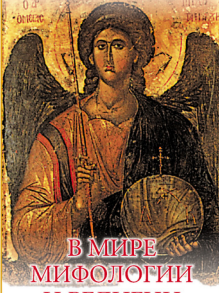

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Я ПОЗНАЮ МИР

КТО ЕСТЬ КТО

В МИРЕ
МИФОЛОГИИ
И РЕЛИГИИ

**Галина Петровна Шалаева
Екатерина Валерьевна Ситникова
Виталий Павлович Ситников**
Кто есть кто в мире мифологии и религии
Серия «Я познаю мир (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8735519

В. Ситников. Г. Шалаева. Е. Ситникова. Кто есть кто в мире мифологии и религии: АСТ: СЛОВО;

Москва; 2010

ISBN 978-5-17-060012-0, 978-5-8123-0543-7, 978-5-17-060973-4, 978-5-8123-0565-9

Аннотация

Как возникли суеверия? Кто такие дельфийские оракулы? Откуда произошла «костяная нога» Бабы-Яги? Как стать ведьмой? Что такое кошерная пища? Что такое евхаристия? О чем говорится в книге мормонов? Почему на Рождество наряжают деревья? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей книге. Каждый почему-то с удовольствием изучит ее от корки до корки, чтобы узнать то, чего еще не знают родители и друзья! Самые интересные факты о религиях и мифологии – для самых любознательных!

Содержание

Наука о религиях	5
Мифы Древнего мира	15
Язычество и колдовство	25
Конец ознакомительного фрагмента.	44

В. Ситников Г. Шалаева Е. Ситникова
Кто есть кто в мире
мифологии и религии

Под общей редакцией В. П. Ситникова (МГУ им. М. В. Ломоносова)

© ООО «Филологическое общество “СЛОВО”», 2009

© ООО «Филологическое общество “СЛОВО”», оформление, 2009

* * *

Наука о религиях

Что такое мифография?

В античной литературе жанром обозначали произведения, которые обладали рядом устойчивых отличительных особенностей. Один из таких жанров получил название мифография – краткое переложение античных мифов.

Во второй половине V века до нашей эры Геродот из Гераклеи первым попытался переложить греческие мифы и составил два сборника. В одном из них он собрал все мифы о Геракле. Геродота привлек герой, в честь которого был назван его родной город, и он захотел познакомить с ним и других людей.

Во второй книге – «Аргонавтики» – были собраны краткие пересказы мифов, посвященные аргонавтам. В качестве первоисточников составитель использовал древние эпические поэмы. Геродот не ставил перед собой никакой специальной цели, он просто хотел привлечь читателя и сообщить ему познавательную информацию. Со временем стало ясно, что Геродот к тому же помог сохранить древние записи, поскольку некоторые древнегреческие тексты не дошли до нашего времени в виде оригиналов.

Как отдельный литературный жанр мифография сложилась позже. Первую классификацию (научную систематизацию мифов) мы встречаем у Каллимаха, греческого поэта и ученого, жившего на рубеже IV–III веков до нашей эры и работавшего в Александрийской библиотеке.

В течение нескольких лет Каллимах составлял каталог рукописей, хранившихся в библиотеке. Среди них находилось множество записей мифологических сказаний. Каллимах решил их систематизировать, переписав сказания и рассортировав их по городам, в которых происходило действие тех или иных мифов. Так был создан объемный труд, названный «Исторические достопримечательности». Он состоял из нескольких разделов, о содержании которых можно судить по заголовкам: «Заселение городов и островов», «О нимфах», «Изменение имен».

После смерти Каллимаха его дело продолжили несколько учеников: Истр, Филостефан и Лисимах из Александрии. Они составили труд «Фиванские истории», в котором организовали тексты по тому же принципу.

Разработанная Каллимахом и его учениками методика стала известна за пределами Александрии. В разных городах появляются сборники мифов, связанные с ними или с окружающими районами. Их авторами обычно становились уроженцы тех мест или те, кто специально занимался сбором подобных материалов. Автором «Критской мифологии»

был Динарх, житель острова Крит, «Местных мифов» – Демотен с острова Андрос. Неант, житель Кизика, собрал свод мифов, связанных с крупнейшими греческими городами.

Наиболее крупный труд – «Мифологическая библиотека» – был составлен афинским ученым Аполлодором. Он не просто собрал все известные ему мифы, но и предложил оригинальную методику систематизации произведений. Аполлодор настаивал на том, чтобы тексты собирались в одном издании, а затем располагались в алфавитном порядке.

Сам Аполлодор, вероятно, родился в Александрии, позже обучался у философа Панетия и грамматика Аристарха. В Александрии он составил свой крупнейший труд – двадцатичетырехтомный свод «О богах». Затем Аполлодор переехал в Пергам, а оттуда – в Афины, где и составил свое самое известное сочинение – «Мифологическую библиотеку».

Аполлодор классифицирует мифы по принципу родословной. Он прослеживает родственные связи каждого персонажа и располагает тексты так, чтобы получить связный рассказ об истории каждого рода. Открывается труд обширным разделом о происхождении мира и истории Зевса.

Сюжеты приводятся в кратком авторском изложении, все ненужные подробности опускаются.

Представленная Аполлодором методика привлекла внимание других составителей, его труд был переведен на латинский язык. В 1555 году «Мифологическую библиотеку» впервые издали типографским способом.

В России труд Аполлодора также не остался незамеченным, его перевели по указу Петра I, и в 1725 году «Мифологическая библиотека» вышла из печати.

В предисловии один из ведущих писателей того времени Феофан Прокопович пишет, что Петр специально выяснял, «откуда язычники производят начало суетного своего многобожия и есть ли о том некая языческая история». Узнав о существовании труда Аполлодора, русский царь распорядился перевести его, «дабы ознакомить русских людей с неизвестной им культурой».

Самой известной отечественной обработкой греческих мифов считается книга А. Куна «Что древние греки рассказывали о своих богах и героях». Впервые появившись в 1905 году, она переиздавалась более 50 раз. Кун не только собрал древнегреческие мифы, но и восстановил имеющиеся в них пробелы с помощью трудов древнегреческих историков и литературных произведений. Таким образом Куну удалось составить практически полный свод мифов, легенд и преданий, бытовавших в Древней Греции.

Что такое мифология?

Человек всегда задумывался, почему окружающий его мир такой, какой он есть на самом деле. Он пытался найти объяснение, почему происходят те или иные явления. Сейчас мы можем дать научное объяснение событиям, происходящим во Вселенной. Но в древности человек должен был придумывать такие «объяснения».

Представь себе, сколько непонятных явлений он не мог объяснить! Почему восходит и заходит солнце? Почему существуют времена года? Что такое звезды и почему они движутся?

В его жизни также происходили непонятные события. Почему случаются непредсказуемые явления? Отчего человек видит сны? Почему человек болеет? Как появились люди и что с ними происходит после смерти? Как был создан мир и все, что в нем находится?

Люди в древности задавали себе эти вопросы и пытались дать на них ответы. У различных племен в разных частях мира существовали свои объяснения. Они каким-то образом разясняли события. Красочные рассказы, содержавшие такие объяснения, называются мифами. Мифология изучает мифы народов мира.

С помощью своих мифов человек в древности пытался «очеловечить», «персонифицировать» свой мир. То есть он полагал, что все предметы вокруг него, как и он сам, являются мыслящими существами, а некоторые были наделены огромной силой. Все предметы, животные, растения, звезды, реки, солнце и луна являлись богами, обладающими волшебной силой. Некоторые боги считались добрыми, дарящими счастье и удачу. Другие – злыми, приносящими боль, голод и смерть.

Так как человек воспринимал эти предметы как богов и считал их мыслящими существами, он полагал, что может обращаться к ним с просьбами. Если у Солнца был разум, значит, его можно просить направить свои лучи на растения, чтобы они росли. Еще люди часто обращались с молитвой к богам с просьбой о дожде, в надежде быть услышанными.

Все это привело к появлению разного рода ритуалов или церемоний. К богу следовало обращаться определенным образом, в противном случае бог мог бы рассердиться. Целью таких церемоний и ритуалов было поддержание хороших отношений между человеком и богом. Человек полагал, что подобным образом он сможет управлять событиями и влиять на них, а следовательно, его жизнь будет более счастливой.

Как и почему появились мифы?

У каждого народа есть свои истории, в которых рассказывается о происхождении Вселенной, о появлении первого человека, о богах и славных героях, совершавших подвиги во имя добра и справедливости. Подобные легенды возникли в глубокой древности. В них отразились представления древнего человека об окружавшем его мире, где все казалось ему загадочным и непонятным.

Во всем окружавшем его – в смене дня и ночи, раскатах грома, бурях на море – человеку виделись проявления каких-то неведомых и страшных сил, добрых или злых. Это зависело от того, какое влияние они оказывали на его повседневную жизнь и деятельность.

Постепенно неясные представления о явлениях природы оформились в подробную систему. Человек одушевлял окружающую его природу, наделяя ее человеческими чертами, чтобы объяснить то, что не понимал. Так был создан невидимый мир богов, почти такой же, как и мир людей на земле. Различия были в том, что с каждым богом связывалось то или иное явление природы, например гром или буря.

Человеческая фантазия олицетворяла в образах богов не только силы природы, но и отвлеченные понятия. Так возникли представления о богах любви, войны, справедливости, раздора и обмана.

Истории, придуманные в Древней Греции, отличались особым богатством художественной фантазии. Они и были названы мифами (греческое слово «миф» означает рассказ). Потом это название распространилось на такие же произведения других народов.

В разных странах безымянные народные певцы рассказывали о знаменательных событиях, о подвигах вождей и героев. Произведения передавались из уст в уста на протяжении многих поколений. Проходили века, воспоминания о прошлом становились все более смутными, и реальность все больше уступала место фантазии.

Долгое время считалось, что мифы – фантастический вымысел, но оказалось, что это не совсем так. В результате археологических раскопок была найдена Троя, причем именно в том месте, о котором говорилось в мифах. Раскопки подтвердили, что город несколько раз разрушали враги. Несколько лет спустя были раскопаны развалины огромного дворца на острове Крит, о котором также рассказывалось в мифах.

Так соединились вместе истории о явлениях природы и богах, управляющих этими силами, и рассказы о реальных героях, живших в далекие времена. Древние легенды стали мифами. Хотя образы мифических героев и пришли из далекого прошлого, их истории про-

должают волновать людей и в наше время. Они продолжают жить сегодня в произведениях живописи, литературы и музыки.

Мифологические образы встречаются и в языке. Так, из греческой мифологии пришли выражения: «танталовы муки», «сизифов труд», «нить Ариадны» и многие другие. Об их происхождении ты сможешь узнать из справочников и словарей.

Почему нужно сохранять фольклор?

На первый взгляд, существование письма и развитие средств записи позволяют с уверенностью говорить о том, что устное народное творчество легко сохранить и описать. Однако смогут ли его понять люди нашего времени?

Приведем конкретный пример. С давних времен существует жанр анекдота. Он всегда точно фиксировал разнообразные отношения, складывающиеся внутри той или иной общественной системы. Однако, если мы расскажем анекдот, скажем, времен Суворова, он не будет понятен даже тем, кто прошел через современные войны.

Анекдот обязательно должен пониматься слушателями. Кроме того, без собеседника анекдот просто не может возникнуть. Он появляется в беседе как подтверждение того или иного высказывания собеседников.

Итак, для сохранения фольклора нужно прежде всего постараться сохранить место, где он создавался. Общение с людьми, которые знают фольклор, происходит в так называемых фольклорных экспедициях. Собиратели фольклора записывают не только сами тексты, но и манеру их произнесения, обряды, с которыми его рассказывают или играют.

Следующей задачей является обработка, описание и публикация накопленных записей. Кроме того, сохранение фольклора предполагает организацию краеведческих музеев и центров по изучению культуры. Фольклор существует не только в виде песен и рассказов, он запечатлен в изделиях мастеров ремесленного промысла.

В столице Венгрии Будапеште находится один из своеобразнейших музеев, в котором можно увидеть не только конкретные предметы, но и видеозаписи, на которых представлен обряд одевания костюмов. В музее в отдельные коллекции выделены обстановка и предметы быта, относящиеся к определенному времени и региону страны.

Народная музыка чаще всего сохраняется народными ансамблями, хорами, которые не допускают интерпретации, искажения народной манеры пения, пляски.

В ряде районов Средней Азии и Закавказья, Африки есть мастера, освоившие специфическую манеру пения, в совершенстве владеющие народными инструментами и манерой передачи устных эпических сказаний.

Однако некоторые из них идут на искажение фольклорных традиций, добиваясь признания у современного зрителя. Подобный процесс приводит к так называемой фольклоризации. С одной стороны, он как бы знакомит с фольклором широкую аудиторию, но с другой, происходит упрощение известных фольклорных форм, что ведет к утрате первоначальной древней формы фольклора.

Можно ли создать народный эпос?

Происхождение большинства героических эпосов неизвестно. Они передавались из уст в уста на протяжении многих веков, пока наконец их не записывали. Но еще долгое время они существовали как в устной, так и в письменной форме.

