризеиду, Ахилл перестал участвовать в войне.

Именно с этого момента, на десятый год войны, начинаются события, описанные в эпической поэме Гомера «Илиада». Оставленные без помощи Ахилла, греки дрогнули в битве и понесли большие потери. Ближайший друг Ахилла Патрокл был убит великим троянским воином Гектором,

Так называемая маска Агамемнона, найденная в Микенах. Известно, что золотая посмертная маска Агамемнона изготовлена за 300 лет до его смерти.

сыном Приама и Гекубы, старшим братом Париса. Патрокл участвовал в сражении в допесках Ахилла, надеясь внушить ужас троянцам.

Обезумев от горя и испытывая укоры совести, Ахилл вернулся в стан греков. Трижды он преследовал Гектора возле стен Трои, прежде чем ему удалось убить его. Он привязал тело Гектора к своей боевой колеснице и тащил его за собой вокруг лагеря. Однако боги поддержали Приама в его просьбе предать тело сына достойному погребению. В итоге Парис убил Ахилла, поразив стрелой его самое слабое место — пятю.

Конец длительной войне положил Одиссей, придумав хитроумный план с Троянским конем. Лучшие воины спрятались в огромном полом коне, а остальные греки, как бы побежденные, отплыли в Грецию. Решив, что конь — подношение богам, оставленное после себя греками, троянцы затащили его в свои городские стены. Ночью, когда троянцы спали после праздничного пиршества, греки вышли из деревянного коня, сожгли город и взяли в рабство женщин. ■

Хронология Троянской войны

1600—1200 гг. до н.э. — расцвет микенской культуры (поздний бронзовый век).

1250 г. до н.э. — разрушение Трои.

1200—800 гг. до н.э. — темные века.

750 г. до н.э. — сочинение «Илиады» и «Одиссеи» Гомером.

БОГИ, КУЛЬТЫ, ХРАМЫ

Миф о Деметре и Персефоне — это предание о смене времен года. Персефона — дочь Деметры, богини плодородия, рождена от Зевса, брата Деметры. Однажды Персефону похитил Аид, владыка преисподней, забрав ее в свое царство. Девять дней убитая горем Деметра скиталась по земле в поисках дочери. На десятый день, после того как Гелиос (бог солнца) сообщил ей, что Зевс одобрил поступок Аида, Деметра покинула гору Олимп, поклявшись вечно странствовать по земле.

Облачившись в одежды старухи, она прибыла на Элевсин, где ее приютили дочери царя Келея. Она осталась в доме воспитательницей Демофонта, сына царицы Метанiry, и, пожелав сделать его бессмертным, каждый вечер закаляла его тело на огне, чтобы выжечь все присущее смертному. Случайно заметив, как Деметра выполняет этот ритуал, Метанира ужаснулась. Тогда Деметра открыла ей свое имя и сказала царице, что теперь ее сын останется смертным.

Крылатая богиня зари Эос с телом сына Мемнона на руках, убитого Ахиллом в ходе Троянской войны. Терракотовый сосуд, 490 г. до н.э.

Боги домашнего очага. Местом почитания богов были не только храмы, но и дома греков. Богиня домашнего очага Гестия считалась хранительницей дома. Ее имя связано с немногими мифами, поскольку ее место в греческой религии было скорее частным, нежели публичным, но она играла важную роль в семейных (домашних) церемониях. Гермес, посредник между богами и людьми, также покровительствовал домам и улицам. Широкое распространение получили колонны с головой бога наверху, называемые «гермами». ■

Элевсинские мистерии. Прежде чем покинуть о. Элевсин, богиня Деметра учредила в свою честь Элевсинские мистерии. Они получили такое название по ритуалам инициации, через которые проходили почитатели Деметры в Элевсине. Совершались они в стражайшей тайне, даже под страхом смерти участники не должны были в том сознаваться. О самом культе известно мало, за исключением того, что существовали ритуалы в честь урожая и загробной жизни. Возможно, ритуалы служили напоминанием о похищении Персефоны Аидом, символизовавшем смерть и воскрешение.

В мистериях могли участвовать все: мужчины, женщины, дети, свободные и рабы, граждане и иноземцы. Они праздновались в осенние месяцы сбора урожая. Инициацию проходили Геракл и знаменитый афинский полководец, ученик Сократа — Алкивиад. ■

«Похищение Персефоны». Работа итальянского скульптора эпохи барокко Лоренцо Бернини (1598—1680).

Наступление зимы. Продолжая странствовать, Деметра забыла о своих обязанностях: в результате перестало давать всходы зерно и наступил голод. Сжалившись над голодающими людьми, Зевс решил вмешаться. Он повелел Персефоне проводить две трети года на земле с матерью, но, поскольку она проглотила несколько зерен граната (символ брака), возвращаться в подземное царство и проводить с Аидом оставшуюся треть года. Когда Персефона оставалась в подземном царстве, Деметра ее оплакивала, земля становилась холодной и голой — наступала зима. ■

Древнегреческие храмы. Храмы — величайшее творение древнегреческой архитектуры и искусства, называемые ναός (naos). Подобно Парфенону, на фронтонах и фризах монументальных храмов изображались сцены битв богов и героев (представлявших силы цивилизации) с одной стороны, с чудовищами и гигантами (силы хаоса и беспорядка) — с другой. ■

Тенемос. Священное место, где строился храм, у греков называлось «тенемос». Оно обычно отмечалось стеной тенемос, камнем или деревом. Священными в представлении греков были те места, откуда происходили священные силы, — колодец или источник. Оливковое дерево — дар Афины, покровительницы Афин, возвышалось над Акрополем. Своими раскидистыми ветвями оно давало широкую тень, а его красота подчеркивала сакральность места. ■

ПЬЕСЫ, ДРАМАТУРГИ И ТЕАТРЫ

Первым из величайших греческих трагиков был Эсхил. Его трилогию «Орестея» (или «История Ореста») впервые поставили в 458 г. до н.э. В ней повествуется о смерти Агамемнона после его возвращения из Трои и его сыне Оресте.

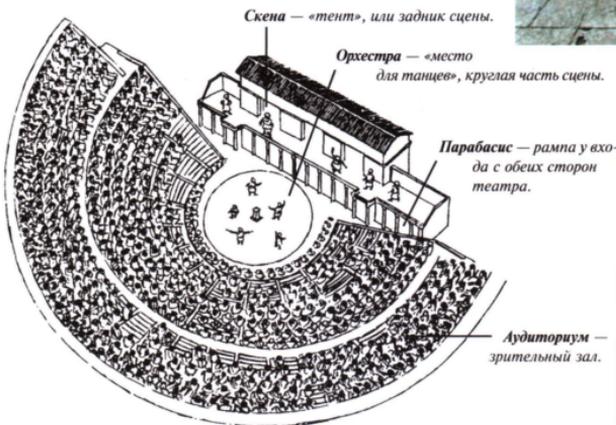
Предком Агамемнона был Тантал, который, желая испытать всеведение богов, подал им в качестве угощения мясо убитого им сына Пелопса. Отцу Агамемнона Атрею было суждено повторить грехи своих предков. После того как брат Атрея Фиест совершил прелюбодеяние с его женой Эзропой, Атрей инициировал примирение с братом и пригласил его на пир, на котором подал сваренное мясо зарезанных им детей Фиеста. Эти тяжкие преступления, совершенные в прошлом, сильно подорвали репутацию семьи Агамемнона. Эсхил в своей трилогии ведет по пути искупления и справедливости, указывая, что, как и люди, боги способны взрослеть и совершать более зрелые поступки.

Убийство, ритуал и примирение. В первой пьесе трилогии жена Агамемнона Клитемнестра организует заговор против своего мужа за то, что он принес в жертву их дочь Ифигению накануне Троянской войны. Делая вид, что приветствует вернувшегося с войны Агамемнона как своего мужа и царя, Клитемнестра убивает его топориком (или мечом) во

Устройство греческого театра

Театр был одной из главных сторон жизни в Древней Греции. В V в. до н.э. театральные фестивали проводились дважды в год — в Афинах и за их пределами.

Фестивали Дионисии и Лении, посвященные считавшемуся создателем трагедии Дионису, проводились в театре его имени на южном склоне Акрополя, который мог вместить 16 тыс. зрителей. Для своих пьес драматурги использовали мифологические сюжеты, нередко интерпретируя их по-своему для достижения большего драматического воздействия. Актеры играли в масках, длинных платьях и на котурнах (ботинках на высокой платформе), чтобы их лучше было видно.

Древний театр в Эпидаврозе (Пелопоннес) открыт и в наши дни. Акустика в нем столь же хороша, как и в современном театре, где применяются высокие технологии.

Одиссей. В «Одиссее» Гомер рассказывает об истории 10-летнего возвращения Одиссея домой после окончания Троянской войны. Сочетая элементы героического эпоса с изображением чудовищ и магии фольклора, «Одиссея» повествует о вечной проблеме возвращения человека к мирной жизни после многих лет, проведенных в военных действиях. Одиссея, за его многочисленные приключения названного Гомером «человеком, прошедшим много дорог», оберегала и направляла богиня Афина, всегда склонная оказывать помощь нищим людям. Одиссею встретился по пути одноглазый великан — циклоп Полифем, морские чудовища Сцилла и Харибда, колдунья Цирцея (тетя Мелея), сирены — полуптицы-полуженщины, своими сладкозвучными голосами заманивавшие моряков на скалы острова к их гибели. Одиссей даже совершил путешествие в Подземное царство, где встретил Агамемнона и Ахилла, променявшего короткую, но полную славных деяний земную жизнь на длинную и спокойную жизнь на Островах блаженных. Наконец достигнув родного острова Итака, Одиссей узнал, что его жену Пенелопею осаждают 108 женихов, желающих стать правителями острова. С помощью своего сына Телемаха и его верных спутников представший в одежде убогого нищего Одиссей победил всех женихов в состязании в стрельбе из лука, а потом жестоко расправился со всеми претендентами. ■

время купания. В конце пьесы она радуется своей мести и триумфу, не обращая внимания на предостережения, что ее сын Орест вернется отомстить за смерть отца.

Во второй трагедии Орест убивает мать, но становится одержим фуриями, ужасными чудовищами, которые видны лишь ему.

Заключительная трагедия — «Эвмениды» (добрые существа) — характерна тем, что в ней отражены черты раннего периода Афинской демократии. Орест освобождается от обвинения в убийстве матери, а фурии превращаются в эвменид, становясь силой мира и добра для человечества. ■

Вечное наследие. Греческая мифология представляла собой неиссякаемый источник вдохновения для писателей и художников эпохи Возрождения. Она продолжает вдохновлять и увлекать людей и по сей день.

Сказания о сотворении мира, рассказы о приключениях и героических подвигах, богах плодородия, возрождения и справедливости сближают греческую мифологию с фольклором и мифами других архаических культур — Месопотамии, Индии, Египта, напоминая об их общих истоках.

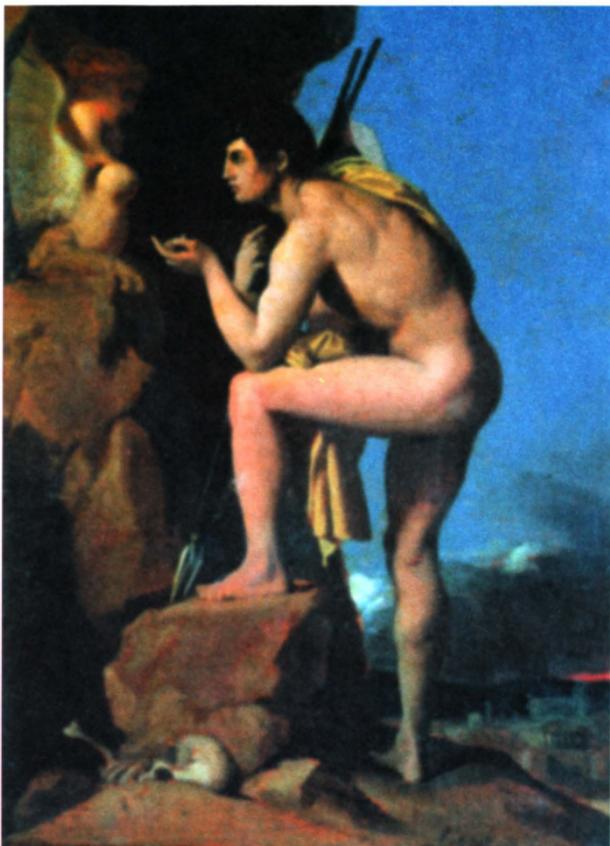
Хотя греческие мифы о богах и героях уходят своими корнями в глубокую древность, они все еще созвучны психологии современного человека.

Подземное царство. Греки верили, что души умерших попадают в подземное царство, также известное как Аид. Аидом звали и брата Зевса, правившего этим царством. Гермес в роли сопровождавшего души усопших (психопомпа) перевозил души умерших в подземное царство после их должного погребения. Перевозчик Харон в обмен на несколько монет, которые клали в рот или в глазницы покойного во время погребения, перевозил души через подземные реки: Стикс (река ненависти), Лету (река забвения, от названия которой происходит слово «летальный») и др. Некоторые части Аида — Эреб и Тартар — специально отводились для приговоренных к вечному наказанию.

Среди таких был Тантал, приговоренный к вечному голоду, хотя находился вблизи воды и плодов. Доблестные воины могли рассчитывать провести вечность на Елисейских полях, или Островах блаженных. ■

В своей книге «Власть мифа» («The Power of Myth») Джозеф Кемпбелл делает вывод о причинах огромного значения этих мифов для современного сознания:

«Эти крупницы информации, дошедшие до нас с древних времен, в которых отразилось то вечное, что поддерживало жизнь человека, позволило создать цивилизации и на протяжении тысячелетий питало мировые религии, связаны с глубинными внутренними проблемами, таинствами и ожиданием перехода [к новому], так что вы не знаете, какие путеводные нити сопутствуют вам [в вашем исследовании], вам самим следует угадать их. Однажды очарованные мифологией, вы испытываете такое чувство соприкосновения с чем-то глубоким, богатым, жизнеутверждающим, что вам не хочется оставлять знакомство с той или иной из этих традиций». ■

«Эдип и Сфинкс» — картина французского художника XIX в. Жана Огюста Доминика Энгра (1780—1867).

Миф об Эдипе. Трагедия «Эдип-царь» древнегреческого драматурга Софокла была впервые исполнена около 425 г. до н.э. Эдип — архетипический трагический герой пьесы, который стремится избежать судьбы.

Царю Фив Лаю было предсказано, что его жена Иокаста родит сына, который однажды убьет отца и женится на своей матери. В страхе Лай оставил младенца на склоне холма, проколов ему булавкой лодыжки и связав их плетью («Эдип» означает «с опухшими ногами»). Но над младенцем сжалился пастух, принес его царю Коринфа, который и воспитал его как родного сына.

Когда повзрослевший Эдип узнал о пророчестве, он покинул Коринф (который считал своей родиной), чтобы избежать судьбы. В окрестностях Фив по дороге он встретил незнакомца и в завязавшейся ссоре убил его дорожным посохом.

Прибыв в Фивы, он узнал, что весь город обьят ужасом перед сфинксом, чудовищем с женской головой, пожирившим каждого, кто не сможет решить его загадку. Однако Эдипу удалось отгадать ее. Сфинкс был настолько унижен, что бросился со скалы. Став правителем Фив, Эдип женился на царице Иокасте.

Однажды посланец из Коринфа сообщил Эдипу, что его «отец» умер. Эдип почувствовал облегчение оттого, что ему удалось избежать ужасной судьбы. Но когда посланник сообщил, что он был приемным сыном коринфского царя, Иокаста, его мать и жена, догадалась об ужасной правде и повесилась.

Удрученный горем и тяжкими думами, Эдип выколол себе глаза и отправился в странствия. ■

Богиня охоты. Артемида, Бесстра-близнец Аполлона, была девственницей, богиней охоты. Она жестоко наказывала всех, посягнувших на ее целомудрие. Когда охотник Актеон подсмотрел омовение богини в лесном озере, богиня обратила его в оленя и отдала псам на растерзание. Когда другой охотник, Орион, стал угрожать ей насилем, она наслала на него скорпиона, который умертвил охотника и его собаку. Орион превратился в созвездие, а собака — в звезду Сириус. Юные девы почитали Артемиду в ее храме в Брауроне. Облечившись в медвежьи шкуры, они танцевали. Артемиду также почитали в ритуалах посвящения, совершаемых накануне вступления в брак. ■

РИМ

РИМСКИЙ ПАНТЕОН

<i>Римское имя</i>	<i>Греческое имя</i>
Юпитер	Зевс
Юнона	Гера
Нептун	Посейдон
Марс	Арес
Аполлон	Аполлон
Диана	Артемида
Церера	Деметра
Меркурий	Гермес
Бахус, Либер	Дионис
Минерва	Афина
Венера	Афродита
Вулкан	Гест
Веста	Гестия
Купидон	Эрос
Сатурн	Кронос
Теллус	Гея

БОГИ ИМПЕРИИ

Римское владычество распространялось на большую часть территории современной Европы и продолжалось с 27 г. до н.э., когда Август стал первым императором, до IV в. н.э. Римляне восприняли и приспособили большую часть греческой мифологии от этрусков. Это древнее италийское племя с богатой культурой, в основном занимавшееся войной и сельским хозяйством.

Церера, богиня, аналог греческой Деметры, и Марс, римский Арес, стали важнейшими фигурами римского пантеона. По мере расширения границ своего государства римляне воспринимали многие элементы религии и мифологии совершенно различных культур от Египта и Греции на юге до кельтов на севере и включали их в свою мифологию.

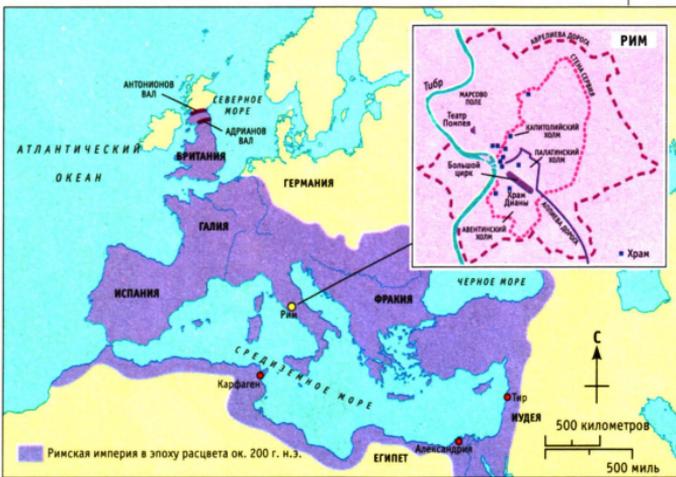
История и легенда. В свою мифологию римляне также включили несколько легенд, ставших частью истории. Историк Тит Ливий (59 г. до н.э. — 17 г. н.э.), поэт Вергилий (70—19 гг. до н.э.), греческий биограф и историк Плутарх (ок. 46—126 гг. н.э.) считали основателей Рима — близнецов Ромула и Рема — реальными историческими фигурами. ■

Марс. Хотя Марс ассоциировался с греческим богом войны Аресом, первоначально он был древним италийским богом плодородия и сельского хозяйства, охранявшим поля и границы. Кельты почитали Марса как защитника и целителя, равно и как бога войны.

Храмы и алтари, посвященные Марсу, возводились в Риме и по всей Италии. Алтарь Марса (Ara Martis) был расположен на Марсовом поле

Церера. Церера почиталась как богиня зерна и плодородия. Она ассоциировалась с римской богиней земли Теллуз (в греческой мифологии — Гея).

Во время голода в V в. до н.э. Сивиллины книги — главный источник пророчеств для римлян — рекомендовали римлянам почитать Цереру. Вахха и Прозерпина (римских аналогов греческих богов Деметры, Диониса и Персефоны). Храм в честь этих богов находится на Авентинском холме в Риме. Римляне также приносили жертвы Церере после погребения, чтобы очистить свои дома, поскольку ее дочь ассоциировалась с Аидом — царством мертвых. ■

Римская империя в правление Августа (27 г. до н.э.—14 г. н.э.). Рим был сакральным центром. Римляне включили в свою религию богов и богинь покоренных им народов.

Первые римские женщины. Первых мужчин Ромулу удалось привлечь в Рим, предложив убежище беженцам, но в городе не было ни одной женщины. Тогда он решил провести фестиваль в честь италийского бога плодородия Конса и пригласить на него всех соседей.

На фестиваль пришло все местное племя сабинян, в том числе женщины и дети. По условному знаку, поданному Ромулом, римские юноши схватили всех юных сабинянок и увезли. К тому времени, когда сабиняне собрали войско, чтобы воевать с римлянами, женщины уже стали женами римлян и родили им детей. ■

Лидона принимает Энея и Купидона, переодетшегося Асканием. Картина итальянского художника Солимены. 1720-е гг.

в Риме, и его оберегал жрец — фламин Марса. На Аппиевой дороге (Via Appia), в окрестностях Рима, расположены другие храмы в честь Марса — на Цирке Фламиния, на Форуме Августа, также известном как Форум Марса.

Император Август построил храм в честь Марса Мстителя в 42 г. до н.э. в память о победе в битве при Филиппи над Брутом и Кассием, убийцами Юлия Цезаря. В честь Марса назван месяц март. ■

РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Римский поэт Вергилий использовал некоторые темы гомеровских «Илиады» и «Одиссеи» в своей последней поэме «Энеида», повествующей об основании Рима троянцем Энеем. Сын царя Анхиса и богини Венеры, Эней воплощает в себе величие Рима и борьбу за установление огромной и могущественной Римской империи. С помощью своего героя Вергилий стремился показать, что, хотя прошлое Рима было наполнено насилием и завоеваниями, Pax Augusta (Мир Августа) стал осуществлением великого предназначения Рима.

От Трои к новой земле. Эней бежал из горящей Трои, неся на плечах отца, богов очага (пенатов) — в руках и ведя за руку сына Аскания. Этот образ стал символом римского благочестия, воплощением сыновнего долга, почитания богов и заботы о будущих поколениях. Жена Энея Креуса по воле богов исчезла в самом начале пути, но у Энея не было времени ее искать.

Первая часть «Энеиды» Вергилия — отражение «Одиссеи» Гомера. Беспокоясь за свою судьбу, но повинаясь приказу богов идти вперед, Эней поплыл со своей командой и встретил на пути многих из тех чудовищ, что и Одиссей во время своих странствий. Подобно Одиссею, он посетил подземное царство в поисках ответов на вопросы, где ему открылось будущее Рима и его собственная дальнейшая судьба.

Когда троянцы прибыли в город Карфаген (в Северной Африке), Эней влюбился в его царицу Дидону, но сила судьбы не позволила ему остаться там. Наконец Эней пристал к побережью Италии и понял, что его судьба связана с этой землей. Правда, за нее Энею пришлось побороться с местным племенем рутулов.

Латиняне под предводительством героического вождя рутулов Турна защищали свою страну, но в битве, напоминавшей состязание Ахилла и Гектора в «Илиаде», Эней убил Турна и положил основание Риму. ■

История Дидоны. После того как брат Дидоны убил ее мужа Сихея в ее родной Финикии, Дидона бежала на северный берег Африки. Там она основала город Карфаген, процветавший в то время, когда Эней прибыл туда со своей командой.

Дидона принесла покойному мужу клятву верности, но Венера послала своего сына Купидона, чтобы Дидона влюбилась в Энея, одного из сыновей Венеры. Пока Дидона показывала Энею город с вершины холма, начался шторм, и пара укрылась в пещере, где предалась любовным утехам. Дидона

Близнецы — основатели Рима. На побережье Италии сын героя Энея Асканий основал город Альба Лонга. Спустя много лет женщина из Альбы Лонги Рея Сильва, взятая силой Марсом, родила двух сыновей-близнецов. Ее дядя, правитель города, повелел оставить незаконнорожденных младенцев на берегу Тибра на верную гибель. Младенцев Ромула и Рема спасла волчица, которая вскормила их; потом их обнаружил и усыновил пастух.

Когда мальчики подросли, они решили основать город на том месте, где их вскормила волчица, спасая их от гибели. Но они поспорили о том, где точно находилось это место. В споре Ромул убил брата и назвал город Roma (Рим) в свою честь. ■

Пастух Фаустул находит волчицу с Ромулом и Ремом. Рельеф на каменном алтаре около 150 г. н.э.

Не оборачивайся. Орфей был самым знаменитым музыкантом среди смертных. Своими песнями он мог очаровать даже деревья. В день бракосочетания Орфея его жена Эвридика наступила ногой на ядовитую змею и умерла от ее укуса.

В отчаянии Орфей спустился в подземное царство и попросил Персефону и Аиду вернуть ему Эвридику. Его песня была настолько прекрасна, что все обитатели Тартара до самых глубин подземного царства плакали, слушая ее. Царь и царица подземного царства согласились на просьбу Орфея, но с условием, что он не будет оглядываться на Эвридику, пока они не вернутся в мир живых. Но Орфей не смог устоять от соблазна обернуться, чтобы убедиться, следует ли за ним жена, и Эвридика была навсегда возвращена в Аид. ■

верила, что это было божественное обручение. Однако Юпитер послал Меркурия убедить Энея продолжить плавание в Италию и исполнить свое предназначение. Как только его корабль отплыл, Дидона покончила с собой мечом Энея, взойдя на погребальный костер. В подземном царстве Эней вновь встретился с Дидоной, воссоединившейся со своим супругом, но она отказалась заговорить с Энеем. ■

Символ опасности. Юлий Цезарь и последующие римские императоры прослеживали свою родословную через Энея к Венере, тем самым доказывая свое божественное происхождение. С тех пор вошло в обычай обожествлять императоров и поклоняться им после смерти, как богам.

По представлению римлян, история Дидоны символизировала две главные опасности для римского государства: едва не увенчавшееся успехом покорение Италии командующим карфагенскими войсками Ганнибалом (247—183 гг. до н.э.) с его боевыми слонами и египетскую царицу Клеопатру. Она родила Юлию Цезарю сына и вместе с Марком Антонием сражалась с Августом в битве при Акции в 31 г. до н.э. ■

ОБОЛЬЩЕНИЕ, САМОУБИЙСТВО, МЕСТЬ

«Метаморфозы» римского поэта Овидия (43 г. до н.э. — 17 г. н.э.) — один из самых важных и авторитетных источников по греко-римской мифологии. В этих сказаниях о превращениях богов повествуется об их любви и страстях, а также о беспомощности человека (в особенности женщин) перед лицом божественных сил.

Любовные связи Юпитера. Юпитер, известный своим сладострастием, часто менял свой облик, чтобы соблазнить привлекательных смертных женщин. Перед Европой он предстал быком, перед Ледой — лебедем, перед Ио — облаком, перед Данаей — золотым дождем. Однако не всем из его любовниц пришлось сладко после встречи с небесным властителем. Например, Ио превратилась в симпатичную корову и осталась ею на годы. Юная охотница Каллисто, посвященная богине Диане, после встречи с Юпитером превратилась в медведицу и дала жизнь сыну Аркасу. И мать, и сын были обращены в созвездия. ■

Обреченные любовники. Юноша Пирам полюбил жившую по соседству девушку по имени Фисба, но их родители запресли им жениться. Любовники условились ночью встретиться за городом под белой шелковицей.

Фисба пришла первой на место и увидела, что из источника пьет львица с окровавленной мордой. Фисба в ужасе бежала и укрылась в пещере, по дороге обронив белое покрывало. Гнавшаяся за девушкой львица разорвала покрывало своими окровавленными лапами и оставила его на земле.

Пирам опоздал на свидание и, увидев окровавленное покрывало возлюбленной при лунном свете, решил, что она погибла, и от горя закололся мечом. Вернувшись из укрытия, Фисба поняла, что случилось, и, упав на меч возлюбленного, умерла рядом с ним. От взметнувшегося ввысь фонтана крови белые ягоды шелковицы стали пурпурными. Эта история хорошо нам известна по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», а ее отзвуки заметны в сюжете «Ромео и Джульетты». ■

Месть сестры. Супружество Терей и Прокны было счастливым, но Прокна соскучилась по своей сестре Филомеле, которую не видела со времени свадьбы. Она попросила мужа пригласить Филомелу в гости.

Увидев Филомелу, Терей влюбился в нее. Приведя ее к себе, он стал приставать к Филомеле, а когда ему надоело ее громкие мольбы и проклятья, он вырвал ей язык. Терей заключил ее в небольшую каменную хижину неподалеку от своего дворца, сказав Прокне, что Филомела погибла в пути.

Пока Прокна оплакивала смерть сестры, Филомела коротала дни, вышивая историю о своей несчастной судьбе на ковре, который затем передала через старую служанку царнице. Увидев ковер, Прокна все поняла. Она освободила сестру из заточения и, мстя неверному мужу, убила сына Итиса и подала Терееу его мясо на ужин. Все трое обратились в птиц с красной грудью и красным гребешком, напоминающими об их печальной судьбе, полной кровопролития и насилия. ■

Охотники приносят жертвоприношение богине охоты Диане на жертвенном костре. Римская мозаика из виллы на Сицилии, III в. до н.э.

Фисба и Пирам — напольная мозаика из храма Диониса в Пафосе. Кипр, II в. до н.э.

Не везет в любви. Аполлон насмехался над маленьким луком и стрелами Купидона, высокомерно утверждая, что он, бог лучников, более могуществен. Когда Аполлон полюбил речную нимфу Дафну, Купидон решил прочесть его. Купидон поразил его стрелой страсти, а Дафну — свинцовой стрелой, подавляющей желание. Пока Аполлон преследовал нимфу, она молилась о сохранении своего целомудрия, подобно богине Диане, и была обращена ею в лавр. Аполлон стал ласкать кору, образовавшуюся на теле нимфы, покаявшись сделать лавр своим священным деревом, а лавровую ветвь — символом триумфа победоносных римских полководцев.

Аполлон также любил юного Гиацинта и даже покинул посвященный ему Дельфийский оракул ради совместной охоты с ним. Но однажды, когда они вместе состязались в метании диска, Аполлон нечаянно попал диском в голову Гиацинта. Юноша умер, и из его белой кожи и крови вырос обгаренный кровью белый цветок. ■

Мраморная статуя Аполлона и Дафны работы скульптора Бернини — одна из лучших интерпретаций сюжета из классической римской мифологии.

ЯЗЫЧНИКИ И ХРИСТИАНЕ

В течение года римляне отмечали множество феерий (празднеств и фестивалей), посвященных своим богам. Во время каждого праздника читались молитвы, возле храма или святыни жрецы совершали жертвоприношения и ритуалы в честь того или иного почитаемого бога. Чтобы не навлечь гнева бога, жрецы должны были в точности исполнять положенные обряды. Для большинства римлян феерии были выходными днями.

Праздник Сатурна — сатурналии — становился поводом к разнузданному веселью. Он отмечался между 17 и 23 декабря в дни зимнего солнцестояния. Единственный раз в году люди участвовали в общественных играх, и нередко хозяева прислуживали своим рабам.

Многие римские фестивали, как, например, луперкалии, впоследствии стали отмечаться и в христианском календаре. Луперкалии — древний праздник очищения и плодородия — приходились на 15 февраля. В 494 г. н.э. Папа Геласий назвал луперкалии праздником очищения Девы Марии.

День бога солнца, праздновавшийся 25 декабря, впоследствии совпал с рождением Иисуса Христа. ■

Луперкалии на Палатинском холме. Луперкалии начали праздновать в Луперкальской пещере у подножия Палатинского холма. Праздник отмечался бурно и вскоре стал популярным.

