

Небесные управители земных урожаев

Сцены из крестьянской жизни. Фреска из погребальной часовни писца Ун-Су, управляющего зерновыми амбарами.
1550-1292 гг. до н. э.
Лувр, Париж, Франция.

В легендах древних народов

Александр Попов

Колосья и снопы пшеницы или других зерновых культур в религиозных представлениях всех земледельческих народов Древнего мира неизменно связывались с жизненным циклом человека: зарождением и развитием жизни, наступлением смерти, переходом в загробную жизнь, а также последующей реинкарнацией.

«Зерном жизни» называли жители Нила Осириса, главного бога, олицетворявшего производительные силы природы. Вокруг его фигуры египетскими жрецами была выстроена вся система представлений о жизненных циклах, смене времен года, борьбе жизни и смерти. Во всех вариантах сказаний об Осирисе повествуется о том, что он счастливо правил Египтом, но родной брат, завистник Сет, задумав захватить трон, подло убил его и спрятал тело. Сестры, одна из которых – Изида – была также его

Египетский бог-зерно Осирис и его сестра-жена Изида. Фреска из храм Сети I в Абидосе, Египет. 1290-1279 гг. до н.э.

женой, повсюду искали брата и оплакивали потерю. Исида, рыдала так безутешно, что после ночи слёз Нил переполнился и вышел из берегов.

Справедливость восторжествовала лишь тогда, когда их сын Гор вырос, возмужал и вступил битву с Сетом, незаконно захватившим власть в

Египте. На суде богов Гор был признан правомочным наследником, а Осирис – воскрешен. Но он не захотел возвращаться на землю, и на-

Слева:

Фараон преподносит Изиде оперенный столб «джед» – символ возрождения ее мужа Осириса и всей природы в целом. Фреска из храма Сети I в Абидосе, Египет. 1290-1279 гг. до н.э.

Справа:

Месопотамская богиня плодородия Иштар с хлебными колосьями в руках. Изображение на крышке шкатулки для драгоценностей. 1400-1300 гг. до н.э. Лувр, Париж.

век остался хозяином загробного мира и главным судьей над умершими.

В начале первого месяца года в память об этих событиях по всему Египту проходили мистерии Осириса. В заключение праздников водружался столб «джед», который символизировал возрождение героя и всей природы в целом. Крестьяне Египта придумали обычай делать маленькие фигурки бога Осириса и втыкать их в зерно, которое благодаря такой защите, должно было сохраниться в амбарах полностью. Вероятно, именно в Египте, где было известно 40 видов печёного хлеба, являющегося неперменным атрибутом и символом праздников, зародилась традиция есть ритуальный хлеб в дни празднования весеннего возрождения жизни. Жертвоприношения, которые посвящались усопшим и должны были обеспечить им благополучие в загробном мире, сопровождалась молением о хлебе и пиве для них, как основе этого благополучия.

Известны также обряды, связывавшие имя Осириса с зерном ячменя. На символической могиле бога сажали ячмень, всходы которого олицетворяли новую жизнь после смерти. Так называемые «постели Осириса» изготавливались из проросшего на влажном куске ткани зерна, который накладывали затем на гробницы. Другим способом получения свежих ростков новой жизни было высевание зерна на глиняной фигуре Осириса. Этот обычай сохранили древние рисун-

ки с изображением мумии Осириса с проросшими на ней всходами, которые поливает жрец. Впоследствии представления древних египтян о боге плодородия были перенесены также на живых богов – фараонов.

С урожаем и плодородием связан и египетский бог Непри, имя которого происходит от слова «непер» – «зерно». Египтяне изображали его

толстым человеком, туловище которого было увито или расписано колосьями. Непер олицетворял семя, которое хоронят в земле, чтобы оно возродилось к новой жизни, и в таком качестве был связан с загробной жизнью, где его функцией было кормить людей, ушедших в иной мир. Также в его владении было пиво, которое использовали в ри-

В начале первого месяца года по всему Египту проходили мистерии Осириса. В заключение праздников водружался столб «джед», который символизировал возрождение героя и всей природы в целом.

Царство Флоры. Худ. Никола Пуссен. 1631 г.
Дрезденская галерея, Дрезден, Германия.

туальных возлияниях в день рождения Непера, обычно он праздновался в первый день жатвы.

Впоследствии в мифологии появился новый персонаж – жена Непера, которую называли Непит. Она символизировала весенний разлив «молодой воды», которая оплодотворяет спящую землю.

ЛЮБИМЫЕ С ТОГО СВЕТА

Шумерского бога зерна звали Таммуз. Он любил прекрасную богиню плодородия, любви и красоты Иштар. Но в ней соединялись две природы – возвышенная душа романтической планеты Венеры и земная, плотская страстность, которая и стала губительной для ее возлюбленного, низверг-

нутого за свою страсть в царство мертвых, из которого нет возврата.