Однако существуют эпосы, время создания которых известно достаточно точно. В 1835 году был опубликован один из таких эпосов, он получил название «Калевала». Составителем «Калевалы» был финский фольклорист Э. Лёнрот (1802–1884).

Лёнрот готовился стать врачом. Он задумал создать народный эпос в то время, когда учился в университете. Он интересовался литературой и фольклором, и на первом курсе подружился с известным финским филологом Р. Беккером. По его совету Лёнрот в 1828 году отправился в свою первую экспедицию. Он ходил от деревни к деревне и записывал народные сказы и песни. Среди них были и руны – древние эпические песни. В них рассказывалось о происхождении мира, подвигах богатырей и их победах над многочисленными врагами.

Получив диплом врача, Лёнрот поселился в небольшом городке Кайане и более двадцати лет проработал окружным врачом.

Но каждый год в летнее время он отправлялся в путешествия, из которых привозил все новые и новые записи. Постепенно у Лёнрота скопилось более 2 000 вариантов рун, а также огромное количество сказок, пословиц, народных песен.

К тому времени Лёнрот понял, что разрозненные руны свидетельствуют об одних и тех же героях, событиях. В течение нескольких лет он пытался соединить руны, сложить из них цельное повествование. Прежде всего он собрал вместе истории о начале мира, а также те, которые были связаны с образами одних и тех же персонажей.

Похожую работу проводили в то время другие фольклористы. В Германии работали братья Якоб и Вильгельм Гримм, в России было издано собрание А. Афанасьева, в Латвии – А. Пумпура.

Постепенно Лёнрот выработал собственный подход к материалу. Он не переделывал и не дополнял имевшиеся у него тексты, а лишь соединял их. Впоследствии фольклористы установили, что из всех 23 000 стихов «Калевалы» Лёнроту принадлежит чуть менее трех процентов.

В 1835 году Лёнрот выпустил первое издание эпоса. Оно было напечатано тиражом пятьсот экземпляров и сейчас представляет огромную редкость. После первой публикации Лёнрот подготовил еще два издания, дополняя его новыми рунами, а также выпустил книгу «Кантелетар» – фундаментальный свод народных песен и баллад. За эту книгу Хельсинкский университет присвоил Лёнроту степень доктора филологии и звание профессора. Теперь собиратель получил возможность оставить работу врача и целиком сосредоточиться на изучении финского фольклора.

«Калевала» не сразу стала популярной. Лишь с 80-х годов XIX века, когда ее изучение стало обязательным не только в университетах, но и в школах, она стала по-настоящему общенародным произведением. К этому времени сюжеты «Калевалы» стали основой для многочисленных музыкальных и драматических произведений.

Вот почему празднование в 1885 году 50-летия со дня выхода первого издания «Калевалы», стало национальным торжеством.

Где, как и когда возникла религия?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись в то далекое время, когда на земле жил первобытный человек. Так же, как и мы с вами, он наблюдал окружающий его мир, видел солнце, ежедневно появлявшееся на небе. Но в отличие от нас с вами он должен был постоянно бороться за свое существование. Чтобы не умереть с голоду, он должен был искать пищу. Чтобы не погибнуть – защищаться от хищных животных или искать убежище. Так проходили его дни, в повседневной борьбе за существование. Еще рано было говорить, что человек – царь природы. На этом этапе он был всего лишь частью окружавшей его природы.

Исследования археологов показали, что религиозные верования возникли далеко не сразу. Так, например, древнейший человек питекантроп. Он не умел делать никаких орудий и существовал только собирая съедобные растения и охотясь на мелких животных. Пите-

кантроп еще не знал никакой религии. На этой стадии он не слишком отличался от любого живого существа, заботящегося только о том, чтобы выжить. Но шло время, и на смену питекантропу пришел кроманьонец. Этот человек уже умел изготавливать простейшие орудия. Ученые нашли его стоянки и обнаружили, что у кроманьонцев имеются начатки религиозных представлений.

Что же произошло за это время? Сам человек осознал, что он отличается от животных: он мог разговаривать, общаться, понимать подобное ему существо не только с помощью жестов, но и звуков своего голоса. Во-вторых, он мог пользоваться разными орудиями – палками, камнями, прутьями. Они существенно облегчали его жизнь.

Постепенно человек начал видеть за явлениями природы таинственную управлявшую ей силу. Он пытался разгадать, почему восходит солнце и идет дождь, наступают холодная зима и теплое лето, кто управляет жизнью животных и растений. Весь мир казался ему живым, одушевленным. На этом этапе возникло представление об оборотничестве: скала может обернуться змеей, ветер – тигром, волк – человеком, луна – девушкой. Воплотившись во множестве сказок, мифов и легенд, оно дошло до наших дней.

Но окружающий мир по-прежнему оставался непонятным и враждебным. Стремясь разобраться в нем, как-то упорядочить и организовать, человек открыл, что все, что его окружает, состоит из того, что вредно, и того, что полезно. Единый мир древнего человека стал осмысливаться как система противопоставлений: света и тьмы, воды и земли, зимы и лета, жизни и смерти. В середине этой картины – человек.

Так возникло представление о том, что есть мир человека, мир верхний и мир нижний. Оно отражено в сказках и былинах.

Из чего состоит религия?

Любая религиозная система, в какое бы время и в какой стране она ни возникала, состоит из нескольких составных частей, которые имеют внешне различную форму, но на самом деле выполняют одни и те же функции. Главной среди них является мифология – система сказаний о главнейших богах, происхождении мира и людей. Они могут содержаться не только в устных рассказах, но и в песнопениях, заклинаниях и молитвах, обращенных к различным персонажам и предметам.

Не менее важной частью религиозной системы является культ. Этим словом определяется порядок поклонения основным богам и совершения жертвоприношений. Первоначально культ создается на основе обычаев, сложившихся у того или иного народа на протяжении многих поколений. Естественно, что с течением времени форма культа изменяется.

В его основе обычно лежит почитание различных явлений природы (например, смены времен года) или предметов, гор, рек, деревьев. На определенном этапе развития происходит закрепление определенного порядка поклонения, который объявляется священным.

Сложность тех или иных обрядов часто приводит к тому, что их совершением начинают заниматься особые люди. Они называются жрецами или священнослужителями. Так постепенно появляется иерархия – множество священнослужителей разного ранга.

Третьей составляющей религиозной системы является канон – сведенная в единый комплекс система обрядов, представлений и правил поведения. Канон часто объявляется священным, то есть полученным непосредственно от почитаемых богов, а следовательно, обязательным для любого верующего и не подлежащим какому-либо исправлению.

Но вполне может быть и так, что даже мировая религия не имеет единого канона. Тогда у нее появляются различные разновидности и ответвления, как, например, в исламе или христианстве.

Как возникли основные религии?

Основные религии в мире – это индуизм, буддизм, конфуцианство, таоизм, синтоизм, зороастризм, ислам, иудаизм и христианство. Три из них считаются мировыми религиями, распространенными по всему миру. Это христианство, ислам и буддизм.

Индуизм возник в Индии примерно 3000 лет тому назад. Основатели этой религии считали, что Брахма – первый великий бог, который создал все формы жизни и множество других богов.

Будда был великим религиозным учителем, жившим примерно 3000 лет тому назад. В своей изначальной форме буддизм не имеет какого-то бога или богов, а учит тому, что человек может освободиться от всех желаний и победить таким образом зло и страдание. Существуют различные секты и направления буддизма.

Конфуцианство, основанное на учении Конфуция, философа VI века до н. э., полностью связано с проблемой правильного поведения человека по отношению к своему близкому.

Таоизм возник из маленькой книжечки «Тао Те Кинг», написанной Лао Шэ в VI веке до н. э. Она призывает последователей стремиться к естественному образу жизни и следовать ему.

Синтоизм – это первобытная религия японцев, модифицированная и видоизмененная впоследствии за счет различных влияний и учений, в основном китайских.

Зороастризм возник из учений Заратустры или Зороастра, иранского пророка, рожденного, вероятно, в VII веке до н. э. Это религия превозносит Ауру Мазду (Мудрого Господина) как великого единственного бога.

Ислам основан на учениях Мухаммеда, арабского пророка VI века нашей эры, и учит тому, что существует единый бог Аллах.

Иудаизм – старейшая монотеистическая (с одним богом) религия. Появившись в Палестине, родине древних евреев, она прошла с еврейским народом во всех их странствиях.

Христианство основано на учении Иисуса Христа, родившегося в Палестине. Центральной идеей христианства является представление об Иисусе как о Боге-Сыне.

Сколько существует религий?

Что такое религия? Слово «религия» может иметь так много значений, что практически невозможно описать их в нескольких словах. Но шесть качеств присущи большинству религий. Давайте рассмотрим их кратко.

1. Вера в силу или силы небесные сильнее, чем вера в силы человека.
2. Этих небесных сил боятся, их превозносят, им молятся, им приносят жертвы.
3. Существуют специальные церемонии для этих жертвоприношений и молитв.
4. Определенные места и предметы, связанные с культом и историей религии, объявляются священными.
5. Существует вера, что, соблюдая требования религии, люди могут иметь лучшую жизнь как на земле, так и на небе после своей смерти.
6. Правильное поведение – единственный путь для человека умиротворить бога или богов.

Большинство всех религий мира базируются на этих пяти принципах. Религия первобытных людей, которая включает поклонение «духам» зверей, камней, рек и так далее, считается примитивной.

Позднее, по мере развития цивилизации, многие религии, основанные на многобожии, умерли. Это означает, что теперь в мире нет людей, которые верят в эту религию. К «мертвым» религиям, например, относятся египетская, вавилонская, ассирийская, греческая, римская, а также кельтская и скандинавская.

Но многие религии сохранились до настоящего времени. Наиболее известны индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм, магометанство, иудаизм и христианство. Эти религии вместе имеют в целом около 2 500 000 000 последователей, что составляет большинство цивилизованного мира.

Вот наиболее распространенные религии: индуизм имеет около 460 000 000 последователей, большинство из них живут в Индии. Буддизм имеет около 250 000 000 последователей, преимущественно в Китае и Японии. Конфуцианство имеет около 158 000 000 приверженцев, а даосизм – около 20 000 000. Синтоизм исповедуют около 32 000 000 людей, зороастризм – около 250 000, магометанство исповедуют в целом около 555 000 000 в Азии и Африке. Иудаизм имеет около 17 000 000 последователей. Христианская религия сегодня имеет последователей больше, чем какие-либо другие, – около 1 000 000 000 человек.

Что такое политеизм?

Как вы уже знаете, с течением времени человек пришел к выводу, что наряду с окружающим его миром, существует иной невидимый, который населяют духи и боги. Постепенно в воображении людей возникла иерархия этих духов. Они постепенно вытеснили представление о богах и демонах, просто олицетворяющих те или иные силы природы. Подобная система верований называется политеизмом.

Как стадия развития религии политеизм сложился тогда, когда стало интенсивно развиваться земледелие и скотоводство. Основная цель политеистического культа – обеспечение своего благополучия.

В массе сверхъестественных существ оказывались и такие, которым поклонялось большое число людей. Нередко целое племя начинало почитать одного, наиболее расположенного к нему бога. Считалось, что бог избрал данное племя и стал защищать его.

С объединением племен в более крупные общности объединяются и их божества. При этом бог одного из племен начинал занимать главенствующее положение. Например, когда столицей Египта стал Мемфис, то главным богом древнего царства стал бог Птах, а после переноса столицы в Фивы – бог Ра.

Иногда менялся и предмет обожествления. Например, Посейдон вначале считался покровителем коневодства, но, когда главным занятием греков стало мореплавание, Посейдон стал главным морским богом.

Какая система верований является древнейшей?

Древнейшей формой верований является анимизм. Еще до того, как человек начал выделять себя из окружающего его мира, он населил его духами. Первоначально духи персонифицировали явления природы (гром, молния) и объекты (деревья, реки, источники). Они наделялись собственной волей, способностью мыслить, помогать или вредить людям. Со временем они стали представляться подобными человеку живыми существами.

При этом человек быстро понял, что среди природных сил есть и враждебные ему, и настроенные дружелюбно. Отсюда возникает и двойственная направленность древнейших магических действий, которые должны были или уберечь человека от зла, или помочь снискать расположение добрых сил.

Постепенно у каждого из обожествляемых явлений появился свой невидимый двойник – дух, и магическое обращение адресовалось ему, а не предмету. Вначале духи представляли собой однородную массу невидимых существ, но вскоре воображение «расселило» их по всему окружающему миру.

Одни якобы стали обитать в пещерах. Другие в лесу, горах, болотах, озерах. От таких духов и возникла вера в невидимого «хозяина» данного места, когда, например, хозяин леса посылает охотникам животных и от его воли зависит результат охоты. Конечно, поддержки духов добывались и с помощью жертвоприношений.

Первоначально человек просто делился с духами всем, чем располагал: пищей, питьем. А поскольку добиться от сверхъестественного существа, чтобы оно употребило принесенные ему блага, невозможно, то появились приемы, которые показывали, что жертва принята: ее сжигали или просто съедали в определенном месте.