Палатинский холм находится там, где, как говорили, волчица вскормила Ромула и Рема. В луперкалиях сочетались ритуалы очищения и плодородия, однако их истоки и точное значение остаются невыясненными. После принесения в жертву собаки и коз их кровью обмазывали лбы двум молодым людям, которые, согласно ритуалу, должны были при этом смеяться.

Труды римского ученого Варрона (116—27 гг. до н.э.) — источник большей части наших сведений о луперкалиях. Как указывает Варрон, луперки — жрецы этого праздника — бегали вокруг Палатинского холма. Праздник отмечался бурно и радостно.

Храм Юпитера как бога, покровительствующего военным триумфам, возвел римский полководец, пожелавший почтить бога после своего триумфа и украсить город.

Обнаженные жрецы (луперки) с одной лишь шкурой жертвенного козла на бедрах бичевали стоявших рядом, особенно женщин, мягкими плетками, также сделанными из козьей кожи. Считалось, что этот ритуал способствует женской плодовитости. ■

Римский оракул. Сивилла из римского города Кум была древней жрицей, считавшейся автором Сивилиных книг. Это собрание малопонятных, написанных по-гречески стихов, хранившееся в храме Юпитера Наилучшего Величайшего (Optimus Maximus) в Риме, и в тяжелое для государства время к ним обращались, как к оракулу.

Бог Аполлон предложил Сивилле столько лет юности, сколько зерен она сможет удержать в своих руках. Но она отвергла его уваживания.

Аполлон оставил ее в живых, но сказал, что она превратится в глубокую старуху. Сивилла была проводником Энея, когда он пожелал спуститься в подземное царство. ■

Великая мать-Земля. Кибела, или Magna Mater (Великая мать), — древняя богиня, культ которой происходит из Малой Азии. Култ был учрежден в Риме в 204 г. до н.э. во время войны против Карфагена по совету Сивилинских книг и Дельфийского оракула. Кибела — богиня земли, отвечающая за плодородие и процветание природы. Она появлялась в окружении диких львов, ее мужем был бог Аттис.

Последователи Кибелы совершали ритуалы, доводя себя до экстаза и нечувствительности к боли. Кибела и Аттис почитались на Металезийских играх, учрежденных в честь воскрешения Аттиса и начала нового года. Фестиваль начинался с мрачной церемонии оплакивания, вслед за которым совершался торжественный ритуал Хиларий. Не исключено, что культ Кибелы оказал влияние на развитие христианского гностицизма. ■

Боги домашнего очага. Пенаты (божества — хранители запасов, кладовых) и лары (боги — хранители дома) почитались в домах древних римлян каждый месяц в течение трех дней: в календы (первый день месяца), в ноны (пятый или седьмой день, в зависимости от месяца) и иды (тринадцатый или пятнадцатый день месяца).

Согласно Овидию, лары — отпрыск нимфы Лары, которой за чрезмерную говорливость Юпитер отрезал язык. Лары часто изображались несущими чаши для питья и рожки.

В обязанности отцов семейств вменялось заботиться о богах очага и поддерживать ларарий — святыню в атриуме жилища римлян, где хранились изображения ларов. Почитание домашних божеств ассоциировалось с Вестой и домашним очагом. На домашний очаг бросали немного еды от каждой трапезы, а соль и фрукты оставляли с краю стола как приношения богам. ■

Девственницы-весталки. Как правило, семь древних римлян ежедневно к своим домашним алтарям приносили жертвы богине домашнего очага Весте. Алтарь с вечным огнем, посвященный богине, был возведен и на римском Форуме. Его охраняли шесть девственниц-весталок — девочек, избираемых жрицами по жребию, чтобы служить при алтаре в течение 30 лет. По окончании этого срока весталки были вольны покинуть алтарь и выйти замуж, но большинство оставалось при святыне до конца своих дней.

Весталок можно было узнать по одежде и причёске в стиле «шести замков», которую также носили только невесты в день бракосочетания. Весталкам предписывалось блюсти целомудрие, и любое его нарушение им грозило погребением заживо. Они пользовались большим уважением в римском обществе и особым авторитетом в случае политических и правовых конфликтов. ■

Храм Весты — богини домашнего очага в Риме.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Гораций на мосту. Во время войны между Римом и Этрурией этруски приблизились к деревянному мосту через Тибр — одному из слабо защищенных мест в системе укреплений города. Когда римская армия предалась панике, солдат Гораций Кокль («одноглазый») убедил своих соратников разорвать мост, а он в то время один будет удерживать противника.

Гораций с несколькими верными соратниками смог отбить натиск врагов, защищаясь щитом от всех тех стрел, что они метали в него. Как только он услышал, что за его спиной обрушился мост, Гораций, помолившись богу Тибра, прыгнул в воду в полном боевом облачении. Переплыв реку, он оказался в безопасности. ■

В римской мифологии некоторые женщины воплощали собой целомудрие, кротость и смирение — добродетели, которые, по мысли многих римских правителей, было полезно развивать и соблюдать женщинам. Две из них — Лукреция и Вергиния. Истории их жизни связаны с революцией и окончанием тирании.

Бесчестие Лукреции. Сыновья царя-тирана Тарквиния, правившего в конце VI в. до н.э., и их родственник Коллатин как-то поспорили, у кого из них самая добродетельная жена. Когда они вернулись из военного лагеря в Рим и без уведомления пришли домой, то увидели, что их жены устраивали у себя веселые вечеринки, только Лукреция, жена Коллатина, продолжала целомудренно вязать, т. е. заниматься традиционным для хорошей жены делом.

Невинность Лукреции воспламенила страсть Тарквиния Секста, и несколько дней спустя он ночью пришел в дом Лукреции и обесчестил ее. Лукреция написала мужу и отцу, требуя от них клятвы, что отомстят за ее позор. Хотя ни один из них не осудил ее за случившееся, Лукреция закололась кинжалом в назидание женщинам, которые захотели бы сослаться на ее пример в оправдание своего позора. Бесчестие Лукреции и ее достойная смерть вызвали гнев народа, который восстал против Тарквиния и основал Римскую республику. ■

Свобода ценой жизни. В V в. до н.э. римский чиновник и судья Аппий Клавдий попытался соблазнить добродетельную женщину из плебейского сословия по имени Вергиния. Когда она отказала ему, Аппий Клавдий приказал схватить Вергинию, заявив, что она его рабыня.

Ее отец Вергиний находился в армии и не мог приехать в Рим, чтобы доказать, что его дочь свободнорожденная женщина. Когда же на следующий день он вернулся, Аппий, не дав ему говорить, провозгласил Вергинию своей рабыней и собственностью.

«Смерть Лукреции» в изображении Филиппино Липпи.

Отец, в тот момент когда ему позволили остаться наедине с дочерью, схватил нож и поразил ее в сердце со словами, что только так она станет свободной.

Эта история о несправедливости и трагедии подвигла римлян к революции. ■

Семейный триумф, семейная трагедия. В первые годы правления римских царей Рим воевал с соседними племенами Альбой и Этрурией. Римляне и жители Альбы решили устроить состязание, чтобы раз и навсегда покончить с враждой. С каждой стороны выступили по трое братьев: Горации — от Рима, Куриации — от Альбы.

После гибели двух братьев Горациев третий брат обратился в бегство, но не из трусости, а стремясь разделить трех врагов. Так ему удалось перехитрить и поодиночке убить всех трех противников и, захватив их оружие и одежды в качестве приза, вернуться в Рим.

У Горация была сестра, обрученная с одним из убитых братьев Куриациев. Увидев брата, несшего плащ, сшитый ею для жениха, она стала причитать и рвать на себе волосы, как обычно делают в знак скорби. Тогда Гораций нанес ей удар кинжалом в сердце со словами: «Так умирают все римские женщины, скорбящие по врагу». ■

БРАТЬЯ ЕЛЕНЫ ТРОЯНСКОЙ

Будучи греческими по своему происхождению, Кастор и Поллукс (Полидевк) широко почитались в Риме под именем Диоскуров («сыновья Зевса»). Их матерью была Леда, а они сами — близнецами Елены Троянской. На самом деле только Поллукс был сыном Зевса (Юпитера) и потому бессмертным. Настоящий отец Кастора — смертный супруг Леды Тиндарей.

Однако Поллукс решил, что откажется от бессмертия, если его брат тоже не будет наделен им. Тогда Юпитер позволил им поочередно проводить время в подземном мире и на небесах. Диоскуры помогли морякам, всадникам, воинам и сами ездили на белых конях.

Пропавшие статуи. Ранее Диоскуров связывали с двумя древнеиталийскими богами и, возможно, изображали как пенатов (домашних богов), которых Эней взял с собой, когда бежал

Бронзовые скульптуры и предметы, найденные в могилах этрусков, обогащают наши знания о них. Этрусские солдаты носили доспехи на голове, груди и ногах, в руках они держали щит и копье.

Лукреция. Фрагмент скульптуры. Италия, XVII в.

Храбрость Сцеволы. После долгой осады Рима этрусками в городе стали искать продукты. Юный римский патриций Гай Муций вылезался прокрасться в стан врага и убить Ларса Порсенну, царя этрусков. Однако, попав к этрускам, Муций обнаружил, что все они одеты одинаково. Не распознав царя, Муций напал не на того человека. Муция схватили и привели на допрос к Порсенне.

Порсенна велел ему раскрыть цель своей миссии под страхом сожжения заживо на костре. Муций отказался, сказав, что физическая боль не имеет никакого значения для тех, кто стремится к славе. Чтобы доказать это, он положил правую руку в огонь и держал ее, невзирая на нестерпимую боль, до тех пор, пока рука не сгорела. Восхитившись мужеством юноши, Порсенна отпустил его и заключил мирный договор с римлянами. Муций получил прозвище Сцевола («леворукий»). ■

Бог января. Бог римлян Янус не имел аналога у греков. Его называли «двуликим богом», поскольку он мог смотреть одновременно и вперед, и назад. Он был хранителем дверей и порогов и часто изображался на монетах. В честь Януса назвали первый месяц года — январь, который одновременно как бы «оглядывается» на старый год и смотрит вперед, в новый год. ■

Плодородие и процветание. Бог Приап был известен в Греции, но его культ стал особенно популярен в Риме начиная с III в. до н.э. Приапа считали как бога плодородия и процветания, возможно, он был отпрыском Бахуса. Его часто изображали толстым уродливым старичком с огромным фаллосом. Римляне помещали статуи Приапа в своих гостиницах или садах для защиты от воров. ■

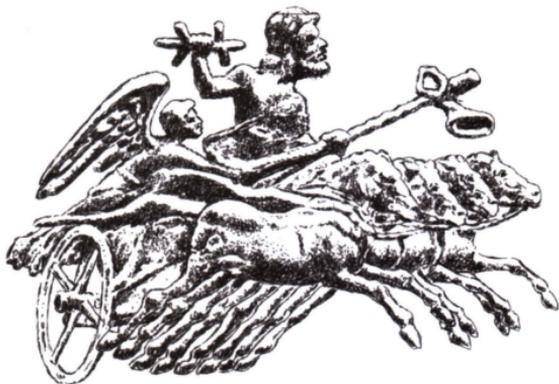
из Трои и поселился в Лавиниуме, в древней Италии. Согласно мифу, когда сын Энея Асканий основал город в Альбе Лонге, он построил храм для статуй Диоскуров и перевез их из Лавиниума в Альбу. На следующий день, несмотря на закрытые двери, они пропали из храма.

Статуи обнаружили на старых пьедесталах в Лавиниуме. Совершив ритуалы и прочитав молитвы, их водворили на прежнее место, но они вновь пропали из храма в Альбе и появились в Лавиниуме. В итоге решили, что статуи следует оставить в Лавиниуме, который сделался местом поклонения Диоскурам на многие годы. ■

Менее известные боги. Даже сами римляне не знали о происхождении некоторых своих богов. Конса, в честь которого, как считается, Ромул устроил фестиваль, чтобы захватить сабинянок, считали как стража зерновых запасов, убиравшихся на зиму в подземные хранилища. Ему посвятили алтарь, а специальное зернохранилище находилось под Большим цирком в Риме. Эти хранилища раскрывались только во время консулаций — праздника в его честь, отмечавшегося 21 августа и 15 декабря. ■

Римская мифология впитала в себя элементы многих культур и региональную символику. Многие из исконно итальянских богов, почитавшихся в Риме, сейчас нам совершенно неизвестны. На этой мозаике II в. н.э. изображены молящиеся римляне, желающие снискать благосклонность богов Нила в Египте.

Юпитер. На римских монетах нередко изображали богов и богинь. На монете, отчеканенной в Риме в 220 г. до н.э., изображен Юпитер, правящий колесницей из четырех лошадей. Вместе с ним едет Виктория (Победа), представленная крылатой богиней.

Овидий связал имя Ведиовис с юным Юпитером (которого также называли Йове или Иове). Однако большинство римлян считало Ведиовиса «противоположностью Юпитеру» — мстительным и злобным богом подземного царства. В Риме было два храма Ведиовиса и алтарь в Бовиллах, к юго-востоку от Рима. В его честь устраивали празднества 1 января, 7 марта и 21 мая, во время которых приносили в жертву коз. За пределами Рима Ведиовиса почти не знали. ■

Вечное римское наследие. Мифология играла несколько функций у римлян: объясняла их происхождение и этос, связывала воедино различные народы (в составе империи) и религии, доказывала их культурное превосходство над греками и другими покоренными народами.

Позднее римская мифология играла важную роль в открытии заново античной литературы и культуры. Знание древнегреческого языка было почти утеряно в темные века, и даже в эпоху Ренессанса большинство образованных ученых, как правило, могли читать только по-латыни. Интерпретация римлянами мифологии оказала мощное воздействие на творческое воображение художников и скульпторов эпохи Возрождения. Это влияние сильно и по сей день. ■

Мозаики и фрески. Римляне любили богато украшать свои виллы настенными росписями и красочными мозаичными полами, на которых часто изображали сцены из греческой и римской мифологии. Такие образцы римского искусства можно найти везде, где римляне строили колонии, — от Туниса до Турции. Однако лучшие из них сохранились в городах Помпеи и Геркуланум, к югу от Рима, погребенных под обломками вулканической лавы во время извержения Везувия в 79 г. н.э. ■

Тесей и Минотавр. Римская мозаика по мотивам греческой мифологии. Дом Лабиринта, Помпеи.

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Захоронение викингов к северу от Ольборга, Дания. Это крупнейшее погребение в Скандинавии. В нем 600 могил, и каждая выложена камнями в форме лодки.

КЕЛЬТЫ И СКАНДИНАВЫ

Мифы Северной Европы включают в себя наследие двух великих воинственных народов — кельтов и викингов. Кельты были первыми властелинами Европы. Они господствовали на обширной территории от Ирландии до Центральной Турции, пока не покорились власти римлян. В IV—VI вв. н.э. с севера и востока Римская империя подверглась набегам германских племен. Около 850 г. н.э. скандинавы, или викинги, стали наводить страх на побережья и водные пути Европы.

Гений места. Есть много общего между языческими мифологиями кельтов и скандинавов. И в той, и другой рассказывается о воинской доблести и следовании чести, в центре повествования — конфликт между добром и злом, порядком и хаосом, светом и мраком. В обеих традициях — сказания о гигантах и чудовищах, путешествиях и поисках, вмешательстве богов в дела людей, переходе людей и богов из реального мира в мир сверхъестественного.

Однако есть и ряд различий, отражающий особенности условий жизни народов. У кельтов при благоприятных условиях сложилась сельская община. Их мир в основном знал местные распри, споры за землю и за домашний скот. В устной традиции со временем появились предания о необыкновенных путешествиях, происходивших на реальных ландшафтах Ирландии, Уэльса и Британии.

Жизненная среда скандинавов, напротив, всегда находилась под угрозой со стороны непредсказуемых сил природы. В их мифах, действие которых развертывается во вселенной, рассказывается о потрясающих землю катастрофах, битвах с ледяными гигантами и триумфе решительных людей над враждебными силами. ■

ПОСТИГНУТЬ СОТВОРЕНИЕ МИРА

*Мифы можно рассматривать как донаучные попытки силой во-
ображения постигнуть тайны жизни и вселенной. В мифах силы
природы представлены сверхъестественными существами, про-
тивоборство которых и привело к сотворению мира смертных
мужчин и женщин, а затем стало влиять на их жизнь.*

Христианизация. Кельты приняли христианство в период римского господства. В Скандинавию христианство проникло позже. Дания, Норвегия и Исландия были обращены к началу XI столетия. Вскоре их примеру последовала Швеция. Ни кельты-язычники, ни норманны не записывали своих мифов. Сведения того времени о культуре викингов и их богах мы черпаем из археологических памятников, а иногда из сомнительных свидетельств современных им греческих, римских или арабских путешественников.

Позднее христианские ученые записали мифы британских кельтов и скандинавов, и большая часть наших знаний основывается на их свидетельствах. ■

Кельты были первыми хозяевами Европы. Их происхождение относится к середине I тыс. до н.э. Культура кельтов распространилась во всех направлениях с их прародины на севере до Альп. Ко II в. н.э. римляне отогнали кельтов к северо-западному окраину Римской империи. Германские и скандинавские племена по преимуществу занимались мореплаванием. Это определило их более широкое влияние, чем у кельтов, которое достигло не только Исландии, но и далекого Запада — Северной Америки.

Мировое дерево. Астард, Мидгард и Нифльхейм — царства вселенной, по представлениям скандинавов, — поддерживались мировым деревом Иггдрасилем. Его корни проникли в каждое из царств. Глубочайший из корней достиг Нифльхейма, подземного царства, где его глодал дракон Нидхёт. На среднем уровне листья дерева шипали четыре оленя и козы. Белка, бегущая вверх-вниз, переносила перебранку между драконом Нидхётом и сидящим на верхних ветках орлом. ■

Резьба на стене деревянной церкви в Урнесе (Норвегия). Олень подает листья мирового дерева.

«Отец всех». Верховный бог в ирландской мифологии — Дагда. Он «хороший», искусный бог, он воин, ремесленник, волшебник и всемогущий правитель. В северной мифологии всеобщим отцом считали Одина. Он считался также богом магии и войны. Оба этих бога — вожди сил света и неба. Дагда возглавил племена богини Дану (по-ирландски *Da da Da Da*), Один — вождь Эйзира — богов войны, смерти и власти. ■

Мать-земля. В северной мифологии много богинь. Самые могущественные из них воплощают дух и власть земли. Становясь женами или любовницами царей, они приобретают власть над определенной территорией. В Скандинавии важная богиня — Фрейя. Большинство богов было ее любовниками. Фриг — также могущественная богиня, жена Одина и поэтому Царица неба. В ирландской мифологии основное женское божество — трехликая богиня Медб, Маха и Морриган. В валлийских мифах упоминается Бран-вен — еще одна богиня, связанная с земной властью. ■

Боги солнца и неба. Луг — один из немногих кельтских богов, почитаемых от Ирландии до Испании. Его имя означает «сияющий» и ассоциируется в ирландской мифологии с солнцем и светом. Это воин, волшебник, мастер всех ремесел.

Самым известным богом неба у скандинавов был Тор (гром), старший сын Одина и великана Йорда (земли). С помощью своего волшебного молота Мьёлльнира он мог вызвать молнию. Тор носил железные перчатки, чтобы ими держать молот, который он использовал в борьбе с ледяными ётунами (великанами). Он также носил пояс, удваивавший его и без того необыкновенную силу (пояс силы). Как и у Дагды, у Тора был прекрасный аппетит и огромная жажда — он мог даже осушить океан. ■

Духи битвы. Кельтской богиней войны была Морриган. Превращаясь в ворону или ворона, питавшихся мертвечиной, она подбирала после битвы тела павших воинов. Накануне сражения Морриган омывала души воинов, которым суждено было погибнуть. Здесь проявляется сходство с скандинавской мифологией: валькирии — служанки Одина — подбирали тела павших в битве воинов, которых Один предопределил к смерти, и забирали их в Вальхаллу — «чертог убитых». В обеих традициях отразилась вера, что боги заранее решают исход сражения. ■

Сотворение мира и космогония в скандинавской мифологии. В отличие от кельтов скандинавы оставили развернутый миф о сотворении мира и подробную космогонию.

В начале из огненного мира Муспеллхейма на юге появились вспышки. Они стали скачкообразно перемещаться в мировую бездну Гиннунгагп и растапливать льды в ледяных пустотах Нифльхейма. Из льда появился ледяной великан Имир и корова Аудумла. Корова стала лизать соленые камни, покрытые инеем, и из этих камней появился первый человек — Бури. Его сын Борр взял в жены дочь Имира Бестлу и стал отцом богов Одина, Вили и Ве. Братья убили Имира и из его огромного тела сотворили девять миров скандинавской вселенной.

Скандинавы представляли космос состоявшим из трех круглых плато, подвешенных одно над другим с промежутками между ними. На его вершине находилось царство богов и богинь Асгард. Они жили в неприступной крепости, защищавшей их от каменных и ледяных великанов. В центре расположен Мидгард — средняя земля, населенная людьми. Ее моря и озера сотворены из крови великана Имира; земля появилась из его плоти, горы — из его костей, скалы и камни — из его зубов. Его череп стал основой для небесного свода, с четырех сторон поддерживаемого гномами. Стена по периметру, защищавшая от великанов, сделана из его бровей. Мидгард опоясан Мировым змеем Ермунгандом, который держит во рту кончик своего хвоста, чтобы таким образом лучше ее поддерживать.

На нижнем уровне расположен Нифльхейм, подземный мир, холодное место, закутанное в вечную ночь. Здесь жила чудовищная богиня Хель. ■

Биврест. Асгард и Мидгард соединялись радугой-мостом Биврестом (что означает «трясущаяся дорога»). Только богам и душам умерших воинов, избранных для Вальхаллы, разрешалось переходить его. Мост охранял воин Хеймдалль, вооруженный своим верным мечом Хофдумом. Хеймдалль предупреждал о приближении врагов, трубя в рог Гьялархорн («громкий рог»). ■

Скандинавские и кельтские божества

Фрейр — скандинавский бог плодородия и богатства. Люди обращались к нему с молитвой о процветании и мире.

Фрейя — скандинавская богиня любви и сестра Фрейра. Ее ожерелье выковано из золота кузнецами-гномами.

Тор — скандинавский бог грома с молотом Мьелльниром.

Эпона («большая кобылица») — кельтская богиня, покровительница всадников и животноводства. Грумы помещали ее изображения в конюшнях.

Локи — скандинавский бог-трикстер («обманщик»). Единорожный брат Одина, он стал виновником обрушившихся на богов несчастий.

Фрейр

Один

Тор

Эпона

Сказание о божественной любви. Тема любви часто встречается в северной мифологии. Любовь нередко связана с ревностью и заканчивается трагически. Типичным является любовный треугольник, в котором молодая жена старого короля влюбляется в своего юного поклонника.

В ирландском сказании Деядрде было суждено выйти замуж за короля Ольстера Конхобара, но она влюбилась в Нэйси и уговорила его бежать с ней. Обманом их заставили вернуться, и Нэйси убила. В отчаянии Деядрде вскоре после свадьбы с Конхобаром покончила с собой.

Среди наиболее известных историй любовных треугольников — «Тристан и Изольда», история Сигурда и Брюнхильды, но, возможно, самая популярная — история Артура, Гиньеvры и Ланселота. ■

Камень Андреас — норвежская реликвия с острова Мэн, ок. 1000 г. н.э., изображающая сцены из поэмы «Рагнарёк» («Страшный суд богов»). На данном фрагменте бога Одина пожирает волк Фенрир. Ворон садится на плечо Одина.

ГЕРОИ И ЛЕГЕНДЫ

Древнейшие из найденных образцов кельтской письменности — надписи на камнях буквами, элементы которых составлены из прямых линий, что делало письмо легче. Разновидность этого шрифта найдена в Ирландии и называется огамическим письмом, по имени бога красноречия Огмы (Огмья). В ирландских сагах рассказывается о давно потерянных библиотеках огамических текстов, написанных на древесной коре, магической собственности Огмья и друидов (языческих кельтских жрецов), используемых ими для гадания или предсказания будущего. По данным физического исследования документов, они применялись только для гравировки на могильных памятниках.

Как и кельты, германские народы не записывали свои мысли, верования и сказания. Однако у них также имелся алфавит, наделенный мистическим значением. Названный руническим, по легенде, этот алфавит изобрел Один. Он использовался для заклинаний и вырезания надписей на дереве или камне.

Мифы и легенды язычников кельтов и скандинавов, мудрость которых возрасла от века к веку, запоминались сказителями, передавались изустно из поколения в поколение. Деяния богов и героев пересказывались в особых циклах, приуроченных к календарю и церемониальным событиям. Барды, или поэты, декламировали свои стихи или сказания публике, собиравшейся вокруг костра на пир, приуроченный к празднику смены времен года. ■

Кельтские циклы. Древнейшие из дошедших до нас кельтских мифов — ирландские — датируются VI в. н.э. Ирландские саги представляют собой циклы сказаний о подвигах воинов и легендарных царей. В них рассказывается о зачатии и рождении этих героев, их путешествиях в загробный мир, истории их любви, сражениях, в которых они участвовали, и, наконец, об их гибели.

Лучше всего известны Ольстерский цикл, содержащий сказания о Кухулине, и цикл Финна, повествующий об истории Финна Мак Кула, его сына Оссиана и его воинов. Валлийские сказания о дружине воинов-охот-

У кельтов вепрь был, с одной стороны, символом войны и охоты, а с другой — гостеприимства и пиришества. Он занимает важное место в кельтской мифологии и широко представлен в находках археологов. Эти бронзовые фигурки датируются I в. до н.э.

ников, возглавляемой могущественным вождем и защищающей королевство от вторжения врагов, преобразились в легенду о короле Артуре. Из Уэльса в Средние века она распространилась по Западной Европе. ■

Норвежские саги. Интерес к старым богам сохранялся дольше всего на дальнем севере. Около 1220 г. исландец Снорри Стурлусон составил антологию историй о языческих богах под названием «Песенная Эdda» («Старшая Эdda»). Ее подлинность частично подтверждается сравнением с событиями, описываемыми в «Прозаческой Эdde» («Младшей Эdde») — собрании мало связанных между собой стихотворений, считающихся более древними по своему происхождению.

Другим важным источником является скальдическая поэзия, принадлежащая перу придворных поэтов, или скальдов, которая относится к «эпохе викингов» (IX в.— середина XI в.) и Средневековию. ■

ОБЫЧАЙ И РИТУАЛ

Для кельтов огонь был символом солнца, они обозначали годовой цикл смены времен года четырьмя праздниками костра. Главные праздники возвещали наступление зимы и лета и соответственно назывались Самайн и Белтэйн. Два других праздника — Имболк и Лугназад — отмечались в феврале и августе. У скандинавов были аналогичные праздники. Важнейшие из них, как и у кельтов, отмечались в начале зимы и продолжались несколько дней. Их называли Зимние ночи.

Кровавое жертвоприношение. Античные авторы сообщали, что культ плодородия и кельтские праздники были связаны с принесением человеческих жертв, особенно в праздник Самайн. Жертв топили в бочках в честь бога Тевтата или сжигали в деревянных клетках, чтобы они достались Таранису. Ритуалами руководили жрецы — друиды, пользовавшиеся большим могуществом и уважением среди кельтов.

Путешествия и приключения. История Брана, сына Фебаля, — типичный образец ирландских саг о путешествиях в загробный мир Имира. Бран должен был попасть в Страну женщин, где жили без страданий, зимы и нужды. Вернувшись из полного приключений путешествия домой, он узнал, что его семья и друзья давно умерли, а его путешествие сохранилось древней легендой в памяти их потомков. Другая подобной рода сага повествует о Маэд Дуйне, отправившемся отомстить за смерть отца и на некоторое время обманом заперченным в Страну женщин.

В средневековой валлийской и европейской литературе немало примеров сказаний о приключениях. Чтобы завоевать любовь прекрасной Олен, Килдуху пришлось взяться за поиски 39 предметов для ее отца, великана Исбалладена, в то время как Оуэн по наущению Кинона, сына Клайдны, отправился на поиски Замка и источника. В своих знаменитых поисках рыцари Крутлого стола прежде всего искали неуловимую шапку Святого Грааля. В основе этого мифа — более древняя кельтская легенда о поисках магического котла. ■

Иллюстрированная ранняя исландская рукопись. Король Гарольд Прекраснослосый разрушает оковы великана Довер, который в фольклоре трансформировался в образ его приемного отца.

Охота и рыболовство. Кельтская и скандинавская мифологии богаты описаниями охоты и рыбной ловли. Одна из самых длинных сцен охоты описана в валлийском сказании «О Килохе и Олвене», в котором Артур и его рыцари по всей Ирландии и Уэльсу преследовали вепря Турх Труйта, чтобы не дать ему ускользнуть в реку Северн.

В цикле Финна рассказывается, что в юности Финн Мак Кулл обжег большой палец руки, готовя своему хозяину Финнксу лосося познания. Потом ему было достаточно лишь укусить свой палец, чтобы узнать будущее.

В скандинавской мифологии повествуется, как Тор стал ловить змея царства Мидгард Ермунганда вместе с великаном Имнром, в качестве наживки используя голову вола Имира. После страшной борьбы с чудовищем Тор выманил его на поверхность, и если бы Имр не перерезал леску, Тор мог бы его убить своим молотом. Если бы это удалось, то царство Мидгард, крепко удерживаемое Тором за колыца змея, было бы уничтожено. ■

Усекновение главы. С древнейших времен воинственные народы обращались к своим богам за помощью в сражении. Одним из способов снискать их расположение, распространенных у кельтов, было предложить головы убитых врагов. Кельты верили, что голова —местилище души. Поэтому ритуальное усекновение голов врагов производилось не ради обычного собрания трофеев, а из стремления обрести знания и опыт победителей. Кельты хранили головы убитых врагов в святых местах и в трудное время обращались к ним за советом. ■

Бог Один на своем шестипером коне и погребальный корабль. Резьба на камне, ок. 750 г. н.э.

По некоторым свидетельствам, скандинавы также совершали человеческие жертвоприношения в большом храме в Упсале, в Швеции. Викинги не знали жречества, и обычно от имени народа во время жертвенных тризн к богам обращался король или вождь.

Правда, данные археологии дают больше свидетельств в пользу принесения в жертву животных, нежели людей. При раскопках немало находок и ценных предметов — оружия или драгоценностей, приносившихся в дар богам. Другие дары, например продукты, простые люди приносили к мотилам, скалам и валунам, где, как считалось, жили местные божества. Церемонии совершались у алтаря, составленного из груды камней. ■

Погребальные ладьи. Знатных викингов хоронили на ладьях вместе с их собственностью, включая домашний скот и даже слуг, которые, как они верили, понадобятся им в загробном мире. Затем на корабли насыпали земляные холмы или поджигали их и обращали в погребальный костер. Кельты также хоронили ценные вещи покойного. Кельтского воина привозили к его могиле на колеснице, которую хоронили вместе с ним, возможно, для того чтобы его перевести в загробный мир.

Нос и окончание кормы кораблей викингов были украшены резными фигурами людей или животных. Как правило, носу придавалась форма головы змея, а корме — закрученного змеиного хвоста.

Поверх одежды скандинавы носили амулеты, или обереги, украшенные руническими надписями, чтобы предохранить владельца от болезни или сглаза. Викинги хорошо знали символическую силу молота Тора — Мьёлльнира.

