

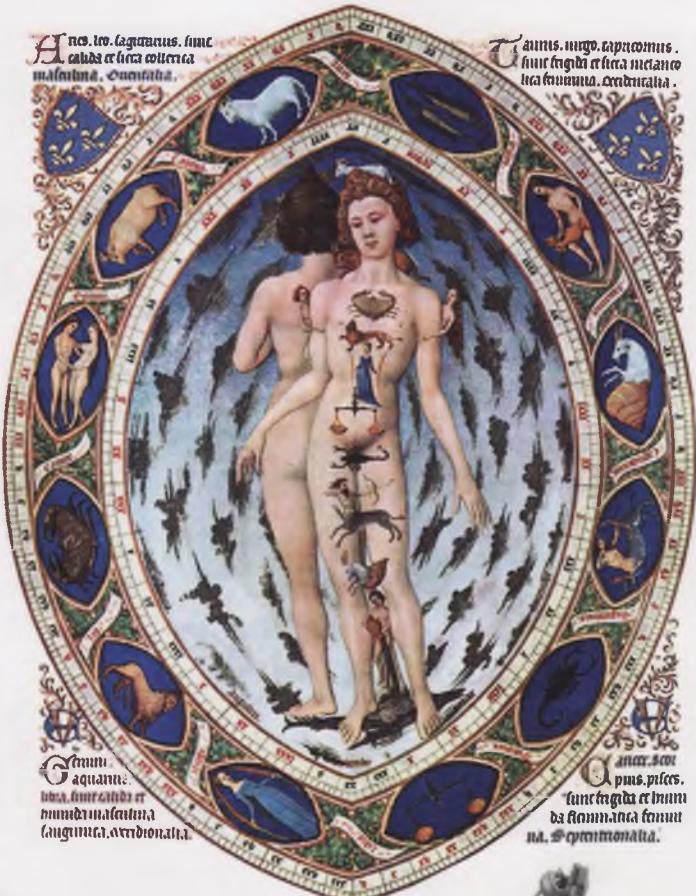
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко

- Животные
- Растения
- Мифологические существа
- Предметы
- Природные явления
- Числа
- Геометрические фигуры

В мифологии, религии, живописи,
литературе, геральдике, астрологии
и истории тайных обществ

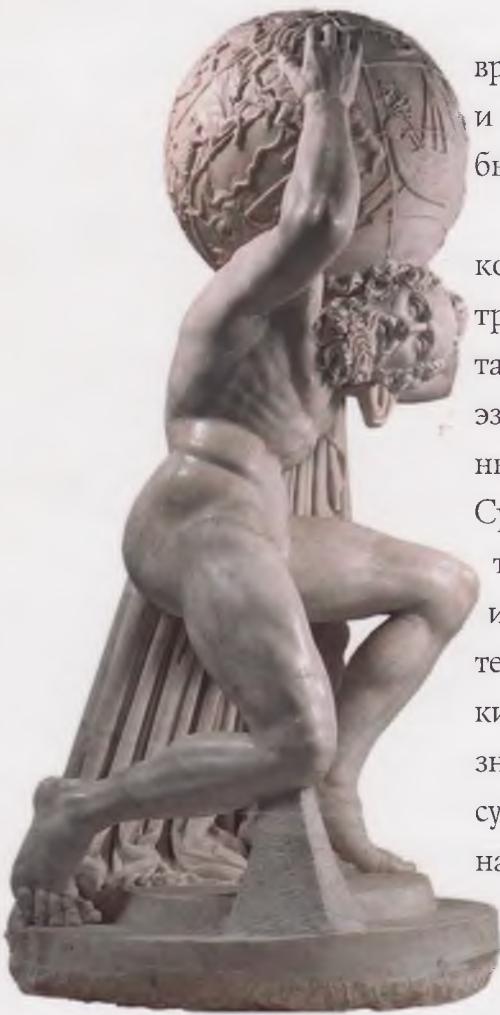

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Символы занимают в нашей жизни особое место. С древних времен они пронизывают все человеческое существование, выражая и передавая следующим поколениям глубинные смыслы, основы бытия, представления человека о мире, в котором он живет.

Настоящая «Энциклопедия символов» повествует о том, где, когда и при каких условиях возник тот или иной символ, как он трактовался в мифологии и религии разных народов, в истории тайных обществ, как отражался в науке и искусстве, геральдике и эзотерике. На страницах издания представлены символы, рожденные цивилизациями Древнего Востока, античной Греции и Рима, Средневековой Европы и Америки. С помощью этой книги читатель приблизится к пониманию смысла древних легенд и мифов, икон и живописных полотен, архитектурных сооружений, геральдических изображений и астрологических знаков, литературных текстов, рисунков на монетах и предметах быта, народных обрядов и государственных церемоний. Богатый иллюстративный материал поможет

наглядно проследить историю развития того или иного символа в разные эпохи и у разных народов. Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-699-20217-1

9 785699 202171 >

Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

*Под редакцией
кандидата исторических наук О. В. Перзацкевича*

ЭКСМО
издательство
МОСКВА

НАШЕ
СЛОВО
издательство
СМОЛЕНСК

2007

УДК 133(03)
ББК 86.42
Б 12

Оформление Сергея Ляха

*Охраняется законом об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается
без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться
в судебном порядке.*

Баешко Л. С., Гордиенко А. Н., Гордиенко А. Н.
Б 12 Энциклопедия символов / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко;
под ред О. В. Перзашкевича. — М. : Эксмо, 2007. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-699-20217-1

Символы занимают в нашей жизни особое место. С древних времен они пронизывают все человеческое существование, выражая и передавая следующим поколениям глубинные смыслы, основы бытия, представления человека о мире, в котором он живет.

Настоящая «Энциклопедия символов» повествует о том, где, когда и при каких условиях возник тот или иной символ, как он трактовался в мифологии и религии разных народов, в истории тайных обществ, как отражался в науке и искусстве, геральдике и эзотерике. На страницах издания представлены символы, рожденные цивилизациями Древнего Востока, античной Греции и Рима, средневековой Европы и Америки. С помощью этой книги читатель приблизится к пониманию смысла древних легенд и мифов, икон и живописных полотен, архитектурных сооружений, геральдических изображений и астрологических знаков, литературных текстов, рисунков на монетах и предметах быта, народных обрядов и государственных церемоний. Богатый иллюстративный материал поможет наглядно проследить историю развития того или иного символа в разные эпохи и у разных народов. Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей.

УДК 133(03)
ББК 86.42

ISBN 978-5-699-20217-1

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007
© ООО «Издательство «Наше слово», 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Символы занимают в культуре особое место. С древнейших времен они пронизывают все человеческое существование, становясь оболочкой, формой, в которой выражались, закреплялись и транслировались следующим поколениям смыслы. С одной стороны, символ всегда имеет определенное значение, с другой – заключает в себе безграничное поле смыслов, которое невозможно исчерпать перечислением.

Это гораздо больше, чем знак, ведь он всегда отсылает к ценности, к неуловимому, ускользающему, к тому невербализуемому первичному смыслу, глубина которого не может быть адекватно осознана и выражена в однажды раз и навсегда, но может быть познаваема в ходе развития человечества и в процессе культуротворчества. Иными словами, он рождается тогда, когда запредельный смысл не может быть воплощен с помощью слова, знака и служит проводником идеи, одновременно фиксируя ее, давая возможность неизведенной невысказываемой сущности не быть скованной жесткими рамками языка или иных строгих знаковых систем.

В символе воплощена безмерная глубина, поскольку он отсылает к предельным основаниям человеческого бытия. Он стремится ухватить самые универсальные начала, зафиксировать представления человека о мире, в котором он живет, об основополагающих явлениях культуры и общества, вне которых человек немыслим. С течением времени, проходя многочисленные этапы трансляции и перепрепарации, символы наполняются новыми оттенками значений, некоторые из них исчезают из

определенного культурного контекста или приобретают иной смысл. Понимание символа зачастую очень зависит от конкретного исторического места и времени, поскольку в разных локальных культурах один и тот же символ мог трактоваться по-разному.

Художественное творчество по своей природе символично. Оно оперирует образами, аллюзиями, метафорами и символами, призванными вызывать интуитивное понимание, сопереживание и специфическую духовную работу читателя, связанную с разгадыванием, «расколдовыванием» авторского послания. В этом смысле творец – художник, поэт, музыкант – всегда вносит свою лепту в процесс обогащения символического пространства.

Авторы книги намеренно не стали предлагать читателю взглянуть на символ в жестких рамках каких-либо конкретных научных концепций. Перед его взором предстает галерея образов и знаков, начальная смысловая нагрузка которых теряется во мраке веков.

Настоящее издание повествует о том, где, когда и во взаимодействии с какими историческими реалиями появились те или иные символы, как они трактовались в разных религиозных и мифологических системах, как они сосуществовали с конкретным культурным контекстом. Читатель познакомится с символами, рожденными цивилизациями Древнего Востока, Мезоамерики, античной Греции и Рима, Средневековой Европы.

Приятного Вам погружения в мир символов!

Кандидат исторических наук
О.В. Перзашикевич

БАРАН И ОВЦА

В древности овцеводство играло важнейшую роль в жизни скотоводческих народов, которые использовали получаемые от овцы и барана продукты в ритуальных целях. Баран и овца — божественные животные. В иконографии овцу располагали в центральной части Мирового дерева, у креста, на котором был распят Христос. Белую овцу считали чистой и приносили в жертву солнечным богам, черную — божествам подземного мира. Древние греки посвятили барана Афродите, а у евреев он считался тотемным животным.

В хеттских ритуалах жрецы одевались в овечьи шкуры. Считалось, что божество, как и человек, может превращаться в барана. В русских сказках присутствует мотив оборотничества в барана главного героя, а также добычи бараном огня.

В современном мире символы барана и овцы обладают двойким смыслом. С одной стороны, они означают кротость и безобидность, с другой — глупость и упрямство. Эта противоречивость определяется и различиями по полу. Заблудшая или черная овца — символ грешника.

Баран Амона

В Древнем Египте баран считался священным животным бога Амона — покровителя Фива. Иногда этого бога изображали с головой барана. Священные бараны жили при храме, а после смерти их мумифицировали, что рассматривалось как приношение богу. Начиная с эпохи Среднего царства Амон стал верховным божеством Египта, и фараон провозглашался его сыном. Так баран стал одной из сакральных ипостасей правителей этой страны.

Статуя священного барана на аллее перед храмом Амона в Карнаке.

Монета Александра Македонского, на которой он изображен в образе египетского фараона — бога Амона с бараньими рогами.

Жертвоприношение овцы в Древней Греции, роспись по дереву, VI в. до н.э.

Созвездие и зодиакальный знак Овна

Созвездие Овна из трактата А. Целлариуса, сер. XVII в.