Почему люди верят в бога?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись в те далекие времена, когда человек только начал познавать окружающий его мир. Не в силах объяснить все, что происходит вокруг него, человек населил окружающую его природу невидимыми и могущественными духами и богами.

Поклоняясь им, человек постепенно пришел к выводу, что кроме видимого мира есть иной, невидимый мир, в существование которого можно только верить.

Устройство этого мира вначале напоминало мир людей, им точно так же, как и на земле, управлял царь – главный бог, которому подчинялись все остальные боги и люди. Люди поместили это царство в места, казавшиеся недоступными, – на вершины высоких гор, под землю, в небеса.

С течением времени на смену многим богам пришло поклонение единственному и всемогущему богу, который является создателем всего, что окружает человека. Люди поместили свое единственное божество в высший, небесный мир, противопоставив его миру земному.

Создав единственного бога, люди и стали обращаться к нему в минуты трудностей, невзгод, тяжелых переживаний. Чем сильнее человек страдал, тем сильнее ему хотелось верить в существование божества, которое может ему помочь.

Вспомним, например, как говорится в Новом Завете: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Поскольку всякая вера нуждается в обосновании ее реальными фактами, люди стали придумывать легенды о происходивших в различных местах чудесах, связанных с именем бога. Например, у Иисуса Христа, как у реального исторического лица, появилась биография, составленная его учениками. Легенда настолько прочно вошла в историческую обстановку, что стала восприниматься как рассказ о реально существовавшем человеке.

Между человеком и богом заключался своеобразный договор, который предполагал, что бог дает человеку вечную жизнь, а взамен требует от него совершения добрых дел.

Под добрыми делами часто понимались те поступки, которые были выгодны церкви. Поэтому, например, совершались крестовые походы, которые могли сопровождаться огромным количеством человеческих жертв во имя торжества веры.

Как хоронят своих умерших разные народы?

Смерть, по-видимому, явилась первым явлением, которое привело первобытного человека к пониманию того, что все имеет начало и конец. Поскольку человек долго не мог понять причины этого явления, ритуалы погребения умерших соединили в себе стремление уберечь

живых от вреда, который им может причинить покойный, и использовать его магическую силу в своих интересах.

В настоящее время этнографам известен 21 способ погребения – начиная с погребения в различных стихиях (в земле, море, расщелинах скал, дуплах деревьев, помостах или в мешках) и кончая сожжением и мумификацией.

Подобные способы погребения вызваны не только стремлением оказать уважение умершему, позаботиться о нем, но и сделать так, чтобы человек, ушедший в царство мертвых, больше не вышел оттуда и не причинил бы вреда живым. Представление о том, что мертвые могут выходить в мир живых, свойственно практически всем человеческим культурам, начиная с доисторических времен и кончая современностью.

Вот почему обряд захоронения имел особое значение. Наиболее древняя форма погребения сводилась к тому, чтобы просто лишить умершего возможности двигаться. Для этого тела умерших связывали по рукам и ногам, а иногда и прикрепляли к деревянным доскам специальными железными гвоздями. Позже этот обычай трансформировался в обручи, которые набивали на гроб.

Для того чтобы умерший оставался в царстве мертвых, его старались устроить там как можно уютнее. Поэтому его тщательно предохраняли от непосредственного соприкосновения с землей; например, у одного из австралийских племен был зафиксирован обычай, согласно которому при угрозе наводнения умерших выкапывали из могил и переносили в дуплистые деревья, тщательно заделывая все щели.

У народов Арктики был распространен обычай погребения в море. Умершего клали в лодку, снабжали запасом продовольствия, орудиями охоты, сухой одеждой и отталкивали от берега. Если волны уносили лодку, то считалось, что умерший остался доволен и никогда не вернется, чтобы побеспокоить живых.

Следы подобных представлений сохранились и до наших дней в обычае класть умершего в гроб, стараясь обеспечить его максимальным комфортом на пути в царство мертвых, а также в ритуальном угощении на его поминках.

Мифы Древнего мира

Кому поклонялись древние египтяне?

У древних египтян в общей сложности было свыше 2 000 богов и богинь, которым они поклонялись. Некоторым из них, таким как Амон, поклонялись во всем Египте, в то время как культ других богов имел лишь местное значение. Большинство верховных богов имели свой родной город, где находился их главный храм. Им поклонялись также в других святилищах и храмах по всей стране. Некоторые боги и богини олицетворяли собой воду или воздух, а также силы природы и различные стихии. Другие были связаны с различными сторонами повседневной жизни, например с ткачеством или земледелием.

Еще с самого раннего периода истории Египта стали связывать многие божества с определенными животными или птицами, а иногда и с растениями. Богов стали изображать на росписях или резных изображениях с головами соответствующих им животных. Многие боги и богини были связаны друг с другом узами родства. Перечислим некоторых из них.

У египтян существовало множество различных имен и образов бога солнца, творца, но главным из них был бог Ра. Амон считался царем богов в Египте XVI–XI веков до н. э. Он был соединен с Ра в двуединое божество и стал именоваться Амон-Ра. Животные, которые были ему посвящены, – это баран и гусь. Осирис, как считали египтяне, был некогда царем Египта. Он даровал людям вино и хлебные злаки. Он стал владыкой царства мертвых. Его сестра и жена Исида научила людей ремеслам.

Сет был богом пустынь, бурь и непогоды. Посвященные ему животные – это осел, гиппопотам и свинья. Апис – бог плодородия. Ему был посвящен бык. Анубис был богом мертвых и бальзамирования. Обычно он изображался с головой шакала. Бог Птах считался покровителем одной из столиц Египта – города Мемфиса. Ему был посвящен священный бык по имени Апис. Сехмет, жена бога Птаха, являлась богиней материнства и олицетворяла разрушительные силы солнца. Ей посвящалась львица. Нефертум, сын Птаха и Сехмет, был богом благовоний. Ему посвящался священный голубой лотос, особо почитавшийся древними египтянами.

Нут была матерью солнца, богиней охоты, войны и ткачества. Ее священными символами были щит и стрелы. Бог Себек, которому посвящался крокодил, был богом воды. Маат была богиней справедливости и истины. Она олицетворяла собой гармонию и уравновешенность Вселенной. Ее символом являлось страусовое перо. Бога Тота почитали как самого мудрого. Его священным животным был павлин, а священной птицей – ибис. Баст считалась богиней-матерью, олицетворявшей лучезарную энергию солнца. Священным животным богини Баст была кошка.

Бес, бог-карлик, был шутом богов. Он охранял дома простых египтян и оберегал детей. Осирис считался царем загробного мира, его жена Исида – покровительницей всех женщин, богиней мореплавания. Позднее египтяне стали считать, что она же покровительствует плодородию. Их сын Гор был первым фараоном и покровителем царской власти в Египте. Его священной птицей был сокол.

Этот далеко не полный перечень божеств, которым поклонялись древние египтяне, показывает, насколько творческая фантазия этого талантливого народа смогла отразить в пантеоне силы природы и занятия простых людей.

Кто такой Амон?

Амон (в переводе с древнеегипетского – «тайный, сокрытый») – один из главных богов древнеегипетской мифологии. Первоначально Амон был богом Солнца и центром его культа являлся город Фивы. Но постепенно его почитание распространилось на весь Египет, и Амон стал восприниматься как бог-творец, создавший весь мир и людей.

За шестнадцать веков до н. э. Амон становится главнейшим египетским богом, а его культ становится государственной религией. С этого времени образ Амона объединяется с другим богом солнца – Ра и получает наименование Амон-Ра.

Одним из составных элементов культа было обожествление фараона. Считалось, что фараон рождается от царицы-матери, к которой является Амон-Ра в образе ее мужа. Любопытно, что молитвы, прославляющие Амона и фараонов, почти дословно напоминают аналогичные молитвы христианской церкви.

Амон-Ра почитали и как небесного заступника, защитника бедных и угнетенных.

В одной из молитв говорится: «Маленькие да воззовут к тебе». Существовало даже предание о том, как Амон явился в суд, чтобы защитить бедняка.

Вместе с тем в культе Амона сохранились и традиционные черты политеизма: его представляли в образе барана, изображения которого встречались в Египте повсеместно. Огромная статуя Амона в Карнакском храме в Фивах имела внутреннее помещение, где находился жрец, вещавший именем бога.

Образ этого могущественного бога вдохновлял многих писателей. В частности, он включен в число действующих лиц эпопеи американского фантаста Р. Говарда о приключениях Конана.

Кто первым сделал мумию?

Древние египтяне верили в загробную жизнь. Они считали, что душа подобна птице с человеческим лицом, которая может летать весь день, но к ночи обязательно должна вернуться в могилу, опасаясь злых духов. Тело должно сохраняться таким же, каким его оставила душа, чтобы она могла узнать его по возвращении и залететь в ту могилу, которую покинула. Отсюда и возникло слово «мумия». Оно арабское и означает «тело, сохраненное при помощи смолы и воска».

На самом деле, большинство мумий было сделано без использования воска. Тело обрабатывалось солью. Соль, помещенная внутрь тела, взаимодействуя с сухим воздухом, забирала влагу. Когда тело высыхало, его обмывали, натирали смолой сосновых деревьев и заворачивали в сотни метров ткани.

До 3000 года до н. э. египтяне высушивали тела покойников в песках пустыни. Песок сохранял тела. Позднее важные персоны хоронились в гробницах, высеченных в камне, или в великолепных пирамидах. Но пирамиды и каменные надгробья не так сухи, как пески пустынь. Поэтому стало необходимым совершенствовать искусство создания мумий.

Около 1500 года до н. э. мумии стали покрывать оболочкой, имевшей форму тела и тщательно раскрашенной. Потом появились саркофаги, которые тоже имели форму тела и были красиво украшены. Иногда мумиям добавляли бороды. Борода в Древнем Египте была принадлежностью только бога или короля. Такие бороды показывали, что человек надеялся в загробной жизни проводить время в очень представительной компании.

Как изготовлялась мумия? Из тела умершего человека извлекались мозг, органы пищеварения и легкие. Они хранились отдельно в четырех сосудах, так называемых канопах. В более поздние времена их после обработки опять помещали в тело.

Затем тело обрабатывалось солями, которые вместе с сухим воздухом пустыни поглощали влагу. Обезвоженное тело обмывалось, натиралось сосновой смолой и обертывалось в сотни метров холста. На все это уходило 70 дней.

За это время плотники изготавливали футляр для мумии. Если умерший был богатой и важной особой, делали целый комплект футляров, каждый из которых вставлялся внутрь следующего. Художники разрисовывали футляры яркими красками. Стены могилы украшались рисунками и текстами, рассказывающими историю жизни этого человека. В могилу помещались все вещи, которыми он любил пользоваться.

Египтяне верили, что, совершив весь этот ритуал, они подготовили человека к его будущей жизни.

Кроме того, египтяне считали священными и некоторых животных. Из этих животных также делали мумии и хоронили на кладбищах животных.

Почему умерших превращали в мумии?

Принято считать, что мумификация – превращение умершего в мумию – была свойственна только древним египтянам. На самом деле, это совсем не так. Археологи установили, что такой способ захоронения применялся многими древними народами.

Для их религиозных систем было свойственно представление о том, что человеческое тело является лишь оболочкой, в которой находится бессмертная душа. После смерти человека душа покидает тело и направляется в царство мертвых. Чтобы тело последовало туда вместе с душой, его превращали в мумию, то есть с помощью определенных приемов предохраняли от неизбежного и быстрого разложения в жарком климате.

Любопытно, что процесс мумификации может происходить и естественным путем при сочетании определенной температуры и влажности. Так происходило, например, с телами вождей индейцев Латинской Америки. Сухой и жаркий климат останавливал разложение и вызывал высыхание тканей трупа. Аналогичные скелеты, обтянутые кожей и остатками мускулов, были обнаружены археологами в различных пустынях Земли при раскопках городов, засыпанных песком.

Внезапно засыпанные песком люди также высыхали и превращались в естественные мумии. Любопытно, что их исследование позволило археологам ответить на многие вопросы, и, в частности, о том, какими болезнями болели люди в то далекое прошлое. Например, череп мумии одного из вождей индейского племени носил следы трепанации, видимо примененной для удаления гематомы, возникшей при ушибе головы. После этой находки ученые пришли к выводу о высоком уровне развития древней медицины.

Вот почему процесс мумифицирования людей важен как для соблюдения религиозной обрядовости, так и как материал для научных поисков.

Что такое мартовские иды?

Идами называли одну из трех определенных дат древнеримского календаря. Иды приходились на 15-е число в марте, мае, июле и октябре и на 13-е в остальных месяцах. Другие фиксированные дни назывались нонами и календами. Первые дни каждого месяца – это календы (с ними связывали новолуние). Нонами считались даты за девять дней до ид, то есть, в зависимости от месяца, 5-е или 7-е числа. И вот что еще интересно: дни в каждой дате считались в обратном порядке с конца!