Два самых знаменитых кургана, где погребены корабли викингов, возведены в Саттон-Ху, близ Вудбриджа (Англия), и в Осеберге, недалеко от фьорда Осло (Норвегия). В Саттон-Ху вместе с 28-метровой ладьей зарыты сани, кровати, кухонные приборы и ткацкое оборудование. На корабле, найденном в Осеберге, длиной 21 м нашли 15 пар весел, якорь и бадью для вычерпывания воды.

Хотя кельты отмечали праздники огня, в их литературе крайне мало сведений о практике человеческих жертвоприношений путем сожжения. Однако у греческих и римских авторов содержится описание ритуалов, совершаемых друидами, предполагающих сожжение заживо жертв в огромных корзинах, сплетенных в форме человека. ■

Мир иной. Один жил во дворце Вальаскьяльф с северной крышей. Он восседал на троне Хильдскьяльф, с которого мог наблюдать девять миров скандинавской вселенной. Он решал судьбу воинов в сражении, забирая лучших и причисляя их к своей личной страже в Вальхалле. В Вальхалле они пировали каждую ночь, поедая неиссякающую свинину вепря Сехримнира, запивая ее неиссякаемым медовым молоком козы Хейдрун. На следующий день они, рискуя, вступали в бой и вновь погибали на поле брани.

В ирландской мифологии дворец мертвых Брухден также походил на Вальхаллу, с его пирами, музыкой и любовными утехами. Другой образ загробного мира в ирландской мифологии — страна Тир-на-н-Ок, или Земля вечной молодости, — был также идиллическим местом. Оссиан (Ойшен) сюда последовала за своим возлюбленным Ниафом, где они жили счастливо 300 лет.

В валлийской мифологии загробный мир называли Аннуин (Аннон), о нем повествуется в сказании о Пулле.

Герой оскорбил Арауна, правителя Аннона, и на один год поменялся с ним местами, чтобы загладить вину. В целом Пуйл нашел мир мертвых не самым плохим местом, если не считать того, что ему пришлось убить врага Арауна. Темная сторона мира мертвых отражена в поэме «Жертвы Аннона» (X в.), в которой рассказывается о гибели большей части рыцарей короля Артура в поисках магического котелка. ■

БОГИ И ДУХИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Кельты верили, что их боги и богини обладают магической силой исцеления, они могут защитить и повлиять на исход обычных, каждодневных событий. Прося благосклонности у того или иного бога, они делали ему подарки. Если они обращались к богине воды Сулис, то кидали некоторые из своих самых ценных предметов в колодец или озеро. В 1868 г. в горах Севенны (Франция) проводился праздник в кельтском стиле. Участвующие приносили богам в дар драгоценности, домашний скот и бросали их в озеро.

Жизнь и смерть. У кельтов и викингов не было представления, что за жизнь, прожитую ими в земном мире, они получат награду или наказание, попав на небеса или в ад. Возможно, викинги предпочли бы место героя в Вальхалле месту в подземном мире, но тем не менее они верили, что воскрешение в загробной жизни произойдет в любом случае. По свидетельству одного автора, вера кельтов в загробный мир была настолько сильна, что они даже готовы были отсрочить выплату долгов до встречи там. Силой этой веры объяснялся героизм, проявляемый в битве кельтами, никак не вызывавшими своего страха. ■

Конец света. В скандинавской мифологии это событие именовалось Рагнарёк. Ему должна была предшествовать гражданская война: царство Мидгард захватит «великанская зима», звезды упадут с неба, произойдет землетрясение. Чудовища из подземного мира вырвутся наружу, и мировой змей выйдет из окружающего океана, который затопит землю. Начнется жестокая битва богов и великанов, в которой погибнут все, кроме демона огня Сурта. Он поожжет все, оставшееся от мира, уничтожит человечество и проглотит павших небес. Когда пламя достигнет невов, все будет поглощено океаном.

Но это еще не конец истории. За гибелью мира последует его возрождение: ивещушая земля вновь поднимется из пучины вод морских. Сыновья и дочери богов придут на смену их предкам, из убежища явения Итрасль появится спасающая чета Ливтра-сир и Лив, чтобы вновь начать начало человеческому роду. ■

Иллюминированные рукописи. Расцвет языческого кельтского искусства связан с латенской культурой, названной так по имени важного археологического памятника в Швейцарии. Этот стиль возродился после 500 г. н.э. и в значительной мере способствовал развитию христианской скульптуры, подобно тому, как кельтские боги превратились в христианских святых. Лучшим тому примером служит «Книга Келлз» — иллюминированная рукопись Евангелий, содержащая различные образцы кельтской живописи и книжной миниатюры. «Книга Келлз» выставлена в Ирландии, в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине. ■

Пластина с котла из Гундеструпа (1 в. до н.э.). Сохранившиеся кельтские котлы богато украшены живописью на сакральные темы. Этот котел из Даниш — один из самых величественных образцов. На нем изображены бог природы Церунн, сидящий в так называемой буддийской позе среди животных. Магические котлы имели важную духовную функцию в домах и обществе кельтов. Магический котел упоминается в легенде цикла о короле Артуре.

Наследие. Многие отголоски кельтской и скандинавской культур можно до сих пор усмотреть в таких обрядах, как целование под листьями белой омелы на Рождество или вечеринки вокруг костра осенью. Языческие праздники оказались вплетены в христианский календарь, например, Самайн теперь отмечается как День всех святых (отсюда название канун Дня всех святых, или Халлоуин).

В английском языке четыре дня недели названы по имени северных богов: вторник — день Тира, среда — день Одина (Водана), четверг — день Тора, пятница — день богини Фригт (Фрейи).

Имена богов сохранились также и в европейской топонимике, например, города Лондон и Линн названы в честь бога Луга. Также от имени Луга происходит слово *leprechaun*, по-ирландски означающее «гном», — последнее уменьшительное истолкование имени некогда городского бога. Наиболее широко пригнанное наследие кельтской мифологии — легенды артуровского цикла, популярные сегодня не менее, чем в куртуазную эпоху Средневековья. Эта история пересказывалась без конца в различных редакциях: от романов и художественных фильмов до мюзиклов и диснеевских мультфильмов. Образ старого мудрого Мерлина можно узнать как в Гэндальфе (творение романиста Толкиена), так и в герое Оби-Ван Кеноби из фильма «Звездные войны».

Скандинавский пантеон и сказки всегда вдохновляли великих творцов: например, Вагнера, который сочинил цикл опер «Кольцо нибелунга», Толкиена, который написал свои популярные сказки в жанре фэнтези. С некоторым непочтением, но не менее искренно отнесся к скандинавской модели вселенной Терри Прэчэтт в своем «Мире дисков». ■

Борьба между христианством и варварством — рисунок на гобелене XII в. из церкви Скуг, Швеция. Три фигуры, изображенные справа, звонят в колокола, чтобы отпугнуть злых духов и языческих богов.

Священные места. Вера кельтов в присутствие духов во всем живом предопределила поклонение богам на природе. Им нравилось молиться в рощах, где росли священные деревья, особенно дубы. Как указывали античные авторы, такие священные рощи росли в Марселе, Англии (остров на северо-западе Уэльса) и Друметоне в Малой Азии.

Кельтские божества ассоциировались с определенными явлениями природы. Водные источники, например, считались жилищами богинь, служащих Матери-Земле, и источником всего живого. Так, богиня Сулис была покровительницей горячих источников в Бате, на западе Англии. Озера и пруды освящались как вход в подземное царство. Другими путями в мир сверхъестественного были древние ирландские погребальные курганы (*sidhe*), где, как верили ирландцы, мирно жили боги.

Места для своих поселений викинги избирали вблизи необычных природных объектов, как, например, скалистая гора Хельгафелл («Священная гора») на южном побережье Брейлафьорда, на западе Исландии, и считали их сакральными. Нередко выбор делали сами боги, как в саге о Торольфе Моstrarкетте. Когда его корабль приближался к Исландии, Торольф выбросил за борт со своего возвышения деревянные столпы и следил, куда их унесет, пока они не достигнут земли. Там он и построил свой дом. С тех пор это место считалось священным, поскольку верили, что его избрал бог Тор.

У кельтов и викингов были постоянные святилища для общения с богами. Самое известное из них — великолепный храм в Упсале, который сровняли с землей в XII в. Там находились огромные статуи Тора, Одина и Фрейра. ■

Сцена из норвежской саги о Сигурде: кузнец Рeginг читает сломанный меч. Резьба по дереву, XII в., деревянная церковь Холестад, Норвегия.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Озера и леса Финляндии — таков типичный облик Матери сырой земли.

ЗА ВИСЛОЙ

Мифология Центральной и Восточной Европы — наследие балтийских, славянских и финно-угорских народов. Античные авторы I и II вв. н.э. называли балтов и славян «венедями» — «народами, жившими за рекой Вислой». Сегодня они известны как народы Северо-Восточной Европы, которые говорят на индоевропейских языках, в числе которых, например, литовский, словенский, словацкий и русский.

Двойственная вера. Христианство в этих регионах начало распространяться около 1000 г. н.э., но новая вера получила признание только в городах. Все Средневековье в отдаленных сельских областях под тонким внешним слоем христианского ритуала господствовали старые верования, и до конца XV в. религия представляла собой «двойственную веру». Следы языческих верований сохранялись в сказках, фольклоре, обычаях, поэзии и биографических повествованиях вплоть до XIX столетия. ■

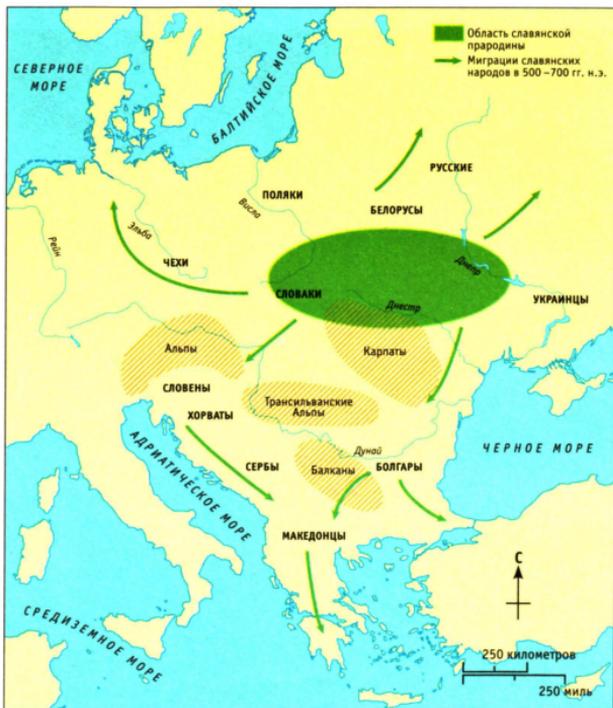
Среди разнообразных оседлых и мигрировавших народов, населявших Балканы, а также Центральную и Восточную Европу, отдельной группой выделялись племена, говорившие на славянских языках. Они расселись с Карпатских гор и основали государства, существующие и в наши дни.

Языки финно-угорских народов принадлежат к другой — уральской языковой семье, распространившейся с территории Уральских гор. Угро-финские народы — финны, саами, лопари — испытали сильное влияние своих индоевропейских соседей и обладают сходными с ними мифами и легендами.

Мать сыра земля. Характер мифологии этой части Европы отражает жизненные условия населяющих ее народов. Большая часть освоенных ими земель была покрыта бескрайними густыми лесами, разделена реками и большими озерами. Влажную болотистую почву этой территории в сказках называли Мать сыра земля.

Жизнь обитателей лесов была связана с постоянной опасностью нападения волков и медведей. Но и народы, жившие на открытых просторах безлесных степей, также рисковали стать легкой добычей кочевников и монголо-татар. ■

Борьба за выживание. Люди добывали себе пропитание рыболовством и охотой, возделывая земли и выращивая скот на лесных опушках и лугах. Их существование зависело от природных условий и от леса, где

В своей древнейшей ипостаси Баба Яга была великой богиней славянской мифологии и покровительницей женщин. С принятием христианства она превратилась в гротескную служанку дьявола. Говорили, что она живет в избушке на куриных ножках в чаще леса и пожирает маленьких детей. Также верили, что она путешествует на огромной железной ступе. Рисунок из французского журнала 1904 г.

они находили убежище. Бессильные перед могучей природой, пытаясь постичь ее, они олицетворяли ее в образах многочисленных богов. Так возникли сказки, мифы и легенды о солнце и космосе, луне, ветре, громе и молнии, о духах леса, реки, урожая, конюшен и домашнего хозяйства. ■

БОГИ, ДУХИ И СИЛЫ ПРИРОДЫ

Славянская мифология пережила три последовательных этапа, которые накладывались друг на друга. Наступление первого символизировала вера в сотворение мира созидательной силой света и разрушительной силой тьмы. Отсюда представление, что благополучие человечества зависит от способности человека добиться поддержки сил добра в борьбе против зла.

Затем утвердилась вера, что любой дом защищен духами усопших предков, предопределяющих здоровье и плодovitость их живущих потомков. С этим представлением был связан цикл смены времен года, умирания и пробуждения природы, а также ритуалы, в ходе которых устанавливался контакт с душами умерших в загробном мире.

Забота о плодородии также связана с культами главного славянского бога Свентовита и рожаниц — покровительниц матерей и дочерей. На третьем этапе появились боги, олицетворявшие солнце, луну, небо, землю, огонь, гром, войну, торговлю, плодородие и многое другое. В некоторых мифах солнце и луна изображались как возлюбленные, сочетающиеся браком в начале лета и расстающиеся зимой. Их отпрыски — звезды, а последствия их ссор — землетрясения.

Древние славянские боги. Отцом всех славянских богов был Сварог — бог неба, известный балтам как Свентовит. Его считали отцом Даждьбога (солнца) и Сварожича (огня). Это были главные боги природы — они давали свет и тепло земле, остававшейся большую часть года холодной. Перун почитался богом огня и молний. Его громовые топоры были могущественным символом плодородия, поскольку считалось, что они пробуждают землю весной.

Заклинания духов. Угро-финны верили в анимизм — в то, что все предметы наделены душой, доступной взору шамана или волшебника. Вселенная финно-угорских народов населена множеством духов, но лишь некоторые из них выступают в персонализированном виде. Одним из духов был Тапио — обросший лишайником дух лесов, к которому зывали охотники, прося его послать хорошую добычу. Другим духом был Пеллервойнен — бог растительности, страж полей и урожая. ■

Древо жизни. По мнению древних славян, древо жизни хранило в себе семена всех растений, которые можно встретить в природе. Они были настолько священным, что его охранял дракон Симорг, представлявший собой полуптицу-полусобаку.

К сожалению, древо жизни походило на любое другое дерево, и Симорг был невидимым. Работа дровосеков была очень опасной, так как по незнанию они могли срубить древо жизни. Прежде чем срубить любое дерево, следовало исполнить сложный ритуал, чтобы успокоить невидимого дракона, охраняющего дерево, и убедиться в том, что это не сакральное дерево. ■

Считалось, что мельничные заруды часто посещал водной — глава демонов воды, изображаемый в виде огромной рыбы, покрытой водорослями. По преданию, он любит разрушать дамбы и мельницы.

Перун был также богом войны. Он проезжал по земле в железной колеснице, запряженной огромным козлом. Его оружием были «громовые стрелы», а также боевой топорик, всегда возвращавшийся к нему после того, как он метал его.

Мокошь — древнеславянская богиня плодородия, тесно связанная с образом Матери сырой земли. Ее часто изображали вместе с полуптицей-полусобакой Симоргом. ■

Сотворение мира. В финской мифологии дочь природы Луонн-отыр жила одиноко и грустно. Она нырнула в море и была оплодотворена пеной. Но оставшись без места, живя в котором она могла бы вынашивать детей, в течение семи веков она продолжала, страдая, плавать. Наконец, когда искавший места для гнездовья чирок опустился на выступившее из воды колено Луонн-отыр, утка построила свое гнездо и отложила в нем семь яиц.

Когда Луонн-отыр отплыла, яйца попали в море и были сброшены в пропасть. Там они превратились в вещество, из которого произошла вселенная. Из них появилась земля и верхние части небес. Желтки этих яиц стали солнцем, а белки — луной. Пятна на скорлупе стали звездами, другие фрагменты образовали облака. Наконец Луонн-отыр образовала береговую линию, ложе океана и горы, чтобы поддерживать небо. Теперь у нее появилось место, где отдыхать и вынашивать детей. ■

УМИРОТВОРЕНИЕ ДУХОВ

В XX в. многие славяне, даже христиане, верили в домашних духов и других божеств. Чтобы их умиротворить, они исполняли определенные обряды и установленные ритуалы.

Домашние боги и духи природы. Домовой был главным духом домашнего очага. Суеверные люди даже боялись упоминать его имя, называли его «дедушкой» или благоговейно «Он». Его голос, всхлипывания и рыдания, часто слышались, но люди не старались его увидеть. Они представляли себе домового в человеческом облике, но покрытого шелковистой шерстью, с рогами и хвостом.

Другими домашними богами были дворовой (дух двора), банник (дух бани) и овинник (дух скотного двора). В целом считалось, что домашние боги дружелюбны. К ним обычно относились с почтением и желали заручиться их помощью. Чтобы умиловать дворового, в конюшне или хлеву оставляли немного овечьей шерсти, блестящие предметы или немного хлеба.

В русской мифологии рассказывается о домовых, или домашних духах. На этой иллюстрации изображен домовый — седобородый старик, тело которого покрыто волосами. По традиции считалось, что если семья переезжала на другое место, домовых следовало брать с собой, иначе они стали бы мучить своих новых владельцев.

Деревянная голова сакрального охотника, традиционно украшенная ожерельем из бусин. Этот современный шаманский символ используют народы Сибири.

Название «огненные собачки» (как именовали металлические воротца, использовавшиеся для поддержания бревен в открытом огне) происходит от связи шаманов с духами и богами.

Удары в магической барабан, заклинания и магические формулы имели целью обрести власть над людьми, животными, деревьями, камнями, водой, погодой и всеми временами года.

Когда шаман танцевал вокруг огня, маленькие колокольчики, прикрепленные к его одежде, непрестанно звенели, чтобы отогнать злых духов.

Славяне верили, что шаман обладает властью, чтобы установить связь между своим духом и другими духами или оберечь себя и других от дурных влияний. Считалось, что украшения из кожи, притороченные к одежде или шитам, помогают изгнать духов. ■

Записи мифов. Первые письменные славянские источники относятся к IX—X вв. н.э., ко времени обращения славян в христианство. Среди них былины, записанные в IX в., но гораздо более старые по своему происхождению.

В этих древних эпических поэмах описываются подвиги русских богатырей — героев, обладавших магической силой, которую они использовали для защиты родины. В последующих текстах богатыри выступали поборниками христианства.

Главный источник финской мифологии — «Калевала» — длинная эпическая поэма, составленная из народных песен в начале XIX в. финским ученым Элиасом Лёнротом. В ней повествуется о борьбе между Калевалой — «Отчеством героев» и северными районами — темной страной. В поэме есть миф о сотворении мира и подвигах героев, например Вяйнямейнена. Она заканчивается взглядом в будущее, когда будет править смертные короли. ■

Среди более опасных духов знали не имевших тени леших и злобного полевика. Это были духи лесов и полей, которые любили сбивать путников с дороги. Считалось, что подношение двух яиц и старого петуха в отдаленной канаве сможет умилостивить полевика. ■

Шаманские ритуалы. Все финно-угорские народы практиковали анимистическую религию, признавая верховную власть шамана. Слово «шаман» (или, если это была женщина, «шаманка») означает «находившийся в возбужденном или приподнятом состоянии духа». Речь идет о подобных трансу состояниях, в которые впадали эти слезители культа, когда, как верили, их дух гулял по загробному миру.

Некоторые из их духовных путешествий напоминали караванье по лестнице или дереву; иногда их описывали парящими как птицы или на спине крылатой лошади.

Занимаясь сельским хозяйством славянское население с таким благоговейным страхом относилось к огню, что родители запрещали своим детям кричать или божиться, если в доме горел огонь.

Старик и соледробилка. Вяйнямейнен — бог песен, поэзии и величайший герой финно-угорских мифов. Он от рождения был старым и часто изображался стариком, играющим на струнном инструменте кантеле. Сразу после своего чудесного рождения Вяйнямейнен очистил землю и вспахал ее.

По совету своей матери, Вяйнямейнен стал искать себе жену в земле Похьёлы. Его путешествие туда было ужасным: он потерял лошадь в результате засады и в течение восьми дней вплавь спасался в штормовом море. К счастью, его подобрал орел и перенес к границе Похьёлы. Потерявший и отчаявшийся, старик разрыдался. Его рыдания разбудили юную и прекрасную дочь Лоухи, правительницу Похьёлы. Лоухи пообещала отдать Вяйнямейнену руку своей дочери, если он сможет добыть для нее источник изобилия *саampo* — талисман, дающий владельцу меланцию, соледробилку и монетную чеканку.

Вернувшись домой, Вяйнямейнен попросил своего брата — бога-кузнеца Ильмаринена — изготовить *саampo*. Ильмаринен согласился, но сам доставил талисман Лоухи и потребовал для себя в награду руку его дочери. *Саampo* превратил Похьёлу из пустынной заснеженной страны в край изобилия. Много лет спустя Вяйнямейнен и Ильмаринен попытались украсть талисман у Лоухи. В результате борьбы *саampo* упал в море. Было уничтожено все, кроме соледробилки, которая продолжает размалывать соль на дне океана. ■

Священный огонь. Огонь у славян всегда считался священным. Во многих славянских странах к нему до сих пор относятся с мистическим трепетом, особенно в сельских районах. Огонь был божественным даром, принесенным на землю в виде сверкающих топориков небесного бога Сварога. Следы этого древнего мифа можно найти в легендах об огнедышащих змеях, подобно 12-главому Змею Горынычу, побежденному христианином героем Добрыней Никитичем. ■

Духи воды. Мельничные за- пруды, как верили славяне, были населены водяными — ду- хами воды, которые разрушали дамбы и мельницы, чтобы дать свободный путь течению воды. Мельники нередко толкали прохожих в стремительный по- ток за крыльями мельницы, чтобы снискать расположение водяных, удовлетворить аппе- тит богов к человеческой плоти. Русалками считались души уто- нувших девственниц. В разных районах люди по-разному их се- бе представляли. На севере дума- ли, что это обнаженные, блед- ные и демонические создания, на юге русалок представляли бо- лее привлекательными, облачен- ными в сотканые из тумана лег- кие платья. Но как северные, так и южные русалки заманивали мужчин своими обещаниями любви и губили их. Северные ру- салки делали это ради забавы, южные же действительно люби- ли своих жертв, и утонуть в их объятиях считалось блаженст- вом. Чтобы избежать внимания русалок, люди носили с собой листья полыни. ■

Вервольфы. Древняя вера в вервольфов (волкодлаков) — людей, по ночам превращав- шихся в волков, была особенно распространена в Европе в по- зднее Средневековье. Возможно, этот миф возродился благодаря легендам о Веславе, полочком князе-язычнике XI в., который так храбро сражался, что, как хо- дила молва, стал зверем. Считалось, что младенцы, ро- дившиеся с особыми родимыми пятнами на теле, пучками волос («волчья шерсть» на голове) или в послеродовой сорочке, могли стать вервольфами. В некоторых регионах это считалось призна- ком удачи, поскольку верили, что такие дети одарены вторым зрением. Также верили, что они могут превращаться в различных животных или рыб, а злобные — в кровожадных волков. Говори- ли, что вервольфы (волкодлаки) неуязвимы для любого оружия, кроме серебряного. ■

СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И УСТОЙЧИВЫЕ ОБРАЗЫ

В Центральной и Восточной Европе языческим богам не поклоня- лись в храмах или с помощью посредничества жрецов. В честь бо- га Свентовита был сооружен храм на острове Аркона в Балтий- ском море, где ритуалы и церемонии совершались жрецами чаще под открытым небом. Ими руководили князья или военные вожди. В 980 г. н.э. русский князь Владимир I ознаменовал начало своего правления возведением идолов на холме возле своего дворца. Сре- ди них — деревянный Перун с серебряной головой и золотыми уса- ми, фигуры богов Хороса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и богини Мокоши. Однако после крещения Владимир низверг идолов в реку Днепр. Впоследствии, с распространением христианства, боль- шие скульптуры языческих богов исчезли.

Язычество в фольклоре. Магические символы и образы язы- ческих богов сохранились в амулетах и драгоценностях, ставших находками археологов, а также в славянском фольклоре. Красный угол, где висели иконы, был не только главным местом в русских домах, но также и замет- ным свидетельством бессмертного наследия обеих религий (язычества и христианства).

Священное дерево, священные алтари, богини, такие животные, как ло- шади и снежные барсы, а также топоры Перуна были обычными декора- тивными атрибутами фольклора. В религиозном искусстве встречались аб- страктные мотивы, основанные на наделяемых магическими силами есте- ственных формах. Например, божества неба обозначались зигзагообразной линией, что символизировало молнию, для изображения солнца рисовали диск, а огня — свастику. ■

Сцена из фильма «Лондонский вервольф», снятого в 1935 г. Во многих преданиях вер- вольфы (вурдалаки) вновь обретают человеческий облик, выпив особого зелья. Термин «вервольф» происходит от старонемецкого «wer-wulf» и означает «человек-волк».

*Костюмы к балету «Жар-птица».
Художник Наталья Гончарова.*

народного творчества, оказали огромное влияние на современное театральное искусство. ■

Разнообразное наследие. Мифы Центральной и Восточной Европы живы не только в обычаях и поговорках, но и в городской культуре, казалось бы, лишенной естественности.

Сегодня, например, нередко можно услышать, как украинцы призывают гнев Черного бога (Чернобога): «Чернобог тебя подери». Российские производители автомобилей назвали новую модель «Лада» в честь славянской богини плодородия и красоты. Песни о Ладе и ее муже Лало до сих пор часто поют женщины, сея зерно или на свадьбах.

В 1914 г. Сергей Дягилев пригласил Наталью Гончарову создать костюмы для балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского по мотивам русской народной сказки. Подобные примеры, когда современные эстетические идеи сочетались с вдохновляющим наследием

Вампиры. Слово «вампир» означает «живой». Так называли тело усопшего язычника или грешника, который якобы пробуждался по ночам и сосал кровь живых, чтобы выжить. Легенды о вампирах были широко распространены в Центральной и Восточной Европе, но вызвали большой интерес и среди западных и южных славян.

Предположительно мифы о вампирах произошли из областей, прилегающих к Черному морю, где в древние времена люди верили, что духов можно вызвать из загробного мира, вылив на землю теплую кровь.

Было придумано много способов общения с вампирами: одни должны были помочь несчастным упокоиться в мире, другие — уничтожить их. Чтобы покончить с вампиром, его тело надо проткнуть заостренной веткой боярышника или осины.

Интерес к вампирам возродился благодаря роману Брэма Стокера «Дракула», изданному в 1897 г. Стекер обогатил миф новыми идеями. По одной из них вампиры были оборотнями, превращавшимися в летучих мышей или волков. Отдельные фрагменты этого романа основаны на подвигах Влада Колосажателя, жестокого трансильванского князя XV в. ■

АФРИКА

Наскальный рисунок, изображающий пасущихся вместе антилоп и жирафов. Пещера Нва-туги, Зимбабве. Животные играют важную роль в африканской мифологии.

ОТ САХАРЫ К ВЕЛЬДУ

Африка — лоскутное одеяло племен, говорящих более чем на тысяче языков, и их культур. Все эти народы делятся на три большие этнокультурные группы, примерно соответствующие делению Африки на Северную, Центральную и Южную.

Народы, проживающие в пустыне Сахара и аридных землях Северной Африки, в основном ведут кочевую жизнь, мигрируя со стадами овец, коз и верблюдов. За несколько тысяч лет они перемешались с европейцами и арабами, в результате чего их культура испытала значительное влияние ислама и христианства.

Тропические леса и буши Центральной Африки — родина первых обитателей континента — бушменов и пигмеев, культура которых сохранилась и по сей день. Это регион — богатый источник африканской мифологии. В саваннах и вельдах Южной Африки черные африканцы соседствуют с жителями европейского и арабского происхождения, которые привезли вместе с собой культуру, традиции и мифологию своих народов.

Особенности культуры. В Африке все традиции имеют устный характер — там никогда не было развитой письменности. Африканцы всегда любили рассказывать сказки, но лишь в XX столетии они были собраны и записаны, в основном европейцами и американцами.

Искусство было для африканцев традиционным способом сохранения культурного наследия. Некоторые из древнейших сохранившихся образцов африканского искусства — наскальная живопись Сахары, а также Восточной и Южной Африки, изображающая диких животных, скот, охотников и религиозные фигурки. Древнейшие из всех — терракотовые головки культуры нок в Северной Нигерии, насчитывающие по крайней мере 2000 лет. ■

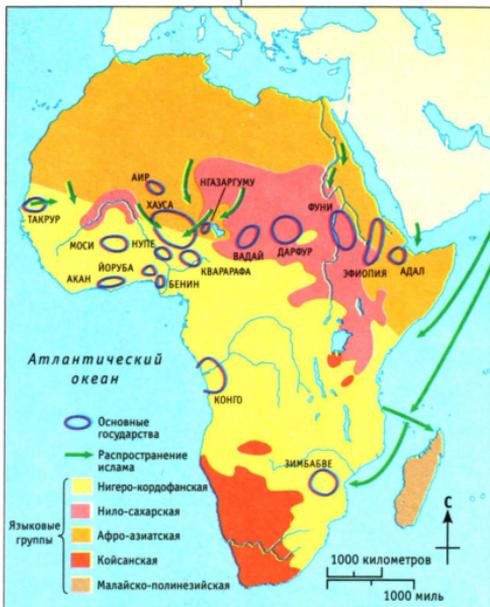
ВЕЛИКИЙ СОЗДАТЕЛЬ И ЗАЩИТНИК

Народы Африки были очень благочестивы задолго до появления на континенте арабских купцов или европейских миссионеров, приехавших обратить их, соответственно, в ислам и христианство. В традиционных африканских верованиях существовало представление о верховном боге, который зачастую был богом неба, связанным с громом и молнией. Этот бог считался также и богом-демиургом, щедрым отцом человечества, и богом милосердия, к которому обращались с молитвами и просьбами. Эти верования до сих пор живы в Африке даже среди христиан и мусульман.

История расы. В одном из йорубских мифов повествуется о том, как бог защитил первых людей, живших в древнем священном городе Ифе (на территории современной

В первом тысячелетии нашей эры в Западной, Центральной и Южной Африке возникли города и государства. Это произошло в результате роста торговли между народами Северной Африки, жившими на побережье Средиземного моря, и юга Сахары, а также между Южной Африкой и Азией. Это способствовало смешению культур и мифологии и возникновению нескольких этнических групп на большей части территории континента.

Почти как люди. Основа всей Африканской мифологии — природный мир диких животных, лесов и саванн, лугов и пастбищ. Каждое из животных олицетворяет собой определенные черты характера человека: лев — гордость, жираф — мудрость, черепаха — хитрость. ■

Металлическая дощечка XVII в. с изображением семьи из народа оба (Бенин, Западная Африка), жертвующей корову — наиболее престижное животное для жертвоприношений.

Как поссорились Земля и Небо. В этой легенде проживающего в Нигерии племени йоруба объясняется, почему небо отделилось от земли и у грифа плешивая голова.