В древнегреческой мифологии созвездие Овна связано с золоторунным бараном, который спас от мачехи Ино юного Фримса, сына Атаманта, правителя беотийского города Орхомен. После принесения в жертву Зевсу баран вознесся на небо, а его руно было повешено на дуб в священной роще Ареса в Колхиде. В астрологии Овен является символом упорства, иногда чрезмерного, импульсивности, мужества.

Изображение знака зодиака Овен с фрески Ф. дель Косса в палаццо Скифанойя, Феррара, XV в. Солнце под овном указывает на солярную принадлежность знака, управляемого восседающей над ним Минервой.

Орден Золотого руна –
высшая награда испанских
и австрийских Габсбургов.

М

икеланджело. Давид.

Согласно Библии молодой Давид
победил над Голиафом и восцервия
на трон царя Иудейского был простым
настуком и пас овец. Позднее Иисус
Христос также был назван добрым
настуком, в раннем христианстве
настук символизировало стадо овец.

Агнец Божий

У семитских народов до сих пор широко распространен обряд жертвоприношения барана. Евреи закалывали на Пасху ягненка, а арабы приносят в жертву барана на праздник Курбан-байрам. В Библии агнец является символом кротости, покорности, готовности страдать за чужие грехи. Христианство переняло этот символ у пуранизма. В Евангелии Иоанн Креститель объявляет Иисуса Христа Агнцем Божиим, который примет на себя грехи всего человечества. В Книге Откровений Иоанна агнец закланній, символ Спасителя, снимает семь печатей с книги, после чего начинается Суд Божий.

Рембрандт ван Рейн.
Жертвоприношение Авраама.
В последний момент Господь
приказал Аврааму принести
в жертву вместо сына барана.
В данном мифе четко прослеживает-
ся мотив замены человеческих жертв
ритуальным животным.

Се — Агнец Божий.
Картина нидерландского живописца
Д. Боутса, XV в.

Агнец апокалипсиса спит на книге
с семью печатями.

Скульптура И. Рора, XVIII в.

БЫК И КОРОВА

Самые ранние свидетельства сакрализации быка и коровы как домашних животных были обнаружены при раскопках неолитического поселения Чатал-Хююк, которое существовало на территории современной Турции в 7–6-м тыс. до н.э. Здесь были найдены скульптурные изображения этих животных, предметы быта, украшенные костями быков, а также остатки святилища, на столбах которого помещались рога быка.

Мотивы обожествления быка присутствуют у многих скотоводческих народов, например у жителей острова Крита, Балкан и Зауралья. Сходные представления о неземной сущности быка можно проследить у разных культур. Очень распространено было поверье, что на быке, который имеет особенное божественное происхождение и предназначение, есть некая примета, отметина, по которой его можно узнать, чтобы

Шебу – крылатый бык с головой человека, добрый демон, охранявший вход во дворцы ассирийских царей.

принести в жертву и в ритуальной форме выразить через него почтение богу.

В Междуречье, Центральной Азии, Древнем Иране и Индии бык был символом многих божеств. Так, например, в иранской мифологии месяц называют «имеющим семя быка»,

Герой шумерского эпоса Гильгамеш убил небесного быка, которого наслала на город Урук разгневанная богиня плодородия Инанна (аввилонская Иштар).

Бег священного быка

В Древнем Египте каждый фараон, продержавшийся на троне 30 лет, должен был пройти через ритуал Хеб-сед (праздник бычьего хвоста). В этот день фараон, которого отождествляли с богом Аписом, должен был пробежать определенную дистанцию. Тем самым он доказывал, что еще полон сил и готов править страной, исполняя обязанности главного жреца. Этот ритуал толковался как обновление сил и сексуальной потенции правителя. По легенде, в более древние времена фараона, который не мог

Древнеегипетская статуя бога Аписа.

пробежать дистанцию, уложившись в определенное время, убивали. Его место занимал молодой и сильный правитель, новое воплощение священного быка – бога Аписа.

Введение священного быка в храм Аписа.
Картина Ф.А. Бриджмена. XIX в.

На стенах пещер

Задолго до одомашнивания быка и корова в представлениях древнейших людей обладали огромным символическим значением. Бык был символом жизненной энергии и солнечной силы. Охота на дикого быка сопровождалась сложнейшими ритуалами.

Раненый дикий бык убивает охотника.
Роспись в пещере Ласко, Франция.

■ Шумере и Аккаде лунный бог Син изображался в виде быка с синей бородой.

Распространенный мотив средиземноморской мифологии, живописи и скульптуры — убийство быка героем. Примерами могут служить убийство быка Ахриманом — в персидской мифологии, убийство критского минотавра Тезеем в греческом мифе, а также встреча Баала с неким существом, имеющим черты быка и буйвола в утаритской мифологии. Возможно, такие мотивы в мифе связаны с распространенным на Средиземноморье обрядом состязания с быком и принесением в жертву священного быка. Греки, например, во время «буффоний» приносили в жертву быка, съевшего жертвенный хлеб, после чего устраивался ритуальный суд над теми, кто «убил» быка.

Зачастую в мифологии народов Средиземноморья бык выступает и как символ грозы и грома. Например, в хурритской мифологии два быка — утро и вечер — являются

Статуя Нандина, священного быка индуизма, одной из авттар бога Шива.

спутниками бога грозы. Греческий бог-громовержец Зевс также часто предстает в образе этого животного.

Римскому аналогу Зевса — Юпитеру в жертву приносили именно быка. Есть

Похищение Европы

Греческий миф повествует о прекрасной Европе, дочери финикийского царя Агенора, в которую влюбился громовержец Зевс. Для того чтобы похитить ее, Зевс превратился в быка и, когда девушка вместе с подругами гуляла по лугу, приблизился к ней. Бык понравился Европе, она гладила его по золотой шерсти, целовала его голову. Бык лег у ног прекрасной царевны, приглашая ее сесть ему на спину. Как только Европа села на быка, он в тот же миг помчался к морю, бросился в воду и поплыл к острову Крит. Там Европа стала женой Зевса.

Европа и бык. Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

Быки критского лабиринта

Критский ритон в виде головы быка.

Для цивилизации Крита был характерен культ священного быка. Бог Зевс, зачастую предстающий в образе быка, считался прародителем критян, ведь именно сюда он привез похищенную им Европу. Правителями Крита стали их дети — Миннос, Сарпедон и Радамант. Легенда гласит, что по приказу Миноса Дедал спроектировал лабиринт, для того чтобы заточить там Астерия — чудовище с головой быка и телом человека, которого чаще называют Минотавром — «быком Миноса». Астерий — плод связи жены Миноса, Пасифаи и бога Посейдона, овладевшего ею в образе морского быка. Лабиринт танц в себе много опасностей — человек, заблудившийся в нем, либо становился жертвой Минотавра, либо погибал от голода.

Тезей. Фрагмент фрески из Помпей.

Священный танец с быком. Фрагмент росписи Кносского дворца на Крите.

сведения о том, что славяне также приносили быка в жертву «богу быков», творцу молний. А у восточных славян обряд жертвоприношения быка был тесно связан с празднованием дня Ильи-пророка, как заменившего собой образ бога-громовержца.

Культ священного быка был широко распространен у цивилизаций долины Инда. В мифах бык предстает в качестве символа бога или его противника. Буйвол считался священным животным, во многих регионах были распространены их жертвоприношения.

Особое значение имела в древности и корова. Она символизировала плодородие, благополучие, изобилие. Необыкновенное уважение, почитание коровы оказывали индуисты. Молоко и все продукты, получаемые из нее, они считали священными, чистыми, использовали их в ритуалах. Сакральное значение коровы, ассоциация ее с плодородием и изобилием перешли и в язык — в древнейших литературных памятниках народов Индии, ирландцев, греков, римлян слово «вымя» метафорически обозначает мир, благоденствие, достаток и изобилие.

Поклонение золотому тельцу. Картина французского художника Н. Пуссена, XVII в. Возможно, золотой или позолоченный бык считался у древних евреев символом бога Яхве. В Ветхом Завете описан обряд жертвоприношения быка при строительстве святилища Яхве.

Многочисленны мифы о божественной корове. Египетский миф повествует о том, как бог солнца Ра поднимается из вод океана верхом на небесной корове, которая восстает из воды и превращается в ее противоположность — небо. Корова здесь ассоциируется с богиней Нут. Когда

Римский Aes Signatum — ранняя бронзовая монета с изображением быка.

же у божественной коровы от высоты закружилась голова, бог Ра создал божества, для того чтобы они поддерживали ее. Божества эти имели имя Хех, а начальником и надзирателем над ними был бог Шу, поддерживавший брюхо божественной коровы. В «Текстах пирамид» говорится, что великая корова беременеет умершим фараоном, после рождает его и поддерживает своими крыльями. Богиня Хатор, часто выступающая как богиня плодородия, также метафорически соотносится с божественной небесной коровой, родившей солнце.

Существует очень яркий хеттско-хурритский миф о боге солнца, полюбившем корову. Чтобы вступить в связь с коровой, бог, превратив-

Изида и Серапис

В Римской империи широкое распространение получили культы древнеегипетской богини Изиды и бога Аписа, образ которого в эпоху эллинизма обрел черты Озириса и трансформировался в Сераписа. Правившая в Египте династия Птолемеев сделала бога Сераписа главой нового пантеона богов. Египтяне, а затем эллинистические греки и римляне представляли Изиду в образе небесной коровы, а Сераписа — небесного быка. Между рогов Изиды помещали лунный диск, а у Сераписа — солнечный.

Изида
в образе коровы.
Египетская статуя
Римской эпохи.

Серапис
в образе быка.
Египетская статуя
Римской эпохи.

Митра и коррида

На Древнем Востоке существовал обычай приносить в жертву диких буйволов в день весеннего равноденствия. Этим ритуальным убийством, или искупительным жертвоприношением, надеялись обеспечить спасение народу. Широко известен мотив ритуального убийства быка солярным божеством Митрой. Лучи солнца (нож Мигры) освобождают жизненные силы всей земли (кровь быка). Выливаясь из раны, бычья кровь оплодотворяет все живое. В Средние века обычай тавромахии переродился в праздник Святого Фермин, который проходит в испанском городе Памплона в Наварре. Считается, что епископ Памплоны Святой Фермин спас город от чумы. Однако под христианской оболочкой проглядывают пережитки языческих верований. Самые отчаянные жители города и туристы бегут перед быками, которых гонят на арену корриды по улицам города. В данном случае четко видны следы обычая инициации юношей, сходного с кротскими танцами с быками.

*Митра убивает быка.
Барельеф Римской эпохи.*

Ф. Гойя. Коррида.