Чтобы вернуть Таммуза Иштар отправилась вслед за ним в мрачное подземное царство. Пройдя через семь таинственных ворот, перед входом в которые от нее требовали снимать украшения и одежды, прекрасная богиня оказалась во власти хозяев царства мертвых Нергала и его грозной супруги Эрешкигаль. Беззащитной и обнаженной предстала Иштар перед страшной четой, тут же наславшей на нее страшные беды. Шестьдесят болезней обрушились на богиню, и она заснула, заточенная, в глубинах подземного царства.

С исчезновением Иштар нарушился привычный ход жизни, земля не давала всходов, растения, животные и люди стали бесплод-

С исчезновением Иштар нарушился привычный ход жизни, земля не давала всходов, растения, животные и люди стали бесплодными. Увидев страшные бедствия, которые случились на земле без богини плодородия, боги потребовали от хозяев подземного царства отпустить ее назад.

ными. Увидев страшные бедствия, которые случились на земле без богини плодородия, боги потребовали от хозяев подземного царства отпустить ее назад. Злобным правителям его ничего не оставалось, как подчиниться. Эрешкигаль окропила Иштар живой водой, и она проснулась. Когда Иштар вернулась на землю, возвратился и Таммуз, жизнь возродилась снова, на пашнях зазеленели всходы, и людям больше не грозили голод и смерть.

Те же мотивы умирающей и возрождающейся природы повторяются в греческих мифах. Финикийцы и греки отождествляли Иштар с Афродитой, а Таммуза, воскресшего бога зерна, с Адонисом. Греческая легенда повествует о том, что Афродита (у римлян – Венера) полюбила прекрасного юношу Адониса, и решила оградить его от посягательств соперниц. Для этого она спрятала любимого в ларец, который отдала на хранение

Внизу:

Умиравший Адонис, бог плодородия финикийцев и греков. Худ. Питер Пауль Рубенс. Около 1614 г. Музей Израиля, Иерусалим, Израиль.

владычице подземного царства Персефоне.

Однако любопытная Персефона заглянула в ларец, и решила, что красавец должен остаться с ней. Богиня плодородия оплакивала потерю возлюбленного, а земля перестала приносить плоды и превратилась в безводную пустыню. Верховный бог Зевс, поспешил вмешаться в спор, пока катастрофа не стала необратимой, но соперницы не желали уступать. Тогда Зевс принял решение, которое устроило обе стороны, указав, что каждой из богинь Адонис будет принадлежать третья часть года, а одну треть должен быть свободным.

Адонис и Венера.
Мраморный рельеф работы Франсиска ван Боссейта. 1685-1692 гг.
Рейксмузеум, Амстердам, Нидерланды.

Похищение Прозерпины. ➔
Худ. Рембрандт. 1631-1632 гг.
Государственные музеи,
Берлин, Германия.

лись в жертву и другим божествам, независимо от того, какие функции они выполняли.

Неразрывно связан с зерном, умиранием и возникновением новой жизни растений культ греческих богинь Деметры и Персефоны. В легенде рассказывается, что Персефона была похищена Плутоном (Аидом), утащившим ее в царство мертвых. Мать, Деметра, спрятав свои пшеничные косы под траурным покрывалом, девять дней с факелами в руках искала дочь по всему свету. А когда узнала, что с ней случилось, поклялась, что пока не вернет дочь, не ступит на Олимп, и не даст взойти ни одному ростку.

Как ни пытались пахари сеять зерно, земля оставалась бесплодной. Еще немного, и люди умерли бы от голода, а боги лишились бы приношений, и тогда обеспокоенный Зевс приказал вернуть Персефону на землю. Но коварному Плутону-Аиду удалось выговорить в свою пользу одно важное условие: Персефона будет проводить с матерью две трети каждого года, а одну треть – в царстве своего мужа, которое сможет покидать только тогда, когда земля покрывается весенними цветами.

С возвращением Персефоны земля вновь ожила, покрылась зеленью и стала давать плоды, а Деметра, в благодарность за встречу с любимой дочерью открыла людям священные обряды и мистерии, которые должны были приносить их участникам радость в посмертном бытии. Мистерии завершались глотком ячменного отвара, который приобщал людей к богине.

Античные художники изображали обеих богинь с коронами из хлебных колосьев и со снопами

Так и повелось: каждой весной Адонис приходит к Афродите, возрождая природный цикл жизни, а зимой пребывает в мертвом подземном мире, как и вся растительная природа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЕРСЕФОНЫ

Зерно являлось эмблемой многочисленных богов и богинь у всех народов мира, но колосья пшеницы, ячменя или других злаков приноси-

В средние века и в эпоху Ренессанса существовала традиция на одеянии Божьей матери изображать хлебные колосья. Эта разновидность изображения Богородицы напоминает об античной «хлебной матери» Деметре.

зерна в руках. В изобразительном искусстве было принято подчеркивать их портретное сходство, а в мистериях называть титулом «две богини», и приносить им в дар одинаковые подарки – колосья первого урожая пшеницы и ячменя.