Давным-давно Небо и Земля во время охоты поймали крысу. Они заспорили, кому она достанется, и так распалились, что Небо, обидевшись, поднялось высоко над Землей и там осталось. Оттого, что Небо унеслось очень далеко, дожди прекратились и на Земле из-за засухи наступил голод. Животные буша послали к Небу грифа с мертвой крысой в качестве подношения. Небо приняло дар и послало ястреба с мешочком волшебного порошка: стоило немного его рассыпать, как начался дождь. Гриф полетел с мешочком на Землю, но порыв ветра развеял весь порошок. Черные облака затмили Солнце. На Землю обрушилась буря и превратила ее в пустыню. Когда буря окончилась, животные буша стали бить грифа по голове. С тех пор его голова стала плешивой. Грифа перестали жаловать и другие животные, поэтому ему приходится питаться их останками. ■

Бронзовая голова, изготовленная с помощью техники литья «потерянного воска». Считается, что это выполненный в XIII в. портрет царя города Ифе. Они, но иногда его идентифицируют с африканским богом моря Олугунан.

Нигерии). Йоруба верили, что Ифе — центр мира и что отсюда человечество расселилось по всей планете. Этот миф напоминает библейское сказание о Вавилонской башне.

В мифе рассказывается, что первоначально все люди говорили на одном языке, были одного цвета кожи и среди них царило полное равенство. Они располагали всем необходимым и без посредников общались с богом. Но затем им наскучило такое однообразие, и они стали жаловаться богу, прося его сделать их отличающимися друг от друга. Бог предупредил их, что это приведет к вражде, но они не прислушались к нему. Бог выполнил их просьбу — и вскоре начались распри. Так человечество оказалось разделенным на племена и расы, говорящие на разных языках, которые расселились по всему свету. ■

Почитание стихий. В африканской религии обожествлялись солнце, луна и океаны. Земля обычно считалась женским божеством, а небо — мужским. Одна из наиболее известных богинь земли — Ала, почитавшаяся западноафриканским племенем Ибо. Она считалась правительницей человечества, источником нравственности и защитницей

урожаю. Ее также почитали как дарительницу плодovitости женщинам. Как хозяйка подземного царства она принимает уподших в свое чрево и должна дать свое разрешение на погребение прежде, чем вырыли могилу. Святница, посвященные Але, расположены во всей стране Ибо. Иногда в ее честь строят особые дома для празднеств. ■

Подводные тайны. Во многих мифах описываются духовные миры, существующие параллельно с реальным миром, которые могут предлагать награду, но следует бояться их тайн. В мифе племени алур, живущего на берегу озера Альберта, рассказывается о юном рыбаке, который ловил рыбу в глубоких водах озера.

Однажды рыбак заметил, что вода в озере сверкает. Он набрал немного воды в лодку, и на его глазах вода превратилась в сияющие жемчужины. Заглянув в воду, он увидел прекрасных кремювого цвета коз, плавающих под поверхностью воды. Зачарованный, он бросился в воду и поплыл ко дну. Пред ним предстали изумрудные водоросли, которые жевали козы. Существо неземной красоты — бог озера — обнаил его и сделал своим козопасом.

Рыбак остался в подводном царстве. Он пас белых коз на дне озера и совсем забыл о земной жизни. Шли годы, но однажды он вспомнил о своей жене и детях и сказал богу озера, что хочет вернуться домой.

«Ты свободен, — ответил бог озера, — но никогда не говори никому о том, что ты здесь видел. Если расскажешь, то в тот же миг умрешь».

Рыбак поднялся на поверхность озера и нашел свою лодку, полную жемчужин. Он вернулся к своей семье, но совсем другим, молчаливым человеком. Он продал жемчуг, на вырученные деньги купил белых коров и все время пас их. Как-то, выпив лишнего, сидя с друзьями, он разговорился.

«Я был на дне озера, — громко сказал он. — Я пас коз бога озера и пил козье молоко...»

Не успев промолвить больше ни слова, он умер. ■

ОХОТА И ДРУГИЕ ОПАСНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Охота — древнейшее в Африке занятие, в котором многие африканцы имеют достаточный опыт. Даже среди земледельческих племен охота — важный источник пропитания, но всегда она была делом рискованным из-за скрытых в лесу опасностей.

В старину высоко ценили храбрых охотников, а за лучшую добычу им воздавали высокие почести. Отдельных охотников почитали героями, наделенными магическими силами. Чтобы охота была более удачной, использовали табу и ритуалы — танцы, раскрашивание тела или умащение его мазями. Без совершения этих ритуалов добыча может скрыться и стать невидимой взору.

Опасности леса. Помимо диких животных, в лесу охотника подстерегало много других опасностей. В сказании малийского племени повествуется о дурных людях, которые прирастали к человеческой плоти. Превращаясь в гиен, по ночам они нападали на поселения людей и захватывали своих жертв в джунгли, чтобы съесть их там. Жители деревень верили в реальное существование людей-гиен и боялись их, особенно по ночам.

Индии, матери бенинского царя Оба Есидже, было даровано право построить свой дворец и алтари в честь предков в награду за то, что она с помощью своей мистической силы принесла победу в войне Бенина с племенем игала. Волосы колывень-матери покрыты коралловой шапочкой, украшенной бусинками. Такие бронзовые головы отливались для алтарей в XVI в.

Сказание о громе и молнии.

В мифах лесные звери по праву наделялись магическими свойствами, иногда олицетворяя стихии природы, как в мифе о Громе и Молнии. Давным-давно Гром и Молния жили на земле в облике овцы и ее сына, могущественного барана. Нередко он выходил из себя и наносил урон людям, сжигая их дома и поля, а мать ругала его громовым голосом. В результате люди собрались и изгнали его в лес. Но и после этого он продолжал мстить, разоряя и устраивая ужасные лесные пожары, а мать в ответ ругала его громовым голосом. Наконец народ решил изгнать обоих, отправив их на далекое небо, с которого баран не сможет причинить никакого вреда. Но время от времени он выходит из себя и насыпает на землю огневые топорники — молнии, сопровождающиеся громкими раскатыстыми криками его матери — громом. ■

Голод в мифах и реальности.

Будучи актуальной проблемой, голод (а также угроза голодания) — часто встречающаяся тема в мифологии. В мифе о ссоре между Землей и Небом рассказывается о том, что именно разногласия вызывают голод. В мифологии частый для Африки голод свидетельствует о каких-то проблемах в мире духов, поэтому многие мифы направлены на решение этих проблем. Иногда мифологические животные стараются умиротворить стихии или обмануть голод с помощью волшебства. В одном из подобных мифов рассказывается, как антилопа и ее мать карабкались к луле, где изобилие хлеба и меда, в то время как все животные на земле страдали от голода. ■

Животные-друзья, животные-жертвы. В некоторых мифах рассказывается о тесной связи мира людей с миром животных. В них описывается дружба людей и животных, причем животные часто наделяются человеческими свойствами. И люди, и животные торжественно праздновали тот день, когда следовало принести в жертву какое-либо животное, дабы умиротворить бога или сохранить добрые отношения с предками семьи. В некоторых культурах такие жертвоприношения совершаются регулярно. Считается, что в крови жертвы содержится ее жизненная сила, которой питается божество. ■

Группа восточноафриканских воинов исполняет танец заклинания дождя. Это была важная магическая функция. Есть маги, специализирующиеся в этом искусстве. Устраиваются племенные праздники, на которых исполняются особые танцы, чтобы вызвать дождь. Ритуал «насылания дождя» также стал важным элементом традиционной религии в Африке. Исполняя христианские или мусульманские гимны, люди вызывают к Всевышнему с мольбой ниспослать им дождь.

Лес был источником жизни, но также и опасным местом, полным лесных духов, нередко злых и коварных. Африканцы верили, что эти духи живут вокруг людей, хотя и остаются невидимыми.

В популярном мифе племени йоруба описывается, как опасно беспокоить духов леса. Однажды один крестьянин решил расчистить землю в лесу, чтобы посадить зерно. Старики деревни советовали ему не беспокоить духов леса, но он их не послушался и стал расчищать буш. Вскоре его окружили злые духи. Сначала они делали вид, что помогают, и его работа заспорилась. Но крестьянин не мог их видеть, и в конце концов они уничтожили урожай и напали на жену и детей. В некоторых вариантах крестьянин погибает, в других духи просто изгоняют его. В этой легенде подчеркивается двойственная роль духов леса. Духов можно попросить о помощи, но если их рассердить, они причинят величайший вред. ■

Охотник, менявший свой облик. Чтобы заманывать животных в ловушку или защищаться самим, некоторые охотники научились принимать облик животных. В одной нигерийской сказке речь идет об охотнике, столь искусно превращавшемся в животных и убившем столь много зверей, что они поняли — надо что-то предпринять, дабы остановить его.

Деревянная скульптура племени йоруба с изображением женской фигуры. Ее высота — 90 см, она расписана красками и пигментными красителями.

Один слон умел превращаться в человека. Он принял человеческий облик, вошел в деревню и стал пить пальмовое вино вместе с охотником. Пока они пили, охотник похвастался своим волшебным умением принимать разные обличья, одно за другим, так, чтобы ему не причинили вреда. Но когда он уже хотел раскрыть свою последнюю тайну, жена перебила его.

На следующий день слон подстергет охотника в лесу. Охотник превращался то в одного, то в другого зверя, слон узнавал каждое его превращение и нападал. Наконец, охотник использовал свой последний секрет — он обратился в муху. И слон, не знавший, что охотник может принять такой вид, не смог поймать муху. Ему пришлось признать, что он проиграл единоборство. Охотнику удалось спастись, но впредь он больше никому не рассказывал о секретах своего волшебства. ■

МАГИЯ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВО И СТАРАЯ КУЛЬТУРА

Африканцы до сих пор верят в могущество магии, особенно в области исцеления больных. Все болезни они приписывают психическим или магическим причинам и нередко стараются проследить влияние того человека, который ненавидит или завидует больному и, возможно, посмотрел на него «дурным взглядом».

В традиционной медицине для достижения магического эффекта используются настои трав, а также амулеты и талисманы, способные оберечь пациента от дурных влияний. В большинстве деревень есть по крайней мере один знахарь или знахарка. В Южной и Центральной Африке их обычно называют нганга. Как правило, к ним первым обращаются люди за советом, когда кто-то заболевает. Лишь в случае, если они помочь не могут, люди обращаются к западной медицине, если она им доступна.

Сохранение традиционных обычаев. По большей части, традиционные религия и мифология Африки были утрачены или уничтожены в результате 500 лет европейского господства. Однако в некоторых угол-

Страх перед худшим. В период европейской колонизации среди африканцев было много сказаний о том, как опасно иметь дело с этими могущественными, но нецивилизованными иностранцами. Рассказывали, что их появление было предсказано в снах о желтокожих или краснокожих людях, которые появляются из-за моря с железными жезлами, бьющими огнем, они живут в домах, построенных на платформах, влекомых быками. ■

Жезл, используемый почитающими дух грома и молнии Шанго в племени йоруба во время танцев, когда они принадлежат богам.

Деревянный и каменный алтари в небольшом селении Логон в Мали, Западная Африка.

Басни Африки. Басни о животных всегда пользовались большой популярностью в Африке, и именно с этого континента они распространились по всему миру. Сказки о Братце Кролике попали в Северную Америку вместе с чернокожими рабами из Африки. Некоторые сказки Редьярда Киплинга из его цикла «Просто сказки» имеют африканское происхождение. В этих сказках объясняется, почему все так, как оно есть на самом деле, и даются уроки нравственности. Их характерные персонажи — ленивая Черепаха, изворотливый Кролик, мудрый Слон и, как в следующей ниже сказке, находчивая Лягушка.

В стародавние времена жил царь, у которого было двое сыновей — Лягушонок и Ящерица. Ему следовало решить, кто из них унаследует его престол. Поскольку в это время они странствовали вдали от дома, царь постановил, что наследником станет тот, кто первым придет ко двору. Оба принца немедленно отправились в путь. Ящерица был быстрее и вскоре оказался далеко впереди. Между тем Лягушонок знал, что Ящерица боится дождя, высypал дождеворный порошок — и вскоре дождь полил как из ведра. Лягушонок был счастлив и запрыгал быстрее. Ящерица, все еще опережавший Лягушонка, ждал под скалой, пока не пройдет дождь. Но дождь пролился долго, и Лягушонок прибежал первым. Герольды Лягушонка затрубили в трубы, и царь возвестил, что Лягушонок унаследует престол. Когда Ящерица наконец прибыл ко двору, Лягушонок приветствовал его словами: «Возможно, у тебя красивая кожа, братец Ящерица, а я, быть может, и уродлив, но я выиграл и буду царем».

С тех пор, когда слышат кваканье лягушек, говорят: «Послушай, как трубят в трубы герольды принца Лягушки. Вскоре начнется дождь». ■

ках Африки все еще можно увидеть храмы и святыни. Одной из самых привлекательных частей Африки для первых европейских путешественников и купцов были богатые прибрежные районы Западной Африки, где расположены современные Гана, Бенин и Нигерия.

Сегодня древние традиции сохранились в основном в тропической Африке. Из выживших этнических групп в этом регионе наиболее известны ашанти в Гане и йоруба в Нигерии, чьи верования стали основным источником письменной африканской мифологии.

В Южной Африке господствующая религия — христианство, в Северной Африке — ислам. Однако сохранились ценности и мифы традиционной Африки, оказывающие удивительно мощное воздействие на надежды, чаяния и страхи африканских народов в современном мире.

Животные занимают важное место в африканской мифологии и религиозных обрядах. Бронзовые и деревянные резные фигурки, нередко символизируют предков. Фигура льва, царя джунглей, используется как символ власти, авторитета и силы. Заяц выступает как животное-обманщик.

Деревянные столбики, резные орнаменты и фигурки часто расписывались, чтобы передать окраску животных, богов или духов болезней, например оспы. Важные цвета — красный, белый и черный. Красный ассоциируется с царственностью, белый — с духовной властью, черный — с простыми людьми.

Во время жертвоприношения глава семьи или клана часто выступал в роли жреца. Он должен был охранять святыню.

Йоруба верили, что Шанго стал богом грома, молнии и дождя после того, как повисел на дереве и был вознесен на небеса. Гром считается воплем Шанго.

Среди йоруба обычным символом является топор с двойным лезвием. Он символизирует Шанго, бога стихии. Когда начинается гроза и сверкает молния, говорят, что Шанго бросает свой топор. ■

Знахари. Роль нганги чрезвычайно важна и требует, чтобы человек с ранних лет почувствовал призвание к знахарству. Иногда до посвящения в тайны травяных снадобий юноше или девушке предстояло пройти ритуал инициации. Именно нганга обладал правом давать людям особым образом изготовленные талисманы, чтобы оградить их от зла. Ношение амулетов широко распространено в Африке. Травяные снадобья и талисманы предназначены для благих целей, но иногда используются, чтобы причинить кому-то вред.

Нганги также занимаются предсказанием будущего путем ясновидения. Нганги предупреждают от будущих несчастий: голода, болезней, войны и способов их предотвращения. Советуясь с духами или умершими, предсказатели обычно впадают в транс, и иногда требуются особые толкователи для перевода их откровений. Другие нганги предсказывают будущее с помощью астрологии, интерпретируя рисунки, оставляемые бросаемыми на землю предметами, или по полету птиц. ■

ИНДИЯ

Иллюстрация в индийской книге XVI в., изображающая битву между Арджуной и Курусом, за которой с неба наблюдают Брахма и боги.

ИНДИЯ В ДРЕВНОСТИ

Народы Древней Индии не считали, что важно записывать свою историю. Они кремировали мертвых, так как в климате, в котором они жили, быстро разлагалось все созданное руками человека. Индусы оставили мало свидетельств в виде исторических хроник, руин или надгробных памятников, по которым обычно изучают древнюю историю. Но, к своей вечной славе, оставили богатейшую литературу.

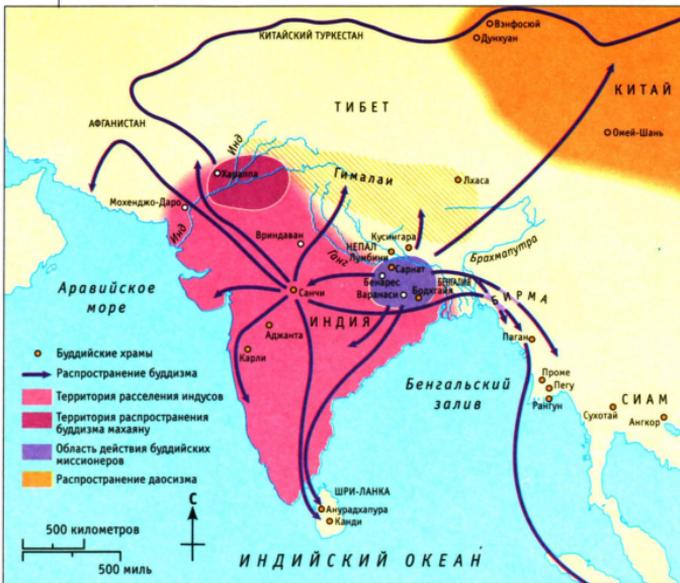
Религия реки. Слово «хинди» вошло в английский язык в XIX в. для обозначения религии Индии и ее последователей. Слово «хинди» произошло от «Indus» — названия реки Инд, протекающей по северо-западным равнинам Индийского субконтинента. Персы, предки которых управляли Индией почти тысячу лет, назвали страну, и ее народ по имени реки. Индусы почитают священные реки, горы, леса и животных и всегда были близки к природе. ■

Санскритские гимны, называемые ведами (датируются не позднее 1500 г. до н.э.), являются главным источником для понимания ранней культуры Индии. Древнейшие гимны (их около тысячи) собраны в «Ригведе» — цикле стихотворений, по 10 или более строк в каждом, в которых описывались мифический мир богов и богинь, олицетворяющих силы природы, как, например, Агни — огонь и Уша — зарю. В этих гимнах заключалась тайная мудрость, которая впоследствии была полнее раскрыта в духовных учениях Упанишад и Веданты, а также в основаниях классического индуизма.

Вторжение ариев. Мифы ведических гимнов свидетельствуют о влиянии древних народов Ирана и Центральной Азии, самой восточной группы индоевропейских народов. Эти народы, называвшие себя ариями, появились на полуострове Индостан между 3000 и 1500 гг. до н.э. Трудно установить, какой вклад они внесли в развитие ведической поэзии и в какой мере уже в то время в Индии были знакомы с ведической мудростью.

Арии зашли в Индию по крайней мере несколько туземных культур. Расцвет культуры долины Инд в Северной Индии пришелся на 3500—1700 гг. до н.э. Примерно в это же время в Южной Индии процветала неолитическая культура плоскогорья Декан. Таким образом, можно сказать, что в индийской культуре и мифологии сочетаются элементы различных культур. ■

Города Мохенджо-Даро и Харappa в современном Пакистане свидетельствуют о древнем смешении культуры ариев с культурой местных народов долины Инда. Их поселения с мощными улицами, пристрастием к санитарии и особым резным письмом, до сих пор оставшимся нерасшифрованным, — свидетельства развитой цивилизации. Из этих мест верования древних индусов распространились по всей Индии. Позднее, около 500 г. до н.э., примерно на территории современных Непала и Бенгалии появился буддизм, впоследствии ставший конфессией юга и востока полуострова. Мифология Индии — результат синтеза индуизма и буддизма.

БОГИ ПРИРОДЫ

Ведическая вселенная наполнена великими духами — дэвами. В каждом из них воплощается определенный аспект природы: например, Агни — бог огня, Вайю — бог ветра, Варуна — бог океана. Два великих бога, появившиеся в ранних мифах, — это Вишну и Шива. Первый бог — хранитель, второй бог — разрушитель. У обоих есть свои ревностные почитатели, считающие их богами-демиургами. Существуют также особые традиции почитания богов и легенды о них.

Вишну-хранитель. Вишну — предтеча творения, давший рождение творцу Брахме, а затем посетивший вселенную как Нараяна — «возлежащий на Водах Жизни». Он спит на основании вселенной, а подле него — богиня Лакшми. Как только нарушается космическое равновесие, Вишну приобретает облик смертного, чтобы восстановить истинные религиозные учения и защитить праведность.

Его представляют полным милосердия и долготерпения. Его атрибуты — цветок лотоса и морская раковина, которыми он благословляет добро, а также скипетр и дискос — ими он подавляет зло. Его роль справедливого и достойного правителя проявляется в его ипостаси Рамы — об этом рассказывается в «Рамаяне». Вишну в его инкарнации Кришны из эпоса «Махабхарата» берет на себя роль Учителя. ■

Шива-разрушитель. Шива — олицетворение темной стороны божества, силы смерти и разрушения. Он легко впадает в гнев и становится наводящим ужас, его окружают духи и ганы.

Но Шиву легко задобрить, и он благосклонен к своим почитателям, проявляя особую милость к асурам — «неблагочестивым» — это высший класс демонов, противостоящий богам и людям и тем, кто не в ладах с миром.

Проезжая на быке Нанди, он держит в руках маленький барабан, чтобы аккомпанировать своему танцу смерти. На голове у него — полумесяц и символ падающих вод реки Ганг, которые он заключил в своих волосах, чтобы спасти горы от затопления водой и землю от разрушения. Его дом — гора Кайлас в Гималаях, где ему поклоняется особенно много людей. Его фигуры можно также найти на кладбищах, где он изображен посыпающим тело пеплом и сидящем в трансе медитации. ■

Богиня реки Ганг. Богиня Ганга — дух реки Ганг и дочь царя гор Химавата. Ее взяли на небо как Млечный Путь и вернули на землю по просьбе царя Бхагираты, чтобы ее принял на свою голову Шива. Поклоняющиеся верят, что она смывает грехи. В этом предании существование реки показано в единстве мифа и реальности, что характерно для мира индийской мифологии, с его тонкой подвижной гранью, разделяющей воображаемое и реальное. ■

Демон или герой. В великих индийских мифах зло часто приобретает неоднозначное истолкование, а антигерои могут быть трагическими персонажами. Равана был сыном Рамы. Он похитил жену Рамы Ситу и был убит Рамой на поединке. На него наложили проклятие, согласно которому он падет из рая, чтобы претерпеть три рождения в качестве демона, и каждый раз его будет убивать Вишну. После смерти в третий раз Равана вернулся в рай. Поклоняющиеся Вишну считают его демоном, но в Шри-Ланке и некоторых частях Южной Индии он почитается как герой. ■

Фигура Гаруды — мифического ездового животного бога Вишну из Тамил-Наду, Южная Индия. Дерево, стекло.

ВОЙНА СЕМЕЙ

Эпос «Махабхарата» — история борьбы за престол Индии, записанная около 2000 лет назад и повествующая о событиях гораздо более раннего периода истории страны. В центре «Махабхараты» — противостояние двух групп братьев, пяти сыновей царя Панду из рода Пандавас со 100 сыновьями его брата Дхритараштры из рода Кауравас.

Панду умер молодым, и его брат Дхритараштра стал регентом. Юных осиротевших сыновей Панду воспитывали доблестными воинами и талантливыми государственными деятелями, пригодными для управления царством. Но Дхритараштра хотел, чтобы унаследовали престол его сыновья, и между двумя группами принцев началась вражда. Соперничество переросло в ненависть, когда Кауравас задумал сжечь Пандавас заживо во дворце, построенном специально для этого из легко воспламеняющегося природ-

Ятаю, повелитель ястребов, рассказывает Раме, где найти его похищенную жену Ситту. Раме — это человеческая ипостась бога Вишну. О его жизни повествует эпос «Рамаяна». Современная индийская миниатюра.

Бронзовая фигура Натара-рая-Шивы в постанси бога танца, X в. н.э. Он предстает здесь четырехруким, окруженным пламенем. В наши дни его ученики — аскеты, страстноющие по Индии, подубажженные, измазанные золой и курящие ганью — марисуну.

«Песня Бога». В своем диалогe с другом Арджуной в драматической кульминации «Махабхараты» Кришна произнес бессмертные слова «Бхагвад-гиты», или «Песни Бога». Учение начинается с понятия «атман», т. е. с «я», «себя». Кришна описывает «я» как бессмертную душу, которая перевоплощается из одного тела в другое. Душа, говорит он, не может достичь удовлетворения в земных удовольствиях этого мира, потому что она вечна. Он советует, чтобы душа трудилась, не привязываясь к результатам своего труда — победе или поражению, но просто ради исполнения своего долга. Он учит, что все живые существа — вечные дети бога и смогут найти счастье, если подчинят все свои действия его почитанию. Так душа освободится от цикла рождений и умраний и сможет вернуться в вечное духовное царствие, чтобы там воссоединиться с богом. ■

Барельеф храма Ангкор-Ват в Камбодже, XII в., на котором изображена кровавая битва между Пандавасами и Кауравасами.

ного лака. Сыновья Пандаваса спаслись, но после того, как их обманули в игре, они были вынуждены отправиться в ссылку на 12 лет. Братья поклялись отомстить за оскорбление. ■

Смерть и примирение. Кришна подружился с Пандавасом и использовал его влияние, чтобы попытаться мирным путем разрешить конфликт. Но ничто не смогло предотвратить всеобщей войны. Все царские дома Индии были вовлечены в конфликт, подстрекая братьев, родственников и друзей на смертельную борьбу друг против друга.

Когда сражение казалось уже неизбежным, герой Арджуна, принявший сторону братьев Пандавас, потерял терпение и обратился к Кришне за помощью, и тогда Кришна дал ему свое бессмертное учение — «Бхагавад-гиту», в которой признался, что он бог.

Сражение продолжалось 18 дней. В нем погибли миллионы людей, в том числе 100 сыновей Дхритараштры. Братья Пандавас — почти единственные из тех, кому удалось уцелеть, — стали править страной. В этой борьбе они потеряли всех своих близких и друзей. В конце жизни они отправились на Гималаи, чтобы готовиться к смерти. В раю они воссоединились со своими кузенами, их вражда закончилась, и вся драма предстала лишь воображаемой пышкой реального мира, в которой все не так, как казалось на первый взгляд. ■

Странствие души Рамы. В «Рамаяне», или «Путешествии Рамы», рассказывается об изгнании Рамы из его царства и его сражении с силами зла, чтобы спасти богиню Ситу. Путешествие божественного Рамы в облике человека — аллегория странствия, которое суждено совершить каждой душе, испытывающей изгнание и потери, борющейся со своими демонами и в результате достигающей искупления.

Эпос «Рамаяна» часто играют в городах и деревнях Индии и всей Юго-Восточной Азии. Люди верят, что, будучи свидетелями борьбы Рамы, они переживают собственную жизнь в совсем ином — божественном контексте. Некоторые толкуют «Рамаяну» как аллереорию встречи арийской и дравидической

Рейнкарнация. Основной лейтмотив индийской мифологии — вечная игра между миром воображаемым и реальным: с одной стороны — вечный цикл рождения и смерти, сотворения и уничтожения, дуализма добра и зла, с другой — божественное существование бессмертной души и Верховной абсолютной истины. Этот конфликт представлен в драме реинкарнации — периодическом нисхождении (аватара) Вишну на землю и его воплощении в тела различных смертных существ и непрерывном поиске человека *мукти* — освобождения от мира рождения и смерти.

Ведическая мудрость учит, что любое живое существо в этом мире — вечная душа, живущая в смертном теле. Душа индивидуума — а́тма — частица Верховной абсолютной истины. Своим самостоятельным существованием душа наделяет энергией тело и передает ее Вселенной. Каждая душа наделена собственными желаниями наслаждаться миром. Чтобы осуществить их, она вступает в цикл возрождения, называемый сансара. Покидая тело в момент смерти, душа переселяется в новое тело, подобно актеру, меняющему костюм. Перемещаясь из тела в тело в поисках счастья, она проходит через все формы жизни — от насекомого до бога, пока, наконец, не достигнет освобождения и не воссоединится с Верховной абсолютной истиной. ■

Кришна с подругой детства Радхой. Ее всепоглощающая любовь к нему, символизирующая любовь души к богу, воспета в искусстве и поэзии Индии.

Космогонические мифы. Согласно одной из версий мифа о сотворении мира Вселенная возникла из одного из бесчисленных семян Вишну, попавших в Океан Творения, подобно гроздьям пузырьков воды. Каждое семя стало золотым яйцом, в которое Вишну вошел как Пुरुша, Космический человек. Его ноздри стали запахом, его глаза — зрением, его ноги — движением, его вены — реками, а сердце — умом.

В другом предании сотворение вселенной приписывается богу Брахме, рожденному из пуповины Вишну. Брахма сотворил планеты, звезды и тысячи богов, каждому из которых поручил отвечать за определенную часть космического порядка. Однако, сколь бы могущественны ни были полубоги, за ними стоял Вишну — творец и хранитель всего сущего. Без него они ни на что не способны. ■

Саду, или святой человек, в Пушкаре, Раджастан. Он и другие саду — вечное напоминание о добродетелях простоты и отречения.

культур в Южной Индии. Носители цивилизации ариев, представленные Рамой и царством Айодхья, встречаются с местными дравидами в лице Раваны и царства Ланка. Однако философия «Рамаяны» гораздо глубже — речь идет об освобождении души от вечной борьбы сил добра и зла. ■

СОЦИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ КАСТЫ

Традиционное ведическое общество делилось на четыре варны, или социальные группы, отличавшиеся большой устойчивостью, замкнутостью и долговечностью.

Брахманы, или жрецы и учителя, были главой общественного тела, они направляли и придавали ему разумное начало; кшатрии — господствующий класс — руки, необходимые для управления и защиты; вайши — крестьяне и предприниматели — олицетворялись желудком, дающим пищу телу; шудры, или работники, — сравнивались с ногами, дающими навыки и труд.

Как и в здоровом человеческом теле, четыре части которого гармонично взаимодействуют, четыре сословия должны помогать друг другу как теоретически, так и ради общего блага. Отчасти так было и в действительности. Ведическое общество было честным и справедливым: оно никогда не знало рабства, каждый мог обратиться к власти закона. Однако с введением кастовой системы появились привилегии, и большая часть народа с рождения попадала в неблагоприятные жизненные условия. Людям, стоящим вне кастовой системы, таким, как племена неприкасаемых, нередко отказывали в основных правах. Современные социальные реформы ослабили строгость кастовой системы, хотя она по-прежнему господствует в сельских районах, в индийском обществе именно ею продиктован выбор жениха или невесты при вступлении в брак.

Гуру и ученик. Духовные учения вед сохраняют свою жизнестойкость благодаря системе преподавания, в которой гуру (учитель) наставляет ученика. В индийском обществе жизнь делится на четыре этапа — от ученичества до последнего отречения. Саньяши — человек, достигший последней ступени, может стать гуру для остального общества. Он учит, например, тому, что необходимо оставить всякую привязанность к материальному миру, чтобы готовиться покинуть этот мир в смертный час. ■

Саду. Многие саньяши путешествовали по всей Индии практически без вещей, полностью полагаясь на щедрость других для удовлетворения своих ежедневных потребностей. Этих святых мужчин и иногда женщин называли *саду*. Они исповедовали отказ от мира ради своей духовной самореализации согласно совету Кришны в «Бхагавад-гите»:

«Счастье и неудачи появляются и исчезают, как сменяющие друг друга зима и лето. Они рождаются от восприятия чувств, и, чтобы их не растревать, надо учиться терпеливо переносить их». («Бхагавад-гита». 2:14).

Танцоры в сверкающем гриме и блестящих костюмах, основанных на мифологии Веданты, исполняют танец кришнаттам. Музыка и драма занимают центральное место в индийской религии, мифологии и философии.