шись в юношу, набросился на нее с угрозами и упреками за потраву луга, на котором она паслась. После этой встречи корова беременеет и вскоре рожает сына. Но ее отпрыск оказывается не теленком, а человеком. Корова обращается к небу, к богу солнца и просит о помощи. В отчаянии она готова съесть своего сына, по злому року родившегося с двумя ногами, а не с четырьмя. Однако бог солнца спасает ребенка, дав своему советнику указ спрятать его в горах, под присмотром змей и птиц.

Бык как символ Святого Луки Евангелиста. Фрагмент алтаря святого Томаса Беккета работы немецкого художника М. Палера, XV в.

Изображение знака зодиака Тельца с фрески Ф. дель Косса в палацо Скифанойя, Ферара, XV в. Солнце под тельцом указывает на солярную принадлежность знака, управляемого восседающим на нем Меркурием.

Созвездие и зодиакальный знак Тельца

Существует два варианта объяснения того, как созвездие Тельца обрело свое название. Первый восходит к мифу о похищении Европы Зевсом в образе быка. Второй вариант повествует о том, как царь Миннос прогневал Посейдона, который вселил ярость в быка, и тот уничтожал все на своем пути, пока его не укротил Геракл. Однако после этого бык снова вырвался на свободу и стал неистовствовать. На сей раз от бешенства разъяренного быка спас Тезей, который связал его и позже принес в жертву Аполлону. Посейдон же превратил это прекрасное белоснежное животное в созвездие Тельца.

*Дж. Торнхилл.
Созвездие Тельца.*

Китайский иероглиф, обозначающий год Быка.

ВЕРБЛЮД

Верблюд — символ и эмблема Азии и Аравии. Это выночное животное, способное перемещать грузы на многие километры, безропотно сносить лишения, жару, жажду и голод, стало символом трудолюбия, целеустремленности, покорности, покаяния, чувства собственного достоинства. В азиатских странах он олицетворяет не только царственность, благородство, но и высокомерие, заносчивость.

Древние евреи верили, что у змея, искушавшего Еву в раю, была верблюжья голова. Это существо также называется «крылатым верблюдом». По другой версии, змей с верблюжьей головой был атрибутом демона

Верблюд на древнеримской мозаике в городе Петра. У древних римлян верблюд являлся символом Аравии.

Монета Селевкидов с изображением верблюда — эмблемы этой династии.

Поклонение волхвов

Верблюд — рождественская эмблема. Три мага — Каспар, Балгазар и Мельхиор путешествовали вслед за рождественской звездой и прибыли в Вифлеем. Там, в хлеву, они нашли только что родившегося Иисуса Христа с матерью. Волхвы преподнесли ему дары — золото, ладан и смирну. Золото, самый драгоценный из всех металлов, преподносят Иисусу как Царю всего рода человеческого, ладан (в переводе — белый), драгоценную смолу — как первосвященнику и учителю, а смирну, вещество, способное противостоять гниению, — как человеку, который своей смертью победит смерть.

Три волхва в пути.
Картина французского художника Ж. Тиссо, XIX в.

Самуила, который прилетел на нем в рай, чтобы соблазнить Еву.

Иоанн Креститель, живя в пустыне, питался медом диких пчел и кузнецами, носил власяницу из грубой верблюжьей шерсти — в этом заключалась его суровая аскеза.

Чтобы объяснить, насколько трудно богатому человеку вести праведную жизнь и заслужить своими

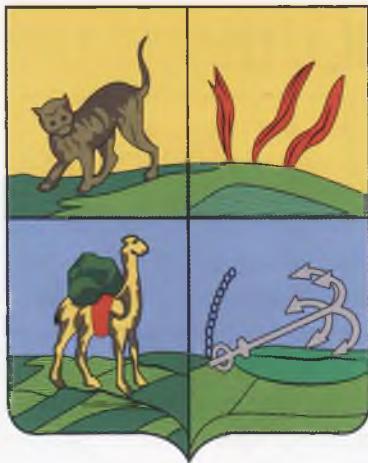

Пророк Мухаммед верхом на верблюде и пророк Иса (Иисус Христос) верхом на осле.
Средневековая персидская миниатюра. Мухаммед изображен на своем самом быстром верблюде, Аль Адхе, которого он забрал с собой в рай.

жизни в помыслами место в раю, Иисус Христос использовал аналогию: «Чтобы верблюду пройти сквозь пшеничное ухо, чем богатому попасть в Царство Божье». В христианстве верблюда стал символом тяжелого труда, готовности подставить спину для любой ноши, даже самой тяжелой, покорности Божьей воле.

Заратуштра, иранского пророка и основателя религии зороастризм, называли «хозяином старого верблюда» — таково было его «внешнее» имя, присвоенное сберегать его от зла, поклонений недоброжелателей. Фридрих Ницше, переосмысливший наследие

Заратуштры в контексте собственной философской системы в книге «Так говорил Заратустра», использовал верблюда как символ порабощенного, перегруженного культурными образцами «выносливого духа», обреченнего лишь на почитание того, что уже было создано до него, однако неспособного на творчество, на свободу. Однако верблюд превращается во льва, который способен отринуть прежние ценности, чтобы создать свои собственные. Следующая стадия символических трансформаций — ребенок, который в своей невинности превращает творчество в священную игру.

Верблюд на гербе города Баку символизирует роль караванной торговли в развитии города.

Святые Козьма и Демьян

Фра Анджелико.
Погребение Святых Козьмы, Демьяна и их младших братьев.

Братья Козьма и Демьян жили в римской провинции Сирия, занимались врачеванием и не брали денег за лечение. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане они были схвачены и после долгих пыток обезглавлены. Когда братья размышляли, быть ли им похороненными в общей могиле, стоявший рядом верблюд обрел дар речи и поддержал их решение.

Герб Эритреи.
Верблюд является национальным символом этого молодого государства.

Созвездие Верблюда (Жирафа)

Современное созвездие Жирафа долгое время носило другое имя. Первоначально его называли Верблюд в честь встречи Ревекки и Исаака у колодца на водопое этих животных. Только в 1624 г. астроном Я. Барч окончательно закрепил за этим скоплением звезд наименование Жираф. Путаница возникала еще и из-за того, что европейцы не всегда четко различали этих двух экзотических животных. Кроме того, с латыни слово жираф (Camelopardalis) можно условно перевести как «пятнистый верблюд».

Ревекка и Исаак у колодца.
Средневековая миниатюра.

Созвездие Верблюда (Жирафа).
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография»
Я. Гевелия.

ВОЛК

Как одно из самых опасных хищных животных, волк выступал символом войны, кровожадности, коварства. В древности его значение как животного-тотема было очевидным. Волк как прародитель племени почтился многими народами. Вождь племени стремился перенять черты животного-тотема. Именно к этой традиции восходит легенда об основателях Рима Ромуле и Реме, вскормленных волчицей, а также древнеиранское сказание о Кире, который также был воспитан этой хищницей. Члены племени, воины, часто называли сами себя волками, наряжались в шкуры этих животных и проводили ритуалы. Волк был символом воинской доблести, храбрости и беспощадности, а ведь эти качества помогали одержать победу! Волк считался священным животным, символом бога войны Марса.

В Средневековье волк обрел исключительно негативные черты. Он ассоциировался с хитростью,

Скандинавский бог Один скакет по небу в сопровождении двух волков — Гери («Жадность») и Фреки («Свирепость»).

кровожадностью, свирепостью. В церковной традиции он стал символом ереси, похотливыми, чревоугодия. В христианской традиции волк

также символизировал и самого дьявола, который пытается посягнуть на стадо верующих. Только такие святые, как Франциск Ассизский и Вильгельм Веркельский, могли противостоять силе коварного волка силой любви и убеждения.

В.М. Васнецов.
Иван-царевич и серый волк.

В славянском фольклоре распространен мотив о волке, помогающем Ивану-царевичу выполнить разнообразные поручения — доставить молодильные яблоки, златогривого коня, Жар-птицу или Василису Прекрасную. Волк — волшебный помощник, наделенный мудростью, способностью говорить, перемещаться со скоростью ветра, иногда его даже наделяли крыльями. На Руси волк считался олицетворением сил тьмы, но в сказках он становится посредником между людьми и потусторонним миром. В европейской сказке о Красной Шапочке волк выступает как символ порока, кровожадности и хитрости.

Капитолийская волчица,
вскрывающая Рема и Ромула.
Этруссская статуя.

От Залмоксиса до Чингисхана

В древности волк был одним из самых распространенных тотемных животных. Самоназвания многих народностей Греции, Центральной Азии переводятся как «волки». Во время обрядов воинской инициации мужчина племени ритуально превращался в волка, символически становился бесстрашным и беспощадным воином. Вожди племен стремились всеми силами подчеркнуть свое происхождение от этого свирепого животного.

Залмоксис — мифический покровитель гетов, символизировавший и войну, и мир мертвых, и силы земли, считался божественным волком. Чингисхан же, как гласит легенда, был потомком «избранного», небесного серо-голубого волка.

Чингисхан.
С китайской средневековой
миниатюры.

Гигантский волк Фенрир, опутанный
цепью Глейтиф в ожидании конца света.
По исландской миниатюре XVII в.

Древние германцы верили, что, когда наступит последняя битва, Фенрир вырвется из пуч, проглотит Одина, но будет убит его сыном Видаром.

Волк в геральдике

Герб немецкого города Пассау, Бавария.

Волк на гербе города Кировограда
Свердловской области символизирует
независимость, силу духа и упорство
местных жителей.

Оборотень нападает на селение.
Гравюра немецкого художника
Альбрехта Дюрера Старшего, XVI в.

Волколаки и вервольфы

В славянской традиции оборотень, принимающий облик волка, назывался волколаком (от «волк» и «лака» — шкура), а в западноевропейской — вервольфом. Волколак, или вервольф, чаще всего принимал облик свирепого хищника с помощью своих собственных магических способностей, однако мог быть обращен в оборотня и насильно. В дни полнолуния оборотень проходил несколько стадий трансформации из человека в животное, терял над собой контроль и отправлялся охотиться, причем его жертвами становились не только домашний скот, но и люди.

Геката.
С картины английского поэта
и художника В. Блейка, XIX в.

ВОРОН

Поскольку ворон является носителем разнообразных качеств, его символическое значение противоречиво. Из-за бытующего мнения, что ворон питается мертвечиной, его издревле связывают с царством мертвых, он приобретает значение предвестника войны, смерти, зла. В европейской культуре ворон чаще всего выступает именно как негативный персонаж, а в Древней Греции и Риме воронов считали птицами-предсказателями, которые к тому же могут еще и понимать, о чем повествуют люди. Об этом, как считали древние, свидетельствует сдавленный печалью крик ворона. Вороны и волки часто выступают спутниками многочисленных богов войны и смерти.