Мартовские же иды знамениты тем, что в эти дни был убит пожизненный римский диктатор Гай Юлий Цезарь. Случилось это в Сенате. Правда, один предсказатель предупредил консула о заговоре сенаторов, посоветовав при этом остерегаться мартовских ид, но Цезарь к нему не прислушался.

Кто такая Фортуна?

Первоначально Фортуна выступала в римской мифологии как богиня урожая, а также покровительница женщин и материнства. Об этом свидетельствует само ее имя, происходящее от латинского глагола *ferre* – «носить, вынашивать».

Посвященный Фортуне праздник (11 июня) обычно сопровождался богатыми жертвоприношениями в посвященных ей святилищах. Существовал даже обряд посвящения Фортуне. Невесту во время бракосочетания одевали в образ этой богини.

Введение же культа Фортуны как богини судьбы, счастливого случая и удачи связывалось с царем Сервием Туллем, который благодаря любви Фортуны из сына рабыни стал царем. В благодарность царь воздвиг богине несколько святилищ.

Известно, что Фортуна была очень почитаемой богиней. Посвященные ей алтари воздвигали не только люди, нуждавшиеся в удаче, но и военные легионы, коллегии ремесленников и даже отдельные семьи.

Изображение Фортуны украшало монеты, чеканившиеся почти при всех римских императорах. Фортуну всегда изображали с рогом изобилия в руках, а также стоящей на шаре или колеснице.

Римляне считали, что те, к кому Фортуна особенно благосклонна, отмечены особым знаком – невидимой печатью Фортуны, благодаря которой не только она, но и все другие боги оказывают им поддержку.

Сколько богов было у древних греков?

С одной стороны, ответить на этот вопрос совсем несложно. Круг олимпийских богов во главе с Зевсом состоит из двенадцати богов, разделенных на пары: Зевс – Гера, Посейдон – Деметра, Аполлон – Артемида, Арес – Афродита, Гермес – Афина, Гефест – Гестия. Все они почитались с помощью многочисленных обрядов, главнейшим из которых был лектистерний – угощение богов.

Возникновение круга из двенадцати богов основывалось на многолетних наблюдениях древних над звездами и светилами и нашло отражение в делении года на двенадцать месяцев.

Собрание главнейших богов изображено Фидием (438 г. до н. э.) на восточной стене Парфенона. Сидящие боги являются зрителями Панафинейского шествия.

Однако кроме этих богов греки почитали и множество других. Их культ, как например, Гекаты (богини колдовства) пришел из глубокой древности. Некоторые были покровителями определенных областей Греции (Дионис, Вакх и Пан).

Кроме богов греки поклонялись многочисленным нимфам и местным божествам, являвшимся покровителями рек, водопадов, отдельных мест. В их честь воздвигались многочисленные святилища и приносились жертвы.

К 217 году до н. э. римляне заимствовали у греков круг двенадцати богов, что, в частности, привело к окончательному установлению соответствий между римскими и греческими божествами. Римские божества также разделялись на пары: Юпитер – Юнона, Нептун – Амфитрита, Аполлон – Диана, Марс – Венера, Меркурий – Минерва, Вулкан – Веста.

Одновременно римляне заимствовали и некоторых других богов, которым также дали свои имена. Например, Дионис стал у них Бахусом.

Тема двенадцати богов в живописи разрабатывалась Беллини, Рубенсом, Брейгелем Старшим, Тьеполо. Их образы вдохновили Шиллера на написание одного из лучших его стихотворений – «Боги Греции».

Существовал ли на самом деле Олимп?

Это название, часто встречающееся в Греции и Малой Азии, имеет еще догреческое происхождение. Наиболее известен покрытый снегом, лесистый многовершинный горный массив высотой до 2918 метров. Он является самой возвышенной частью Греции.

Представление об Олимпе в греческой мифологии и поэзии не связано с конкретным местом. Недостигаемо высокая, всегда покрытая облаками гора Олимп является мифической резиденцией верховных греческих богов. На ней находится дворец царя богов Зевса и жилища прочих богов. Отсюда и их наименование «олимпийцы».

Название «Олимп» отчасти синонимично слову «небо» и является метафорическим обозначением верхнего мира, недоступного простым смертным.

В древности реальный Олимп находился на пересечении важных торговых путей. Из Македонии в Грецию можно было попасть или по узкой полоске побережья Пиэрии между Олимпом и Фермским заливом, затем по Темпейской долине между Олимпом и Оссой или через перевал западнее Олимпа.

Нужно упомянуть также еще один Олимп – горную вершину высотой 2543 метра на границе греческих областей Мизии (на юге) и Вифинии (на севере). Ныне близ нее находится турецкий город Улудаг. Эта гора, поросшая густым лесом, издавна служила источником корабельного леса и убежищем разбойников.

Существовали ли амазонки?

В «Мифах Древней Греции» можно прочитать о могучем богатыре Тесее, сыне афинского царя Эгея, который плывал к берегам Понта Эвксинского (Черного моря). Когда корабль стоял у побережья страны амазонок, Тесей пригласил их царицу Антиопу, которую он полюбил, к себе на палубу. Стоило Антиопе подняться на корабль, как гребцы дружно налегли на весла, и оставшиеся на берегу амазонки уже ничего не могли сделать, чтобы спасти свою царицу. Тогда они отправились в Афины, чтобы освободить ее. Но Антиопа уже успела полюбить мужественного Тесея и стала его женой. Когда амазонки подступили к стенам Афин, Антиопа уже сражалась рядом с Тесеем против своих бывших подданных. Целых четыре месяца бесстрашные амазонки воевали с греками, но потом грекам удалось заключить с ними перемирие, и амазонки вернулись обратно к себе, в Причерноморье.

В легендах многих стран мира рассказывается о мужественных женщинах-воительницах амазонках, которые жили отдельно от мужчин и все свое время посвящали воинским занятиям. Но не только легенды повествуют об этих удивительных женщинах, о них упоминается и во многих исторических документах, например в «Сравнительном жизнеописании» древнегреческого писателя Плутарха. Здесь также можно прочитать биографию Тесея, который действительно жил когда-то в Афинах, путешествовал в страну амазонок и похитил их царицу Антиопу.

Не только Плутарх, но и другие древнегреческие историки указывают, что амазонки жили на побережье Черного моря, в Крыму и на Кавказе. Уже в более близкое к нам время лейб-медик Петра I Готлиб Шобер, побывав на Кавказе, привез оттуда любопытные рассказы о «женских племенах», которые управляли мужчинами, поручали им только самую черную работу по хозяйству и запрещали даже прикасаться к оружию, которым сами владели в совершенстве.

Сейчас уже найдены материальные подтверждения того, что амазонки действительно существовали. На Кавказе, в Северном Причерноморье, в курганах Приазовья обнаружены захоронения женщин-воительниц. В древние времена было принято рядом с умершим класть в их могилы различные предметы, которыми эти люди пользовались при жизни. Вот и в этих захоронениях рядом с останками взрослых женщин и даже девочек-подростков лежат не только бусы, но и в большом количестве мечи, воинские доспехи и колчаны, полные стрел. В одном из донских курганов обнаружена глиняная ваза с изображением всадницы, от которой защищается пеший воин.

Следы амазонок встречаются не только на территории России, в Закавказье и на Украине, но и во многих других местах нашей планеты.

Кто такие дельфийские оракулы?

Древние греки, римляне, народы Востока перед принятием каких-либо важных решений имели обыкновение обращаться к богам. Они задавали вопрос и ждали, пока всевышний не даст им ответ: какой-нибудь знак, предзнаменование того или иного рода. Но чаще всего люди ходили к оракулу – тому, кто мог непосредственно воспринять волю бога и передать ее верующим. Наиболее знаменитым у греков считался оракул храма Аполлона в Дельфах. Этот город находился у подножия горы Парнас – обители бога Аполлона, покровителя солнца, искусств и девяти муз. Греки были убеждены, что Дельфы и есть центр мироздания. Самым знаменитым оракулом Дельф была жрица Пифия. Окруженная клубами дыма, она вещала глухим голосом то, что якобы передавал ей бог. Из всех дельфийских оракулов она, пожалуй, была самой удачливой. Очень часто ее информация или подтверждалась последующими событиями, или хотя бы была нейтральной, не приносящей вреда. Быть может, у нее была самая большая сеть информаторов в Дельфах? Или ей просто везло? Впрочем, однажды кто-то из оракулов отсоветовал грекам воевать с персами. Тем не менее греки победили в этой войне. С тех пор авторитет оракулов упал, и к их помощи стали прибегать все реже и реже.

Кто такой Пан?

В греческой мифологии бог Пан относится к самым занимательным персонажам. Сын Гермеса, он был богом полей, лесов и скота. Козлоногий, с козлиными же рогами, заросший шерстью, Пан любил вино и веселье. Жил в Аркадии. Этот район Греции – край пастухов. Пан изобрел флейту, до сих пор носящую его имя (флейта Пана). Как божество стихийных сил природы, Пан наводил на людей беспричинный, так называемый панический страх. Поэтому его имя стало основой слова «паника».

Гадали ли греки по руке?

Всегда и повсюду люди пытались войти в связь с таинственными силами, заглянуть в свое будущее, объяснить необычные и грозные явления природы, истолковать сны, отогнать призраки давно умерших людей. Так было и в Древней Греции. Уважением и доверием окружали здесь колдунов, прорицателей, гадалей, состоявших, как считалось, под прямым покровительством богов. Было много видов гаданий. Тайны их толкования переходили из поколения в поколение и сохранялись только в устном предании. Древние греки гадали по полету птиц, по поведению кур, клюющих зерна, по рыбам (как они ведут себя в воде). Со временем стали гадать также по ящерицам и змеям, паукам. Гадали также по внутренностям священных животных, по огню (высоте и форме пламени, куда ветер относит дым и т. п.). Свою судьбу пытались узнать и по воде, когда у источников вели наблюдения за щепочками или пучками волос, брошенных в бурлящую воду. Гадали по молнии и грому, по произвольным движениям человека, по его отдельным словам и даже по звону в ушах или тому, как он чихает. Хорошо известное до наших дней гадание по руке также было известно грекам. Еще они гадали по числам, выпадавшим на игральные костях. Счастливыми у греков считались числа три, семь, девять. А вот к роковому числу 13 греки были равнодушны и не боялись его, как наши некоторые суеверные современники.

Почему оливу называют «деревом мира»?

Олива, или маслина, – это вечнозеленое дерево или кустарник. Она была окультурена человеком более 4000 лет тому назад в Сирии и на островах Эгейского моря, откуда еще в глубокой древности разошлась по всему Средиземноморью.

У многих народов прекрасное плодородное и декоративное дерево олива считалось священным. Ему воздавали почести, прославляли в поэтических легендах и преданиях. Вот одна из них. Однажды между богом морей Посейдоном и богиней мудрости Афиной вышел спор о владычестве над Аттикой. Собравшийся совет богов постановил присудить победу тому из них, кто принесет больше пользы жителям Аттики. Посейдон вонзил свой трезубец в землю, и из нее забил фонтан соленой воды. Афина же воткнула в землю копье, и оно превратилось в прекрасную, цветущую оливу. Конечно, мудрые боги признали победительницей Афины. Эта легенда показывает уважение и благодарность людей к оливе.

С тех пор олива стала символом добрых намерений, спокойной трудовой жизни и мира. Венок из оливковых ветвей надевали на голову победителей Олимпийских игр древности, во время проведения которых, по прекрасной традиции, прекращались все войны. А голубя с оливковой ветвью в клюве, нарисованного великим Пабло Пикассо, все страны признали эмблемой мира.

Кто такой Геракл?

Всем хорошо известно, что Геракл был необычайным силачом. Однако для древних греков его имя значило куда больше. Они поклонялись ему, словно одному из богов.

Согласно легенде, Геракл был сыном бога Зевса и смертной женщины Алкмены. Гера, божественная жена Зевса, ненавидела его. Когда Геракл еще не умел ходить и лежал в своей колыбели, она подослала к нему двух змеев, чтобы те убили его. Однако младенец с легкостью справился с ними, задушив обоих. Став взрослым, Геракл женился на Мегаре, однако Гера наслала на него приступ безумия. В припадке сумасшедшего гнева он убил свою жену и детей.

Чтобы загладить свою вину, Геракл по указанию оракула в Дельфии предложил свои услуги царю Эврисфею, который поручил ему совершить двенадцать подвигов. Повествованию об этих подвигах и посвящена большая часть мифа о Геракле.

Он начал с того, что задушил свирепого льва. Затем он убил Гидру – чудовище с девятью головами, восемь из которых были смертными, а одна – бессмертная. Всякий раз, когда Геракл отрубал Гидре одну смертную голову, на ее месте вырастали две. Третий его подвиг заключался в поимке исключительно сильного и злобного дикого вепря. Согласно четвертому приказу Эврисфея Геракл доставил ему лань с золотыми рогами. Потом Гераклу пришлось очищать от навоза огромный скотный двор царя Авгия, который не чистился в течение 30 лет. Геракл изменил русла двух рек, направив их на скотный двор, и он стал чистым всего за сутки.