Самоотречение садху служит прекрасным примером для верующих и превращает их в объект почитания. Даже сегодня настоящие садху ценятся выше, чем кто-либо в индийском обществе. Особо почитаемый садху может стать гуру и принимать учеников, которые должны жить вместе с учителем в ашраме — месте духовного отшельничества — и во всем ему следовать: от омовения с восходом солнца до изучения священных текстов и богослужения. ■

Четыре ступени посвящения в индуизме. Индуизм учит, что любые действия человека в будущем возымеют последствия. Таков закон кармы. Индус, благочестиво исполняющий свой религиозный долг, честно и достойно живущий в этом мире, будет вознагражден воскресением в желаемой им ипостаси, или реинкарнацией. Ниже указаны четыре периода жизни.

Брахмахарья (время ученичества). Возраст 10—25 лет. В этот период ученик живет вместе со своим гуру или учителем как монах, давший обет безбрачия, изучает священные тексты и учится самоотречению.

Грихастра (ступень женатого домохозяйина). Возраст от 25 до 50 лет. От домохозяйина ожидается, что он будет вести спокойную, размеренную жизнь и поддерживать три других религиозных сословия.

Ванапрастха (жизнь после ухода на пенсию). Возраст от 50 лет. Выставив детей, муж и жена уходят из мирской жизни, посвящая себя благо общины и духовным практикам, например отправляются в паломничество.

Санньяса (полное отречение). В любом возрасте. Немногие достигают этой четвертой ступени, но те, кому это удалось, пользуются величайшим уважением. Санньяши ведут уединенную жизнь, строго соблюдают безбрачие. Они путешествуют с места на место, чтобы учить других аскетизму и самим упражняться в нем. ■

Священные животные. Животные занимают особое место в индийской культуре. Это происходит вследствие веры в реинкарнацию, при которой одна и та же душа может переселиться в тела животных и людей, воскреснув в иной ипостаси в цикле перерождения. Одним из самых знаменитых считается обезьяний бог Хануман — инкарнация бога Ветра и преданный слуга Рамы. По всей Индии вблизи дорог можно встретить святыни, посвященные богу. ■

Особые создания. В Индии корову почитают как мать, и ей запрещено причинять какой бы то ни было вред. Все связанное с коровой, равно как и ее навоз, считается чистым. Очищенное масло из ее молока используется для кулинарии и как масло для лампад и священного огня в храмах. Павлин, обитающий в лесах Северной Индии, — любимый символ красоты и милости. Если павлин кричит, то это предвестие муссонных дождей. Перо павлина — символ Кришны, который всегда носил его в волосах. Слонов держали при храмах, чтобы во время религиозных процессий они вели храмовые божества. Божественный слон Айравара везет Индру — властелина неба. Вред, наносимый слону, предвещает большое несчастье. Как считается, можно снижать милость, если покримит слона. ■

Столб Шивы. Бог Шива обычно почитается в своей ипостаси Шива-Линга (Лингам). Это вертикальный каменный столб, который воздвигают внутри круглого бассейна, поверх него стекает вода во время церемониального омовения. Сток сбоку бассейна позволяет собирать воду для омовения, которую потом раздают верующим как сытую воду. Обычно ее смешивают с молоком и простоквашей. Столб символизирует фаллос Шивы, а бассейн — чрево Природы, которое Шива оплодотворяет духом вселенской жизни. В центре индуизма — открытое недвусмысленное признание святости сексуальной энергии для сотворения жизни и вселенной. ■

Индустские праздники. Праздники составляют важную часть жизни индусов. Их так много, что не проходит ни дня, чтобы в каком-то уголке Индии не отмечали хотя бы один. Праздники следуют индийскому календарю, основанному на лунных месяцах, начиная с месяца кайтра (март/апрель).

Рамнавами (апрель) — День рождения Рамы.

Вайшакха (апрель/май). Первый день месяца — начало нового солнечного года. Для некоторых индусов это Новый год. В этот день индусы купаются в святой воде.

Ракша Бандхан (июль). В знак привязанности между братьями и сестрами в этот день сестра обматывает ниткой запястье брата.

Джанмаштами (август). День рождения Кришны. В этот день омывают фигуру младенца Кришны. Праздник продолжается до полудня — часа его рождения.

Дассехра (октябрь). Празднества в честь победы Рамы над Раваной. Сжигают гигантское чучело Раваны среди фейерверков и маскарада.

Наваратри (октябрь). Девять ночей танцев и празднеств в честь богини Дурги.

Дивали (октябрь/ноябрь). В этот праздник ночью зажигают светильники и помещают их в окнах и дверных рамах, чтобы приветствовать возвращение Рамы в Айюдью после спасения Ситы. Дивали — индийский праздник Нового года и время завершения деловых операций.

Шиваратри (февраль/март). День рождения Шивы.

Холи (март/апрель). Весенний праздник воспоминания об итре Кришны, когда он и его друзья друг друга обрызгивали цветными красками. Это повод для карнавала и веселья. Холи — также праздник в честь спасения асура Прахлады из огня демоном-женщиной Холикой. ■

ХРАМОВЫЕ И ГОРОДСКИЕ ОБЩИНЫ

Несколько тысяч лет храм стоял на песчаном острове Срирангам, образованном слиянием священной реки Каувери и реки Коллидам, в южноиндийском штате Тамилнад. Это типичный для всей Индии древний индустский храм.

Храм посвящен ипостаси бога Вишны Ранганатху. Он возлежит с правой его (т.е. Вишны) стороны, простерев одну руку к молящемуся, закрыв глаза, в позе йога нидра — состоянии транса Вишну, в котором он мечтает о том, как сотворить вселенную. Вишну — богу милости и благодати — молится большинство индусов каждый день.

Храмовые общины. Со временем храм в Срирангаме вырос в целый город. Его окружили несколько концентрических стен, в каждой из которых было прорезано по четыре пары ворот — Гопурамы. За каждой стеной размещалась отдельная община — паломники, храмовые ремесленники, торговцы, повара, жрецы, ученые и за самой сокровенной, сложно устроенной стеной — монастырские кварталы и храмовая школа, где обучали будущих жрецов и ученых. ■

Богослужение дома. У большинства индусов для поклонения богам есть святилища в домах. Там семья может совершать ежедневные молитвы, святить еду и почитать своих богов. Сам дом превращается в маленький храм, где можно в гармонии с богом проживать дневной цикл жизни, согласно учению Кришны в «Бхагавад-гите»: *«Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал и сколько бы ты ни проявлял свой аскетизм — делай все это как подношение Мне. Так ты освободишься от обязанности работать и как благоприятных, так и неблагоприятных результатов своего труда. Если ум твой устремится ко мне, следуя этому принципу самоотречения, ты будешь свободен и придешь ко Мне»* («Бхагавад-гита». 9:26-28). ■

Поклонение Гангу — праздник вокруг храма и вдоль берегов реки и моста в Хардваре, важном месте паломничества в Северной Индии.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННУЮ ИНДИЮ

Современная Индия — страна, где тесно переплелись традиции и современность. Новейшие японские автомобили, изготовленные по лицензии в Индии, состязаются здесь за место на дороге с повозками, запряженными коровами и буйволами. Нарождающийся средний класс, имеющий доступ к новейшим потребительским товарам, живет в условиях современной демократии, но привержен традициям древней культуры. Индийское общество идет по пути быстрых преобразований, но в нем все еще господствуют религиозные традиции, такие как паломничество, что особенно заметно в провинциях. Для многих индусов паломничество до сих пор остается важным делом. Миллионы людей регулярно посещают великие Тиртхас, или священные места, всего полуострова Индостан. Важными мотивами паломничества остаются стремления обеспечить удачу, нейтрализовать влияния неблагоприятных гороскопов или избавиться от семейных бед и неприятностей. Другая побудительная причина — желание заслужить похвалу бога и заручиться от него благоприятным последующим рождением, а то и освобождением от цикла реинкарнации.

Почитание бога Кришны. Популярным местом для паломничества является Вриндаван — там, где родился Кришна, немного южнее Нью-Дели, по дороге в Агру. Вриндаван находится в сердце Врея — некогда

Паломники совершают омовение в озере Пушкар, вблизи Джайпура. Пушкар — главный храм, посвященный Брахме.

Йога. Искусство хатха-йоги — одна из наиболее известных традиций Индии, распространившаяся по всему миру. Оно включает в себя систему упражнений для тела и ума, первоначально основанных на учении Патанджали (II в. до н.э.). Существует восемь ступеней истинной йоги: яма — самоограничение, нияма — духовная дисциплина, асана — выработка устойчивого равновесного положения, пранаяма — регулирование дыхания, пратьяхара — изоляция чувств, дхарана — внимание, созерцание, дхьяна — размышление и самадхи — полное поглощение богом. В своей современной популярной форме особый акцент в йоге делается на технике поз и дыхания, чтобы достичь физического и умственного комфорта. ■

Во время праздника Наваратри зажигаются фейерверки вокруг чучела царя-демона Равана из индийского эпоса о победе Рамы над злом.

Болливуд и новая мифология. Ничто так не отражает контраста старого и нового, как индустрия индийского кино, называемая «Болливуд». Это своеобразный восточный ответ американскому Голливуду.

С одной стороны, Болливуд пропагандирует господствующий западный стиль жизни, недоступный большинству индийских кинозрителей, для которых играющие в этих фильмах актеры превращаются в национальных героев. С другой стороны, Болливуд продолжает выпускать фильмы на религиозные темы и телевизионные «мыльные оперы», подобно многосерийным «Рамаяне» и «Махабхарате», в которых воспеваются мифология и духовность традиционного индуизма.

Телевидение сильно подрывает авторитет традиционной религии среди подрастающего поколения. Если каждый водитель трехколесного такси, как правило, берет с собой изображения любимых богов, то в кэбах молодых водителей скорее встретишь фотографии звезд болливудских фильмов, которые и создают новую индийскую мифологию. ■

Индуска в традиционном сари молится в храме в Варанаси. По всей Индии расположены тысячи мест паломничества: священные горы, реки, храмы и маленькие святилища.

лесистого района, где жил бог Кришна. Тысячи лет вся эта область была особенно почитаема, и она стала местом действия многих событий, описанных в «Махабхарате» — эпической истории Древней Индии.

Многие паломники в Вриндаван в начале своего посещения лобызаясь в песке оттого, что Кришна прошел по этому песку и сделал его священным. Также модно оставлять на лбу отметины желтой глиной, вырытой из местной земли, чтобы, как верят паломники, снискать покровительство Кришны. В первый день своего посещения паломники совершают омовение в водах священной реки Ямуна, где купался Кришна. Это способствует очищению от кармы — всего того, что люди несут в себе как наследие предыдущих жизней.

Вриндаван — город 5000 храмов. Очень ранним утром, за два часа до восхода солнца, храмы оживают — начинаются утренние церемонии, пробуждающие Кришну к новому дню. Фигуру Кришны омывают, наряжают и кормят. Все это время звонит колокол и приходят паломники, которые, выкрикивая имена Кришны и его супруги Радхи, возвещают о своем присутствии. ■

Обход святого места. Парикрама — важная часть любого паломничества. В любом святом месте индуизма есть своя тропа парикрама — тропа паломников, идущая вокруг святыни.

Исполнить парикраму, т. е. обойти священное место, — наиболее действенный способ выказать свое почтение. Идущая по часовой стрелке, эта дорога символизирует жизнь, посвященную богу, живущему в храме. Это также и символ реализации своего истинного потенциала самомотивации и избрания жизненных ориентиров, когда при этом уступаешь призыву внутреннего божественного жизненного начала. В этом цикле сочетаются движение и покой, обнаруживается равновесие между динамическим движением и статически неподвижным центром. Он отражает равновесие внутренней и внешней, публичной жизни. ■

Каста и пол. Социальные реформы, призванные дать всем равные возможности, бросают вызов традиционной Индии. И сегодня нередко женщинам и лицам, происходящим из низших каст, отказывают во многих основных правах человека. Хотя недавно введенные законы нацелены на устранение этого неравенства, на практике, за исключением буржуазии крупных городов, отношение в обществе к вопросам уравнивания в правах всех каст меняется очень медленно. ■

КИТАЙ и ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Небольшое святилище — храм счастья и долголетия — расположено на берегу озера в китайской провинции Синьцзян.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Древние мифы огромной страны, ныне называемой Китай — родины одной пятой населения Земли, — и ее соседей в Восточной Азии, утрачены в океане времени. Мифы, дошедшие до наших дней, основаны на этих более ранних мифах. Они были собраны во II в. до н.э. в правление первого китайского императора Цинь Ши-хуанди. Ши-хуанди хотел ввести в своей огромной империи культурное единство и был готов изменить или уничтожить любые документы, которые вступали в противоречие с его целью.

Инь и Ян. В основе всей китайской мифологии лежат две парные силы, которые создают жизнь и придают ей равновесие. Вот как описывается их происхождение в тексте, составленном около 120 г. до н.э.: «Прежде чем Земля и Небо приобрели свой облик, все было бесформенным. Это состояние называлось Великим Началом. Из этой пустоты возникла Вселенная. Вселенная произвела на свет материальные силы, не знавшие границ. Та сила, что была ясной и светлой, превратилась в Небо, та, что была тяжелой, затвердела и стала Землей. Сочетающиеся субстанции Неба и Земли стали называться Инь и Ян. Тепло, которое источал Ян, стало огнем, а огонь породил Солнце. Холод Инь превратился в воду, а из субстанции воды появилась Луна». ■

Первая религия. По крайней мере 10000 лет назад в Монголии и Китае распространился шаманизм, который можно рассматривать как первую мировую религию. Шаманы входили в транс, чтобы вступить в контакт с животным миром и миром духов. Верили, что шаманы могли принимать облик животных. Шаманы развили систему предсказаний на костях животных и раковинах. До нас дошли фрагменты ранних мифов, датированных IX в. до н.э., в которых заметны влияния шаманизма. ■

Древние китайские мифы. Два главных бога древней мифологии — брат и сестра Фу-си и Ну-куа. Это существа с человеческой головой и телом змеи, что указывает на их шаманское происхождение. Ну-куа сделала людей из желтой земли, поместив небо выше земли, и вместе с Фу-си создала человеческий род и всю цивилизацию. Позднее появился легендарный Желтый император, носитель порядка, правивший примерно около 2500 г. до н.э. Он почитается как принесший человечеству божественное знание, а особенно искусство медицины. ■

РЕЛИГИЯ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В центре древнекитайского представления о космосе лежит понятие дао — причина всего сущего. Дао невозможно определить, поскольку оно существует над всеми формами. Вот как

Китайская мифология представляет собой синтез влияний шаманизма, буддизма, даосизма и конфуцианства. Шаманы обладали большим могуществом в Древнем Китае, затем из Индии туда проникли буддисты. Конфуций жил в Китае около 500 г. до н.э., но его философия и учение стали авторитетными только после его смерти, в то время, когда ситуация в Китае стала нестабильной из-за междоусобной войны проявлявших имперские амбиции борющихся царств. Даосизм появился в Китае около 100 г. до н.э. В Китае есть много священных гор, часто посещаемых паломниками.

об этом сказал великий мудрец Лао-цзы: «Дао, о котором говорят, не наделено вечной природой дао. То, что можно назвать по имени, — не истинное дао». В своем классическом труде «Даодэзин» Лао-цзы объясняет, как дао сотворило реальность:

*Дао порождает Единое,
От Единого — Два,
От Двух рождается Три,
От Трех рождается Десять Тысяч.*

Из этих слов очевидно, что дао — первооснова всего — дало рождение природе — единому, которое, в свою очередь, породило инь и ян — Два. Инь — это женское начало: влажность, холод, луна, зима и осень, тени и воды. Ян — мужское начало — символизирует все сухое, горячее: солнце, весну, лето, яркость и землю. Из вечной борьбы инь и ян появляются Три — Небо, Земля и Человечество. Человечество должно стараться уравновесить противостояние Неба и Земли.

В результате этого космического развития появляется все живое на земле — в китайской традиции называемое Десять Тысяч. Однако, если последовать совету великого мудреца Чжуан-цзы (ок. 369—286 гг. до н.э., мы обнаружим, что в каждом живом существе заключены Три, Два и Одно. В дао все взаимосвязано в фундаментальном единстве бытия. Последователем учения дао занимается поиск именно этого внутреннего единства. ■

Даосизм и парадокс. Поскольку вся жизнь — борьба между двумя противоположными началами инь и ян, в которой то одно, то другое берет верх, жизнь полна сюрпризов и парадоксов. Этому учит дао.

Путь — дао учит, что ничто не может быть определено, все формы изменчивы и временны, как показано в следующей сказке:

«Великому мудрецу Чжуан-Цзы однажды приснился сон, будто он стал бабочкой. Он счастливо порхал с цветка на цветок и забыл, что он Чжуан-цзы. Проснувшись, понял, что он тот же старый мудрец. Но его мучило сомнение: кто он, бабочка, которой приснилось, что она человек, или же человек, которому снилось, что он бабочка?» ■

Восемь бессмертных героев. Восемь бессмертных — популярные даже в наши дни полубожественные сверхгерои в Китае. Их почитают и им поклоняются, к их помощи зывают китайцы во всем мире. Эти восемь героев представляют собой своеобразный срез различных слоев китайского общества.

Луй Дун-бинь связан с медициной и целительством. Всем своим почитателям он дает амулеты, которые защищают людей от несчастий.

У Ли Те-гуай (Ли — «железная клюка») было тело хромого калеки, хотя прежде (видимо, в прошлой жизни, т. к., по преданию, Луй Дун-бинь породил некоего чиновника, умершего от страха перед сановником) он был красивым мужчиной. Особенно охотно он помогает убогим и слабым.

Чжан Го-лао по незнанию съел волшебных трав и стал бессмертным. Он едет на осле, сидя задом наперед, и особенно покровительствует парам, желающим иметь детей.

Последнее путешествие Лао-цзы. Лао-цзы разочаровался в мире и оставил царский двор. Путешествуя на запад, он приехал к самой окраине царства и достиг горного перевала Хан-Ку. Там он провел ночь в одной хижине со стражником.

Поняв, что Лао-цзы покидает Китай навсегда, стражник попросил его записать свои самые сокровенные мысли, чтобы оставить их людям. Лао-цзы согласился, и в результате появилась «Даодэзин» («Книга о дао и дэ») — величайшая книга даосской мудрости. После этого он вышел через ворота, и его никогда больше не видели. ■

Легенда о первой книге И-Цзинь. Предсказания первой книги И-Цзинь составлены по образцу записанных на табличке 64 гексаграмм. Согласно легенде, мифический герой Фу-си, правивший всей Поднебесной, обнаружил три триграммы, затем легшие в основу 64 гексаграмм, на панцире священной черепахи, которая появилась из глубин моря, когда он стоял на берегу. ■

Китайская картина XVII в. Отцы объясняют детям значение традиционного черно-белого символа — инь-ян. Даосы верят, что эти две силы существуют во всем. Они обречены на вечную борьбу, в которой ни одна не сможет уничтожить другую.

Жестокий император и женщина на Луне. В праздник полнолуния, отмечаемый в середине осени, часто рассказывают сказку о том, как девушка стала бессмертной и теперь живет на Луне.

Давным-давно жил жестокий император, которого боялся народ. Он хотел жить вечно и повелел найти пилюлю бессмертия. Пилюлю нашли и принесли императору. Ко всеобщему ужасу, император заявил, что проглотит ее. Чтобы этого не случилось, юная царица похитила пилюлю с его кровати и сама проглотила ее. В тот же миг она улетела на Луну. Народ ликовал. С тех пор по прони, когда ярко светит луна, китайцы говорят, что им улыбается юная царица. Ее почитают как спасительницу народа от жестокого императора. ■

Фигуры бессмертных, сделанные в виде раскрашенных китайских идолов. Считается, что сожжение китайского идола может принести хорошую карму на всю жизнь.

Цао Го-цзю — раскаявшийся убийца, обретший бессмертие.

Хань Сян-цзы — реальная личность, племянник мыслителя танской эпохи Хань Юя (768—824). Обычно изображается встреча Хань Сяна с дядей в горах, где он рассказывает ему о преимуществах даосизма. В иконографии часто показан с флейтой в руках внимающим музыке природы.

Хань Чжунли (Чжунли Цюань) — военачальник, после поражения от тибетских племен решивший посвятить себя постижению дао. Обычно изображается с персиком, приносящим бессмертие тому, кто съест его.

Лань Цай-хэ — юродивый, покровитель садоводства, иногда изображается в облике феи цветов.

Хэ Сянь-гу — «бессмертная дева Хэ» — молодая девушка, удостоенная бессмертия за свою щедрость и аскетизм. ■

Миф о сотворении мира

Пань-гу. Пань-гу родился в тот час, когда разделились инь и ян. Как только образовались Небо и Земля, Пань-гу заполнил пространство между ними. Он трудился 18 тысяч лет, чтобы создать природные стихии, а затем умер от истощения. Но из его тела произошла вся жизнь.

Его дыхание превратилось в ветер, его голос — в гром, его руки и ноги — в четыре страны света и пять святых гор, его кровь и семя стали реками и озерами, мускулы и вены — горными породами, а плоть — землей. Из его волос выросли деревья и растения, из зубов и костей появились драгоценные металлы и камни. Из его пота пошел дождь, из его тела появились народы мира. ■

ИМПЕРАТОРЫ И БЕССМЕРТИЕ

Часть китайской мифологии тесно связана с поисками бессмертия. Люди считали, что надо стремиться к продлению жизни в физической оболочке тела как можно дольше, если не навсегда. Эта мысль породила мифологию бессмертия, например, миф о восьми бессмертных. Она отразилась также и в постройке великих гробниц для китайских вождей и императоров.

Когда первый император Цин Ши-хуанди умер в 210 г. до н.э., его могущество запечатлели в огромном памятнике, созданном для его погребения. Строительство монумента продолжалось все его правление, и все рабочие и ремесленники, занятые в нем, были убиты и похоронены вместе со своим господином. Часть памятника представляет собой террактовые фигуры воинов в натуральную величину, которые должны охранять императора в загробной жизни.

В своих попытках достичь бессмертия человеческого тела люди принимали внутрь вещества, казавшиеся им долговечными, например, золото. В результате многие, разумеется, умирали от отравления металлами. Другие вещества изготовлялись из трав и животных, например из грибов или внутренних органов животных-долгожителей, таких как черепахи и летучие мыши. ■

Погребение династии Хань. Династия Хань правила с 206 г. до н.э. до 200 г. н.э. Замечательная находка первой половины этого периода — гробница дамы Синь — супруги первого министра царства Чанша, составляющего большую часть современной провинции Хунань. ■

Император Юй-ди. В китайском пантеоне наблюдается синкретизм богов, почитавшихся в даосизме и буддизме. Верховный владыка Юй-ди — бог всей жизни, физической и духовной. Он управляет небесами, землей, подземным миром и повелевает всей небесной бюрократией. При его дворе существуют управы (министерства) грома, ветра, целительства, благополучия, войны и огня. Ими правят другие боги и духи.

В каждой провинции, большом и маленьком городе Китая есть свои боги-хранители, занимающие положенное место в иерархии богов соответственно своему значению. Даже в частном доме есть бог кухни и бог ванной. Владыка Юй-ди — олицетворение высшего ян, а Царица-Мать Запада — высшего инь. Она правит всем Западом — царством смерти и бессмертия. Она не столько благосклонная, сколько могущественная фигура, устанавливающая жизненное равновесие иерархии двора императора Юй-ди. ■

Император Восточного пика.

Глава земной иерархии богов — Великий император Восточного пика, священной горы Тайшань. Он представляет власть владыки Юй-ди, определяет время рождения и смерти людей, а также их будущее. Амулеты в честь Великого владыки часто хранятся в домах, чтобы оберечь живущих в них от несчастий. Все малые боги, охраняющие дома и города, подчинены Великому владыке. ■

Ритуальный диск Юй-ди, украшенный драконами. Китай, около 300 г. до н.э.

Острова Восточного моря. Считалось, что волшебные острова Восточного моря — страна бессмертных, которые могли раскрыть тайну вечной жизни. С IV в. до н.э. китайские цари посылали экспедиции в поисках этих мифических земель.

Первый император послал флот с тысячами молодых юношей и девушек в поисках этих островов, но они не вернулись. Император решил, что мифический царь дракон помешал флоту приплыть к островам, и объявил войну ему. Царь дракон появился перед императором, приказавшим своим лучникам застрелить его. В ту же ночь император умер во сне. ■

Религия Японии. У японцев существует своя мифология, но исторически она связана с китайской через Корею и буддизм. Религия, исповедуемая японцами, — синтоизм. В своем акценте на гармонично с природой и поддержание равновесия между миром человека и природы синтоизм имеет много общего с китайским даосизмом. Самое популярное божество в Японии — богиня Аматэрасу. Она родилась от раннего бога Идзанаги, который вместе с богиней Идзанами сотворил землю и особо Японские острова. Идзанами родила богов природных стихий — ветра, огня и т. п. — и отправилась в подземное царство. ■

Богиня милосердия. У китайцев Гуань-инь — самая почитаемая богиня. Ее также высоко ценят многие корейцы и японцы, у которых она известна под именем Каннон. Ее изображения можно увидеть в буддийских храмах, на священных горах и в японских синтоистских святилищах. Гуань-инь — подательница детей, богиня-создательница. Она почитается как богиня милосердия, друг и заступница, спасающая людей от всевозможных бедствий. Ее полное имя Гуань-ши-инь, что означает «слушающая вопиющие гласы мира». Люди молят Гуань-инь об избавлении от болезней и несчастий, просят вспоможения при родах и в минуту опасности. ■

Нравоучительные сказки Конфуция. Учение Конфуция изложено в 26 нравоучительных сказках, или мифах, которые хранятся в конфуцианских храмах. Эти сказки учат бескорыстию и служению и включены в книги, которые должны читать и стар и млад. В одной сказке молодая женщина кормит беззубого ледяшку мужа своим молоком, оставляя без молока собственного новорожденного ребенка. ■

Влияние Конфуция было настолько велико, что впоследствии его почитали как бога.

СОХРАНЕНИЕ ГАРМОНИИ МИРА

Согласно китайской традиции император обладал божественной или полубожественной природой и был посредником между людьми, с одной стороны, и Небом и Землей — с другой. Каждый год он совершал особые жертвоприношения, постился в течение трех дней и один шел в храм Неба для переговоров с Небесным двором. Предлагая жертвоприношения, он мог обеспечить необходимое соотношение инь и ян и сохранить гармонию физического и духовного миров.

Поддержание равновесия инь и ян через непрерывные молитвы, обращения к дао, — важнейшая сторона китайской мифологии. Она связана с заботой о равновесии творения — Неба, Земли и Человечества, и в наши дни считается столь же важной задачей. Согласно учению даосизма, если нарушится это равновесие, наступит хаос.

Ритуал космического обновления. Возвращение к Единству — даосский ритуал, совершаемый ради сохранения необходимого равновесия. Его точка отсчета — Пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода, представляющие различные формы природы.

С помощью медитации и заклиний даосы от Пяти стихий через даосскую модель мира восходят к Трем элементам, символически представленным в человеческом теле дыханием, жизненной силой и духом, а от Трех — к Двум, а именно Небу и Земле, или инь и ян. От Двух они восходят к Единственному — Ци — жизненному дыханию тела, согласно китайской мифологии сосредоточенному в голове. Отсюда путем медитации даос достигает Тай-и (Великой Единицы, или Великого Единства) — первоначального дыхания, дающего миру и всему сущему жизнь. Этим последним шагом даос обретает единство мира не только для себя, но и от имени всех. ■

Астрология и календарь. Задачей древнекитайского искусства астрологии и составления календарей является приведение жизни человека в гармоничное состояние с Путем вселенной, так, чтобы она соответствовала великому плану вещей. Астрология и гороскопы помогают человеку приспособиться к глобальному замыслу бытия, примерно так, как это выражено в «Даодэцзин»:

Уступая, ты преодолеваешь,

Склоняясь, ты сможешь встать вновь.

Астрологи состояли на службе у императоров. Они определяли время для сева и сбора урожая и других важных дел. Направленные в разные уголки страны, эти мудрецы возвещали, что император — заступник человечества перед Небом. ■

Конфуций. Китайский мудрец Конфуций, настоящее имя которого Кун-цзы, жил в период борющихся царств. Кун призывал людей придерживаться традиционных моделей поведения.

Конфуций больше известен как гражданский чиновник, разработавший правила светского этикета. Но не только. Он учил том, как жить мирно и честно, и в период усилившейся анархии в государстве сумел стянуть себе много последователей.

Кун-цзы верил, что дао, или правильный путь индивидуальной жизни человека, станет важным учением только тогда, когда общество в целом вступит на путь мирного развития. Будучи лично привержен дао, Конфуций, однако, своим жестким толкованием лишил его былой естественности и преобразовал даосизм в формальный набор правил общественной добродетели. ■

МАГИЧЕСКИЕ И САКРАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Считается, что храм Белой Лошади близ Лояна — первый буддийский храм, построенный в Китае. Он воздвигнут в память о мифическом путешествии первых буддийских монахов из Афганистана, привезших с собой буддийские сутры (писания) в Китай на белой лошади. По легенде, они приехали в ответ на визит эмиссаров императора Мина около 65 г. н.э., после того как тому приснился золотой человек, летевший на запад. Его советники сказали, что этого человека в Индии знали как Будду и он придумал учение о спасении. С тех пор в Китае началось взаимодействие двух традиций — буддизма и даосизма. Со временем буддизм в Китае приобрел своеобразные черты и стал играть заметную роль в его мифологии и религии.

Ландшафты Китая. Храмы и монастыри занимали важное место в классическом ландшафте Китая. В традиционных пейзажах почти всегда изображены храм или святилище. И в наши дни, несмотря на столетия забвения или разрушения, сохранилось немало храмов. На холмах и в горах в волшебном мире традиционных буддийских и даосских храмов особенно кажется, что время остановилось.

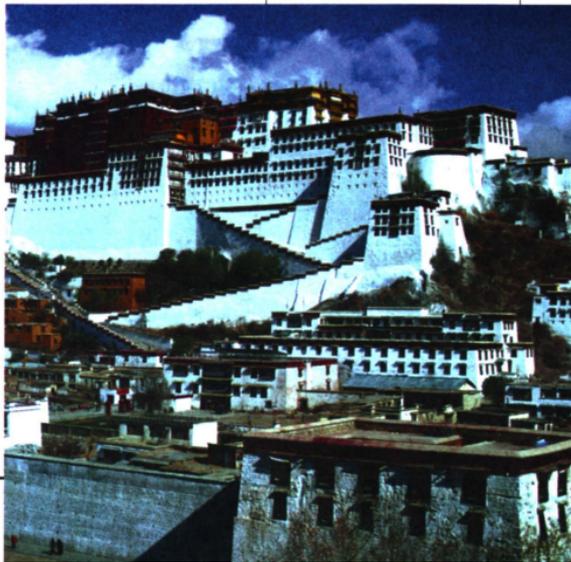
Почти все китайские храмы, даосские, буддийские или конфуцианские, построены по оси север-юг, по правилам искусства фэншуй. Храм ориентирован на юг, в сторону Неба и императора. «Фэншуй» буквально переводится как «ветер и вода». Это искусство основано на признании того, что в земле заключены жизненные силы, часть коих — мы сами. Любое здание в Китае строится в соответствии с направлением горы, холма, реки и облика окружающего ландшафта. Священные здания всегда воздвигают в самых благоприятных точках ландшафта, чтобы придать им большую выразительность. ■

Злые духи. Вход в любое священное здание в Китае много говорит о мифологии злых духов. Сразу после входа сооружали ложную стену, чтобы смутить злых духов, которые

Озорной дух. В этой забавной сказке рассказывается о даосском обычае свертываться с предсказаниями и предназначениями у духов.