Однако у китайцев значение ворона кардинально противоположно: здесь эта птица считается символом власти и процветания. Значение ворона определяется его цветом — черный ворон олицетворяет зло,

неудачу в делах. Красная ворона, а также ворона золотистого цвета — воплощение удачи, счастья, символ солнца. Эмблемой воинов в Китае был золотистый трехногий ворон, живущий на солнце. Его связывали со стихией ян, а его три ноги символически обозначали одновременно и три состояния солнца — восход, зенит, закат, и три величайшие силы космоса — небо, земля и человека. В японском синтоизме ворона — священное животное, она живет при храмах и выступает в качестве атрибутов богов.

В античности ворон считался символом солнца. Возможно, это связано с его темным оперением, которое помогало ему выжить даже под яркими солнечными лучами. Он также ассоциировался с долголетием. Считалось, что, несмотря на свою способность предсказывать будущее, ворон очень болтлив и не всегда правдив. Из-за этих его качеств Афина, которой он служил, отвергла его и выбрала себе другого помощника — сову.

Индийский тотемный столб с вороном на вершине.

В христианстве ворон стал эмблемой многих святых отшельников, поскольку легенды повествуют, как он носил для них пищу в пустыню

Ворон в геральдике

Символика животных

Герб Бирона, герцога Курляндского, фаворита императрицы Анны Иоанновны.

Герб католического ордена паулинов. Ворон в центре щита символизирует окончание Всемирного потопа и спасение человечества.

Реконструкция флага датчан, высадившихся в Англии в VIII в. Викинги часто использовали ворона в качестве своей боевой эмблемы. Сходное изображение ворона было обнаружено на монетах датского конунга Анлафа Зихтрисона, захватившего Йорк и создавшего там собственное королевство.

И. Босх. Ноев ковчег.

Согласно Ветхому Завету, ворон был первою птицею, которую выпустил из ковчега Ноя, чтобы определить, отступила ли вода. Поскольку ворон летел и не вернулся, в христианстве это событие толковалось двояко. С одной стороны, птицу упрекали в том, что она не сообщила об окончании потопа. Но с другой — невозвращение толковали как символ надежды на спасение человечества.

или другие места уединения. Поэтому ворон — символ одиночества. Однако его связывают и с темными силами. Из-за пристрастия ворона к падали он ассоциируется с разложением, грехом, болезнями, несчастьем и злом. Ворон символизирует мятущуюся душу грешника.

У славян ворон является символом неба и связан с богом Стрибогом. Царь-ворон, согласно легендам, сидит в гнезде, свитом на семи дубах, его приближение к жилищу человека приносит несчастье.

Голова Брана

Лондонский Тауэр является символом Великобритании, ее монархии и столицы. Он был возведен Вильгельмом Завоевателем, долгое время служил резиденцией английских королей, а сейчас является местом хранения их регалий.

Крепость поднялась там, где, по преданию, была похоронена голова мифического кельтского героя Брана, т.е. ворона. Здесь, в будущем Лондоне, находилось одно из главных святилищ кельтской Британии — Белая гора. Упокоенная в этом святилище голова Брана лицом на восток

Лондонский Тауэр.

должна была охранять остров от нашествия иноземцев. Однако король Артур приказал вырыть голову, поскольку хотел, чтобы единственной защитой Британии было его оружие. Кельты верили, что именно это стало причиной вторжения сперва викингов, а затем и нормандцев.

При Тауэре на протяжении столетий живут вороны, которые, по всей видимости, ведут свое происхождение от священных птиц святилища Брана, существовавшего на месте будущей крепости.

Герб ирландского графства Дублин.

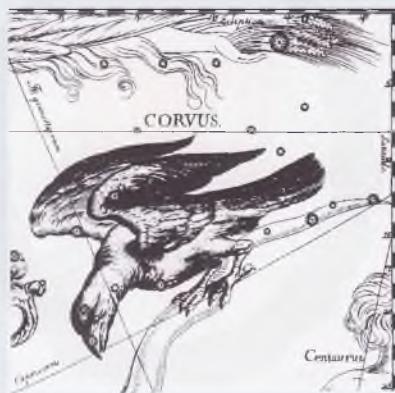
Созвездие Ворона

Древнегреческий миф рассказывает о том, как белый ворон был послан богом Аполлоном за водой. Однако на пути к источнику ворон завидел пальму и захотел полакомиться финиками. Плоды оказались зелеными, и ворон решил подождать, пока они созреют. Ждать пришлось долго, и ворон решил обмануть своего хозяина, сказав, что на самом деле не принес воды из-за того, что источник охраняет злая гидра.

В наказание за неповинование и ложь Аполлон превратил белое оперение ворона в черное, а его самого поместил на небесный свод в виде созвездия.

Ворон и Аполлон.
Роспись на древнегреческой вазе.

Созвездие Ворона.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

ГОЛУБЬ

По всей видимости, голубь был первой птицей, которую приручил человек. Его использовали как курьера, переносившего почту на большие расстояния. Голубь — универсальный символ любви, мира, чистой души, духа, жизни, света, согласия и добра. Зачастую он выступает как посредник между высшим духовным миром и человеческим миром, между богами и людьми.

Язычники посвящали его великим богиням, Великим Матерям. Голубь являлся олицетворением женской красоты, женственности и материнства. С голубем связывают появление первого древнегреческого оракула в Додоне. Один из голубей, пролетавших из Египта в Грецию, присел на дуб и заговорил. Место это стало считаться священным, а жрецы, вслушиваясь в шелест ветвей дуба и воркование голубей, принимали послания Зевса.

Верность голубиных пар стала причиной закрепления за этой пти-

К. Сарачени. Святой Григорий Великий. Голубь является атрибутом этого святого, папы римского, именем которого названы григорианские хоралы.

цей символического значения, связанного с любовью, преданностью и верностью. Воркование голубей ассоциировали со страстными и нежными признаниями в любви. Целующихся голубей, означавших согласие, помешали в алтарях богинь любви и домашнего очага.

Символ британской компании за ядерное разоружение (CND), который превратился во всемирную эмблему антивоенного движения, напоминает отпечаток лапки голубя, взятый в круг. Однако на самом деле он является сочетанием семафорных знаков латинских букв *N* и *D*.

В Ветхом Завете есть сведения о том, что голубь — особая священная птица, которая вместе с ягненком является любимым жертвенным животным Яхве. В легенде о Ное, выпустившем эту птицу из ковчега, чтобы тот посмотрел, сошли ли воды, голубь символизирует мир, который наступил между семьей Ноя и Яхве. Голубь с оливковой ветвью — символ мира, восходит именно к этому эпизоду Библии, а также, возможно, связан с культом богини Минервы, которой посвящали оливковые ветви. Только в мирное время Минерва дарит процветание и благополучие.

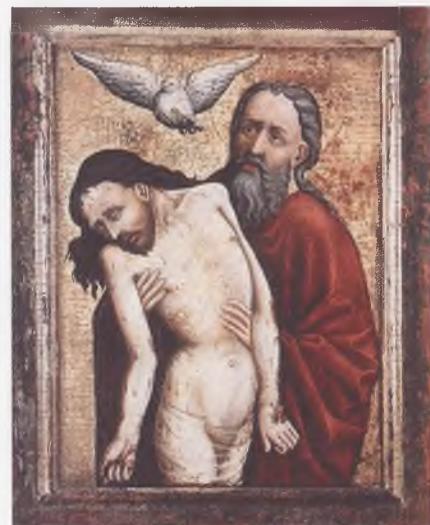
Голубь в геральдике

Голубь на гербе греческого Кипра является символом мира.

Эмблема мистического общества орден восточных тамплиеров.

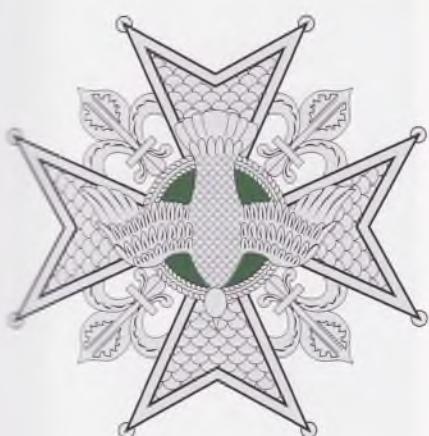
Святая Троица.
Фрагмент венгерского алтаря XV в.

Голубь является эмблемой либерально-демократической партии Великобритании.

В Новом Завете голубь — олицетворение Святого Духа, во время крещения Иисуса Христа он опускается с небес на голову мессии. По этому звуку Иоанн Креститель узнает, что Иисус — истинный посланник Господа. Голубь — символ души, духовности, изысканности, набожности и жертвенности. Считается, что после смерти праведника от его тела душа отлетает в виде белого голубя. Голубь был атрибутом многих святых — Григория Великого, Бернардина Сиенского, Сентой Терезы и Фомы Аквинского.

Голубя наделяют кротостью, нежностью, умением любить, миролюбивостью. Однако этим прекрасным качествам сопутствуют и негативные — чрезмерная болтливость, глупость, ревность и склонность к меланхолии.

Французский орден Святого Духа является высшей наградой королевства.

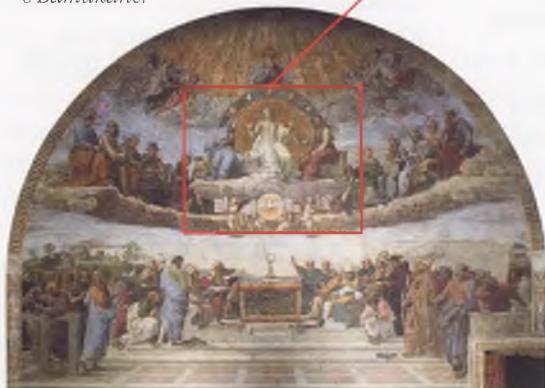
Голубь в евхаристии

В христианстве голубь символизирует не только Святого Духа, но и таинство Святого причастия. Ранние христиане при крещении использовали сосуд в форме голубя. На стенах римских катакомб была обнаружена фреска, изображающая двух голубей, пьющих из чаши для причастия. В Средние века ковчеги для Святых

Фрагмент фрески, на котором изображен голубь, symboliziruyushiy svyatoye prichastie.

*Рафаэль.
Спор о причастии.
Станцы дела Сеньятура
в Ватикане.*

Даров в католической церкви изготавливали в форме голубя. На знаменитой фреске Рафаэля Бог-Отец ниспосыпает Святого Духа в образе голубя на Христа, Богоматерь, Иоанна Крестителя, апостолов на облаках и несметную толпу святых, стоящих внизу и спорящих о Святых Дарах на алтаре.

Созвездие Голубя

Созвездие Голубя было впервые выделено в атласе Яна Гевелия в 1690 году. Причины, по которым астроном назвал созвездие именно так, неизвестны. Однако на этот счет есть некоторые предположения. Возможно, Гевелий хотел увековечить голубя, которого мифологические аргонавты пустили впереди корабля для того, чтобы успешно пройти Симплегад. По другой версии, он желал в символической форме увековечить мореплавателя Христофора Колумба, ведь на латыни имя Колумба — Columbus, а голубь называется columba.