Шестым подвигом Геракла стало изгнание и убийство пожиравших людей стимфалийских птиц; седьмым – поимка критского быка. Восьмой задачей было укрощение диких кобылиц царя Диомеда, кормившего их человеческим мясом. Девятый подвиг Геракл совершил, добыв для дочери Эврисфея пояс Ипполиты – царицы амазонок. Десятый подвиг заключался в том, чтобы доставить коров Гериона с острова, лежавшего далеко на западе в океане. По дороге Геракл, достигнув западной оконечности Европы, расколол скалу и образовал Гибралтарский пролив. Вслед за этим Геракл по поручению Эврисфея добыл для того

золотые яблоки Гесперид. Двенадцатый подвиг Геракл выполнил, приведя к царю сторожевого пса, стоявшего у врат Аида, царства умерших, Цербера.

Кто такие кентавры?

Представьте себе, что вы живете сотни лет тому назад и никогда не видели ни единой лошади. Вдруг вам попадается на глаза всадник, словно приросший к своему скакуну, который с легкостью перепрыгивает через канавы и изгороди или несется галопом по равнине. Вполне возможно, что вам пришло в голову, будто человек и конь – это единое существо! Так думали и некоторые индейцы, когда увидели впервые испанских всадников.

В древности в горах Фессалии в Греции жили люди, охотившиеся верхом на диких лошадях. Они были такими прекрасными наездниками, что жители окружающих регионов стали искренне верить, будто их соседи – странные существа, полулюди-полулошади. Отсюда и возник миф о кентаврах.

Кентавры в греческой мифологии являлись как раз такими «человеколошадьми», жившими в горах Фессалии и Аркадии. Они вели привольную и дикую жизнь, поэтому великий древнегреческий поэт Гомер назвал их «дикими зверями».

С персонажами греческих мифов всегда происходили удивительные, захватывающие приключения, и кентавры в этом смысле не были исключением. Одна из историй рассказывает о царе Пирифое. Царь праздновал свою свадьбу с девушкой по имени Дейдамия. Посреди праздника пьяный кентавр Эвритион попытался похитить невесту. В результате началась битва между воинами царя и кентаврами, в которой последние потерпели поражение.

Надо заметить, что в греческих мифах кентавры чаще всего вели себя именно так. В более поздние времена статуи и картины запечатлели кентавров, впряженных в колесницу Диониса – бога вина – или несущих на себе Эроса – бога любви.

Почему греки так чтили Гермеса?

Гермес был одним из наиболее чтимых и уважаемых богов Древней Греции. Его культ возник в глубокой древности. Первоначально Гермес был богом скотоводства и лишь с течением времени превратился в покровителя торговли.

Гермесу посвящались вертикально поставленные камни, или гермы. Перед ними приносились жертвы в случае находки заблудившегося животного, совершения прибыльной сделки или просто в честь счастливых находок, которые так и называли – гермайоны (посланные Гермесом).

Поскольку атрибутом Гермеса был жезл, которым он якобы усыпил великана Аргуса, его почитали также и как бога сна и сновидений. Считалось, что Гермес всегда найдет выход из любого положения.

В позднейшие времена (III в. до н. э.) Гермес даже считался богом красноречия и его изображения помещались в школах и палестрах.

Вот почему Гермес был единственным из греческих богов, к которому применяли эпитет «трисмегист» (трижды величайший). На рубеже II и III веков н. э. появилось даже собрание оккультных сочинений, которые считались якобы написанными Гермесом.

Существовала ли Атлантида?

Со времен древних греков до нас дошли истории об исчезнувшем с лица земли острове или континенте, который назывался Атлантида. Люди полагали, что он находился в Атлантическом океане к западу от Гибралтара, совсем неподалеку от берегов Европы, и являлся чем-то вроде совершенного места – раем на Земле.

По легенде, Атлантида была могучим королевством, покорившем всю Юго-Западную Европу и Северо-Западную Африку. Распространение ее власти далеко на восток было остановлено афинянами, жителями Древней Греции.

После того как это случилось, жители Атлантиды постепенно стали отходить от добродетели, совершать множество грехов и предаваться различным порокам. Тем самым они прогневили богов, и те в наказание погрузили огромный остров в океанскую пучину. Эта легенда дошла до нас благодаря трудам великого греческого философа Платона, жившего за 300 лет до нашей эры. Согласно его утверждениям, остров исчез за 9000 лет до того, как изложил эту легенду в своей книге.

В Средние века люди верили в правдивость рассказов об Атлантиде. В XIV и XV веках предпринималось немало экспедиций с целью поисков этого континента. Весьма вероятно, что в основе легенды лежат события, имевшие место в действительности. Возможно, некогда путешественник, вернувшись на родную землю, рассказал своим соотечественникам о незнакомой и причудливой стране, и со временем эти рассказы превратились в легенду об Атлантиде.

Даже и теперь есть люди, твердо верящие в то, что такой континент существовал. В соответствии с мнением тех, кто считается наибольшими авторитетами в области всего, что касается Атлантиды, это было место, где человек впервые создал цивилизацию, в частности научился обрабатывать железо и обрел письменность. По их мнению, многие из тех богов, которым поклонялись люди в древности, были реально существовавшими королями и королевами Атлантиды.

Язычество и колдовство

Что такое язычество?

Для древних людей окружающий их мир был полон загадок. Почему, например, гремит гром или дует ветер? Почему в один год земля дает богатый урожай, а на другой год все засыхает и люди остаются без хлеба? Почему болеют и умирают люди или вдруг на скот нападает мор?

Люди не могли объяснить ничего из того, что происходит в природе или в их жизни, и верили, что всем управляют какие-то сверхъестественные существа – боги. Причем древние считали, что бог не один, а их много и у каждого из них свои обязанности. Это и есть язычество.

Древние славяне тоже были язычниками, и у них тоже было много богов, к которым они относились по-разному. Одних считали добрыми и любили их, других боялись и, чтобы задобрить их, приносили им жертвы.

Особенно много жертвоприношений доставалось главному из всех языческих богов – Перуну, который, как считали древние люди, жил на небе, прятался за тучами и был очень грозен. Недаром ведь стоило ему за что-нибудь разгневаться на людей, как небо затягивалось черными тучами, громыхал гром и сверкали молнии.

Люди даже вырезали из дерева идолов – статуи бога Перуна и других богов, как они себе их представляли, ставили на самое почетное место и приносили им жертвы, мазали деревянного идола кровью убитого животного или даже человека.

А самым любимым богом было Солнце – Дажьбог, как люди его называли. Они славили его доброту в песнях и устраивали в его честь праздники. Ведь Дажьбог давал людям тепло и богатый урожай.

Бог Велес был «скотским богом», он заботился о домашнем скоте и был заступником скотовода. Так что если что случалось со скотиной, надо было обращаться к богу Велесу и просить его о помощи.

А вот бог Сварог считался у славян покровителем небесного огня. Существовало даже предание, что именно Сварог сбросил с небес кузнечные клещи и научил людей ковать оружие.

Очень почитался славянами бог плодородия Ярило, который даровал урожай.

Кроме главных богов существовали и другие, которые помогали избавиться от разных мелких забот. А еще были духи, к которым древние люди относились очень трепетно. Одних всячески ублажали и привечали, как, например, домовых и лесовиков, русалок и берегинь, а

других ненавидели и боялись. Им и названия придумали такие, от которых в дрожь бросает: вурдалаки, упыри.

Со временем, когда русские люди приняли христианство, они стали верить в одного бога, но вера в различных духов остается и до сих пор. Не исключено, что некоторые из вас слышали от своих бабушек о том, что в каждом доме живет домовая, а по ночам на берегах рек и озер резвятся русалки.

Можно ли поклоняться природе?

На первый взгляд, на этот вопрос ответить несложно. Ассоциации позволяют нам вспомнить, что многие языческие народы поклонялись окружающей их природе. Вспомним, например, обычай славян в майские дни водить хороводы вокруг березы и украшать ее лентами.

Однако нам хотелось бы поговорить об одной из древнейших мировых религий. Она называется синтоизмом и является национальной религией японцев. Религия возникла в глубочайшей древности и сохранила до наших дней особенности представлений о мире, присущих первобытному человеку.

Как известно, древние люди обожествляли практически все предметы и явления окружающего их мира. Они считали, что в них обитают невидимые божества, духи, которые называются ками. Все они подчиняются верховному духу, которого называют Аматерасу О Миками, в переводе с японского это означает «великий дух, сияющий на небе».

Нетрудно догадаться, что под подобным пышным наименованием скрывается Солнце, духу которого поклонялись все первобытные народы. Наряду с обожествлением предметов и явлений природы японцы обожествляли и всевозможные понятия. Они верили, что даже в словах заключен свой дух – Коттодама.

Подобные представления связаны и с весьма своеобразной обрядностью, в основе которой лежит традиция умиловительной магии. Чтобы уберечься от злой силы, человек должен совершать подношения соответствующим духам и превратить их в своих покровителей и союзников. Не все из этих представлений дошли до наших дней.

Наиболее полно сохранилось лишь почитание природы, которое является одним из основных элементов современного синтоизма. Вот почему в Японии отмечают такие праздники, как дни любования цветущей вишней или цветущим персиком. Считается, что каждый японец обязан раз в жизни совершить восхождение на вершину горы Фудзияма, которая является одной из главных синтоистских святынь. Во время долгого пути он любит любоваться открывающимися перед его глазами красотами, отчего и наступает его очищение от всего вредного и плохого.

Отсюда и возникла традиция составления букетов (икебана), а также постройка около традиционного жилища японцев небольших садиков, где можно любоваться природой после напряженного трудового дня.

Что такое гадание?

С давних пор человек стремился заглянуть в будущее и узнать, что ждет его и его близких. Одним из ритуалов, направленных на установление контакта с потусторонними силами с целью получения знаний о будущем, и является гадание.

Поскольку люди использовали этот способ с незапамятных времен, сложилось много различных приемов гадания. В их основе лежат верования в то, что при соблюдении определенных условий (выбора времени и места, особого поведения гадающего, использования специальных предметов и т. п.) человек может с помощью сверхъестественных сил получить

знаки, в которых «зашифрована» его будущая судьба. Он должен суметь лишь правильно истолковать их.

Таковыми знаками могут быть сновидения, случайно доносящиеся звуки, произнесенные кем-то слова, отражение (в зеркале, воде, стекле), очертания тени, следов, вмятин, формы, которые принимают растопленный воск, олово, вылитый в воду белок, выпеченный хлеб, поведение животных и насекомых, состояние расцветших, зеленых или увядших растений, четное или нечетное количество предметов, ощущения (прикосновение голой или мохнатой руки к гладкой или шершавой поверхности), расположение брошенных предметов и др.

Типичный ритуал гадания включает три этапа: подготовительные действия, получение знака судьбы и толкование его.

Поскольку, по народным представлениям, для угадывания будущего было необходимо посредничество духов, нечистой силы, умерших, гадание считалось делом нечистым, грешным и опасным. Ты, наверное, помнишь, как Том Сойер и Геккельбери Финн отправляются на кладбище с мертвым котом.

Конечно, им не был знаком ритуал гадания, например специальные словесные формулы, призывающие нечистую силу явиться и открыть будущее, широко распространенные, например, в северорусских ритуалах, типа «Лешие лесные, болотные, полевые, черти, бесы, дьяволы, приходите ворожить!». Но они постарались как можно точнее произнести те слова, которые знали. Правда, из этого ровным счетом ничего не вышло, бородавки остались при них.

Чтобы установить контакт с духами, гадающие снимали с себя крест и пояс, развязывали все узлы на одежде, девушки распускали косы, выходили из дома не перекрестясь, шли к месту гадания молча.

Ночью гадать можно было только до первых петухов, дальше уже ничего не угадывалось.

Чтобы духи не утащили гадающего с собой, обязательно принимали защитные меры: очерчивали вокруг себя круг, надевали на голову глиняный горшок, держали друг друга за мизинцы. Иногда до гадания скакали на левой ноге против солнца с приговором: «Чертово место, черт с тобой!», после него – на правой ноге по солнцу со словами: «Богово место, Бог с тобой!» Верили, что если не «разворожиться», то можно навсегда остаться во власти нечистой силы.

В соответствии с этими поверьями для гаданий избирали нечистые места, где обычно обитали или появлялись духи. Такими местами считались баня, овин, хлев, подвал, чердак, сени, ворота, места возле колодца, источника, проруби, перекрестки, расходящиеся дороги, межи, кладбища.

Благоприятными для гадания днями считались переломные, пограничные периоды года, которые считались наиболее опасными. Это прежде всего зимний (святки) и летний (Иванов день) солнцевороты. Кроме святок и Иванова дня, гадали также и в Юрьев день, на масленицу, а также в дни «зимних» святых: Екатерины, Варвары, Андрея, Николая.

Однако уже в XIX веке гадание воспринималось в основном как ритуал, своеобразная игра в канун Рождества или других праздников. Мистической основе гадания особого значения не придавалось. Именно так описывают традиционное гадание девушек накануне Нового года поэты начала века (Жуковский и Пушкин).

Во что верили древние славяне?