Как-то раз группа студентов собралась у алтаря предсказывающего духа, чтобы узнать свое будущее. Тогда озорной дух написал: «Приготовьте большие чернила». Когда студенты сделали это, им было велено раздать чернила и выпить их. Они покорно выполнили повеление. Тогда дух написал крупными иероглифами: «Когда вы не учтите, вы в конце концов доходите до того, что выпиваете чернила. А я сегодня подвыпил. Прощайте!» Прочитав надпись, студенты в гнев разнесли весь алтарь. ■

Дворец Потала в Лхасе (Тибет) — зимняя резиденция далай-ламы. На фресках в апартаментах дворца изображены эпизоды из буддийских мифов.

Изображение Будды в положении полулежа означает, что он готовится войти в состояние нирваны. Буддисты верят, что люди проходят через много рождений как в человеческом облике, так и в иных формах. В состоянии нирваны прекращаются болезни, страдания и смерть.

Центры образования. Основная функция буддийского храма — быть центром обучения, где люди могли собираться послушать чтение или пение сутр монахами. Это мирное место, в центре которого расположены залы с фигурами Будды в разных позах: смеющийся Будда будущего, обычно помещаемый у входа, Будда милосердия, обычно в своей женской ипостаси Гуань-инь, и три Будды — прошлого, настоящего и будущего. ■

Храмы и монастыри. Буддийский храм в Пулгуксе, недалеко от южно-корейского города Кёнгджу, был построен около 528 г. н.э. и восстановливался в XVII и XX вв. Он сооружен на каменных террасах и представляет собой несколько деревянных зданий и стен, покрытых черепицей. Внутренние деревянные части и свесы крыши расписаны сценами на мифологические и религиозные темы. ■

Синтоистские храмы. У синтоистской религии нет основателя, догмы или священного писания. В Японии почитают бесчисленных народных богов ками, с которыми, как верят японцы, они связаны. Перед алтарями проводятся *матсури* — праздники в честь народных богов. В них участвуют и стар и млад — поэтому синтоистские храмы считаются духовным домом японцев.

Синтоистские святилища обычно расположены в священных рощах. Почитание природы — неотъемлемая часть синтоистской традиции. В святилище входят через *тории* — ворота, которым отмечен вход в священное пространство. ■

СЕМЬЯ, РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

Большинство китайских семей начинают утро с приношения домашнему богу или богине. Это божество даосизма олицетворяет главную силу, обитающую в доме. В качестве жертвоприношения можно просто воскурить ладан или принести немного пищи, например чая с пирожными. Тогда домашнее божество попросит за семью перед богом города, а тот — у более высокого бога пантеона, и так далее в соответствии с небесной иерархией. Подобное же приношение можно совершить и для духов предков.

Любое заболевание можно вылечить с помощью традиционной китайской медицины. Она основана на даосизме, который учит, что тело — это вселенная в микрокосме, населенная множеством богов, влияние которых распространяется на различные части тела. Следует созрывать равновесие этих элементов, как и во внешнем мире.

Политический контроль. В современном Китае вопросы религии находятся под контролем коммунистической партии через министерство по делам религии. Например, ограничивается число монахов, которым разрешается жить в даосских и буддийских монастырях.

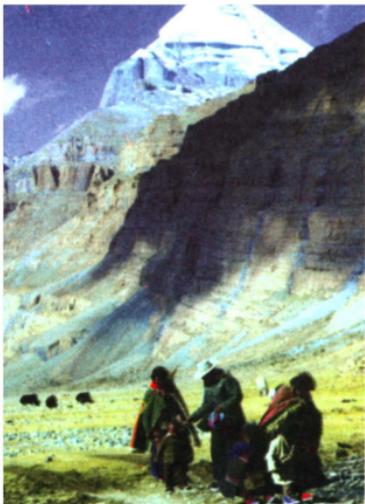
В Китае религия всегда находилась под контролем государства с времен первого императора, правившего во II в. до н.э. В период империи религиозные течения традиционно представляли благодатную почву для восста-

Одна из характерных черт китайских буддийских храмов — возжигатели ладана. Зажигание ладана — символ постоянных приношений и молитв, возносимых богам.

Фэншуй в доме. Обычно китайцы строят свое жилище, непременно обратившись за помощью к мастеру искусства фэншуй, чтобы, например, входная дверь была ориентирована в правильном направлении, кухня находилась в соответствующей части дома. Считается, что устройство жилища по принципам фэншуй гарантирует, что вас минуют беды, а удача никогда не покинет. ■

Танцовщицы в традиционных костюмах исполняют танец перед алтарем в Институте конфуцианских исследований в Сеуле, Корея. Они отмечают день рождения Конфуция.

Тибетские буддисты обходят гору Кайлас в Гималаях. Она священна как для буддистов, так и для индуистов. Паломничество к ней совершается круглый год. Паломники едут сюда, веря, что так они приблизятся к божественному.

ния. Поэтому правители стремились поставить их под свой контроль. Именно в этом контексте следует рассматривать подавление религии и традиционной китайской культуры коммунистическим режимом. Сегодня, когда времена культурной революции ушли в прошлое, в Китае происходит возрождение и оживление духовной жизни, сопровождающееся открытием заново забытых или утраченных традиций прошлого. ■

Култ мертвых. В Китае до сих пор процветает культ мертвых, и всем семьям полагается ритуальными жертвоприношениями выказывать свою заботу о предках. В даосизме существует 10 ярусов (кругов) ада, в буддизме — 18, в каждом из которых жертвы подвергаются ужасным мучениям. Поскольку в загробной жизни придется посещать эти преисподние, семьи чувствуют великую ответственность, чтобы облегчить участь умерших родственников.

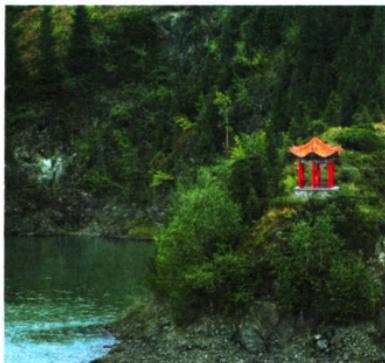
После смерти тело хоронят вместе с приношениями, которые понадобятся усопшему в будущей жизни. Это могут быть банкноты «Банка Ада», бумажные машины, компьютеры, модели домов и фальшивые бруски золота. Усопшие могут использовать все это, чтобы сделать более сносными для себя условия преисподней. Согласно модели «небесной бюрократии» усопшие могут подкупить чиновников ада, чтобы те их освободили от некоторых наказаний. Семьи заботятся о семи поколениях предков. Это одна из наиболее сильных и древних из сохранившихся мифологических традиций Китая.

Усопших, за кем некому ухаживать, называют голодными духами, котрые, говорят, посещают этот мир, устрашая людей и причиняя им мучения. Их очень боятся. Китайцы ни за что не подойдут к могиле, если только это не могила их родственника. Но один раз в год — в праздник голодных духов, они стараются их задобрить. В этот день буддийские и даосские храмы состязаются в сборе жертвоприношений от имени этих духов. ■

Священные горы. Традиционно все горы Китая считались священными. Люди приходили сюда, чтобы посоветоваться с их оракулами. Кишань, в 160 километрах к западу от города Сиань, — священная гора чжоуских племен и источник оракулов Первой книги И-Цзинь. Со временем это место утратило свое былое значение, но недавно вновь открытое, оно опять стало привлекать немало предсказателей.

Величайшая священная гора Тайшань расположена в провинции Шаньдун вблизи изгиба Желтой реки (Хуанхэ). Здесь живет легендарный Великий император Восточного пика, и все земные императоры приходили сюда воздать ему почести. Тайшань также почитается как гора творения, как Первопричина. Как верят китайцы, с этой горы души вступают в мир и покидают его. Тайшань посвящены многие святяни по всему Китаю и Японии, и считается, что камень с этой горы приносит удачу.

Вот уже 2000 лет паломники приходят сюда. Тайшань до сих пор одна из самых посещаемых священных гор, и весной к ней устремляются толпы туристов. Тропа, которой поднимаются пилигримы, сама по себе символиззирует путь, или дао. ■

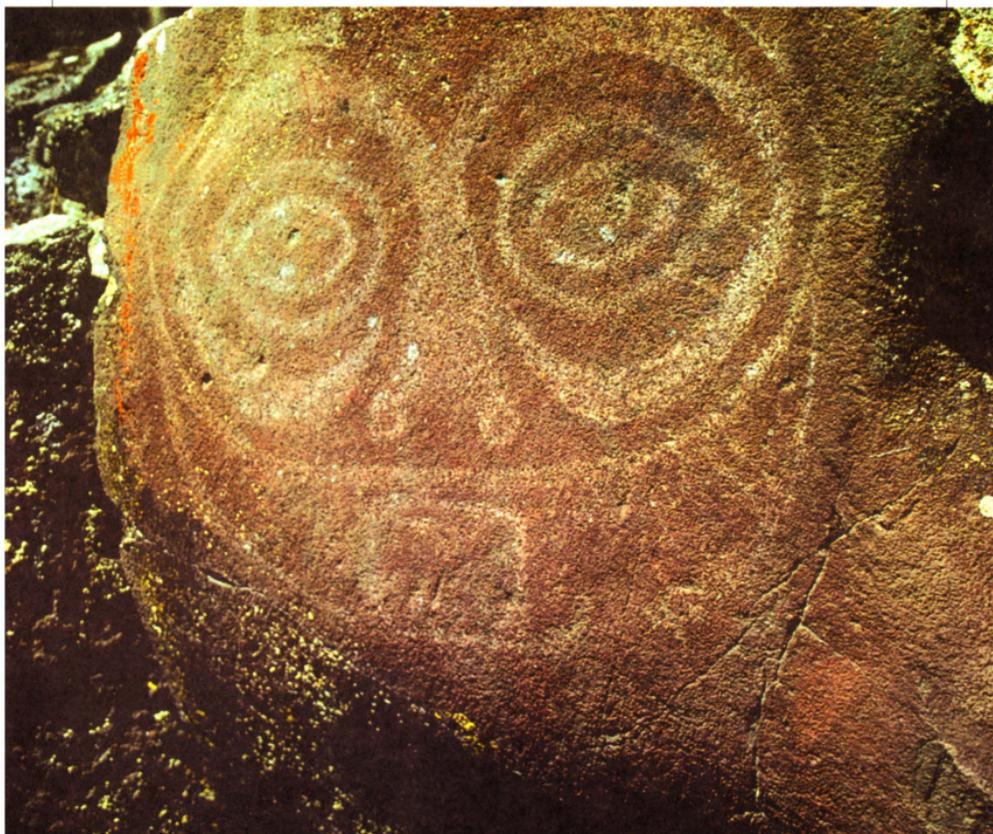

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Петроглиф, или вырезанное на камне изображение, Цагагалаг на холме Конокрада по течению реки Колумбия.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ

Большие переселения народов на североамериканский континент скорее всего происходили от 7 до 35 тысяч лет назад. Различные племена хлынули сюда миграционными волнами из Азии через бывший в то время сухопутным Берингов пролив и с юга — на территории современных Канады и Соединенных Штатов Америки. Они принесли с собой мифы, сказки, легенды, знания и религии.

Сказание о Чагаглал. Жила-была женщина в доме возле большой деревни на реке Нч-и-Вана («большой реки») — вождя всех жителей этой части страны. Однажды в деревне появился койот. Он спросил жителей, хорошо ли они живут. Жители послали койота к предводительнице племени, которая знала обо всем, что происходит в деревне. Койот поднялся к ней в дом и спросил: «Ты хорошо обращаешься со своими людьми? Или ты злая женщина?» Предводительница ответила: «Я учу их жить правильно и строить хорошие дома». «Вскоре мир изменится», — ответил койот, — и женщины больше не будут вождями». Он превратил ее в скалу и повелел: «Отныне ты будешь стоять здесь и следить за людьми, живущими в этих местах». Чагаглал («та, которая наблюдает») знает обо всем, поскольку когда на нее ни посмотришь, всегда встречаешься с ее взглядом. ■

Большая часть этого богатого наследия до сих пор жива в самом народе — в различных этнических группах, племенах и культурах Северной Америки. Другие свидетельства наследия — артефакты, оставленные этими первобытными народами. Найденные драгоценности, статуи, оружие и наскальное искусство говорят в пользу существования здесь тысячелетней культуры. Многие из этих артефактов имеют прямое отношение к мифологии, в которой оформлялись и сохранялись разделяемые этой культурой ценности и верования.

Миф о Чагаглал — женщине, превратившейся в скалу, — напрямую связан с наскальными изображениями, которые ныне можно увидеть недалеко от тех мест, где находились самые большие поселения индейцев. В лучшее время в районе «длинных проливов» реки Колумбия на Тихоокеанском северо-восточном побережье Соединенных Штатов селилось около 5000 человек. Но даже ко времени экспедиции Льюиса и Кларка в 1805 г. из-за эпидемий оспы и других болезней, распространившихся после предыдущих посещений этих мест европейскими негодичниками, число жителей существенно сократилось. ■

У американских аборигенов было несколько сотен племен, которые жили по-разному. В Северной Америке сложилось около 15 культурных областей со своими верованиями и мифологическими традициями. Особенно важную роль в жизни большинства американских аборигенов играли религиозные церемонии и обряды.

СКАЗАНИЯ И ВЕЛИКИЙ ДУХ

В сказках древних народов, переселившихся в Северную Америку из Азии и Восточной Европы, можно найти отголоски культуры этих континентов, хотя и приспособленные к географическим реалиям их новой родины. Например, в мифах ирокезов, расселившихся в северо-восточной части США тысячи лет назад, до сих пор сохранилась память о времени, когда эти племена прибыли сюда из какой-то далекой страны. Это свидетельствует о необычайной долговечности и гибкости мифов и об их способности адаптироваться к новым историческим условиям.

Устная традиция. В Северной Америке сказания и легенды этнической группы или племени от поколения к поколению передавались изустно. Поскольку большая часть североамериканских этносов остались без письменности, у них развились необычные формы повествования. Рассказывать сказки было привилегией старейшин (мужчины или женщины), не только пользующихся особым уважением за мудрость, но и прекрасно знающих фольклор своего народа. Сказки нередко читают в неформальной обстановке, например, зимой собравшись вокруг печи, или в более официальной — с соблюдением церемоний и ритуалов. Праздники, свадьбы и похороны — прекрасная возможность продолжить устную традицию и сохранить важные духовные ценности племени. ■

Договор с создателем. Для мифов народов Северной Америки характерно представление об их особых отношениях с создателем, что часто проявляется в именах и прозвищах, которыми наделяются племена. Шайенны, живущие ныне в штате Монтана, индейцы нез-перс из Айдахо и штата Вашингтон на востоке США, а также алеуты Западной Аляски — все они называют себя «народом», считая, что творец избрал для особой миссии именно их. В космогоническом мифе племени бруд-сиу, происходящем из Южной Дакоты, говорится о том, что во время Всемирного потопа племя спас орел и призвал их стать великой нацией. Орел в этом мифе — символ благородства и знак особого внимания создателя к их народу.

Кукла Качина индейцев хопи (штат Аризона) изображает духов божественных прародителей.

Народ Большого холма. Индейцы сенеки из северных лесов, входившие в Конфедерацию шести племен ирокезов, верят, что происходят из региона Южного холма, на западе современного штата Нью-Йорк. Сенеки говорят, что здесь в далеком прошлом появились из-под земли их прародители, сотворенные Великим духом. Сенеки именуют себя онондовага — «народом Большого холма», отождествляя себя с своей мистической прародиной. ■

Одежда индейцев навахо с росписью. Два сверхъестественных «святых человека» стоят по обе стороны кукурузы — растения, даруемого ими людям. Кукурузу индейцы считают мать людей.

Как Койот сдвинул гору Адамс.
В этой сказке мы встречаемся с койотом — животным, почитаемым местными племенами, часто ассоциируемым с ним. Как мы помним, Койот лично назначил предводителя племени Сагагалат надзирать за своим народом. В то время Койот правил всей этой страной. Он жил рядом с берегом реки Нч-и-Вана, неподалеку от моста богов. Во время путешествия со своей единственной дочерью Койот добрался до страны Кликатит и спросил, есть ли у них жених для его дочери.

«Идите к нашему вождю, — ответил ему люди, — он уважаемый человек и живет в изобилии». Тогда Койот спросил: «А кто ваш вождь?». Ему ответили: «Пах-то» (т. е. гора Адамс). Койот оставил свою дочь там и пошел к вождю Пах-то, тогда стоявшему севернее — на том месте, где теперь стоят Козьи горы. Пах-то была огромной горой, выше, чем сейчас. Вокруг нее водилось много дичи и росло много всяких ягод и трав. Койот спросил Пах-то: «Возьмешь ли ты в жены мою дочь?» Пах-то насмешливо ответил ему: «Ты опоздал, у меня уже есть женщина, которую я возьму в жены». Койот ответил: «Ну хорошо, это все, что я хотел узнать. Ты больше не получишь кореньев, а лосось больше не будет нереститься в этой части реки». Пах-то громко и протяжно засмеялся, а потом промолвил: «Ладно, я слишком силен, тебе со мной не справиться. Но если ты думаешь, что сможешь, давай, попробуй!» Койот ответил: «Сейчас я тебе покажу, на что я способен!» И Койот сдвинул Пах-то к югу, разломив гору, а Козьи горы оставив на прежнем месте.

С тех пор у Пах-то остались дичь и ягоды, но исчезли коренья и лосось. ■

Склоны горы Адамс (на юго-западе штата Вашингтон) покрыты дикорастущими цветами. У мифа о Койоте и Пах-то (гора Адамс) есть двойной смысл. Он не только объясняет, почему возле горы Адамс нет кореньев и не водится лосось, что соответствует истине, но и предупреждает о аarde чрезмерной гордыни.

Договор с творцом — важный аспект североамериканской религии, способствующий пониманию того, как разные народы относятся к окружающему их миру. Американские индейцы традиционно верили в одного великого бога-творца, называемого Великим духом или Великим всевышним, который и сотворил этот мир. По своей трансцендентности и созидательной силе он приближается к богу западноевропейской традиции. Населяющие внутренние северо-восточные районы страны сахаптинцы называют создателя Нами-Пиап, что означает «старший брат». Этнические группы, живущие по обеим берегам реки Колумбия, почитают его, но вместе с тем относятся к нему по-приятельски. ■

Сакрализация природы. Все существа, населяющие любую часть мироздания, играют важную роль в североамериканской мифологии. Индейцы квакиутль, проживающие на северо-западном побережье Канады, рассказывают о героической роли животных в создании первого тотемического столба — столба, «поддерживающего небо». Столь значительную роль животных определяется еще одно важное представление, основанное на мифологии народов и характеризующее религию индейцев, — о том, что вся природа, в широком смысле этого слова, живая. Согласно этим представлениям, называемым анимизмом (или анимистическими), жизнью, даже человеческой, наделено все сущее: горы, скалы, вулканы, реки... ■

МИР МИФОВ И ПРАВД

Почему бурундук полосатый? А почему гремучая змея гремит? Почему лосось плывет вверх по течению? Мифология предлагает готовое объяснение большинству явлений природы. Так, согласно мифу племени хайда бобры любят грызть деревья, потому что когда-то давным-давно жила женщина, проводившая много времени в воде, пока однажды она не превратилась в существо, которое любило жевать деревья и древесину.

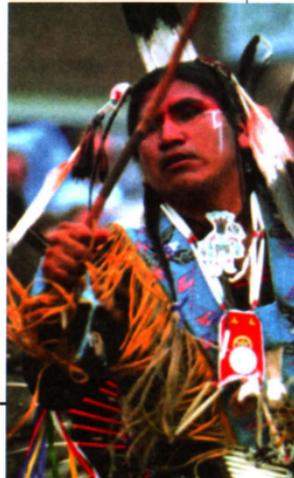
Главная идея этих сказок — не только дать объяснение природным явлениям, но и сделать это в контексте мироздания и космогонии, показав, почему все происходит так, как повелось испокон веков. Мифы о природе подкрепляют философские представления североамериканских индейцев об устройстве вселенной, выделяя важнейшие постулаты.

Обманщик. Вся космогония (учение о происхождении вселенной) североамериканских индейцев основана на мифологии. Согласно мифологии племени зуни, живущего в индейских поселениях на юго-востоке США, хитрый и чрезмерно любопытный Койот, попытавшийся похитить свет солнца и луны, виноват в том, что в мире появился холод.

Этот миф типичен с двух точек зрения: во-первых, в нем содержится ответ на вопросы об устройстве мира, а во-вторых, животное в нем фигурирует как центральный персонаж повествования. Койот — это тип обманщика (трикстер); существо, наделенное определенными положительными человеческими качествами — силой, храбростью и коварством, но вместе с тем и дурным нравом, подталкивающим его к шалостям. Во всех племенах этого обманщика называют по-своему, и обычно встречается несколько мифов, повествующих о том, как его двойственный, но все же добродушный характер проявляется в поступках. ■

Водопад Мальтномах в ущелье реки Колумбия вблизи Портленда, штат Орегон. Этот водопад фигурирует в мифологии американских индейцев. Сейчас он составляет часть национального заповедника.

Американский индеец исполняет танец «насылания» дождя в национальном костюме на Пау-Вау (съезде племен) в Флагстаффе, Аризона.

Перехитрить врага. И американские индейцы, и древние греки восхищались умением перехитрить врагов. Это отражено в их мифологии — в легендах о Койоте и Одиссее.

В мифе «Койот разрушает дубаму» Койоту по счастливой случайности удалось обмануть пять Сестер-Пожирательниц и спасти свое избранное племя якима. Он предстал перед сестрами в облике маленького ребенка и воспользовался их материнским инстинктом.

В мифе племени апачи «Койот похищает табак у Солнца» Койот вновь выказывает свою хитрость, желая похитить у Солнца табак, хотя в результате его перехитрили сами апачи.

Не трудно догадаться, почему американские индейцы уважают хитрость и почему Койот так часто олицетворял это качество. Но люди, несомненно, могут поучиться у этого животного способности приспосабливаться. Несмотря на буровые скважины, шахты и урбанизацию, в современной Америке обитает больше койотов, чем когда-либо раньше.

Учитывая борьбу за выживание американских индейцев, не удивительно, что такое способное к выживанию животное служит для них образцом для подражания. ■

Навязчивый вой койота создает впечатление ночной опасности. Койоты зачастую охотятся стаями, выслеживая жертву, преследуя ее, а затем защищая свою добычу.

Вопрос выживания. В индейских мифах часто подчеркивается, сколь важна сплоченная община. Для обществ охотников и собирателей взаимодействие в пределах своей этнической группы жизненно необходимо. Сказки, передающиеся от поколения к поколению, способствуют единению племени, они пропагандируют общинные ценности: сотрудничество, взаимопомощь, равенство мужчин и женщин. В мифе «Великая раса» проводится мысль, что шайенны победили только благодаря командной работе птиц, преследовавших буйволицу. Мораль этого мифа очевидна — она состоит в важности разделения трудовых обязанностей. В суровых условиях климата Великих равнин такой урок, правильно усвоенный, подчас может спасти людям жизнь.

Моральное «послание» заключено и во многих других мифах. Они определяют, что можно назвать «настоящей жизнью», часто превознося правдивость, храбрость или добродетели заботы о семье или уважения старших. В своем обращении ко всем, желавшим купить земли племени сенеков, его великий вождь Красный Жакет (Са-го-йе-вар-ха) заявил, что сделка совершилась «нечестным путем». С точки зрения американских туземцев трудно найти более негативную оценку. ■

Сказки о мужестве. Согласно мифологии мужество — добродетель, имеющая универсальную ценность, не только на поле боя, традиционно принадлежавшем мужчинам. В сказке о водопаде Мультиномах дочь вождя племени бросилась со скалы, чтобы спасти свое племя от свирепствующей эпидемии. В этом предании мужество тесно связано с жертвенной любовью. Девушка принимает такое решение в тот самый момент, когда узнает о болезни своего возлюбленного. Серебристая дымка водопада знаменует конец сказки, как бы напоминая о том, что чистота самопожертвования девушки была угодна Великому духу.

Эти сказания оказывают не меньшее воздействие, чем современные фильмы. Эти мифы прививают всем членам племени главные для него нравственные качества, но вместе с тем многое их роднит с классическим эпосом древности, например с «Одиссеей». ■

РИТУАЛ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Все североамериканские индейцы доколумбовой эпохи отличались высокой духовностью. Просыпаясь утром, они молились Великому всевышнему духу, благодаря его за наступление нового дня.

Каждый раз, когда охотники отправлялись в леса за дичью, сборщики корней в поиски клубней съедобных растений или собиратели ягод касались ежевики или черники, все они возносили молитвы к небу. Они молили не только об удаче, но также о доброте и справедливости людских сердец. Они серьезно воспринимали свои космогонические мифы.

Дух общины. С раннего детства мифологическое восприятие сообщества играет важную роль в формировании понимания американскими индейцами окружающего их мира. Это понимание общины остается таким же целостным до самой смерти. В день, когда умирает член племени, резервация, к которой он принадлежит, может на этот день «закраться». Считается недопустимым продолжать обычную жизнь, когда члены твоего племени «совершают свое путешествие».

Многие ритуалы отражают это мифическое представление. Одним из самых знаменательных является «Танец зеленого зернышка» племени семинолов (штат Оклахома). В танце не просто выражается благодарность за богатый урожай. Во время этого ритуала решаются любые конфликты племени или клана, совершаются очистительные обряды, члены племени из разных районов возобновляют свое знакомство. ■

Длинные дома хайда. Многие мифы были локализованы или ассоциировались с определенным пространством, которое иногда, но не обязательно считалось священным. При особом акценте на семейные или общинные мифологические традиции этнические группы индейцев нередко строят свои жилища, ориентируясь на те или иные мифы или обыгрывая какие-то мифологические сюжеты. На северо-западном побережье, где идут обильные дожди и снегопады, некоторые племена, как, например, хайда, строили необычные длинные дома, которые преобразовались из жилища в здания священного характера. ■

Дом и очаг — центр светского и сакрального миров. Индейцы считали, что их длинные дома символически располагались в центре вселенной. В них жило от 30 до 40 семей родственников. У каждой семьи была своя жилая площадь, отделенная от площади соседней деревянными перегородками или вязаными циновками. В центральном очаге горел огонь для приготовления пищи или для обогрева помещения зимой. Люди питались главным образом дарами моря, хотя иногда они собирали ягоды или охотились на оленей и медведей на суше. ■

Традиционные праздники. Важную часть мифологических и ритуальных традиций североамериканских индейцев составляют праздники. Одни из них представляют собой важные вехи в календаре любого общества охотников-сборителей, как, например, Праздник сбора первых плодов, другие просто служат прославлению жизни и ее событий.

Жилища больших семей. Подобно хайда, другие североамериканские индейцы строили свои жилища так, чтобы в них можно было отразить некоторые мифологические сюжеты. Племена, жившие в пустынном регионе на берегу реки Колумбия, там, где было мало леса, строили дома из циновок, посвященные Вашани. Вашани — это строгая традиционная религия, основанная пророком Смохаллой, отвергавшая любые компромиссы со старой верой.

В восточной части Канады и на северо-востоке США племена также строили огромные длинные дома из твердой древесины, некоторые из них достигали 18 м в длину. В них жили большие семьи, тем самым укрепляя силу семейных уз, поддерживавшихся мифами племени. ■

Уважение к Земле. В прошлом отсутствие «неодушевленных» предметов в религии и мифологии североамериканских индейцев создавало серьезные проблемы для местных культур. Многие шаманы (духовные лидеры) и вожди племени проповедовали возвращение к традиционному образу жизни и призывали к отказу от принятой у белых сельскохозяйственной техники. К XIX в. такая позиция привела многих туземцев на грань вымирания, поскольку традиционные охота и собирательство из-за резкого сокращения популяции животных едва ли могли обеспечить существование индейцев. Однако в наши дни мифология индейцев и ее связь с окружающим миром способны стать основой новой этики уважения к Земле. ■

Юмор и секс в мифологии. Неистребимое стремление объяснить, как устроен человек, причем сделать это без всяких прикрас, — характерная особенность мифологии североамериканских индейцев. В их мифах без особого стыда утверждается, что секс и рождение детей жизненно необходимы для продолжения существования их этноса. Иллюстрируется это по-разному: то говорится, что древесные мхи напоминают кустики шеттины на теле человека, а то приводится графическое изображение полового акта. Все это сочетается с юмором — иногда грубоватым и приземленным, но всегда жизненным. ■

Танцор из профессиональной индейской танцевальной группы «Red Thunder Stone» исполняет танец на традиционном Пау-Вау — фестивале племен, ведущих свой род от Бизона. Национальный парк Банф, Канада.

Прокlez в устрашающей маске на пороге традиционного священного длинного дома.

Праздники играют большую роль во многих повествованиях, в которых воспеваются радость жизни, а благодарность Великому всевышнему духу именуется высшей добродетелью.

Племена северо-восточного побережья Америки, такие как салиши и хайда, прославились своим пышным праздником Потлач, который устраивался, чтобы продемонстрировать богатство и гостеприимство хозяина. Согласно обычаю, каждый последующий праздник Потлач должен быть роскошнее предыдущего. В наши дни многие туземные племена устраивают Пау-Вау — большие съезды племен, на которых широко представлены традиционные костюмы, танцы, песни и кулинария индейцев. Нередко значительное время на таких праздниках отводится чтению сказок и легенд. ■

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Не так давно интерес к североамериканским традициям стал возрастать, и не только среди самих индейцев, но и среди других американцев. Молодое поколение открывает для себя наследие духовных традиций и мифов своего племени. Туземцы заново изучают родной язык, в школах знакомятся с мифами своего народа. Значительный вклад в пропаганду нравственных качеств племени нередко вносят его сказители. Многие некоренные американцы интересуются мифологией и обычаями индейцев.

Забота об окружающей среде. Интерес со стороны других народов к индейской мифологии — отчасти следствие нового восприятия окружающей среды — более уважительного отношения к природе, изначально присущего культуре североамериканских индейцев. Отчасти такой интерес вызван поисками альтернативных форм религии и духовности. В результате сочетания этих факторов появились «экорелигии». Одни из них

Могавки показывают некоренным американцам технику игры на барабанах, составляющую часть традиционного ритуала, связанного с культом пр. воды.

созданы недавно, другие претендуют на родство с древними религиями, но в любом случае значительная часть их благочестия связана с культом земли. Во многих книжных магазинах Соединенных Штатов появились книги о том, как установить связь со своими предками, совершая «церемонии заклипания» и другие духовные обряды, ассоциирующиеся с религией и мифологией коренных народов Северной Америки. ■

Коммерческая эксплуатация. По понятным причинам многие вожди индейских племен недовольны коммерческой эксплуатацией и искажением своих священных традиций невежественными чужаками. Так, например, на некоторых американских курортах гостям предлагается совершить «воскурение в вигваме» — глубоко религиозный, священный для американских индейцев ритуал. Многие священные предметы, используемые в религиозных церемониях индейцев, можно приобрести в соответствующих магазинчиках. Индейские вожди понимают, что по большей части интерес к их традициям не имеет коммерческого характера, однако их беспокоит то, что многие атрибуты их культуры и веры изымаются из своего сакрального контекста и обращаются в «домашние средства» другой культуры — привыкшей находить легкие решения всех вопросов.