*Созвездие Голубя.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.*

ГУСЬ

Гусь издревле был очень почитаемой птицей. Он рассматривался как птица-посредник между людьми и высшим миром. Гусей часто приносили в жертву.

Гусь считается солярной птицей, символика которой связана с жизнью, созиданием и возрождением. Такой же символизм присущ гусыне и яйцу, которое она сносит. Как и многие другие птицы, гусь олицетворяет женскую плодовитость, материнство, хозяйственность, стремление «взять под крыльшко» и опекать детей и супруга. Гусыня связывается с женственностью, с присущими женскому полу красотой и поверхностным умом, с заботливостью и привычкой посплетничать.

Гусь был атрибутом солнечного бога Аполлона, Афродиты, Гермеса. Бог любви Эрот летал верхом на гусе, а Приапа постоянно сопровождали священные гуси. Гусь также был спутником Ареса, который считался

Рембрандт ван Рейн. Юнона.
В Древнем Риме гусь считался священной птицей богини Юноны.

не только богом войны, но и страстью любви, плодовитости.

На Капитолийском холме в Риме держали гусей, посвященных богине Юноне. В 370 г. до н.э. гогот этих гусей предупредил римлян о нападении галлов, их атака была отбита, а гуси стали считаться спасителями Рима. После этого случая важнейшими символическими свойствами гуся стали бдительность, осторожность, чуткость и предусмотрительность.

Великий гоготун

Египтяне почитали гуся как священную солнечную птицу, участвовавшую в создании всего сущего, называя его Великий Клекочущий или Великий Гоготун. Гусь снес космическое яйцо, из которого выступил бог солнца Ра. По другой версии, сам гусь выступил из огромного солнечного яйца и создал Вселенную. Гусь также олицетворял душу фараона, а когда новый правитель восходил на престол, четыре гуся выпускались по разным сторонам света, чтобы возвестить всему миру об этом событии. В день зимнего солнцестояния гусей приносили в жертву.

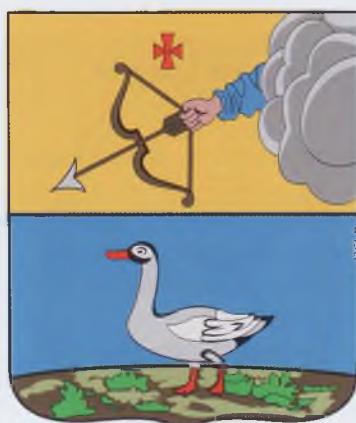
Гусь в данном случае символизировал солнце, которое с каждым днем будет светить все дольше и дольше, возрождаясь к новой жизни. Гусь был священным атрибутом богов Амона, Озириса, Геба и Тота, а также богини Изиды.

Гусь.
Фрагмент древнеегипетской фрески.

Гусь на гербе района Пригниц в федеральной земле Бранденбург, Германия, является гербом дворянского рода Пригниц, представители которого в XII в. установили власть немцев в этом древнем славянском регионе.

На гербе Уржума изображен дикий гусь, в изобилии водившийся в окрестностях города.

Древнеегипетский бог Геб со своим священным животным — гусем.

ДЕЛЬФИН

Эти морские обитатели с древности были известны своей ловкостью, быстротой и сообразительностью. Дельфин стал символом моря, волн, спокойствия воды. Считалось, что у дельфинов очень покладистый, мягкий характер, поэтому они также ассоциировались с преданностью, любовью, свободолюбием. Древние греки были уверены, что бог моря Посейдон правит колесницей, в которую впряженна стая дельфинов. Пифагорейцы считали, что души умерших превращаются в дельфина, а в более поздний период считалось, что дельфины — это души погибших моряков.

С дельфином ассоциировалась воинская доблесть и отвага, его часто изображали на гербах портовых городов.

Дельфины.
Фреска из Кносского дворца, Крит.

Дельфин — эмблема шотландского клана Кеннеди, представители которого сыграли важную роль в истории США.

Дельфины и Дионис

Дионис был богом мореплавателей, оберегающим их от опасностей, штормов и бурь. Однако однажды тирренские пираты попытались захватить Диониса в плен. Разгневанный Дионис превратил разбойников в дельфинов. Чтобы искупить свою вину, бывшие пираты вынуждены жить в обличье этих морских животных, помогать всем, кто попадает в беду на море, спасать утопающих. Благодаря этой легенде дельфин стал символом неизбежного воздаяния за совершенное зло, а также искреннего раскаяния.

Дионис и дельфины.
Роспись древнегреческой вазы.

Пираты превращаются в дельфинов.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

Интересно, что дельфин был изображен на гербе правителей Нижней Бургундии, а сама Бургундия называлась «Дельфинатом». После смерти последнего бургундского

князя провинция отошла к королю Франции, а с 1349 г. французские принцы стали носить титул дофина (от франц. «дельфин»).

Дельфин в геральдике

Герб исторической французской провинции Форез. Золотой дельфин — родовая эмблема графов, правивших этой областью в XIII в.

Герб итальянского города Таранто. Бывшая греческая колония Тарака, названная так в честь сына Посейдона, с глубокой древности имеет в своем гербе изображение этого мифологического героя верхом на дельфине.

ЗАЯЦ И КРОЛИК

Заяц — лунное животное, символ плодородия, долголетия, возрождения и интуиции. Из-за известной способности быстрого размножаться, заяц олицетворяет любвеобильность, распущенность, плодовитость. Древние греки считали, что если женщина не может забеременеть, то, чтобы излечиться, ей нужно съесть кролика. Заяц был любимым животным богини Афродиты, а также атрибутом богини Гекаты. Символически он связан с женскими божествами, с плодородием, возрождением жизни, ведь лунный месяц совпадает с менструальным циклом женщин.

У буддистов существует легенда, которая превозносит самоотвержен-

ность, доброту и способность жертвовать собой на пути очищения и спасения, свойственные зайцу. Они верят, что заяц добровольно прыгнул в огонь и изжарился, чтобы напитать самого Будду.

Заяц зачастую выступает как символ трусости, беззащитности. Однако в древности он также означал и бдительность, осторожность, а также способность быстро бегать, необходимую воинам не только при отступлении. По этой причине римские солдаты часто выбирали зайца эмблемой для своих щитов. В христианской традиции заяц является символом беззащитности и отождествляется с человеком, который вынужден во всем уповать только на Бога.

Загадка трех зайцев

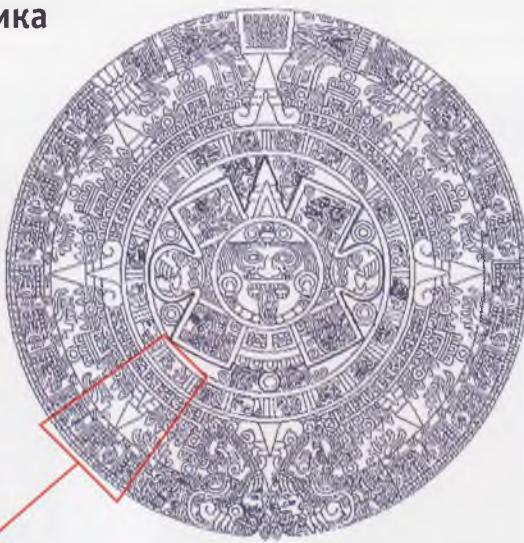
Таинственный символ трех зайцев встречается на всей территории Евразии от Китая до Англии. Считается, что он каким-то образом связан с плодовитостью и лунным циклом, но подлинная его природа до сих пор не изучена.

А. Дюрер. Святое Семейство.
Внизу на гравюре художник изобразил трех зайцев.

День и год Кролика

В священном календаре ацтеков тональпогуали восьмой день каждого месяца назывался точли, т.е. кролик. Это был день самопожертвования и бескорыстного служения людям. Ацтеки считали, что в этот день нужно стремиться к слиянию природы и духа и ни в коем случае нельзя предприни-

Каменный календарь ацтеков.

мать действия против других людей. Покровительницей дня точли считалась богиня растения агава и плодовитости Майагуэль, у которой было 400 детей-кроликов.

Заяц — четвертый знак китайского гороскопа. Родившиеся в год Зайца добродушны, удачливы, осмотрительны, тактичны и любвеобильны.

Сектор
дня Кролика.

Герб белорусского города Копысь.

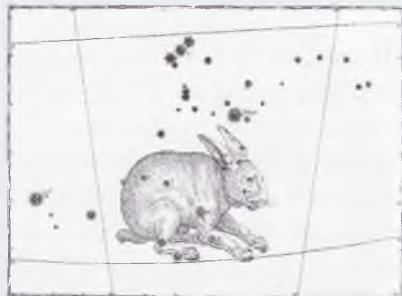

Весенний полет богини Остары. От имени этой богини в германских языках происходит название праздника Пасхи и страны Австрии, которая по-немецки звучит как «страна Остары». Кролик был атрибутом Остары, а теперь является непременным спутником Пасхи. Согласно поверьям, пасхальный кролик приносит детям праздничные подарки.

Менады приносят Дионису зайца как символ осени. Древнегреческая ваза.

Лунный заяц

Созвездие Зайца. Гравюра XVIII в.

Китайцы считали, что на Луне живет веший яшмовый заяц. Лунный заяц Тю-зе означал цикличность живой природы — возрождение живого, его расцвет, а после — закат и разложение, за которым последует новый цикл рождения. Этот символизм связан с лунными значениями зайца — метафорически тут обозначена связь с разными стадиями Луны — от молодой, родившейся до полной и затем старой, уходящей.

兔

Китайский иероглиф, обозначающий год Зайца.

Лунный заяц. Японская нэцкэ.

Заяц у славян

В славянском фольклоре образ зайца связан с эротикой, женской плодовитостью, любвеобильностью и даже похотливостью. Однако наряду с этим заяц считался и олицетворением темных сил. Зайца уличали в связи с лешим, чертом и ведьмой. Поверья рассказывают о его способности заманивать в лес, преследовать охотника. Очень плохая примета — если заяц перебежит дорогу путнику. А.С. Пушкин, направлявшийся в столицу для участия в восстании декабристов, повернулся назад, увидев перебегающего дорогу зайца, чем, возможно, спас свою жизнь.

Портрет А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского.

ЗМЕЯ

В зависимости от контекста змея может трактоваться и как светлый символ мудрости, приобщения к знанию и власти, и как символ зла, коварства, хитрости. Такая противоречивость символического значения змеи связана во многом с мистическим страхом перед знанием, которое она олицетворяет. Знания же ассоциировались с безграничной властью. Змея — это одновременно и символ жизни, природных сил и роста, и символ смерти, опасности, темных и низменных страстей. Поскольку с одной стороны — змея хищное, ядовитое животное, она ассоциируется со смертью и злом, но, так как она способна сбрасывать старую кожу,

Боги и народы наги

Населением Индии, Непала и Бали змеи почитались как духи Наги, которые считались покровителями источников воды. Змея в этом регионе является символом воды. Некоторые племена на Северной Индии даже называют себя народами наги.