Предки русского народа – восточные славяне – были язычниками. Языческая религия не признавала единого Бога. Как и другие древние народы, славяне поклонялись силам природы и почитали предков. Силы природы воплощались у них в образах божеств. Первое

место в этом многобожии занимало божество солнца – Дажьбог (иначе Дажьбог, Дажебог). Его почитали как источник тепла и света, как подателя всех благ. Другим важным божеством был Перун, в котором олицетворялась гроза со страшным громом и смертоносной молнией. Имел свое божественное воплощение и ветер – Стрибог. Небо, в котором пребывал Дажьбог, звалось Сварогом и считалось отцом солнца, поэтому Дажьбогу было присвоено отчество Сварожича. Внешний культ у славян не имел развития: не было ни храмов, ни священников. Лишь кое-где на открытых местах, на холмах ставились грубые изображения богов – идолы. Им приносились жертвы, иногда человеческие.

Кроме того, славяне верили в различных духов, что было связано с культом предков. Родоначальник, давно умерший человек, боготворился и считался как бы живущим покровителем своего потомства.

Его звали родом или шуром (отсюда наше слово «пращур»), ему приносились жертвы. Почитались и женские предки, которые звались рожаницами. Когда родовые связи стали слабеть, когда началось обособление семей, важное место занял «дедушка домовый» – покровитель семьи, управляющий всем ее хозяйством.

Веря в загробную жизнь, славяне считали, будто души умерших бродили по земле и населяли поля, леса и воды. Отсюда появились лешие, водяные и русалки. Вся природа казалась язычнику живой и одухотворенной. Он вступал с ней в общение, хотел участвовать в тех переменах, которые совершались в природе, и сопровождал их различными обрядами. Так появились языческие праздники: коляды, купалы, радуницы и другие. Праздновались также наступление лета, проводы зимы, встреча весны. Одновременно отмечались и дни воспоминания об умерших, которые в целом назывались тризнами. Свои торжества были у семей – свадьбы, например. Обряды, сопровождающие языческие праздники, пережили само язычество. Даже после принятия христианства в X веке на Руси сохранялись многие языческие традиции и суеверия. Единственное отличие – старые, дохристианские обряды приурочивались к праздникам христианского календаря: например, коляда – к святкам, проводы зимы – к Масленице, купала – к Иванову дню. Очень долго славяне верили в леших, русалок, домовых.

Как звали главного бога славян?

В самом начале XII века неизвестный нам русский писатель впервые попытался разобраться в истории тех богов, в которых верили древние славяне. Вот что мы можем прочитать в его сочинении, которое принято называть «Слово об идолах».

В глубокой древности возникло представление о том, что человек окружен невидимыми духами, которые делятся на враждебных и доброжелательных. Еще первобытные охотники каменного века приносили жертвы добрым богиням Берегиням, которые защищали их от злых духов тьмы. Отголоски этого представления дошли до нас в многочисленных рассказах и сказках о вампирах.

С течением времени на смену им пришла вера в Рода и рожаниц. Это были добрые боги, с которыми было связано представление о плодovitости всего живого на земле. Роду приносили жертвы для обеспечения хорошего урожая, здорового потомства. Его изображение дошло до нашего времени на многочисленных вышивках, где часто встречается человеческая фигура с поднятыми руками.

Когда появилась Киевская Русь, то главным богом стал Перун, который олицетворял представление о грозе, громае и молнии. Он же стал богом войны, а следовательно, покровителем воинов и князей.

Вот почему святилища, посвященные Перуну, существовали в Киевской Руси до самого принятия христианства.

Кто такая кикимора?

У восточных славян было только одно женское божество – Мокоша. О ней даже упоминается в таком памятнике древнерусской литературы, как «Повесть временных лет». Нельзя оставлять кудель (волокнустую часть льна или пеньки, из которой пряли нитки) в избе на ночь – придет Мокоша и спрядет ее. После принятия христианства поклоняться Мокоше перестали, но память о ней осталась. Ее образ продолжил злой дух, живущий в доме, который называли кикиморой или шишиморой. Славянам он представлялся в виде маленькой, очень злой женщины-невидимки. Ночью она беспокоит детей и женщин – не дает им спать, путает пряжу. А еще не любит хозяина дома и почему-то кур. Может быть, потому, что они суеверны? Ну, а живет кикимора в темном и сыром месте. Например, в подвале. Кстати, в ряде местностей кикимору считали женой домового.

Кто такие русалки?

Русалок никогда на свете не было, однако они присутствуют в легендах и сказаниях почти всех народов. Они описываются как прекрасные создания, живущие в море, – наполовину девушки, наполовину рыбы.

В древнегреческой мифологии этих духов называли не русалками, а сиренами. Они очаровывали своим пением моряков настолько, что те погибали, бросаясь за борт навстречу манящему зову. В германских преданиях они назывались рейнскими девами, жившими в замке на дне реки. Даже у североамериканских индейцев существовала легенда о русалках!

В большинстве легенд русалки представляются созданиями, имеющими человеческий облик до пояса и рыбий хвост вместо ног. Помимо русалок в преданиях говорится также о водяных – существах мужского пола. Последние, как рассказывают старые легенды, часто влюблялись в смертных девушек, которых они ловили или заманивали в ловушку.

Может быть, поводом к созданию легенд послужили встречи людей с морскими животными, чей внешний вид отдаленно напоминает человеческий. Возможно, что иногда тюлени, моржи или морские коровы воспринимались как таинственные, наполовину человеческие существа. В разных странах сложились разные легенды про русалок. В некоторых они обладают способностями предсказывать будущее и наделять людей сверхъестественными силами и возможностями. Есть сказка о том, как русалка, влюбившись в обыкновенного юношу, покинула море, чтобы жить с ним вместе, но затем из-за нарушенного им обещания вернулась в свой настоящий дом. В другой легенде, наоборот, русалка так очаровывает человека, что он уходит жить к ней на морское дно.

Где живет домовый?

Во все века восточные славяне очень уважительно относились к домовому, или духу дома. По поверьям, он походил лицом на хозяина либо представлялся бойким старичком с большой белой бородой. Считалось, что от характера домового зависело благополучие дома – его обитателей и домашнего скота. Добрый домовый – скот здоров, нет – беспрестанно болеет и мрет. При переезде на новое место жительства надлежало уговорить домового отправиться вместе с хозяевами. Ну а если тот не захочет – быть беде.

Славяне различали домовых. Один из них, доможил (или доброжил), обитал за печкой в углу, куда следовало бросать мусор, чтобы он не покинул дом. Доможила также называли доброхотом, кормильцем, соседкой. Другой домовый – дворовый – во дворе. Этому духу

полагалось приносить немного еды. Например, в хлев, где он мог иногда ночевать. Считалось, что домовый способен обращаться в кошек, собак, лягушек, реже – в змей. К слову сказать, нечто похожее на славянского домового существовало и существует в мифологиях очень многих народов.

Кто такой леший?

В древности человек населил окружающий его мир сверхъестественными существами. Он верил, что в воде живет водяной; в доме – домовый; а в лесу – леший (лесовик, боровик, лешак).

Люди верили, что леший – хозяин леса и зверей, которые в нем живут. Поэтому все, кто так или иначе связаны с лесом – охотники, угольщики, сборщики шишек и меда, – должны обязательно заботиться, чтобы ненароком не обидеть лешего.

Подобные обряды долго сохранялись в памяти и выполнялись, несмотря на принятие христианства. Еще в конце прошлого века лешему оставляли в специальных местах еду и даже писали ему послания, которые приколачивали к деревьям. Только тогда, когда леший разрешил, можно было заниматься в лесу какой-нибудь хозяйственной деятельностью.

По многочисленным рассказам, леший якобы выглядит как обычный человек, но иногда народная фантазия награждала его огромным ростом, рогами, копытами, шерстью, которая покрывала все тело.

Рассказывали даже, что леший живет в чаще леса вместе с женой – лешачихой и маленькими лешачатами и на зиму ложится в спячку, подобно медведю.

Но гораздо чаще леший представал в образе охотника, одежда у которого одета не так, как у людей: левый башмак надет на правую ногу, левая сторона одежды запахнута за правую.

Лешему приписывались все те явления, которые человек не мог объяснить или понять. Например, резкие крики, раздававшиеся ночью в темном лесу, хлопанье крыльев ночных птиц.

При встрече с ним следовало вежливо поздороваться и приветствовать лесного хозяина, сняв шапку. Иначе леший мог заставить проплутать по лесу. Сегодня мы можем объяснить, почему человеку трудно найти выход из леса: он делает одной ногой больше шаг, чем другой, поэтому и ходит по лесу на одном месте, кружит. Раньше же считалось, что это леший балуется, дразнит и насмехается над незадачливым охотником или рыболовом.

Так в одном образе соединились меткие народные наблюдения над природой и пережитки древнейших верований, сохранившиеся с первобытных времен.

Кто такой банник?

Банником в восточнославянской мифологии называли духа, якобы обитавшего в бане.

Баня, куда люди ходили мыться каждую неделю, всегда считалась опасным для человека местом. Баню всегда старались строить как можно дальше от дома, руководствуясь чисто практическими соображениями и здравым смыслом: чтобы случайная искра из ее трубы не стала причиной пожара.

По преданию, банник обитал в бане под печкой и всегда представлял опасность для моющихся: он мог сбросить камень с печи, обжечь слишком горячей водой или оцарапать чем-нибудь, оставаясь невидимым в банном пару.

Считалось, что банник приходил мыться в баню после того, как в ней помоются люди. Поэтому тот, кто мылся в бане последним, всегда оставлял для него немного теплой воды и кусочек мыла. Чтобы не обидеть банника, запрещалось открывать дверь бани после полу-

ночи и тем более ночевать в бане. Выглядел банник как чистенький старичок ростом с кошку, с длинными светлыми волосами.

Каждый год баннику нужно было сделать подарок – преподнести черную курицу. Только тогда баня будет хорошо топиться и в ней будет много пара. На примере рассказов о баннике мы видим, как народная фантазия населяла сверхъестественными существами самые обычные предметы.

Что такое заклички?

Закличками обычно называют стихотворные обращения детей к явлениям природы, растениям и животным:

Дождик, дождик, поливай —
Будет хлеба каравай!

Или:

Дождик, дождик, пуще,
Будет в поле гуще!

Происхождение закличек теряется в глубине веков. Когда-то они входили в ритуальные комплексы, посвященные заклинанию сил природы для обеспечения урожая, удачной охоты или рыбной ловли.

Вот почему в настоящее время заклички практически исчезли из живого бытования, хотя до двадцатых годов нашего столетия они записывались повсеместно и в большом количестве.

В настоящее время заклички сохранились лишь в составе поэзии пестования, обращенной к самым маленьким. Как только дети начинают самостоятельно передвигаться, их внимание привлекают ярко окрашенные насекомые, певчие птицы, а также домашние животные.

К ним и адресованы следующие обращения:

Бабочка, бабочка, сядь на ладошку,
Дам тебе лепешку.

В некоторых приговорках сохранились следы древних заклинаний, например, если набралась в уши вода, говорят:

Ухо, ухо, вылей воду
На дубовую колоду.

Откуда произошла «костяная нога» Бабы-яги?

Баба-яга – один из самых популярных героев русской сказки. Она живет в маленькой избушке, затерявшейся «за тридцатью озерами», в тридесятom царстве, а иногда даже и под землей. Чтобы добраться до нее, герой должен одолеть трудный путь, пройти через «дремучий лес, где света белого не видно».

Откуда же произошла ее «костяная нога»?

Уже само наименование – яга – означает «злая» и одновременно «больная». С ним связана и такая постоянная примета Бабы-яги, как костяная нога (кстати, в некоторых славянских языках слово «ягая» обозначает человека с больной ногой). Интересно, что уже в 1200 году одного новгородского посадника прозвали «ягиницей» за склочный и сварливый характер. Но в литературе она упоминается совсем недавно – первую сказку о Бабе-яге любитель-фольклорист М. Н. Макаров опубликовал лишь в 1820 г.

Обычно Баба-яга живет в глухом лесу в маленькой избушке. Попасть к ней, как мы уже говорили, непросто: ведь для этого надо переместиться из мира людей в мир духов. Поэтому необычен и даже странен внешний вид ее жилища. Перед нами не традиционная русская изба, а сказочный домик, который стоит на курьих ножках и всегда обращен «к лесу передом». Поэтому, добравшись до него, герой должен произнести волшебные слова: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!». Попробуем разобраться, что же это значит и откуда взялись в лесу «курьи ножки». Все вы, конечно, видели, как вокруг векового дерева змеятся по земле корни. Они цепко держатся за землю и не дают дереву упасть даже в сильный ветер. Не случайно те, кто часто бывает в лесу – охотники, сборщики шишек, пчеловоды, старались использовать такие пни как основание для небольших домиков, где можно было провести ночь, не опасаясь диких зверей. Народная фантазия превратила их в «курьи ножки».

Баба-яга – персонаж на редкость многоликий. Она действует в сказках практически всех народов Европы, но не менее хорошо известна и на других континентах. И всегда она тесно связана с живой природой и, как часть ее, то помогает герою, то вредит ему. Правда, имена у нее другие – Шамус-баба, Лаума, Сюоятар или просто бабица.