Мифология народов Северной Америки, несомненно, в последнее время приблизилась к основному направлению американской культуры. Этот сдвиг позволил многим людям слушать индейские сказки и самим испытать их притягательную силу. Хотя религиозные мифы всегда требуют к себе уважительного отношения и восприятия в контексте своей культурной традиции, их широкое распространение — позитивный знак высокой оценки духовных традиций этих народов и свидетельство веротерпимости американцев в целом. ■

Церемония «воскурение в вигваме». Легенда о происхождении и сакральности церемонии «воскурение в вигваме» есть почти у всех племен Северной Америки. Их легенды, быть может, различаются в деталях, но сходятся в том, что касается божественного происхождения церемонии и религиозного характера ритуала.

Эта церемония свидетельствует о вере американских индейцев в связь духовного и физического миров. Обычно вигвам строят возле текущей воды из веток деревьев, поверх которых кладут оленью шкуру животных или землю. Обычная высота вигвама около 1–1,5 метра, он напоминает улей. Расклеванные на огне камни кладут в центр вигвама, и участники церемонии садятся по кругу. Обычно за церемонией отвечает вождь (иногда это шаман племени), который решает, как толковать многие правила, относящиеся к ее проведению. Согласно одной традиции, женщины не допускаются к участию в церемонии, согласно другой — позволяют участвовать только женщинам, у которых нет менструации. Некоторые обычаи не позволяют участвовать некоренным американцам, но по другим правилам они могут быть допущены, если за них поручатся индейцы.

Любые традиции требуют уважительного поведения всех участников, как если бы они находились в церкви. Войдя в вигвам, ведущий начинает церемонию с ритуальной молитвы-благодарения обычно вместе с краткой речью о том, как племени была дарована эта церемония. Церемония может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, и все это время ведущий читает молитвы и заклипания, чтобы направить сердца людей на путь истинный, просит о благословении членов племени в их стремлении вести праведную жизнь. Некоторые участники повторяют заклипания за ведущим.

Несколько раз, в положенное время, ведущий льет воду (возможно, смешанную с иланг-илангом, вечнозелеными хвойными деревьями или другими ароматическими листьями) поверх горячих камней, и огромные клубы горячего пара поднимаются в темное вигваме. Церемония завершается молитвой о благословении всех в ней участвовавших. Ведущий просит Великого духа направить и защитить их. Как правило, участникам не разрешается проходить между огнем или другими участниками. Они могут входить и выходить через дверь, а затем обойти вигвам с края. После церемонии участники ныряют в холодную воду или в субтропы. ■

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Руины города инков Мачу-Пикчу, построенного на скалистом хребте, окруженном высокими горами. Некоторые окрестные поля предназначены для того, чтобы снабжать пищей жрецов и совершать жертвоприношения богам.

ИЗ СОЧИНЕНИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Империя инков в Южной Америке простиралась вдоль горной страны Анд более чем на 5500 км: с юга территории современной Колумбии на юге через Эквадор, Перу, Боливию до севера Чили и Аргентины и от пустыни Тихоокеанского побережья на западе до тропических лесов восточной стороны гор.

Испанские завоеватели. Инки называли свою империю Тауантисуйю — Земля четырех стран света. Их столицей был город Куско, расположенный в горах Южного Перу. Империя инков переживала эпоху расцвета, когда в 1532 г. она подверглась завоеванию Франсиско Писарро. Он прибыл сюда с небольшим отрядом испанцев в период ожесточенной гражданской войны, проходившей в государстве инков. Европейцев главным образом привлекали огромные запасы золота и серебра. Инки считали золото посвященным солнцу, а серебро — луне. Сведения об инках в основном состоят из свидетельств первых испанских колонизаторов.

Инки не были первой цивилизацией, населявшей регион Андских гор. Остатки церемониальных центров в этой области датируются приблизительно 2000 г. до н.э. Инки заселили эту местность сравнительно поздно, после цивилизаций Тиванаку и Гуари соответственно в районах Альтиплано и Центрального Перу. Экспансия инков в основном произошла лишь за столетия до появления здесь испанцев. У некоторых народов, ранее населявших Анды, развилась более высокая технология, чем у инков, но инки превосходили их по уровню государственной власти, организации управления и администрации. ■

Империи Центральной Америки. Ацтеки и майя были важнейшими цивилизациями севера Центральной Америки до испанской колонизации. До испанского завоевания в империю ацтеков входила большая часть территории Мексики. Господствовавшие до ацтеков майя жили в частях современной Гватемалы, Южной Мексики и Северного Гондураса. Майя оставили запись своей мифологии. Они писали иероглифами в пергаментных книгах. Часть из них переведена испанцами в период колонизации. ■

Общество и городская жизнь инков. Инки считали свою столицу Куско центром империи. Границы, начинавшиеся с главной площади Куско, делили империю на четыре части: Колласую, Альтиплано (равнина на нагорье) — на юге, Антисуйю — восточнее, к бассейну р. Амазонка, Кунтисуйю — пустынный регион на побережье Тихого океана и Чинчайсуйю — простирающийся на север через Перу и на территорию современного Эквадора. ■

Вселенная инков. В государстве инков существовали «парные» социальные группы. Дворянство инков делилось на дворян королевского происхождения — ханан (или высшие

Основные центры распространения мифологии Центральной и Южной Америки — крупные города и населенные пункты цивилизаций ацтеков, майя и инков, существовавшие до появления европейских путешественников в конце XVI — начале XVII в. До инков существовали и другие цивилизации, такие как чиму, тиванаку, наска, но об их мифологиях не сохранилось письменных свидетельств.

Лесные народы. Обширные области Южной Америки покрыты тропическими лесами Амазонии. Испанские завоеватели не смогли проникнуть в глубь лесов и повлиять на жизнь населявших их племен. На сегодня большая часть региона заселена небольшими этническими группами, состоящими в сравнительно слабом контакте с окружающим миром. Мифология многих из этих обществ записана антропологами, которые жили рядом с этими народами. ■

Официальные документы инков. До испанского завоевания инки не вели никакой письменной документации. Однако управление столь огромной империей требовало делопроизводства и составления отчетов. Эту функцию у них выполняла сложная система занесения информации с помощью завязанных узелком шнурков разного цвета, называвшихся *хипу*. Эти послания толковали специально обученные для этого клерки или писцы, именовавшиеся хипу камайок (*kipu kamayoq*). Большая часть сведений о религии и обычаях инков была записана в XVI—XVII вв. испанцами или лицами как индейского, так и смешанного происхождения. Многие из этих испанцев представляли католическое духовенство, считали записываемые ими верования идолопоклонническими и были готовы их искоренить.

Другие источники, составленные мирянами, рассматривают обычаи инков под совершенно другим углом зрения. Пример тому — красиво иллюстрированное письмо испанскому королю, написанное небогатым андским дворянином Фелипе Гуаманом д'Айялой. Другое письмо принадлежит перу Хуана де Бетанжоса — одного из переводчиков Писарро, женившегося на инкской принцессе и знавшего жизнь инков не понаслышке. ■

Инки использовали хипу для записи сведений. Остается невьясыненным, использовались хипу для записи слов или цифр. По некоторым свидетельствам, с их помощью записывались истории и легенды.

куску), и *хурин* (низшие куско). Понимание инками вселенной характеризовалось дуализмом — они считали ее рядом противовесов, приводящих в гармонию действие противоположных, но взаимодополняющих сил, вместе с Куско, расположенным между низинной пустыней и тропическими джунглями по обе стороны Анд. ■

Социальная стратификация. Правителя инков — *сапа инка* — считали верховным властителем империи. Он возглавлял королевский род и обычно брал в жены свою сестру. Население делилось по возрасту на несколько подгрупп в соответствии со своей трудоспособностью.

Земли, присоединенные к империи инков, платили налоги не деньгами или товарами, а в виде трудовых повинностей или услуг. Обычно их граждане трудились на полях инков и служили в армии. Для обеспечения лояльности племен идолов их наиболее почитаемых богов забирали в залог в Куско. Если какие-то племена постоянно поднимали восстания против инков, то все их сообщества перемещались в окраинные районы империи. ■

Боги инков. У инков было много богов. Даже императора они почитали как бога. Они верили, что он спустился с солнца. В храме солнца в Куско, главном звитилище инков, в богослужении участвовали император, жрецы и высшие государственные чиновники.

Виракоча (или Уиракоча) — бог-демиург, создатель вселенной и всех ее природных и сверхъестественных созданий. Его часто изображают белым

бородатым мужчиной, одетым в длинное платье и с тонзурой священника на голове. Его изображение заставило многих испанцев поверить либо в пророчество об их появлении в Америке, либо в то, что давным-давно в Андах проповедовал какой-то христианский святой.

Инги — бог солнца, считавшийся божественным предком королей инков и находившийся в центре официального богослужения. С ним ассоциировалось золото. Главный праздник, который проводит в его честь, — Инти Райми, приходившийся на день зимнего солнцестояния.

Килла — богиня луны, женский божественный предок инков. Ее ассоциировали с серебром. Согласно мифу, когда были сотворены Солнце и Луна, Луна светила ярче Солнца. Солнце из ревности стало кидать пепел ей в лицо, и тогда она стала светить более тусклым светом, как в наши дни.

Иллапа — бог грома и молнии. Согласно Г. д'Айяле, в жертву этому богу инки сжигали плоды кокосовой пальмы и пищу. Им также следовало воздерживаться от соленой пищи и половых контактов. В колониальный период Иллапа стал ассоциироваться с христианским святым Яковом (отсюда Сантьяго).

Уака (произносится «вака») — общее понятие для святилищ, предметов почитания, святых мест и с ними связанных сверхъестественных сил. Уакой могли называть горы, озера, деревья, необычные нагромождения скал, а также особые места, связанные с мифами и легендами.

Предки. В обществе инков почитали мумифицированных предков, в особенности бывших правителей и глав царского рода инков. Когда знатный человек умирал, его тело не хоронили, а бальзамировали и обряжали в лучшее полотнище. Испанские конкистадоры были потрясены этим обычаем. ■

ПЕРВЫЕ ИНКИ

Источники о мифологии инков не всегда согласуются между собой. Возможно, это объясняется тем, что империю инков составили разные народы, но вероятно, продиктовано различной мотивацией записывавших эти мифы. Ярким тому примером служит миф об основании Куско.

Инка Гарсиласо де ла Вега, сын испанского дворянина и инкской принцессы, рассказывает о том, как в древние времена, задолго до инков, люди жили без всякого государства и религии. Они не строили домов и не знали, как обрабатывать землю. Солнце пожалело несчастных и послало на землю одного из своих сыновей и одну из дочерей, чтобы научить людей правильно жить и почитать Солнце как своего божественного предка.

Дети Солнца появились из вод озера Титикака. Им было сказано идти, куда они пожелают, а когда захотят остановиться отдохнуть — воткнуть в землю золотую палочку. В месте, которое следовало избрать для поселения, палочка должна войти в землю с первого удара на всю длину. ■

Основание Куско. Они бродили по земле и все время пытались воткнуть палочку в землю, но им это никак не удавалось, пока они не пришли в долину Куско. Там на горе Хуанакаури палочка вошла в землю с первой попытки, и они поняли, что нашли то место, которое искали. Люди, живущие в этой местности, увидели пришельцев, украшенных и одетых Солнцем, стали почитать их детьми Солнца и повиноваться им как своим царям. Пара основала

Инки приносят в качестве жертвования маис и лам духам гор. Копия рисунка испанца Фелипе Таумана Пома д'Айялы, 1565 г.

Инки, почитающие мертвых: они извлекали мумии из могил и шествовали, положив их на носилки. Рисунок Ф. П. д'Айялы.

Бог инков или христианский святой? Присутствие в Америке доселе неведомых человеческих существ, которые не были ни христианами, ни язычниками в понимании Старого Света, стало проблемой для католических миссионеров XVI в. Многие пытались объяснить черты сходства христианского и инкского богослужений искажением доиспанской христианской традиции, принесенной в Америку в древности одним из святых, обычно святым Томасом или святым Бартоломеем. В легенде о Тунупе — божестве озера Титикака, практически невозможно отличить андскую мифологию от христианской.

Тунупа — бог, ловивший рыбу вместе с женщинами или которого они соблазняли. Когда из озера Титикака он ушел на юг к озеру Поопо, то обнаружил реку Дегавадеро, в которую впадает озеро Титикака.

Хуан де Санта Круз Пачакути Ямки, выходец из мелких вождей Южных Анд, отождествляет бога Тунупу со святым Томасом. Согласно популярному религиозному сочинению колониального периода святой Томас проповедовал Святые Писание в Восточной Индии и Китае. Пачакути рассказывает о том, как святой странствовал по земле, проповедуя и освобождая земли от демонов, или *уака*, почитаемых туземцами. Никто не хотел его слушать, кроме вождя Апотамбо, который и стал отцом первого инки — Манко Капака. ■

город Куско, разделила его на верхнюю и нижнюю части. Стали они первыми инкой и койей (императрицей). Им были даны имена Манко Капак и Мама Окльо. ■

Альтернативная версия. Возможно, в более подлинной версии мифа Сармьенто де Гамбоа фигурируют не брат и сестра, а четверо братьев и сестер. Все они появились из горной пещеры Тамботоко, в шести лигах (30 километров) от Куско. Де Гамбоа упоминает о первом инке и койе Манко Капаке и Маме Окльо, а также сестре Маме Гуако — великой воительнице, и еще о двух братьях, превратившихся в камень. Один из них стал важнейшим *уака* империи инков, другой — священным идолом на границе империи. ■

Демииург Виракоча. Педро де Сармьенто де Гамбоа, которому было поручено написать историю инков для испанского вице-короля, рассказывает о сотворении мира, проходившем в несколько этапов.

Сначала бог Виракоча создал мир темным, без солнца, луны и звезд. Затем он сотворил расу гигантов, но, решив, что они слишком велики, вместо них создал людей своего роста, похожих на современных. Но они жили в темноте.

Виракоча хотел, чтобы созданные им люди знали его и повиновались ему. Однако вскоре в них стали развиваться жадность и высокомерие. Он

Ниши в стенах крепости Саксауаман в Куско были сделаны для напоминания инкам о пещерах, из которых, как они верили, появились их предки.

Появление из озера Титикака Манко Капак и Мамы Окльо, мифологических основателей столицы инков Куско. Реконструкция.

Народ моче населял северное побережье Перу в I—VII вв. н.э. На этом мозаичном орнаменте изображен бог с головой птицы и телом человека.

Долго он путешествовал по земле, повелевая людям явиться на свет. Некоторые родились из озера, другие — из источников, третьи — из долин, пещер, деревьев, гор. От всех этих людей, «плодившихся и размножившихся», со временем сформировались различные народы региона Анд. ■

БОГОСЛУЖЕНИЕ ИНКОВ

Государственной религией инков был культ солнца, мужского предка царского рода инков. Центром религиозного культа являлся храм Кориқанча в Куско, поразивший испанских завоевателей своим золотым великолепием. Не только стены храма были облицованы золотом, но, согласно испанскому хронисту Педро де Сьеза де Леону, внутри храма наслись 20 золотых лам со своими детенышами под присмотром золотых настухов с золотыми розатками.

Храм Кориқанча представлял собой внутренний двор с единым входом и шестью приделами вокруг. В одном из них, посвященном Инти — Солнцу, богато украшенном золотом, поместили его изображение. Другой, отделанный серебром, придел был посвящен Луне, особый придел — богу грома Иллапе. В храме Кориқанча также постоянно хранились предметы религиозного культа и сокровища из покоренных провинций.

Обсерватория инков. Храм был не только культовым центром, но и местом, где находились космические часы для отслеживания движения светил и его соотношения с элементами ландшафта. От ограды храма к линии горизонта лучами расходилась 41 зрительная линия — *seces*. Вдоль этих линий помещались 328 уака, или сакральных мест, ко-

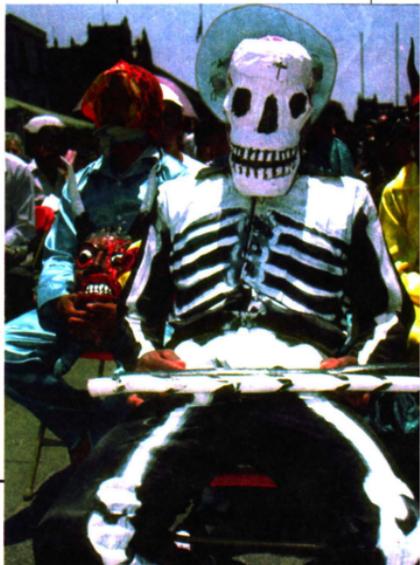
Во многих частях Южной Америки люди почитают усопших накануне 2 ноября. Ацтеки верили, что в эту ночь все духи собираются поклоняться дьяволу и властелину смерти.

разгневался на них и обратил нескольких людей в камень. Одних поглотила земля, других — море. Тогда он наслал потоп, называемый *пачакути*, что значит «вращающийся вокруг света». Он шел 60 дней и 60 ночей, затопив всю землю и уничтожив все живые существа, прежде ее населявшие.

После потопа Виракоча решил вновь населить землю, но на этот раз сделать это получше. Он отправился на остров в озере Титикака и там велел явиться на свет солнцу, луне и звездам. Затем он покинул остров и отправился к древним руинам Тиванаку, где нарисовал на камнях людей разных народов, каких жалал сотворить.

День почитания мертвых. Во времена инков ноябрь называли Ая Маркай Квилла — «месяц мертвых». В этот месяц мертвых извлекали из их могил, кормили, поили и облачали в самые богатые одежды. Их вовлекали в песни и танцы живых; водружали на носилки и несли по улицам города от дома к дому и через площадь, а потом они возвращались в могилы с дарями — свежей пищей и одеждой. Мертвым жертвовали лам.

Мигель де Эстете, посетивший Америку вскоре после испанского завоевания, описал коронацию нового инки Манко, которого Писарро назначил своим марионеточным правителем. После коронации, пишет Эстете, Манко открыл месяц празднеств и пиров вместе со своими усопшими предками. Во время пиров покойные инки занимали места на площади. В песнях воспевались подвиги каждого, совершенные им при жизни. Так продолжалось целый день, а на закате усопшие возвращались в места упокоения. ■

Празднование фестиваля Инти Райми в крепости Саксайу-аман. Мужчины, облаченные в одежды инков, на носилках несут солнечный диск и мумии.

Человеческое жертвоприношение. С восшествием нового инки каждая из четырех провинций Тауантисуйю посылала жертвенные приношения в столицу инков. Как правило, это были ламы и альпаки, вышитые ткани, драгоценные металлы и даже дети.

Инка принимал дары на главной площади Куско. Дети бродили вокруг статуй демиурга, солнца, луны и грома, обходя каждую дважды. Затем инка вызывал жрецов провинций, которые делили жертвоприношения на четыре части в соответствии с четырьмя сторонами империи инков.

Детям повелевалось уходить из столицы не дорогами, которыми они пришли, но по линиям-лучам *сеques*. Они путешествовали по прямым линиям через ущелья и горы, пока каждый из них не добирался до назначенного *уака*. Возможно, эти священные места ассоциировались с семьей или провинцией, откуда был родом ребенок. Там его приносили в жертву, иногда путем удушья, а иногда вырезая сердце. Его кровью помазывали лицо *уака*. ■

торые, возможно, символизировали число дней в 12 лунных месяцах. *Seques* делили на высшие и низшие в соответствии с четырьмя округами Куско и четырьмя этническими группами, сообразно четырем округам империи. По крайней мере одна из линий, по убеждению инков, соотносилась с движениями Млечного Пути. ■

Роль предков. С древнейших времен этническая принадлежность андских племен определялась по их предкам. Имя того или иного этноса часто совпадало с именем его отца-основателя. Тела предков составляли священнейшую собственность этнической группы. Андские цивилизации не знали строгого деления на живых и мертвых. Они верили, что мертвые продолжают влиять на здоровье и благополучие своих потомков, и советовались с ними всякий раз, когда им предстояло принять важное решение.

Техника бальзамирования и мумификации появилась на заре андской цивилизации. Ко времени инков мумии считались полуживыми существами, их богато наряжали и помещали в особые склепы. К мумиям умерших инков-правителей относились с особым благоговением, и в церемониях инкского двора подчеркивались их человеческие качества. Утром и вечером им подавали еду и питье, а в праздник мертвых в течение целого дня они участвовали в общественной жизни народа. ■

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

Важная роль предков в жизни андских народов — живое наследие, сохранившееся со времен инков. Христианские праздники День всех святых и День всех душ приобрели такое же значение для всей Латинской Америки, как и День мертвых. В первые дни ноября андские народы наносят церемониальные визиты на кладбища, чтобы почтить своих усопших предков. Нередко они готовят специальные блюда для них: запекают хлеб, придавая ему форму людей, животных и лестниц, чтобы помочь родственникам подняться на небеса. В регионе Анд День мертвых совпадает с началом сезона дождей, так что мертвые у них ассоциируются с первыми дождями.

Помощь от усопших. Жители г. Сьюд-Липеш на юге Боливии считают, что их отношения с предками носят взаимный характер. Накануне важного семейного праздника, например, метки семейного стада лам, они совершают ритуал, предлагая символически присутствующим на нем усопшим воду, овсяное пиво и алкоголь. Говорят, что мертвые всегда мучает жажда. В обмен усопших просят помочь живым пасти стадо лам в будущем году. Аналогичный ритуал совершают и накануне других праздников, например приносят в жертву ламу ради благополучия рудника или накануне Дня мертвых. Считается, что именно этот ритуал поможет мертвым в их путешествии на небеса. ■

Танцор в национальной маске на празднике девы Кармен в Перу. Слово «дева» (по-испански virgen) употребляется многими кечуазычными общинами, когда они говорят о Пачамаме. Трудно сказать, посвящен праздник католической святой или богине Анд.

Церемониальное опьянение. Ритуальное опьянение играет важную роль в некоторых церемониях, когда приносятся жертвования земле и духам гор. Участники церемонии расажиивают в установленном порядке и выпивают алкоголь в больших количествах. Принимая чашу от специально назначенного подносящего, пьющий должен вылить несколько капель жидкости на землю, посветив их Пачамаме, а потом остальное выпить. Ритуальное опьянение было важным обычаем народов Анд до появления там испанцев. Испанское духовенство колониального периода сочло этот обычай возмутительным. ■

Дьявол шахтеров. Область Южных Анд, расположенная на территории современной Боливии, до испанского завоевания была известна своими богатыми минеральными ресурсами. Серебряные рудники Потоси составляли главный источник богатств казны испанских королей. В последнее время регион продался его оловянным рудникам. Боливийские шахтеры, работающие на оловянных рудниках, приносят подношения статуе дьявола. Его называют Тино (буквально «дядя») или Сунай. На языке кечуа, на котором говорили инки, «сунай» означало «души мертвых». Это понятие впоследствии восприняли католические священники, желая перевести для своих верующих из общины кечуа понятие дьявол. Идея дьявола в рудниках напоминает как христианский ад, поскольку рудники находятся под землей, так и внутренний мир манка пача — обиталища диких сверхъестественных сил, подобных духам гор. Дьявол рудников не обязательно злой. Он может быть дружелюбно настроен к рудокопам, способствовать их обогащению, указывая на новые жилы металла. Но, оставшись без жертвований, он может разгневаться.

Многие рудокопы привыкли беседовать с ним, объясняя свои проблемы, нужды и заботы. Один или два раза в год они жертвуют ему ламу, чтобы заручиться удачей на руднике в будущем. Если не принести ему эти жертвования, на руднике может произойти несчастный случай или исчезнет месторождение минерала. ■

Культ Матери земли. Кечуа- и амараязычные народы региона Анд одушевляют природу. Все скалы, горы, водные источники изображаются живыми и способными повлиять на жизнь людей. Им и Пачамаме (Матери земле) жертвуются овсяное пиво, алкоголь и листья кокосовой пальмы в период сельскохозяйственных и других праздников.

Август — месяц Пачамамы — считается особенно важным. В первый день августа как бы оживает вся природа, и во многих частях запрещается беспокоить землю землянами, шахтерскими работами или собирать дрова. Вечером накануне 1 августа совершают возлияния, т. к. говорят, что в полночь накаляются или горят минеральные жилы, пересекающие горы. ■

Один или два раза в неделю шахтеры, добывающие олово или серебро в рудниках Потоси, собираются вокруг статуи дьявола рудника Тио и подносят ему листья кокосовой пальмы, алкоголь, сигареты.

Фестивали и церемонии в древнем Куско неизменно совершались на открытом воздухе. Следуя одному из ритуалов, женщина приносит жертвоприношение богу Солнца.

ИМПЕРИЯ СОЛНЦА

Немногие древние цивилизации по своему великолепию и блеску могут сравниться с империей ацтеков на территории Южной Мексики. Ацтеки утверждали, что происходят от кочевых народов Северной Мексики. Они пришли с территории озера Текскоко в 1300 г. н.э., и их империя существовала до 1521 г.

Из всех цивилизаций обеих Америк только инки в Перу превзошли ацтеков по территории своей империи. Но они не смогли опередить их по масштабам огромной торговой сети, разнообразию сельского хозяйства и изощренному религиозному культу. Ацтеки почитали сотни богов и богинь, каждый из которых обладал своей сферой власти или могущества. Религия господствовала, что свидетельствовало о сильном воздействии мифов.

Змея, покрытая перьями. Хотя у простого народа было много святых, посвященных разным богам, но основным богом в доколумбовой мифологии был Кецалькоатль, который часто изображался в виде покрытой перьями змеи. Он также ассоциировался и с другими природными явлениями, например с небом.

Согласно космогоническому мифу ацтеков два бога-демиурга Ометекутли (владыка двойственности) и Омесуитль (владычица двойственности) создали всю вселенную, в том числе солнце, других богов, людей и землю. Однако они были далеко от ацтеков и жили на 13-м уровне неба. Ацтекская мифология строилась вокруг более молодых богов, и печально известная система человеческих жертвоприношений основана на посвященных им мифах. ■

Кровавые жертвоприношения. Важнейшей чертой ацтекского ритуала были человеческие жертвоприношения. Ацтеки считали себя «народом солнца» и полагали своим долгом вести вечную войну и кормить солнце сердцами и кровью своих жертв.

Аштецкий жрец и его помощники, все облаченные в черное, вели жертву к алтарю. Обычно их привязывали или клали посреди алтаря, чтобы те не смогли убежать. Но если воины добровольно себя приносили в жертву, они сохраняли спокойствие и оставались неподвижными, пока жрец не перерезал им грудь и не вырывал сердце. Сердца жертвовали богу солнца, а затем сжигали в каменной урне. ■

Боги-демиурги. Одним из главных аштецких богов был Уицилопочтли («южный колибри» или «колибри левой стороны») — бог войны и бурь. Как показано на рисунке, он держит в своей левой руке оружие, а его голова и левая нога украшены перьями колибри. Он также ассоциировался с богом солнца Тонатли и возрождался с наступлением каждого дня.

Уицилопочтли готовится воскреснуть утром. На его спине — змей-солнце, помогающий убраться с его пути луну и звезды. В полуденном зените он единовластно правит небом. Затем Сиуатетео, группа богинь, сопровождает солнце вниз по западному небу в царство тьмы. Теперь это владения Тескатлипоки, бога ночного неба. ■

Пирамида Кецалькоатля

В 900—1200 гг. в Мексике существовала империя толтеков. Они были воинственными, верили в ведовство и совершали человеческие жертвоприношения своим богам. Около 1000 г. они захватили город майя Чичен-Ица и построили пирамиду для своего первого вождя Кецалькоатля, почитая его как бога.

НАСЛЕДИЕ МАЙЯ И АМАЗОНИИ

Классический период цивилизации майя продолжался с 300 по 900 г. В эту эпоху были построены великие храмы Паленке, Тикаль и Копан. Их наследие сделало цивилизацию майя знаменитой своими искусством и архитектурой. Были осушены болота и расчищена земля от деревьев, что дало толчок развитию интенсивного земледелия. На камне вырезались многочисленные иероглифические тексты, их также рисовали на керамике или записывали чернилами на длинных полосках пергамента. В сложенном виде они превращались в рукописные книги. Упадок цивилизации майя пришелся на конец классического периода и прежде всего из-за перенаселенности и ухудшения условий окружающей среды.

Человеческие жертвоприношения. В аштецкой мифологии самые важные деяния богов-демиургов были связаны с сотворением солнца. Чтобы солнце продолжало свое движение по небу и для сохранения единства аштецкой вселенной, как верили аштеки, его следовало постоянно потчевать человеческой кровью. Империя аштеков воистину была основана на культуре Тонатли (солнца) и Уицилопочтли (бога войны или солнца).

Составные воинов доставляли людей для принесения их в жертву. Когда не хватало заключенных или других «добровольцев», сами воины должны были предложить свои жизни в жертву богам. В большом храме Темпло Майор (Templo Mayor) приносили в жертву даже детей. Аппетит солнца был воистину безграничным. В целях ритуальных жертвоприношений аштеки ежегодно убивали 20000 человек. ■

Лезвие, изготовленное из халцедона

Рукоятка, инкрустированная бирюзой и раковинами

Аштецкий нож для жертвоприношений. Возможно, его вручили испанскому завоевателю Кортесу, который отправил его в Европу императору Карлу V.

Амазонская мифология. У каждого из народов, населявших тропические леса Южной Америки, была своя мифология. У этих народов не было общего пантеона богов или культурных героев, но между ними есть сходные черты, например, какими символическими качествами наделяются определенные животные — анаконда и ягуар.

В амазонских мифах содержатся сложно сформулированные представления о том, как произошло все сущее в мире и какова его истинная природа. Главная цель мифов — определить идеальные или гармоничные отношения, которые служат залогом существования общества. Согласно мифам существа, считавшиеся друг для друга опасными, должны соединиться — мужчина и женщина, люди и животные, семья и родные мужа или жены. Однако это единение должно следовать правилам, установленным в мифе культурными героями древности. ■

Шаманизм и мир духов. Во многих обществах Амазонии шаман выступал одновременно в нескольких ипостасях: политика, религиозного лидера и целителя.

Шаман племеней яномами, обитающего в экваториальных лесах Амазонии на юге Венесуэлы и севере Бразилии, обычно, чтобы войти в транс, вдыхает галлюциногенные порошки, изготовленные из лесных растений. Это позволяет ему путешествовать в мир духов. Одна из главных задач шамана — лечение больных. Яномами считали, что болезни и смерть вызваны не естественными причинами, а их насылают демоны, захватывающие душу больного, иногда после того, когда ее им доставляют шаманы враждебного им племени. Работа шамана состоит в том, чтобы вернуть больному его душу. ■

Индийцы ольмеки жили в Мексике до майя и ацтеков. Они вырезали в камне изображения правителей и сверхъестественных существ.

«**Всеведущая книга**». Согласно мифологии майя первые люди на земле могли видеть все, что происходит под небом и на земле. Однако боги решили ограничить зрение людей тем, что было рядом или очевидным. Правители горного племени майя, киче, могли преодолеть эту человеческую близорукость. С помощью *илбала* — «зрительного инструмента» — они могли узнавать все о событиях далекого прошлого или будущего. Этим инструментом была книга.

Правители киче советовались со своей книгой всякий раз, когда заседали в совете. Они называли ее Пополь-Вух (книгой совета). В книге содержались сведения о предках их царского рода, о временах до первого восхода солнца, луны и утренней звезды. ■

Транскрибирование языков майя. К XVI в. многие места расселения майя были оставлены ими или захвачены другими народами, но некоторые из иероглифических книг уцелели. Испанские священники-миссионеры сожгли многие из них. Однако некоторые священники смогли приспособить европейский алфавит к фонетике языков народов майя. Часть туземных народов, особенно выжившие члены королевского рода империи киче, научились использовать алфавит, чтобы выполнить копии своих древних книг, в том числе Пополь-Вух, на латинице.