Повелитель нагов.
Средневековая тибетская
тантра.

это означает и восстановление, воскрешение, силу и вечно возрождающуюся жизнь.

Змея выступает и как хранительница, добрый дух и защитница, символ земли. Таковые ее значения в древнеегипетской традиции. Здесь ее вместе с грифом изображали на короне фараона, она символизировала солнечное колесо, силу творения. Образ змеи в мифологии так же связан с водой, дождем и плодородием. Змей-Радуга представлен в австралийских сказаниях как хозяин дождя, пьющий небесную воду. Это существо является охранителем источников и водоемов. Образ змеи как символ плодородия характерен для древнейших земледельческих культур Юго-Восточной Европы. В пользу существования такого культа в эгейском мире говорят ранние критские и кипрские изображения женщин со змеями в руках. Изображение богини плодородия в виде кобры или коброголовой женщины характерно также и для Египта, где она носила имя Рененунет. Благодаря античным авторам известно о существовании богини с двумя змеями, растущими из плеч, и зменимыми ногами в скифско-иранской традиции.

Особое значение змейная символика имела в религиозных верованиях американских индейцев. Майя-чорти ассоциировали змею с космогоническим процессом — совокуплением неба и земли, в результате которого появились люди. Пернатый змей Кетцалькоатль представляет собой хищную птицу, когти которой вонзаются в тело змей. Кровь, которой истекает змея, терзаемая птицей, создает человечество. Ацтеки также поклонялись змее, считали ее олицетворением верховной власти, силы, которая интегрирует все мироздание.

Змея, свернувшаяся кольцами, обозначает цикличность, смену состояний, круговорот явлений. Тут ее

Асклепий. Древнегреческая статуя. Бог опирается на жезл, обвитый змеей, который со времен древних греков является символом исцеления.

противоположные значения как бы сливаются — она обозначает смену жизни смертью, света тьмой, добра злом. Древний символ Уророс — змея, свернувшаяся кольцом и пожирающая свой собственный хвост, —

Звезда жизни — западноевропейский медицинский символ, в центре которого жезл Асклепия. В России аналогичную функцию выполняет символ, изображающий змею, которая обвивает чаину.

Боини-кобра Уаджет была символом власти фараонов Нижнего Египта. После объединения страны изображение кобры несколько тысячелетий присутствовало в головной убор египетских правителей.

Символизирует нескончаемый замкнутый цикл, бесконечность, вечное повторение и связывается с ограниченностью человеческого восприятия бесконечности как безысходности.

Змея выступает также как один из древнейших символов женственности. В учении хатха-йоги змея Кундалини является метафорой жизненной космической энергии, сексуальной энергии, которая заключена в муладхаре — седьмой, ключевой чакре тела человека. Задача йоги — разбудить Кундалини, т.е. сексуальную энергию, чтобы преобразовать физический и духовный облик человека. Женственность этого образа особенно ярко видна на примере тантрической

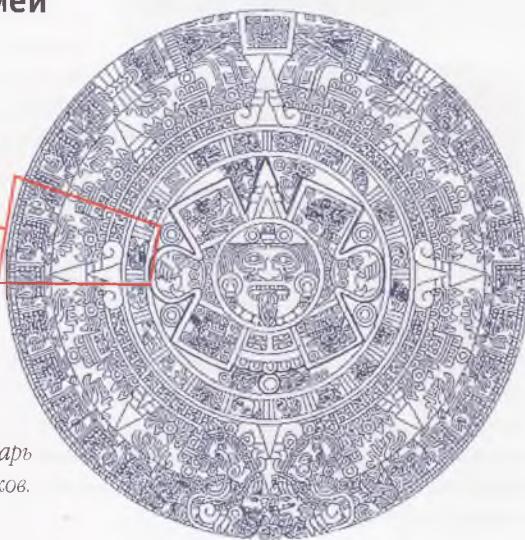

На гербе Мексики орел, сидя на кактусе, терзает змею. По легенде, столица ацтеков город Теночтилтан был основан на том месте, где индейцы увидели сидящего на кактусе орла со змеей в когтях.

День и год Змеи

Сектор дня Змеи.

Каменный календарь ацтеков.

В священном календаре ацтеков тональпугуали пятый день каждого из двадцати месяцев назывался коатль, т.е. змея. Это был день водной стихии, день извилистой реки в джунглях, которая постоянно меняет русло, но сама по себе остается неизменной. Ацтеки считали, что в этот день нужно проявлять гуманность и не причинять зла людям. Покровительницей дня коатль была богиня Чальчиутлик. Это была богиня рек, озер и источников пресной воды, а также жена бога дождя Тлалока. Как и другие водные богини, Чальчиутлик была связана с символом воды — змеей. Змея — шестой знак китайского зодиака, связанный со стихией огня. Его время года — весна, направление — юг. Змея, одно из четырех ядовитых животных, является символом коварства, зла, насмешливости, хитрости. Год Змеи предвещает удачу в проведении переговоров и заключении сделок, в торговле и бизнесе. Однако в эти годы происходят государственные перевороты и стихийные бедствия.

Созвездия Змеи и Змееносца

Созвездие Змееносца связано с мифом об Асклепии. Символом этого бога была палица, которую обивала змея. Асклений, наделенный талантом лечить болезни и даже воскрешать мертвых, прогневал бога Аида тем, что люди перестали умирать, и царство мертвых опустело. Аид пожаловался на него брату — Зевсу. Бог-громовержец убил Асклепия молнией, однако когда его гнев прошел — поместил его на небо в виде созвездия Змееносца. В созвездии Змеи, которое делит созвездие Змееносца на две части, увековечена змея, посланная коварной Герой погубить маленького Геракла прямо в колыбели.

Созвездия Змеи и Змееносца.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Китайский иероглиф, обозначающий год Змеи.

Змеи вместо ног

В Древней Греции некоторых мифологических существ изображали наполовину людьми — наполовину змеями. Этим стремились подчеркнуть их связь с водной стихией. Титаны, с которыми вели войну боги на барельефах Пергамского алтаря, изображены именно так. Подобным же образом в античности представляли намного более безобидное существо — агатодемона, которого считали добрым духом виноградников. Позднее это существо стало покровителем удачи и здоровья. Как личный добрый дух человека он противостоял злому духу — какодемону. Поклонялись агатодемону и в Египте. Александрейские гностики широко использовали образ этого доброго духа в качестве сакрального символа.

Агатодемон.
Гравюра с древнеримского
рельефа.

Битва богов с титанами. Фрагмент реконструкции Пергамского алтаря.

традиции, где через трансформацию женской энергии змеи Кундалини с помощью мужчины оба партнера стремятся достичь состояния просветления.

Поскольку многие змеи живут под землей, змей стал олицетворением сил подземного царства тьмы, мира мертвых. Здесь также ощущается противоречивый смысл змея как символа — он может выступать и как солнечный символ, и как символ тьмы. Его наиболее общее значение как олицетворения силы и мудрости трансформируется в соответствии с контекстом, часто приобретает зловещие оттенки, связанные с ассоциацией темных, дремлющих в человеке и природе сил, стремящихся завладеть властью над всем человеческим микрокосмом либо всем материальным миром. В этой ипостаси змея враждебна Солнцу и всем светлым духовным силам, здесь она символизирует таинственные темные силы. Однако зачастую змей, наоборот, приобретает мистическое значение посредника между миром тьмы и света, символизирует естественную жизненную энергию, небо, воду, землю и солнце.

Библейский змей искушения

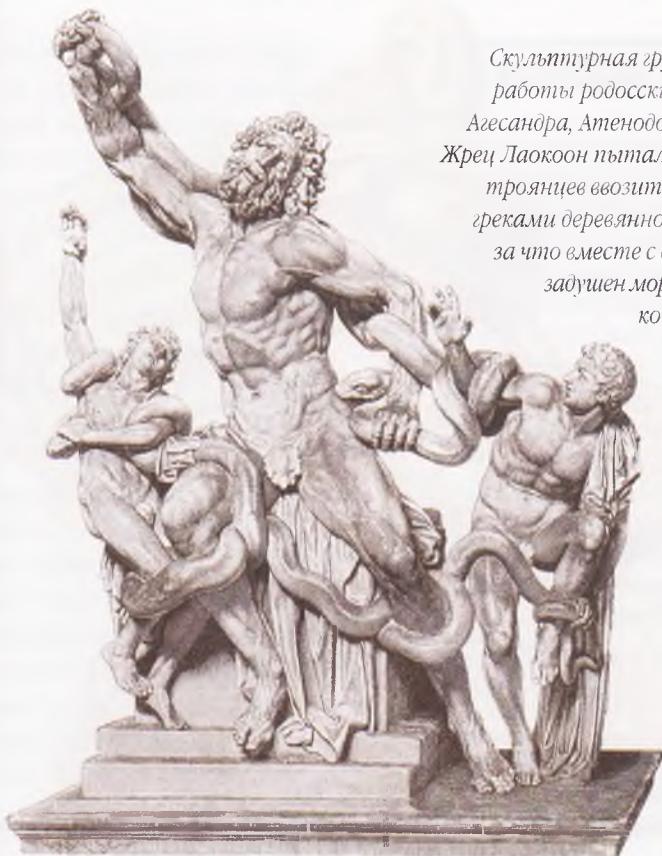

Рафаэль.
Искушение Адама и Евы.

Символическое значение змея в легенде о грехопадении Адама и Евы многообразно. В первую очередь, змей здесь искушатель, посредник между первыми людьми и запретным знанием. Он символизирует мистическое проповедание к знанию, которое связано с властью. Знание может трактоваться по-разному. Это и осознание необходимости выбора между добром и злом, и познание сексуальности. Связь символики змея и женского начала почти универсальна в мифологии — Ева здесь выступает как одна из ипостасей Великой богини, преемница Лилит — «первой Евы». Змей, обивающий тело Великой богини, означает мистическое слияние женского и мужского начал. Змей, обивающий Древо жизни, — благоприятный символ, тут значение змея связывается с пробуждением сил роста всего живого, с циклической динамикой дыхания жизни в природе. Змей рядом с Древом познания — губительный символ, олицетворяет зло видимого материального мира.

Дж. Колиер.
Лилит.

Скульптурная группа «Лаокоон» работы родосских скульпторов Агесандра, Атенодора и Полидора. Жрец Лаокоон пытался отговорить троянцев возвозить оставленного греками деревянного коня в город, за что вместе с сыновьями был задушен морскими змеями, которых послала богиня Афина.