Как древние славяне хоронили умерших?

Погребение умерших древними славянами было обставлено многообразной обрядностью, которая существенно менялась с течением времени. В глубокой древности тело умершего помещали в деревянный гроб, который переносили на возвышенное место, где уже был приготовлен постамент из дров, обкладывали сухой соломой и сжигали.

Оставшиеся после сожжения останки помещали в урну и хоронили в специальном могильнике. С течением времени (по мере того, как развивались представления о загробном мире) обряд погребения претерпел существенные изменения. Они особенно заметны при многочисленных раскопках богатых княжеских погребений.

Когда в 1015 году скончался киевский князь Владимир, его тело было положено в гроб и торжественно захоронено в полном вооружении, вместе с запасами пищи в глубокой могиле, на которой был насыпан высокий курган.

Обязательной частью погребального обряда была тризна – поминальный пир, во время которого приветствовали богов подземного мира и призывали их как можно скорее принять к себе умершего. Для этого осуществлялось «кормление земли» – ритуальное закапывание специально приготовленных яиц и сосудов с брагой. Во время тризны поминали и других умерших, которых почтительно называли дедами.

Отголоски этого обычая дошли до наших дней в виде обычая оставлять угощение на кладбищах на Пасху и в субботний день перед началом Дмитровского поста – дмитровскую родительскую субботу (первую субботу ноября).

Культ предков, уходящий своими корнями в глубокую древность, был воспринят пришедшим на Русь христианством, которое дополнило его своими представлениями о загробной жизни.

Где живет Дед Мороз?

Обычно принято считать, что Дед Мороз или, как его называют по-другому, Санта-Клаус живет где-то на Крайнем Севере, например в Лапландии. Там всегда лежит снег и никогда не бывает лета. Каждый год Дед Мороз садится в свою оленью упряжку и отправляется в далекий путь, чтобы привезти детям подарки, а людям – Новый год. Понятно, что после долгого пути Дед Мороз очень устает и потом целый год отдыхает. Вот почему ему так нужен уютный дом.

Любопытно, что в Америке у Санта-Клауса не один, а целых два дома. В маленьком городке Торрингтон в штате Коннектикут построена специальная рождественская деревня, где Санта-Клаус вместе со своими помощниками-эльфами делает детям подарки.

В Уилмингтоне, расположенном около горы Уайтфэйс в штате Нью-Йорк, также построена деревня для Деда Мороза. Ее создателем стал Арто Монако – предприимчивый человек, решивший подарить сказку детям и взрослым.

Кроме уютного дома он построил для Дедушки Мороза кузницу (чтобы ковать снежинки) и даже церковь и, конечно, почтовое отделение. Каждый год туда приезжает больше 100 000 туристов и приходит огромное количество писем.

Есть в Америке и город под названием Санта-Клаус. На каждое Рождество туда приходит более 3 000 000 писем, адресованных Деду Морозу. Но о нем напоминает лишь статуя высотой с трехэтажный дом, стоящая в городском парке.

Почему многие народы закапывали умерших в землю?

У древних славян бытовали три вида захоронения умерших – сожжение на костре, захоронение в земле и оставление в каком-нибудь пустынном месте. Обычай сжигать умерших исчез с принятием христианства. Любопытно, что захоронение в земле было возможно лишь в тех случаях, когда покойник был чист, то есть не связан ни с какими враждебными силами, которые могли бы осквернить землю. Подобное представление основывалось на том, что древние славяне обожествляли землю, считая ее живым существом. Поэтому тех, кто по какой-либо причине умер раньше отведенного природой срока, не закапывали в землю, а оставляли в особом месте, прикрыв сучьями и листьями.

Такой способ захоронения не был свойствен исключительно древним славянам: ученые установили, что он был распространен у всех первобытных народов. Похороненных подобным образом так и называли – заложными покойниками.

Обряд для умиловления земли сохранился и в некоторых позднейших религиозных системах. Например, древние зороастрийцы заканчивали похороны специальной испугательной жертвой, цель которой – не допустить гнева земли. Этот гнев земли, не принимающей умершего, может выразиться и в том, что тот сможет выходить по ночам из могилы. В то, что умершие, которых не принимала земля, могут выходить из могил, верили во многих странах. Отсюда и происходят рассказы о вампирах и вурдалаках, широко распространенные в Средние века.

Для того чтобы избежать подобной опасности, древние славяне, например, придумали специальный ритуал. Он заключался в том, что умерших хоронили в большой яме, над которой возводили легкую постройку, не засыпая ее полностью землей. Такое сооружение называлось убогим домом и строилось в глухих местах, чаще всего в оврагах или среди болот.

Позже, после распространения христианства, над такими местами возводили церкви, и тогда место захоронения превращалось в кладбище.

Каким камням и почему поклонялись древние славяне?

Почитание камней было распространено у древних славян задолго до появления христианства. Оно было основано на том, что камень рассматривался как результат слияния земли и неба, замок, соединяющий их воедино. Поэтому около языческих святилищ часто располагались большие камни.

Обычно это были необработанные валуны значительных размеров и причудливой формы. Люди приходили к таким камням, совершали около них различные ритуальные действия. Часто при этом они просили наделить их свойствами камня: твердостью, прочностью, спокойствием.

Некоторые камни одушевлялись, и им приносили еду – ягоды и хлеб. Так, на берегу реки Кимерши в Дмитровском районе Московской области до недавнего времени пользовался почитанием большой валун. К нему приносили больных детей, обливали камень водой из реки, собирали ее в особую посудину и обмывали этой водой ребенка.

Понятно, что с распространением христианства с такими камнями связали и обрядность этой религии. Большинство камней, признанных чудотворными христианской церковью, являются следовиками – на них видны углубления, напоминающие отпечаток ступни. Их приписывали Иисусу Христу, Богородице или местным святым.

Один из подобных камней и теперь хранится в соборе Антониева монастыря в Новгороде. Легенда гласит, что святой Антоний, который родился в Риме, был перенесен на этом камне по воздуху в Новгород, где и основал монастырь.

Наряду с реальными на Руси поклонялись и мифическим камням, первое место среди которых принадлежит Алатырю. Хотя этот камень никто никогда не видел, но его распространенность в заговорах позволяет воссоздать конкретный образ этой святыни. По-видимому, это был большой кусок янтаря, с греческим названием которого – электрон – и связано его русское наименование.

Уже в христианские времена слово «алатырь» сблизилось с латинским «алтарь», а сам образ камня – со священными камнями Иерусалима.

Что такое идолы?

В языческие времена у древних славян сложились различные формы культа – обращения к поту сторонним силам, рожденным сознанием древнего человека. Существенное место среди них занимали жертвоприношения перед изображениями богов.

Современные археологи раскопали несколько святилищ в разных районах расселения славян и установили, что все они устроены почти одинаково. Место поклонения богам, или святилище, находилось в стороне от поселения на ровной и обязательно огороженной площадке.

В центре площадки стояло несколько каменных идолов, высота которых достигала трех метров. Они были вытесаны из мягкого камня и напоминали фигуры людей, у которых были руки, ноги и обязательно четыре лица, смотревшие на все стороны.

Согласно представлениям древних славян, такой идол оберегал от злых сил, которые находились спереди и сзади, справа и слева.

Около этих идолов совершались регулярные жертвоприношения, к ним обращались, когда нужно было защититься от какой-нибудь беды: неурожая, мора людей и скота, непогоды или войны.

В начале весны, когда начинал таять снег, около святилищ проводился обряд встречи весны. Осенью богов обязательно благодарили за хороший урожай и просили у них теплой и сытой зимы.

Любопытно, что вера в чудесную силу таких идолов сохранялась и после принятия христианства. Так, обряд встречи весны, который отмечался хороводами и плясками на холме или возвышенном месте, стал называться Красной горкой и происходил в первое воскресенье после Пасхи.

Куда исчезли идолы?

Для того чтобы понять, куда исчезли идолы, которым на протяжении многих веков поклонялись древние славяне, нам нужно обратиться к результатам раскопок в старой части Киева, проведенных в 1975 году.

Тогда было обнаружено место языческого капища, где найдены постаменты (основания), на которых стояли изображения пяти идолов. Около них были обнаружены остатки

многочисленных церемоний – обилие черепов и костей животных, принесенных когда-то в жертву.

Куда же исчезли сами изображения?

Как рассказывается в «Повести временных лет», после принятия христианства изображения языческих богов уничтожались или выбрасывались в реку.

О том, что это было именно так, свидетельствует находка в подмытом водой берегу Днепра «збручского идола» – вырезанного из дерева изображения одного из языческих богов – Рода.

Как установили археологи, это изображение многие годы пролежало в реке, а потом было засыпано песком, высохло и было обнаружено, когда река подмыла берег. Вот куда исчезли многочисленные языческие идолы.

Что такое обереги?

Древний человек ощущал себя противостоящим огромному враждебному миру. Вот почему он сразу же постарался придумать такие средства, которые бы помогли ему почувствовать себя менее незащищенным.

Так, отправляясь в лес, первобытный охотник вешал себе на шею медвежьи клыки. Клык медведя часто вешали и над колыбелью с младенцем, чтобы отпугнуть злых духов. Причина проста: медведь считался хозяином леса, а потому человек, который нес его клыки, мог восприниматься как его посланец и, следовательно, находиться под его защитой.

Когда появилось христианство, то верующие начали носить небольшие изображения Иисуса Христа, Богородицы и некоторых святых. Надевая эти иконки, они и не подозревали, что просто-напросто подражают своим отдаленным предкам. Помимо иконок охранительной функцией был наделен и крест. Этот древнейший символ, ставший эмблемой христианства, рассматривался как священный уже примерно 4000 лет тому назад, когда и появились его первые изображения.

Следы подобных верований сохранились и в наше время. Уходя на войну, воины уносили с собой маленькие иконки и крестики, освященные в церкви. Да и сейчас многие носят кулоны с изображением знаков зодиака. Все эти защитные амулеты и называются оберегами, поскольку в разное время они имели одно и то же назначение – защитить, уберечь человека от возможной опасности.

Когда возник культ Солнца?

Начало солнечного культа уходит корнями в глубочайшую древность. Уже в бронзовом веке часто встречаются декоративные диски, сделанные из золота или бронзы, которые символизируют дневное светило.

Обожествление Солнца легло в основу многих европейских и неевропейских религий. Древние греки чтили лучезарного и могучего Гелиоса, вечно юного бога Солнца. Согласно их представлениям, Гелиос ежедневно объезжал весь небесный свод, начиная и заканчивая свой путь у берегов безбрежного океана. Ночью он возвращался обратно в огромной золотой чаше.

В культовой системе народов Востока важную роль играла регулярность передвижения Солнца по небу. Многократные дневные моления, совершаемые на высоких башнях – зиккуратах, должны были помочь светилу безопасно завершить свой путь. Это представление объясняет и страх, который неизбежно порождали солнечные затмения, наиболее заметные для наблюдений в южных частях Земли.

В славянской мифологии Солнце также являлось главным богом, с почитанием которого был связан годовой круг земледельческих праздников. Поэтому центральный праздник отмечался весной и был приурочен к весеннему равноденствию, когда солнечное тепло побеждало зимнюю стужу.

Столь различные верования имели под собой общую основу. Они отражали роль Солнца в протекавших на Земле биологических процессах как растительного, так и животного мира.

Что такое тотемный столб?

Мы живем в обществе, разделенном на семьи. Наша семья вместе с родственниками составляют наш род. Однако наши далекие предки, как и некоторые современные народы, стоящие на более низкой ступени цивилизации, объединяются несколько иным, отличным от нашего образом.

Эти народы живут племенами, и все члены племени считаются связанными друг с другом родственными узами. Эта связь может быть как настоящей, реальной, так и выдуманной.

У таких племен, как правило, имеется древний предок – основатель племени, который может быть или мифическим человеком, чьи деяния почитаются в течение многих столетий, или животным, растением и даже объектом неживой природы.

Обычно члены племени считают, что они происходят от древнего предка, имевшего особого рода привязанность к определенному животному, или от самого этого животного. В таких случаях племя называет себя именем этого животного, а его символическое изображение становится знаком или тотемом племени. Такое племя называется тотемным племенем.

Многие из племен изображают свои тотемы в виде резных и разукрашенных тотемных столбов. На этих столбах вырезается облик тотемного животного или предка, а также других существ, играющих важную роль в жизни племени. Тотемный столб, как правило, устанавливается в месте поселения племени на каком-нибудь видном месте. Таким образом племя старается завоевать уважение к себе и продемонстрировать свою гордость предком.

Народы, живущие такими племенами в разных частях света, имеют различные обычаи. Довольно широко распространенным (особенно среди североамериканских индейцев) является обычай, в соответствии с которым члены одного племени не могут заключать браки друг с другом, а должны искать себе партнера в другом племени. Дети, родившиеся в результате таких браков, считаются принадлежащими к материнскому, а не отцовскому племени.

Откуда взялись статуи на острове Пасхи?