В средние века и в эпоху Ренессанса существовала традиция на одеянии Божьей матери изображать хлебные колосья. Эта разновидность изображения Богоматери напоминает об античной «хлебной матери» Деметре.

ВОЛОЧИЛСЯ ЯРИЛО по СВЕТУ

У славян было несколько богов, связанных с зерновыми культурами. В Словении почитали бога Святовита. Иначе его называли еще Светозаром и считали, что он бог света, плодородия и урожая. А среди общеславянских богов самыми известными были Ярило и Перун.

Ярило был богом плодородия, весны и веселья, а также покровителем растений. Ему был посвящен весенний праздник начала языческого года. В атрибутах этого божества одновременно присутствовали и мирные, и устрашающие символы. Его представляли юношей на белом коне, в белой одежде и в короне из полевых цветов. Как бог

смерти он держал в руках связки пшеницы и... отрубленную голову, что свидетельствует о том, что он, хоть и покровительствовал земледелию, но не пренебрегал кровавыми жертвами. Чтобы зерна превратились в спелые колосья, и урожай был обильным, пашню перед посевом орошали свежей кровью белой овцы, приговаривая при этом:

**Волочился Ярило по свету,
Полю жито родил,
Людям детей плодил,
Где он ступит,
Там жито стеной,
А куда взглянет,
Там колос зацветет.**

Существовал обычай приносить Велесу последнюю горсть колосьев, которые остались на сжатой ниве. Первый сноп урожая у славян украшался и хранился в доме до следующего года, а последние колосья завязывались узлом и откладывались Велесу «на бородку». Считалось, что последние зерна особо плодovиты, и для хорошего урожая их надо смешивать с теми, что предназначались для посева.

← Славянская богиня, мать урожая, Макошь с предстоящими птицами. Фрагмент полотенца. Середина XIX в. Архангельская губерния. Музей народного искусства, Москва.

Ярило известен и под другими ипостасями – Яровит и Руевит, но что во всех именах обязательно присутствует корень «яр», который есть в словах «ярь», «яровые» посевы, «яркий», «яростный», «ярый».

Другой древний славянский бог – Перун также олицетворял силы природы и представлял созидательную силу весенних дождей, питающих землю и посевы. Именно его старались задобрить пахари в первую очередь, чтобы получить богатый урожай. Спутником Перуна часто был бог Велес или Волос, первоначально считавшийся богом скотоводства и плодovitости. Эти два понятия воспринимались древними славянами, как нечто единое: наличие скота означало богатство племени, сытную еду, возможность обмена и торговли, деньги и богатство. С другой стороны Велес был связан с животным миром через охотничий промысел, и эта связь с добытым на охоте, убитым зверем, постепенно связала его с царством мертвых в широком смысле этого слова. Умершие предки, которых предавали земле, по славянским представлениям, делали землю плодородней.

С развитием земледелия богу Велесу, начали приносить плоды своего труда те, кто обрабатывал землю. Символами Велеса стали вол и зерно. Существовал обычай приносить Велесу последнюю горсть колосьев, которые остались на сжатой ниве. Первый сноп урожая у славян украшался и хранился в доме до следующего года, а последние колосья завязывались узлом и откладывались Велесу «на бородку». Считалось, что последние зерна особо плодovиты, и для хорошего урожая

их надо смешивать с теми, что предназначались для посева.

У некоторых племен Яриле поклонялись в женском обличи, и именовали Ярой-Ярилихой, но женская ипостась бога плодородия, как правило, была представлена Мореной или Мареной. Как и Велес, она была правительницей мира мертвых и богиней плодородия. Отголоски культа Морены сохранились в праздновании Масленицы, когда для получения богатого урожая соломенное чучело Мары-Марены, символизировавшее зимние холода и сон природы, сжигали, или разрывали на части и разбрасывали по полям.

Славянские боги не были носителями единственной черты, им были свойственны противоречивые особенности характера. Марена, также как другие боги могла быть не только дарительницей благ, ее вторая ипостась была жестокой и опасной. В русском фольклоре эти свойства отразились в образе бабы Яги, которая могла творить зло, обманывать и вредить людям, используя силы природы. Но баба Яга могла и помочь путнику, который оказался в ее владениях. Иногда это было вызвано тем, что она симпатизировала герою, который отправился в путь с благородной целью, или дипломатичностью гостя, или его дарами и даже грубой лестью.

Матерью урожая славяне почитали богиню Макошь, и проводили в честь нее немало праздников, из которых наиболее важными были устраиваемые в октябре – начале ноября, когда заканчивались полевые работы. А так как в это время начинались женские посиделки с непременно обработкой пряжи, шитьем и ткачеством, Макошь также

считалась покровительницей домашних женских работ и изображалась в головном уборе с рогами, которые, у многих народов символизируют богатство.

Солнечные кони – символ бога Ярила на прялке из деревни Борок Архангельской области. 1889 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.