Жезл Меркурия

Кадuceй — жезл бога Гермеса, обвитый двумя змеями. Греческий бог Гермес, его обладатель, был проводником мертвых, защитником купцов. В древности кадuceй был астрологическим символом коммерции, торговли, врачевания. Спираль, которую змеи образуют своими телами, символизирует потоки жизненной силы, восходящий и убывающий, здоровье и болезнь. Он обозначает постоянное обновление духовных и физических сил человека. Особое расположение змей, обвивающих жезл, напоминает математический символ бесконечности, а также астрономический символ захода солнца. Сегодня кадuceй является эмблемой военно-медицинской службы армии США.

Кадуций.

Г. Гольциус. Меркурий.

Змей на тау-кресте

Герб швейцарского города Лахен.

Символический смысл медного змея на тау-кресте восходит к древнейшей традиции ассоциировать змея, обвившего дерево, с силой, светом и могуществом. То, что змей мог превращаться в волшебный жезл, имеет особое значение. Название креста — «тау» происходит от древнеегипетского иероглифа «жизнь», поэтому и сам крест такой формы наполняется этим значением. Также тау-образный крест символизирует верховную власть, является фаллическим символом. В дальнейшем медный змей, созданный Моисеем, воспринимался и как символ грядущегоmessии. Змея, поднятая на крест, — метафора Христа, распятого на символическом Древе жизни для искупления грехов мира. В традиции гематрии — одной из техник каббалистической трактовки Священного Писания — для объяснения связи образа медного змея с грядущим messией делается акцент на буквенном значении еврейского слова «серафим» (медный змей), соответствующего числовому значению букв в слове «messия».

С. Бурдон. Моисей и медный змей.

КАБАН И СВИНЬЯ

Кабан выступает и как лунный, и как солярный символ. Будучи олицетворением солнца, он связывается с мужским началом в его крайних проявлениях: агрессивностью, мужественностью, воинственностью, кровожадностью, невоздержанностью, распутством, обжорством, безнравственностью. Белый кабан считался лунным животным и ассоциировался с женским началом, плодородием.

Для кельтов символика кабана была наполнена позитивным значением. Кабан считался воплощением мужественности, самоотверженности и отваги. Скандинавы наделяли кабана магическими способностями, а для того, чтобы он оберегал воинов на поле боя, они надевали шлемы

Скандинавская богиня Фрейя верхом на священном вепре Хильдисви. Это имя переводится как «боевая свинья».

Год Свиньи

Свинья.
Китайская
средневековая статуэтка.

Свинья покровительствует двенадцатому году китайского гороскопа. Этот знак символизирует стихию воды. Время года этого знака — осень, а направление — север. Люди, родившиеся в год Свиньи, услужливы, дружелюбны, порядочны и даже наивны. Основное достоинство этого знака — честность, готовность идти на компромисс. Этот год благоприятен для разрешения споров, деловой активности.

Иероглиф,
обозначающий
год Свиньи.

с изображением этого животного, маски кабана. Воин, использующий специальный кабаний шлем или маску, переходил под опеку богини Фрейи. В могилу умершему человеку клади

кабанье мясо, поскольку считалось, что именно оно придаст ему сил по дороге в мир мертвых.

В греческой, хеттской и скандинавской мифологии широко распространены

Кабаны древних германцев

У скандинавских богов Фреира и Фрейи имелись священные вепри. Солнечного кабана Фреира звали Гуллинбурстине, что переводится как «золотая щетина». Фрейя превратила в вепря Хильдисви своего возлюбленного Отара, поэтому это животное считалось символом покровительства богини, как в воинских делах, так и в любовных. Воины Одина в Вальгалле каждый день съедали кабана Зехримнира, а за ночь его кости вновь обрастили мясом.

II. Гертс. Вальгалла.

Мотив превращения человека в вепря. Такое наказание грешники получают за свои проступки. У индейцев Южной Америки есть поверье, что кабаны — это превратившиеся в зверей люди, оскорбившие сына бога или героя.

Друиды ассоциировали вепря с воплощением духовной власти, в то время как его соперник, медведь, отождествлял светскую, военную власть. Вероятно, такая ассоциация возникла из-за того, что кабан живет в чаще леса, ведет там тайную уединенную жизнь, которая напоминает жизнь отшельника. Кроме того, кабаны питаются желудями, плодами священного дерева дуба, а также грибами трюфелями, которые, считалось, появились от удара молнии.

Кабан — значимый символ в индийской мифологии. Брахманская легенда повествует о том, как Вишну в облике кабана спас землю. Демон Хираньякша, непримиримый противник богов, утопил землю в океане. Вепрь Вараха убил демона и поднял

Л. Мазолини. Смерть Адониса.

Элевсинские мистерии

Древние греки проводили религиозные празднования в честь богини Деметры и ее дочери Персефоны в городе Элевсин в Аттике. Деметра является ипостасью Белой богини, символизирует женское плодородие, цветение, жизнь. Элевсинские мистерии проходят в сентябре, когда в течение девяти дней проводятся ритуальные чествования матери и дочери. Обряды восходят к странствиям Деметры и поискам Персефоны, похищенной Антом и заключенной в царство мертвых. Мистерии призваны обозначить духовное очищение, страдания матери и ее трагедию. В ходе мистерий Деметре, как богине плодородия, приносят в жертву свиней, ее священных животных.

Элевсинские мистерии.
Роспись торца древнегреческого саркофага, V в. до н.э.

землю из вод на своих клыках. Женское воплощение Варахи — алмазная свинья Варджаварахи, называется Царицей Небес. Индуисты почитают ее как источник жизни и плодородия. В буддистской иконографии кабана помещают в центре колеса сансары как символ плотских грехов, страстей и невежества.

Почтовая марка Болгарии с изображением трофеев охоты на кабана.

Охота на вепря

Победа героя над кабаном — распространенный мифологический мотив. Древние культуры тесно связывали кабана с потусторонним миром. Считалось, что у правителя царства тьмы всегда в изобилии свинина, которой он кормит гостей. Кельты верили, что преследуемый кабан может привести своих охотников в царство мертвых. Римляне связывали кабана с богом Меркурием, проводником душ в мир мертвых.

Геракл ловит Эриманфского вепря.
Фрагмент росписи
древнегреческой вазы.

Гладиатор убивает вепря.
Древнеримский бронзовый медальон.

*Кабан Варахи — третья аватара индуистского бога Вишну.
Средневековая индийская статуя.*

В христианстве символ вепря обретает негативные черты. Тут он ассоциируется с дикостью, необузданной слепой силой, жестокостью, похотливостью и чревоугодием. Его также связывают с дьяволом, темными силами. Один из эпизодов Евангелия повествует об изгнании бесов, которое совершил Христос. Однажды он встретил двух бесноватых, которые настолько обезумели, что прятались в гробах. Бесы, сидящие в этих двух несчастных, поняли, что Иисус изгонит их. Тогда они попросили послать их в стадо свиней, которое

паслось неподалеку. Иисус позволил *бесам выйти из одержимых и войти в свиней*. После этого стадо бросилось с обрыва в море и погибло. У евреев и мусульман свинина — нечистая, запрещенная пища.

Символика свиньи также связана с обжорством, похотливостью, неудержимой агрессией. Однако свинья выступает и как символ материнства, благополучия и богатства. Ее посвящали Великой матери, она воплощала, с одной стороны, плодовитость, а с другой — прожорливость и коварство верховного женского божества.

Герб немецкого города Эбербах, название которого переводится как «кабаний ручей».

*Святой Антоний.
Левая створка Изенхаймского алтаря работы немецкого художника М. Грюневальда, XVI в.
Свинья считается атрибутом этого святого и символизирует победу духа над животным началом.*

Свинопасы

В древности люди, которые пасли домашний скот, были очень уважаемы среди своих согражданников. Существовали отдельные «касты», профессиональные союзы свинопасов. Считалось, что свинопасы обладают тайной силой, позволяющей им налаживать контакт с животными. Божественные пастухи, владельцы и защитники животных наделялись способностью проникать в потусторонний мир.

К. ван Поэленбург. Возвращение Одиссея.

Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Свинопас».

*Рембрандт ван Рейн.
Блудный сын.*

КИТ

Это морское животное олицетворяет могущество, морскую стихию. Древние мореходы испытывали сиятельный ужас перед этим гигантским обитателем вод. Кита описывали как страшное чудовище с огромной пастью, готовой поглотить целый корабль. Существуют упоминания о том, как моряки прикальвают к острову, который оказывается спиной кита, и морской зверь затягивает несчастных в глубину океана. В христианской традиции кит прочно ассоциируется с дьяволом, влекущим негвердых в вере в пучину безнравственности и духовного разложения. Распространены легенды о проглощенных китом людях, которым удалось чудесным образом спастись. Вероятно, этот мотив связан с обрядами инициации, после прохождения которого человек считался заново рожденным и выступал в ином качестве.

Библейский кит

Прообразом Левиафана, мифического животного, неоднократно упоминаемого в Библии, вероятнее всего был кит. В разных вариантах это чудовище наделено атрибутами крокодила, бегемота, змея. Повелитель пучин морской, Левиафан символизировал неизъяснимую тайну бытия, связываемую с ужасом и трепетом. Врата ада часто изображались как огромная разинутая пасть Левиафана. Кит также связан с образом ветхозаветного

пророка Ионы. Получив от Яхве приказ следовать в Ниневию для проповеди, Иона отправился на корабль в противоположную сторону, пытаясь не повиноваться воле Яхве. Однако Бог вызвал бурю, и моряки-язычники решили пожертвовать морю Иону и прекратить штурм. Иону проглотил кит, и пророк провел в его желудке три дня, молясь о спасении. Яхве принял мольбы о спасении и приказал рыб-киту извергнуть пророка на сушу. Иисус Христос говорил о себе, что воскреснет, подобно тому как Иона вышел живым из желудка кита.

Дж. Тиссо. Иона.

Эль Греко. Сон Филиппа II. Ворота в ад художник изобразил в виде пасти Левиафана, т.е. кита.

Созвездие Кита

В Древней Месопотамии это созвездие было посвящено чудовищу Тиамату, символу морских глубин. Греческий миф повествует о страшном Ките, который жил у берегов Эфиопии, во владениях Цефея. В отчаянии Цефей обратился к оракулу, спросив, что предпринять, чтобы отвести от страны беду. Оракул ответил, что для того, чтобы

Б. Джонс. Персей и Андромеда.

Созвездие Кита.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

успокоить Кита, нужно отдать ему на съедение любимую dochь Цефея – Андромеду. Цефей и его жена Кассиопея решили пожертвовать дочерью и отвели ее на берег. Но, к счастью, герой Персей с помощью головы горгоны Медузы превратил Кита в скалу. Чтобы увековечить этот подвиг, боги превратили героев этой легенды в созвездия.