В день праздника Пасхи в 1722 году корабль голландского адмирала Якоба Рогевина причалил к берегу покрытого травяным ковром острова в южной части Тихого океана. Адмирал назвал открытую им землю островом Пасхи и вскоре обнаружил, что это весьма загадочное место.

Остров располагался в 1 500 милях от ближайшей обитаемой земли. Население острова состояло из примерно 1 000 туземцев – темнокожих полинезийцев. Самое любопытное, что удалось обнаружить исследователю на острове, было следующее.

Вдоль всего берега он увидел стоящие вертикально огромные человеческие головы, каждая из которых была вытесана из цельной каменной скалы. Камень запечатлел похожие друг на друга вытянутые лица с необычайно длинными мочками ушей. У некоторых статуй имелись руки, а у других – шляпы из кусков красной вулканической лавы. Вскоре адмирал узнал, что статуи стоят не только на берегу, но и рассыпаны по всему острову. Множество неоконченных удалось обнаружить в заброшенных каменоломнях.

Первобытные племена во всех уголках земли имеют различные формы искусства, обычно так или иначе связанные с их религией, однако ничего подобного этим статуям не удавалось встретить больше нигде! По сути дела, они до сих пор являются загадкой для ученых. Один из вопросов, например, состоит в том, как могли первобытные люди дотащить 50-тонные статуи от каменоломен до морского побережья. Какими видами транспортных средств они при этом пользовались?

Никто не знает! Специалисты полагают, что статуи каким-то образом связаны с первобытными религиозными культами и обрядами захоронения людей. Множество статуй было намеренно сломано в ходе войн, бушевавших на острове в течение XVIII века. Но даже современные обитатели острова не могут объяснить, чем являются эти статуи.

Сейчас остров Пасхи – колония Чили. Весь остров, за исключением небольшой части, предоставленной туземцам, отдан под пастбища. Размеры острова невелики и составляют примерно 20 км в длину и 12 (в самом широком месте) в ширину.

Почему черная кошка считается плохой приметой?

Сегодня миллионы людей верят, что если черная кошка перейдет дорогу, то вскоре последует неудача. Этот религиозный предрассудок возник многие тысячи лет назад.

Древние египтяне поклонялись кошке и считали ее священной. У них была богиня по имени Баст, имевшая кошачью голову. Египтяне верили, что их богиня Баст имеет девять жизней. Это объясняет, почему многие люди продолжают думать, что у кошки есть девять жизней. Когда в Древнем Египте подыхала кошка, изготавливалась мумия. Было обнаружено кладбище, на котором были тысячи мумий черных кошек!

Когда люди верили в существование ведьм, они ассоциировали черную кошку с ведьмой. Они верили, что черные кошки являлись замаскированными ведьмами. Убить кошку не значило убить ведьму, так как ведьма могла принять вид кошки девять раз.

В Средние века верили, что ведьмы и колдуны всегда использовали мозг черной кошки для приготовления таинственного зелья. Из-за всех этих суеверий черная кошка стала символом неудачи.

Когда возникли английский фольклор и обычаи?

Столкнувшись с тем, что многие языческие обряды и обычаи играли важную роль в жизни древних обитателей Англии, христианская церковь решила, что лучше придать им вид, приемлемый для христианства, нежели вовсе уничтожить. Возраст некоторых из наших традиций и ритуалов насчитывают более 2000 лет. Например, древние обряды, предназначенные для увеличения богатства и ограждения от злых сил, присутствуют в жизни и современных людей, хотя и в несколько измененном виде. Другие традиции касаются праздников в честь героев далекого прошлого или крупных исторических событий. Третьи берут начало от некогда имевших практический смысл действий, ставших теперь символическими.

Некоторые народные танцы дошли до наших дней с дохристианских времен, почти не изменившись, но утратив свое ритуальное значение.

Легенды, в которых рассказывается о народных героях, первоначально существовали только в устной форме, и потому трудно судить, насколько они в своем нынешнем виде отличаются от «первоисточников». Большинство из британских героев, включая и короля Артура, являются персонажами преданий древних кельтов, и едва ли не единственный английский представитель среди них – Робин Гуд!

Многие из обычаев и традиций имеют отношение к народным праздникам: Рождеству, Масленице, Пасхе, празднику прихода весны. Хотя они и отмечаются повсеместно, в разных регионах это происходит по-разному.

Многие обычаи, соблюдавшиеся в течение многих веков, стали постепенно исчезать за последние десятилетия в результате массового переселения людей внутри страны и за границу, а также социальных потрясений, испытанных во время двух мировых войн. Те же, которые все еще сохраняются, являются одной из немногих ниточек, связывающих ныне живущих с их далекими предками.

Кто такие друиды?

По правде говоря, о друидах нам известно совсем немного – они не оставили после себя никаких записей, так что, когда умер последний из них, все их знания и учения навсегда ушли из этого мира.

Множество обычных недоразумений, связанных с друидами, возникло на благодатной почве картин, нарисованных воображением Джона Обри, историка, жившего в конце XVII века. Обри был увлечен тайной Стоунхенджа, вернее, тем, что он был построен руками друидов, совершавших там свои обряды. Поскольку сведений о них в то время имелось крайне мало и Обри не мог использовать научные способы определения даты постройки Стоунхен-

джа, ничто не могло помешать ему верить, что Стоунхендж построили друиды. По его инициативе был основан заново орден друидов и изобретены специальные церемонии, проводившиеся в Стоунхендже в день летнего солнцестояния.

Мы знаем от древнеримского историка Плиния и из сообщений Юлия Цезаря о войнах в Галлии, что еще на рубеже III и II веков до н. э. друиды пользовались значительным влиянием среди кельтов. Их авторитет в области законов, религии, истории и естественных наук был непререкаем. Плиний рассказывает нам о религиозном значении омелы белой (вид растения) и дуба. Юлий Цезарь, хорошо осведомленный о роли друидов в жизни народов, населявших Британию, предпочитал не доверять им. Поэтому он скорее был склонен сообщать о приношении ими человеческих жертв во времена больших несчастий, а также об их незначительной мудрости и знаний.

Во времена римского правления друидам пришлось уходить все дальше и дальше на запад, пока они окончательно не осели на острове Англии. Здесь они молились своим богам и продолжали учить людей, пока с приходом христианства их религия не умерла окончательно.

Что такое колдовство?

Были времена, когда многие люди верили в колдовство и чародейство. Колдуном считалось существо, обладавшее большой силой и властью, чьей целью было причинять зло, кто действовал с помощью дьявола, сатаны, черта. Колдовством считалось то зло, которое причиняло это существо.

Колдовство могло быть направлено против одного врага или целого общества. Считалось, что ураганы и эпидемии были результатом злых чар. Люди жили в страхе, невежестве, суеверии, поэтому только колдовством они могли объяснить непредвиденные несчастия.

На ранней стадии развития общества и религии колдовство запрещалось под страхом смерти. Ветхий Завет гласит: «Чтобы не страдать, колдовству не жить». Позже христианская церковь боролась против колдунов. В 1484 году Папа Римский издал папский указ, по которому колдовство официально проклиналось. Причиной этому послужило то, что в пришедшей в Европу чуме обвинили колдовство.

Охота за ведьмами имела место и в американских колониях. В период с 1647 до 1663 года сотни людей из штатов Массачусетс и Коннектикут были обвинены в колдовстве, 14 из них были повешены. Но в начале XVIII века вера в колдовство стала угасать. Люди начали понимать истинные причины явлений, которых они боялись: града, грозы, молнии, умственных и физических заболеваний.

Сегодня доктора объясняют, что сновидения и галлюцинации, которые раньше считались результатом колдовства, в действительности были психическими заболеваниями.

Почему люди верят в заклинания?

В древности люди придавали очень большое значение номинации – названию вещей и предметов. Когда люди только научились говорить, им казалось, что слово и предмет, который оно обозначает, – одно и то же. Если слово в твоей власти, то, значит, ты завладел и тем, что оно обозначает. Вот почему древние люди считали, что можно словами повлиять на природу и повернуть ход событий в нужную сторону. Стоит произнести нужные слова – и охота наверняка будет удачной. С помощью других слов можно исцелить больного, только произносить их надо очень внимательно. Чуть ошибешься – и уже больному станет хуже, а не лучше, а с самим исцелителем расправятся окружающие.

Изгонять злых духов с помощью заклинаний начали еще в глубокой древности. Древние иудеи очень боялись злого духа по имени Шабрири. Чтобы помешать ему творить свои черные дела, они говорили так: «Шабрири, Брири, Рири, Ири, Ри». Каждое из этих слов укорачивало имя злого духа, а раз уменьшалась длина имени, то и злая сила тоже ослабевала.

Люди верили, что имя человека служит источником его счастья и сил и каждый раз, когда его произносят, оно как будто немного снашивается. А раз ваше имя теряет силу, то, значит, и вы ее утрачиваете. Поэтому имя человека надо произносить как можно реже. Настоящее имя надо держать в секрете. А пользоваться надо прозвищем, его можно повторять и вреда от этого не будет.

Викинги даже полагали, что воин может разить словом, как оружием. Даже если он тяжело ранен, все равно он опасен, потому что, умирая, он может назвать имя врага и присоединить к нему проклятие.

Тебе, наверное, попадались люди, которые бранят своих недругов и желают им всяческих напастей, надеясь таким образом им навредить. Наверное, тебе известна также и пословица: «Хоть горшком зови, только в печку не ставь!» Или другая пословица: «Брань на вороту не виснет». И правда, слова сами по себе не причиняют вреда, даже если люди очень этого хотят, но иной человек, сильно разозлившись, надеется и верит, что все беды, которые он насылает на чью-то голову, непременно произойдут.

Но словами можно не только навредить, но и помочь. Испокон веков люди сочиняли заговоры и молитвы, чтобы обеспечить успешную охоту, предохраниться от возможных неприятностей. Вот старинный русский охотничий заговор, чтоб привести птицу и зверя к охотнику:

«Как безымянному персту нет имени, так бы не было ему ни птицы, ни зверя. Как на безымянном персте крепок ноготь, так бы была птица и зверь крепок, дробь бы в птицу легко попала, пух, перья вышибала, а мяса не задевала, а птица все бы далее летала, и не брала бы ее ни дробь, ни пуля».

Заклинания такого рода уходят корнями в глубокую древность, но отголоски их сохранились и поныне. Правда, более поздние «проклятия», а особенно современные, не так уж страшны, а подчас забавны, потому что в них уже никто не верит.

Вот известный английский стишок:

Черт побрал бы злую тетку,
Ей песком забил бы глотку,
Вздул на коже волдыри
И кишки смешал внутри.

А вот еще: «Выйти бы ей за лешего, родить бы ему котенка, и дай ей, господи боже, покрыться навек паршой».

Вспомним, как в «Коньке-Горбунке» Иван проклинал вора, укравшего у него коней:

Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на всем скаку
Провалиться на мосту!

А разве тебе не приходится слышать иногда такие выражения: «Чтоб тебе лопнуть», «Ни дна тебе, ни покрышки», «Чтоб он провалился»? Это тоже остатки старинных проклятий.

Люди пытались словами причинить своим недругам зло не только при помощи проклятий. Не так уж давно кое-кто верил, что в борьбе с врагами можно привлечь на свою сторону дьявола, если прочесть молитву задом наперед. Рассуждали при этом так: если произнести молитву как положено, то это приносит пользу. Значит, если ее проговорить задом наперед – от этого должна быть беда. Вот так, бывало, и ворожили.

Множество примеров самых разных проклятий можно найти в такой древней книге, как Библия. Вот один из них: это и проклятие, и благословение сразу. По этому примеру видно, как люди в старину старались убедить тех, у кого было много хлеба, не копить его, а делить со всеми:

«Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающего – благословение». Конечно, ни проклятия, ни благословения не могли дать того, чего люди от них ждали. Прошли тысячелетия, пока люди поняли, чего разумно требовать от слов, а чего бессмысленно. В мире еще и сейчас немало людей, которые до сих пор не поняли, что предмет и его название – совсем не одно и то же. Они все еще не знают, что пользоваться словами в надежде колдовством подчинить себе вещи и весь окружающий мир – это значит попусту тратить время.

Как возникла магия?

Магия в ее первоначальном понимании связывалась с заклинаниями, чарами и сверхъестественными силами, совершающими «чудеса». В древности священники и медики Египта, Греции и Рима, как правило, внушали людям, что обладают некой магической силой.

Но магия, какой мы знаем ее сегодня, это всего лишь фок усы, один из видов развлечения для людей. Волшебник, используя ловкость рук или какие-то механические приспособления, одурачивает своих зрителей и внушает им, что сделал нечто невозможное. Мы,

зрители, понимаем, что за «волшебством» стоит какой-то трюк, но нам нравится быть одураченными. Это как бы входит в правила игры.

В древние времена каждый королевский двор имел своих магов или приглашал их для развлечения. Менее искусные волшебники выступали на рыночной площади для прохожих. Их трюки были очень просты, а весь необходимый реквизит они носили в своих карманах. Между прочим, первая книга о магии была написана в 1584 году, но, конечно, волшебники делали свои трюки задолго до этого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.