В начале XVIII в. одна из таких копий попала в руки монаху Франсиско Хименесу. Он выписал текст на алфавите киче и добавил к нему испанский перевод. Этот документ сохранился до наших дней и составляет главный источник знаний по мифологии майя. В наши дни были реконструированы многие поселения народов майя. ■

ОКЕАНИЯ

Роспись барки аборигенов с изображением термитов с полуострова Арнемленд, Северная территория, Австралия. Во Время сноvidений прародители аборигенов могли принимать любые обличья: насекомых, рептилий и птиц всех видов.

НАРОДЫ ОКЕАНИИ

Океания очень соответствует своему названию: она занимает большое пространство, в основном заповненное океаном, а многие ее народы живут на островных архипелагах, разбросанных по Тихому океану и Коралловому морю. В Океанию входят три основные области: Австралия, Меланезия, к которой относятся Папуа-Новая Гвинея и соседние группы островов, Микронезия — тысячи мелких островов, включая Марианские, Маршалловы и Кирибати (в прошлом острова Гилберта), а также Полинезия, к которой относятся Новая Зеландия (Аотearoa), Тонга, Самоа, Таити, более крупные Гавайские острова и о. Пасхи.

Волны мигрантов. Население Океании полиэтническое, и здесь говорят на нескольких сотнях языков. Впервые ее заселили охотники-собиратели каменного века, достигшие континента более 50 тыс. лет назад. Возможно, они прибыли сюда из Азии в конце ледникового периода. Так как суша имела иную конфигурацию, они могли перейти Малайский полуостров и через Папуа-Новую Гвинею попасть в Австралию. Общество аборигенов было и остается очень эгалитарным. Руководили им старейшины, как женщины, так и мужчины, которые «устанавливали Закон» подвластным им общинам.

Родные и близкие. Для народов всей Океании очень важны родственные связи. Общества Океании организованы вокруг тесно связанных между собой групп родственников, которые часто предписывают, кому на ком жениться и как людям следует относиться друг к другу. Иногда традиционное право требует, чтобы люди избегали друг друга: во многих местах согласно закону мужчинам следует избегать своей тещи. Часто тетю и дядю называют «мамой» и «папой», а те берут на себя часть обязанностей родителей. По сравнению с другими частями света сообщества Океании малочисленны, и люди тесно привязаны друг к другу и к своей земле. ■

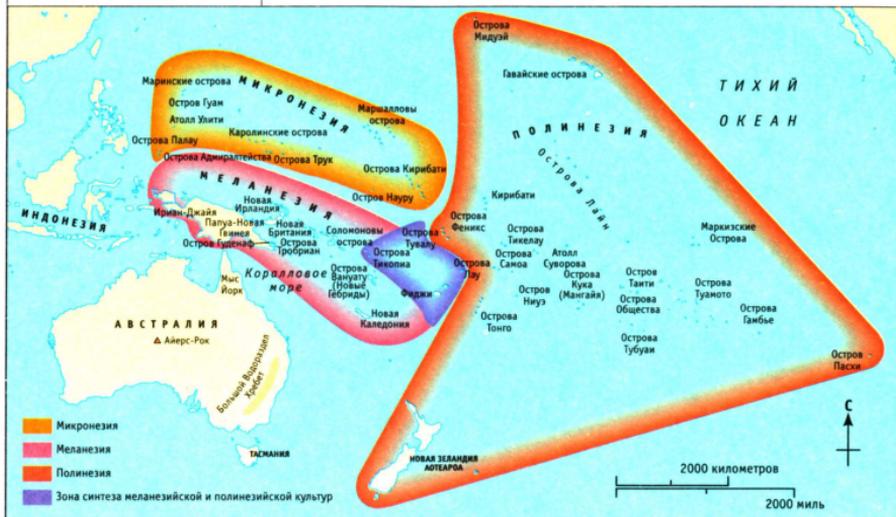
На пересечении трех основных регионов Океании произошел синтез культур и мифологии.

В V— II тысячелетиях до н.э. через Индонезию в Океанию проникли новые волны мигрантов. Они расселились по Океании, перемещаясь на каное с острова на остров, как по брошенным в воду камням. Самые отважные из них пересекли большие пространства океана и достигли островов Полинезии. Эти сообщества жили в основном рыболовством, но также разводили свиней, домашнюю птицу и устраивали временные «сады», где выращивали съедобные растения и фрукты. У них существовала более строгая иерархия, чем у охотников-собираателей: во главе стояли вожди («большие люди») и, как на Соломоновых островах, очень могущественное сословие «дворян». У большинства племен были также и воины, регулярно вступавшие в войны с другими группами племен. ■

У ИСТОКОВ

У каждого народа Океании своя мифология, но все же можно выделить общие темы. В большинстве мифов говорится о первобитной эре, когда прародители создали мир, как нередко указывается, из своих тел и стали родоначальниками всех последующих народов.

Живые предки. Совершив свое космогонические подвиги, предки не покинули землю: они поселились, оставшись невидимыми, на земле и на море, превратившись в водовороты, деревья или скалы. Таким образом, вся природа стала одухотворенной — наполненной их духовной сущностью. Народы Океании воспринимают природу живой, наблюдающей за человеческими деяниями и судящей о них. Природа может помогать людям, давая им пищу и пропитание, а может и наказывать тех, кто преступает законы прародителей.

Родоначальники не только следят за поведением людей, но и нередко составляют неотъемлемую часть государственного строя народов Океании. Традиционно каждая этническая группа и каждый индивидуум связаны с определенным тотемным предком. В Австралии и большей части Меланезии это птицы, рыбы, змеи и другие животные, а также гром, наводнения и прочие стихии. Итак, мифология составляет важную часть личной идентичности и организации общественной жизни. В Полинезии и Микронезии мифология связана с немногочисленными «великими» богами, но в ней есть немало важных богов прародителей. ■

Призывы к прародителям. Многие этносы Океании до сих пор совершают обряды, чтобы привлечь силы прародителей к земному миру. Часто это ритуалы «прирастания», посредством которых предков просят помочь увеличить запасы племени. Иногда предки требуют жертвоприношений, но чаще всего вполне достаточно призвать к силе предков с помощью песен, танцев или театрализованных действий, посвященных их деяниям. С помощью таких ритуалов можно проникнуть в сферу сакрального, которая всегда рядом с нами. ■

Оживление мифов. Мифы Океании обычно сохранялись в устной традиции. Их пересказывали народные сказители, тем самым обеспечивая передачу этих знаний от поколения к поколению. Люди также изображали сцены из сказок на скалах и барках, вырезали каменные или деревянные скульптуры прародителей. Они защищали места своих предков законами и церемониями.

У многих народов Океании мифы до сих пор считаются сакральными, и на разных этапах жизни люди проходят посвящение в более глубокие уровни их смысла. Самые тайные, «сокровенные» сказки иногда известны лишь нескольким старикам. Поэтому к ним относятся с особым почтением как к носителям сакрального знания.

Такие способы сохранения мифологии существовали тысячелетиями. В некоторых частях Океании в течение многих тысяч лет тщательно сохра-

Мана небесная. Представление о том, что мифологические предки остаются в живых в виде духовных сил, в разных вариантах распространено в Океании. Одним из наиболее известных является понятие *мана* — полинезийский термин (подобно слову *маори хау (hau)*), определяющий космологическую силу, которой могут обладать некоторые люди или священные предметы. «Темная сторона» такой силы, связанная с опасностью сил прародителей, отражается в понятии *табу*. Оно распространено на большей части территории Океании. ■

Космогонический миф аборигенов. Давным-давно во времена сновидения, известные также как Эпоха сказок, из плоского бесформенного ландшафта появились прародители. Они принимали различные обличья, как правило, птиц или животных — кенгуру, крокодила, змеи, ястреба, страуса эму. Они могли превращаться и в насекомых, растения, даже полые колоды, облака и дождь. Иногда они принимали вид людей, чаще всего великанов.

Путешествуя, занимаясь охотой и собирательством, прародители сотворили всю природу, дали всему имена, оставив веху после каждого своего действия. Как только стали извиваться змеи-прародители, появились реки, когда заснула, свернувшись калачиком, предок-собака динго, в земле образовалась глубокая впадина. Яйцо эму-предка стало гигантской скалой, а там, куда предок воткнул свое копые, выросла капустная пальма (съедобный вид пальмы). ■

Во многих мифах аборигенов рассказывается об охоте, рыболовстве, о том, как выходить из трудных ситуаций с помощью стрел и бумерангов, опознавая наземные ориентиры, одним словом — учиться пользоваться богатствами земли.

А вот что, к примеру, произошло на мысе Йорк. Два брата срубили огромное дерево. Все шепки с него разлетелись повсюду и стали деревьями, все разных видов. Каждой улетающей шепке они давали имя. Так появились все деревья, растения, травяные лилии, все животные — одним словом, все живое. Они пропеваали имена животных, рубя дерево.

Сотворив землю, прародители присели отдохнуть, и места эти стали священными. Каждый стал тотемом клана, на него была возложена забота над этой частью земли и ее «легендарными местами». ■

Воин-горец из Папуа-Новой Гвинеи в традиционном платье с пирсингом в носу, украшенном перьями головном уборе и ожерельями.

Мужчины острова Тробриан несут ямс в свою деревню во время урожая ямса. Ямс, или сладкий картофель, — основной продукт питания во всей Океании. Среди маори ямс — символ плодородности и рождения детей.

нялось наскальное искусство, и во многих мифах речь идет о потопе, который совершился после Позднего ледникового периода. В наши дни, чтобы не утратить это наследие, многие фотографируют или делают видеозапись церемоний, а также записывают мифы своего народа. ■

СКАЗАНИЯ АБОРИГЕНОВ

Важнейшее мифологическое существо у аборигенов Австралии — Змей-Радуга. Его можно сравнить с месопотамским Тиамат и восточными змеями. В Океании он ассоциируется с дождем и радугой — символами земного плодородия. Например, бог плодородия у маори Ронго (на Гавайских островах именуемый Лоно или Лоо на Самоа) предстает в виде радуги, которая, соединяя небо с землей, символизирует человеческую смертность.

В Австралии Радужный змей указывает на силу земли порождать людей и другие ресурсы. Это источник дождя и «детей духов», которых часто находят в прудах и колодцах. В некоторых местах верят, что если коснуться наскального изображения Радужного змея, то человек из местного клана может вызвать дождь, а ребенок-дух может «подпрыгнуть» и одушевить эмбрион в лоне беременной женщины.

Говорят, что, когда люди умирают, они «возвращаются на радугу». Чтобы овладеть особыми знаниями, шаманы-аборигены должны «пройти под радугой», и во многих частях Австралии змеи наделяют их священными кварцевыми кристаллами, которые, как верят аборигены, попадают к ним с небес. Используемые традиционно для церемоний насыления дождя, эти кристаллы составляют часть ритуального взаимодействия с «источником жизни», представленным Радугой. ■

Свет, наказание и защита. Во многих мифах Океании о творении мира описывается, как свет произошел из тьмы. В Полинезии бог Ио отделил ночь от дня. Австралийские аборигены полагают, что создание света — цель многих тотемных предков.

Объясняя, как произошел мир, мифы часто в иносказательной форме дают представление о добре и зле. Во многих сказках духов предков, имевших дело с дурными людьми, обманывавших или воровавших при жизни, ждет неминуемая смерть или наказание. Вступающим в незаконные контакты с сакральными предметами или тайным знанием, а также тем, кто не в состоянии защитить свои семьи и землю, также грозит кара. Сам природный ландшафт прародителей, вместе с его малыми духами и дьяволами, защищает святые места и поддерживает действие права аборигенов. ■

МЕЛАНЕЗИЙСКИЕ МИФЫ

Архипелаг Меланезия составляют как крупные острова Папуа-Новой Гвинеи, площадью 460 тыс. кв. км, так и крошечные островки, сформировавшиеся поверх коралловых рифов.

Древнейшими обитателями островов были охотники-собиратели. Археологами найдены обломки лодок, насчитывающие 33000 лет. С тех пор в регионе появились различные социальные группы и типы экономики, различающиеся в соответствии с ландшафтом: там представлены и фермеры центрального плато Папуа-Новой Гвинеи, и охотники горных районов, и искусные моряки побережья и островов, которые плавали по богатым тропическим морям с острова на остров и жили за счет меновой торговли (*kula*) ожерельями и браслетами из раковин.

Меланезийская мифология разнообразна, но, как и в остальной Океании, она вращается вокруг тотемных предков и одушевленной природы. Повседневная жизнь происходит рядом с живым миром духов, населенным предками и более молодыми призраками. Во многих сказках повествуется о том, как предки меняли обличье: уносимая отливом в море деревянная колода превращалась в крокодила, а люди в украшенных перьями головных уборах — в птиц. ■

Подражатели и мессии. Ритуалы Океании нередко имитируют действия мифических существ, что позволяет актерам отождествлять себя с ними и призывать к могуществу предков. Многие ритуалы связаны с кульмом плодородия земли и плодovitости женщин.

У папуасов маринд-аним распространен культ Майо, отражающий мифическое появление тотемного предка — кокосовой пальмы. В ходе этого ритуала совершаются оргии, чтобы призвать власть тотемного предка *Дема* (Демы считаются демиургами, культурными героями и олицетворением сил природы) и повысить плодотворность новых деревьев. Представители народа элема играют роли любовников, олицетворяя *Panape* — Луну, которая в мифические времена обладала магнетической притягательностью для женщин. Называя себя тайным именем луны — *Mapai*, мужчины также надеялись стать неотразимыми для противоположного пола.

Некоторые более новые мифы связаны с деятельностью первых миссионеров Меланезии. В одних мифах говорится о мессии, который положит конец господству колонистов, в других поощрялся «культ грузов»: верующие прекращали добывать пищу и производили товары, веря в скорое появление мистического корабля, который привезет столь удивительные грузы, что впредь больше никому не понадобится работать. ■

МОРЕПЛАВАТЕЛИ И СКАЗИТЕЛИ

Полинезийцы произошли от храбрых душ, которые около 2—3 тысяч лет назад отправились из Азии и Меланезии в крошечных каноэ с выносными уключинами для колонизации дальних островов Океании, в том числе Новой Гвинеи (Аотеароа), Гавайев, Тонго и дальнего острова Пасхи. Они приплыли с домашними животными и сформировали большие общины, занимавшиеся садоводством и рыболовством. Однако между ними начались распри из-за территории. Воины одного племени напали на другое, совершая рейды в больших боевых каноэ, они похищали у них нефрит, убивали врагов и таким образом получали ману (духовную силу).

Встреча с предками. Сказки о Времени сношений составляют важную часть современной жизни аборигенов. Они внушают «первым народам» Австралии чувство этнической идентичности и привязанности к родной земле. Многие общины до сих пор живут охотой и собирательством и разглагольствуют свои мифы в танцах, песнях и искусстве, так, чтобы сохранить «связи с праотцами». Чужаков представляют духам предков в священных местах. Для этого они должны пройти через церемонию формального «крещения» водой или окуриванием. Когда умирает член общины, совершается традиционный ритуал погребения, чтобы его дух тоже мог вернуться в родной дом.

Эму и Журавль. Во многих мифах аборигенов описывается, как были созданы те или иные территории и виды животных. Мифы являются важным источником знаний, а подчас и живой драмой — о преступлении и наказании. По всей Австралии в сотнях вариантов распространена сказка о двух птицах-родоналичьях, страусе эму и австралийском журавле (на языке аборигенов «бролга»). Вот один из образов сказки с мыса Юрк.

Эму и Журавля жили возле пруда. Там они собрали корни лилий, двусторонних моллюсков и жарили их на огне. У обоих было много птенцов, но страусиха завидовала, что у Журавля такие красивые птенцы. Спрятав своих детенышей, кроме двух, она обманула Журавля, заставив забыть большую часть своих птенцов, под тем предлогом, что всем не хватит корма.

Когда Журавля поняла, что ее обманули, она взяла палку-копалку и ударила Эму так, что сломала ей спину. От этого Эму стала горбатой. Эму взяла палку из ямса и ударила Журавлю по голове, отчего на ее голове осталась кровь — красный хохолок, который теперь носят журавли. Затем Журавля убедила Эму прыгнуть в огонь, чтобы достать еды. Эму обожгла себе крылья, так что больше не смогла летать. «Ты не летаешь, а прыгаешь по земле!» — ехидно заметила Журавля.

Теперь Эму не может летать, но имеет много птенцов, во время как у Журавля могут родиться только два. Журавля долго плакала о своих погибших малышах, а затем улетела на север. Присев отдохнуть на реке Колеман, она превратилась в огромный камень. ■

Мифы и карты. В мифах аборигенов описывается природа и ее обитатели. В тотемных историях каждого клана рассказывается о местности его расселения и его правах на ту или иную «страну» (т.е. территорию). В мифах также даются подробные указания, как отличить различные виды растений, трав, животных и как их использовать. Мифические существа собирали корни и травы, охотились на животных, находили воду, изготавливали бумеранги и, в общем, показывали пример успешной жизни охотников-собирателей. ■

Великие предки. На Соломоновых островах люди различают *nituu* — духов некогда живших людей — и первых *nituu malu (nituu talu)* — обитателей морей или птиц, никогда не принимавших облик человека. Среди двенадцати кланов островов, называемых *latuu (latu)*, ниту талу почитаются как мифические прапродители. Их называют *Teme u Tuu* (Бабушка и Дедушка). ■

Билум. У многих народов Папуа-Новой Гвинеи есть веревочные сумки, называемые *билум (bilum)*, которые они используют, чтобы переносить младенцев, еду, хранить священные предметы или скрывать свое тело от взгляда призраков.

У племени телефол такие сумки служат важным напоминанием о мифологической *билум* — космическом чреве человечества. Аборигены племени телефол верят, что все важное в их жизни «высыпалось» или упало из билум Афек — Матери каждого. Поэтому билум ассоциируется с плодотворностью прапродителей. Работая в саду, женщины племени телефол кладут своих малышей в билум, привязанный к прикрепленной к земле палке, так чтобы можно было «вытянуть» из земли и передать ребенку дух предков предыдущего землевладельца. Считается, что от этого малыш будет лучше расти, а когда вырастет, возьмется обрабатывать свой участок земли. ■

Мифы о могуществе и конфликте. В полинезийской мифологии отразились подобные героические путешествия и ожесточенные столкновения. Иерархию богов возглавляет Ио — верховное существо, живущее на высшем из двенадцати небес. Ио помогают несколько небесных, земных богов и других божеств, населяющих Подземный мир.

Множество богов и священных предков становятся божественными номинальными главами великих и знатных родов, на которые делятся племена полинезийцев. В Новой Зеландии, которую маори называют Аотеароа, согласно «спискам имен» маори, все племена произошли из первоначального места высадки «Великого флота» прапродителей.

В мифах Полинезии нередко описываются великие войны и распри. Главная задача бога-демиурга Таароа («сурового») — отделить день от ночи и землю от неба, разделить космос на *По* — царство тьмы или ночи, первоначальных богов и мертвых, и *Ао* — мир света и человеческой жизни. Таароа сделал это, расчленив свое тело. ■

Церемониальные жилища. Вдоль ряда статуй были расположены погребальные ямы. Возможно, там хоронили вождей и знатных людей. Однако нет никаких свидетельств о том, что у жителей Пасхи вошли в традицию сложные погребальные процессии или ритуалы.

По другую сторону статуй островитяне построили дома овальной формы, известные как *хапе паенга (hapa paenga)*. Дома стояли на каменном фундаменте, а сверху покрывались изогнутыми ветвями, длинными стволами и волокнами растений. Перед домами островитяне оставили большое ровное пространство, расчистив его от растительности. Эта площадь, возможно, использовалась для совершения ритуалов и церемоний. ■

Церемониальные платформы острова Пасхи. Остров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана, был впервые заселен около 400 г., вероятно, полинезийцами, но не исключено, что южноамериканскими индейцами. Первые жители острова вырезали из камня и возвели огромные монолитные статуи в честь своих предков. Они назвали их *аринга ара(aringa ara)*, что означает «живые лица». Более 600 статуй сохранились до сих пор.

Неизвестно, с какой целью и как именно были возведены статуи. Ясно только, что они опираются на особые платформы, связанные с погребальными камерами и домами, где жили жрецы и вожди. Остается лишь догадываться, какие ритуалы, обычаи, традиции и мифы могли быть связаны с каменными исполинами. ■

МОГУЩЕСТВО ПРЕДКОВ

Мауи (известный во всей Океании под многими именами) — один из культурных героев маори, благодаря великим подвигам которого, podobных деяниям австралийским родоначальникам, появился мир. Он схватил и побил Солнце, так что оно только смогло двигаться по небу, и поймал гигантскую рыбу, превращившуюся в Северный остров Аотеароа (Новой Зеландии). Его готовность воити в Подземное царство и погибнуть там легла в основу воинской этики. Она базируется на представлении, что маны (духовной силы) можно добиться только храбростью и самопожертвованием.

Каменные статуи на острове Пасхи. Полинезийцы их называют *Мата-ки-те-ранги*, что означает «глаза, устремленные к небу».

В мифологии Гавайских островов Пакаа — бог ветров и дед бога-демиурга Лоа — сотворил судно для полинезийских моряков, а на Фиджи бог-плотник Роккола, научивший людей строить лодки, с появлением на островах христианских миссионеров стал ассоциироваться с Ноем.

Микронезийские традиции и мифы. Крошечные острова Микронезии наполнены маленькими разбросанными поселениями. Как и в остальной Океании, многие острова расположены на расстоянии сотен километров от соседей. Находясь традиционно в зависимости от таких основных продуктов питания, как ямс, таро (колоказия), плоды хлебного дерева и дары моря, каждый из островов выработал свою «специализацию» для меновой торговли с другими островами. Некоторые делали красивые цинковки или орнаменты из ракушек. Жители острова Яп обычно плыли на Палау, чтобы добывать там большие каменные диски, которые им заменяли деньги. Как и у полинезийских племен, у микронезийцев были длинные родословные предков и знать, наделенная особыми жреческими обязанностями. ■

ПУТЕВОДНЫЕ ОГНИ

Не удивительно, что при столь ничтожных кусочках земли, микронезийская мифология устремлена ввысь, к небу, что в ней столь развит культ солнца и богов, подобный Адлуэю, чьи тысячные глаз — путеводные звезды. Как и в Полинезии, время, когда земля отделилась от неба, считается священным.

Вот как об ЭТОМ рассказывается в мифе с островов Кирибати (Гилберта).

Небо и земля были едины, пока демиург Нареау не принес в жертву первозданное существо и не сделал из его глаз солнце и луну. Это позволило «компании дурашливых духов» вытянуть землю из глубин.

Ямс и народ ту. В Меланезии появились первые в мире фермеры — есть достаточно свидетельств о том, что клубневые возделывались более 30 тыс. лет назад. Гигантские плоды ямса, некоторые по 14—18 кг, — могущественный мифологический предмет и традиционный символ богатства и положения в обществе. Островитяне добу считают ямс наследством своих предков и даже членом семьи. Такой ямс «соглашается», чтобы его возделывали только на земле, принадлежащей «своему» народу, и с помощью заклинаний, принятых в той или иной семье. Семена ямса «поощряют» к росту тихими тайными заговорами.

Мы опускаемся вниз и бормочем. Клубни ямса слышат и говорят между собой: «Вот это наш язык, он не громкий, как повседневная болтовня». Если вы позовете его громко, ямс скажет: «Что случилось, уж не поссорились ли они?» Но если вы будете произносить заклинания нежным голосом, они будут очень внимательно слушать. Клубни вырастут большими, если им читать заговоры.

По ночам они выходят из земли и бродят. Поэтому, если мы ночью подходим к саду, следует ступать очень тихо. Не следует выкапывать урожай, когда солнце утром еще низко. Надо подождать до восхода солнца — тогда мы будем знать, что клубни ямса вернулись в землю. ■

Таитянская песнь о сотворении мира. Таароа перевернул свою раковину и вышел из нее, чтобы создать небо... и он выскользнул из другой раковины, коей был закрыт, и сделал из нее песок и скалы. Но это не укротило его гнева. Он вынул свой позвоночник и сотворил из него горные цепи, его ребра стали склонами гор, его легкие — большими пuffyщими облаками, его плоть — тучью земли, его руки и ноги — силой земли, его ногти на руках и ногах — чешуей и чешуйками рыб, его перья — деревьями, кустарниками и ползучими растениями, чтобы покрыть землю, его кишечник — лобстерами, креветками и ужами, населяющими моря и реки. А кровь Таароа разогрелась и отделилась, чтобы придать красноту небу и радуге. ■

Священные суда. Жрецы маори *тохунга (tohunga)* — хранители духовных знаний — иногда именуется *вака атуа (waka atua, «божье каноэ»)*. Они совершают церемонии в строгом соответствии с правилами ритуала, или табу (*тапу, tapu*). С XIX в. многие из этих церемоний проводились в домах собраний, называемых *вахаро (whare whakairo)*, что означает «тела предков». ■

Маори с татуировкой на лице и боевым ключом хаха берет с собой силы предков в новое тысячелетие.

Нареау также поймал космического утря Риики и метнул его на небо, чтобы он стал Млечным Путем. Это словно отголосок мифа о Радужном змее. В мифологии Маршалловых островов фигурируют божественные «черви». Там говорится, что первые мужчина и женщина Вуллеб и Лейман были червями, жившими в большой раковине, пока они не разделили ее на две части, из которых появились небо и земля. ■

Сотворение моря. Племена, населяющие острова Вануату, верят, что море было сотворено в первобытную эпоху, когда демиург Баркулал и двое его братьев покинули небесный мир и спустились на землю по стволу кокосовой пальмы. Этот миф напоминает некоторые из североавстралийских сказаний о Великом топоте.

Вначале не было моря, все было землей. Однажды люди племени Пан-Тайял сажали свой ямс. Жарко припекало солнце, их мучила жажда. Две женщины пошли набрать воды в листья дикой *тапо* (колоказии). Когда они вернулись, лист разорвали шипы лианы и потоки воды полились на землю. Вода все прибывала. Сначала ее было немного, и кто-то сказал, что мужчины могут войти в воду. Но они утонули. Женщины взяли ветки и кинули их в море. Море стало темно-синим. ■

Мифология и современность. Мифология Океании очень жизнестойкая. Хотя за два столетия колонизации и деятельности миссионеров некоторые ее элементы утрачены, однако нередко христианство наслаивалось на мифологию. Островитяне часто проводят параллели между библейскими сказаниями и собственными легендами. На севере Австралии и на Фиджи Ной считается прародителем мифа о топоте, а в Полинезии рассказы об Ио оказываются вполне совместимыми с христианскими представлениями о «верховном существе».

Мифология Океании сохраняет свою жизненную силу отчасти потому, что в легендах о прародителях говорится о происхождении племени, наделением тотемической родословной или принадлежностью к клану, а также осознанием своей этнической идентичности. Одушевляющая землю и все, что ее населяет и растет на ней, мифология была поднята на шит движениями за право на землю в Австралии и Новой Зеландии.

Экономика общества Океании в основном связана с туризмом, и в этой сфере также немалое место отводится мифологии. Пересказ легенд о прародителях в песнях и театрализованных действиях, их мотивы в живописи и скульптуре позволяют представителям других народов познакомиться с местными культурой и традициями. Однако художники, рисующие образы Времени сновидения, или артисты, исполняющие местные танцы, не просто обучают туристов, они также передают свою культуру подрастающему поколению, таким образом внося вклад в духовную жизнь народа. Некоторые этнические группы возрождают ритуалы «приращения (урожая)» и инициации.

Для большинства народов Океании духи предков сохраняют свое живое присутствие в природе, священных предметах и оказывают влияние на их поступки. Аборигены с радостью готовы поделиться этими тайными знаниями с иностранцами или соседями. ■

МИФОЛОГИЯ В БУДУЩЕМ

Мы надеемся, что из этой книги ясно следует, что мифология служит важной пищей для общественного сознания и является связующим звеном в цепи поколений. Каждая культура, так или иначе, нуждается в этих жизненно важных мифах и преданиях, причем не только, чтобы передавать потомкам ценности прошлого, но и ради создания жизненных принципов будущего. В своей основе мифы содержат в себе объяснение жизни. Они пытаются ответить на важные вопросы: почему люди умирают? почему существует зло? почему у нас неурожай?

Мифы и мифология пытаются найти ответы на эти вечные вопросы, а человечество непреклонно ищет смысл бытия — вот почему мифологию ожидает светлое будущее. Люди не только будут жаждать ответов на суровые вопросы, поставленные жизнью, но и им всегда потребуется уверенность, что события повседневной жизни не лишены смысла и что их жизнь не напрасна.

В академической среде будущее мифологии может быть более изменчивым. Не так давно мифологию считали уделом кафедр лингвистики, относили ее к жанру фэнтези или художественной литературы. Но, что еще хуже, некоторые ученые были убеждены, что мифы способны привлечь внимание лишь «первобытных» обществ или умственно отсталых людей и что по мере взросления культур потребность в мифах отпадет. К счастью, такое редукационистское представление было вытеснено подробным и тонким анализом.

В современной научной литературе признается, что широкий спектр мифологии находит все большее признание общественности, вместе с тем отмечается, что в основном мифология обращается к глубинным потребностям человека. Итак, хотя справедливо, что некоторые высокомерные ученые все еще держатся на почтительном расстоянии от мира индивидуального сознания, в которых столь часто представлена мифология, тем не менее ясно, что многие специалисты открыто признают богатый вклад мифологии. Возрождение народного благочестия наводит на мысль, что такой поворот ученых лицом к мифологии отражает отношение большинства населения их стран и сулит мифологии светлое будущее. ■

В последние годы буддизм широко распространился по миру — все больше и больше молодых людей путешествует в страны, где исповедуют буддизм. Буддийские верования, искусство и мифология оказывают сильное влияние на западную культуру.

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ ЗНАНИЙ

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

Редактор *Т. Зыкова*
Внешнее оформление *В. Орловский*
Корректор *Л. Давыдова*

М68 Большая серия знаний. **Мифы народов мира.** — М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2005. — 128 с.: ил.

ISBN 5-486-00154-1

В энциклопедии собраны сведения о мифологиях различных континентов и исторических условиях их возникновения. Рассмотрено проникновение мифов в повседневную жизнь народов и их роль в формировании культурного наследия. Особое место отведено культам божеств, распространенных в наши дни у последователей различных вероучений. Издание содержит богатый иллюстративный и картографический материал.

УДК 87.394

ББК 84(0)3

Подписано в печать 15.04.2005 г.
Формат 84x108¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Ньютон».
Печ. л. 8.
Тираж 50 000 экз.
Заказ № 0504900.

ООО «ТД «Издательство Мир книги»,
111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6

Отпечатано в полном соответствии с
качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ISBN 5-486-00154-1

9 793486 001542

Большая Серия Знаний

МИФЫ НАРОДОВ МИРА

Миф был первой попыткой человечества понять и объяснить окружающий мир и свое место в нем.

В мифологиях различных народов отразились глубинные психологические особенности и представления о явлениях действительности.

В этом томе «Большой серии знаний» собраны сведения о мифологиях всех континентов, рассмотрены исторические условия их возникновения, а также проникновение мифов в повседневную жизнь народов и их роль в формировании культурного наследия.