Герб немецкого острова Боргерум. В европейской геральдике фигура кита появилась достаточно поздно. Как правило, это животное красуется на гербах поселков китобоев, символизируя главное занятие жителей населенного пункта.

КОЗЕЛ

Козел был одомашнен в Иране около 10 тыс. лет назад и играл важную роль в ритуалах древних скотоводов. Символическое значение этого животного различалось в зависимости от половой принадлежности. Козел был воплощением фертильности и жизненной силы, а коза рассматривалась как кормилица и воплощение материинского начала.

В Шумере козел был сакральным животным богинь-охотниц, Мардука и бога земледелия и оросительных каналов Нингисру. Здесь же появилось и мистическое животное рыбакозел, или козерог, который первоначально был посвящен морскому богу Эз-Оаннеса. Древние греки отождествляли козерога с богом Паном. Спасаясь от Тифона, Пан прыгнул в Нил, не успев до конца превратиться в козла. В результате нижняя половина туловища бога, оказавшись в воде, превратилась в рыбий хвост.

У земледельцев козел трактовался прежде всего как символ плодовитос-

ти и изобилия. В древнеегипетском городе Мендесе существовал культ козла, который включал в себя оргиастические ритуалы. Греки считали, что Мендес — это египетское воплощение Пана, в жертву которому приносили козлов. Козел был сакральным животным Диониса, членом его свиты. Спутники этого бога — фавны и сатиры, козлобороды, козлоноги с козыми рогами на голове. В данном случае, учитывая характер мистерий в честь Диониса, козел являлся символом мужской сексуальности.

В христианской символике козел считается нечистым животным. Именно поэтому черт изображается похожим на это животное. Ранние христиане использовали козла как символ грешников, осужденных на вечные муки. В Евангелии от Матфея сказано, что во время Страшного суда Христос отделит верующих от неверующих, как пастырь отделяет овец от козлов.

Козел Азазеля

У древних евреев существовал обычай на праздник Йом-киппур («день искупления») приносить в жертву двух козлов. Одного козла закалывали для бога Яхве. На второго переносили все грехи племени и отпускали в пустыню, посвятив животное злу демону Азазелю. Козел стал символом переноса вины и очищения от позора.

В некоторых культурах Америки и Африки роль козла в данных ритуалах играли парии

общества — рабы и преступники, на которых перед жертвоприношением заклинаниями переносили чужие грехи. У чехов существовал обычай на Ивана Купалу сбрасывать с колокольни козла с позолоченными рогами. Свадебные обряды болгар предусматривали принесение в жертву козла после первой брачной ночи.

У. Халим. Козел отпущения.

Коза Амальфея с младенцем Зевсом и Паном.

Скульптурная группа работы Дж. Бернини. Амальфея вскоромила молоком Зевса, когда он вместе со своей матерью Рееей прятался от Кроноса на Крите.

Герб Самары.

Что символизирует серебряный дикий козел в гербе этого российского города — ученым установить не удалось.

В геральдике козел считается символом вождя или предводителя.

М. Караваджо. Медуза.
Зевс называли щит Афины, на котором была изображена голова короны Медузы. Однако первоначально она была сделана из шкуры козы Амалфеи и служила защитой Зевсу.

Сатиры собирают виноград.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.
Во времена праздника в честь бога Диониса греки мазали лицо винной дучей, надевали маски, козлиные шкуры, пели хвалебные гимны и приносили в жертву козла. Постепенно эти праздники переросли в театральные представления, а само слово «tragедия» с древнегреческого переводится как «песнь козлов».

Козье копытце

У древних славян существовал обычай приносить в жертву богине Макошь младенца. Позднее место человека в этом обряде занял козленок, которого пеленали и надевали на копыта сандалии. Переход от человеческой жертвы к животной сопровождался ритуальным уподоблением козленка ребенку и ребенка козленку. Русская сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» зафиксировала один из таких обрядов — питье воды из козьего следа, посредством которого человеческая душа переселялась в тело жертвенного животного.

В. М. Васнецов. Аленушка.

Серебряная монета Трои,
V в. до н.э.

Козья колесница

У индоевропейцев козел, как и баран, был сакральным животным, связанным с огненным богом-громовержцем. У древних индусов козел являлся атрибутом ведического бога огня Агни, которому жертвовали это животное. В древнегерманской скандинавской мифологии бог грозы и плодородия Тор ездил на колеснице, запряженной козлами. На такой же колеснице ездил бог-громовержец древних балтов Перкунас и славянский Перун.

Е. Винг.
Битва Тоя с великанами.

Созвездие и зодиакальный знак Козерога

Восхождение созвездия Козерога означало приход зимы. Именно в это время люди рядались в коз. Соломенные чучела этих животных изготавливали в Европе для зимнего праздника зерна, который затем перешел в Святки. Греки верили, что созвездие Козерога — это бог Пан, которого Зевс вознес на небо. На Крите козел считался богом убывающего года. Астрологи верят, что люди, родившиеся под знаком Козерога, отличаются спокойствием, консерватизмом, властью, склонностью к карьеризму и жестокости.

Китайский иероглиф,
обозначающий
год Козла.

Дж. Торнхилл.
Созвездие Козерога.

КОНЬ И ЛОШАДЬ

Прежде всего, конь — это атрибут многочисленных богов и героев, которые используют его как средство передвижения между различными стихиями, мирами, измерениями пространства.

В античной мифологии конь был символом солнца, в то время как

Античная статуя Посейдона.

символом луны являлся бык. Конь олицетворяет светлые силы, солнечные лучи, стихии огня и воздуха. Порывы ветра, молнии, бушующие волны ассоциировались с необузданностью коня. Конь был символом плодородия, плодовитости, живых сил природы. Универсально значение коня как метафоры времени. Конь был и символом благородства, отваги, выносливости, интеллекта, расчетливости и одновременно интуиции. Противоречивый характер символики коня отразился на том, что положительные качества, связываемые с конем, как бы уравновешивались их негативными противоположностями. Конь обозначал день и ночь, буйство

Монета
сицилийских
колоний
Карфагена.

Статуэтка коня из Олимпии.
Греция гомеровского периода.

Ашвамедха

У древних индийцев жертвоприношение коня имело особый смысл. Царь, который мечтал о продолжении династии, выпускал на волю коня, а после вместе со своей свитой и войском преследовал его. Владения соседей, по которым пролегал путь бегущего коня, царь завоевывал. Поход продолжался год. Завершением этого длительного преследования становилось само жертвоприношение — ашвамедха. Считалось, что тот, кто совершил этот длительный ритуал, станет обладателем огромной власти.

Царица Каукайя приносит в жертву коней.
Индийская средневековая иллюстрация к «Рамаяне».

Дары данайцев

Данайцы — участники Троянской войны, описанной Гомером, древнегреческие племена, населявшие Арголиду. Они хитростью захватили Трою, сопротивлявшуюся осаде. С помощью огромного деревянного коня, в котором спрятались воины, вражеские силы обманным путем проникли в город — любопытные троянцы сами вкатили диковинное сооружение в виде коня, которое обнаружили перед воротами Трои. Ночью из деревянного коня выбрались воины и разгромили ничего не подозревавших троянцев. «Троянский конь», «дары данайцев» — метафора подарка, губительного для того, кто его получает.

Троянцы вводят коня в город.
Картина итальянского художника Дж.Б. Тьеполо,
XVIII в.

Дикая лошадь, «западня» и «стрельбы». Рисунок в пещере Ласко, Франция.

Богиня Эпона – покровительница коней у древних кельтов.

■ жизни и смерть, знание
■ глупость, готовность помочь
■ эгоизм, счастье и невезение,
смелость и трусость.

В славянском фольклоре конь является символом плодородия, мистическим животным, способным проникать в царство мертвых, потусторонний мир и возвращаться обратно. Такое значение коня отразилось в частом использовании его в качестве жертвенного животного, в культурах погребения, в гаданиях и семейных обрядах. Наряду с собакой конь был главным жертвенным животным на похоронах. Вероятно, его захоранивали, поскольку верили

Скифский ритуальный предмет из курганов в Ульском ауле на Кубани. При раскопках захоронений вождей скіфов археологи обнаружили останки около полуторысячи принесенных в жертву лошадей.

*Кельтская конная свастика.
Данный символ подчеркивает связь коня с солнечным культом.*

в его способность ориентироваться в мире мертвых и надеялись, что он станет надежным спутником умершему. Отразилась эта вера и в сказках: здесь конь становится помощником героя, помогая ему в непривычном магическом пространстве. Коня наделяли способностью предсказывать будущее и видеть смерть.

Особыми свойствами наделялся конский череп. Он использовался в качестве строительной жертвы. Из-за противоречивого значения коня как посредника между подземным и земным мирами череп часто ассоциировался со смертью, сжигался для избавления от всего злого. Однако

Конь Свентовита

Древние славяне почитали коня как атрибут Свентовита, бога плодородия и белого света. Его представляли в виде всадника, противостоящего силам ночи. Проявить неуважение к белому коню, который был посвящен Свентовиту, считалось страшным проступком. Легенды рассказывают, что белый конь Свентовита ночью выходил на бой с силами тьмы и наутро возвращался весь черный от приставшей грязи. Представления о связи коня с потусторонним миром проявились в символике культовых сооружений, ритуалах жертвоприношений, в гаданиях.

Языческий славянский оберег в форме коня.

*Н.К. Перов. Идолы.
Картина из серии «Начало Руси. Славяне».*

Святой Власий со стадами и Святой Спиридоний. Новгородская икона. XVI в.
Святой Власий перенял от Велеса функции покровителя коней и домашней скотины.

было распространено и использование конского черепа как оберега для скота. Элементы конской упряжи — подкова, узда, хомут — также использовались в магии.

Коня использовали в многочисленных семейных обрядах, прежде всего связанных с переходом из одного состояния в другое. Обряд инициации сопровождался сажанием на коня. Кони, запряженные в повозку с моло-

Смерть от коня своего

В.М. Васнецов. Тризна.

от расправ над псковитянами. В «Повести временных лет» описана легенда, по которой князь Олег погибает от укуса змеи, выползшей из черепа его любимого коня.

Конь и змей являются символами сил смерти. Конский череп также считался эмблемой смерти, и древние сжигали его как очистительную жертву.

Характерен общеславянский фольклорный мотив веющего коня, предсказывающего смерть своему хозяину. Так, когда во время погрома Пскова опричниками под Иваном Грозным пал конь, царь в страхе отказался

дыми на свадьбе, должны были перенести их в новое измерение их жизни. Коня также привязывали у подкleta, где молодым предписывалось провести первую брачную ночь. С образом коня связаны также и календарные праздники. Катание на конях на Масленицу, конные соревнования на Рождество, обычай перескакивать на коне через купальский костер — эти обряды символизировали смены сезонных циклов.

Символическое значение имела масть коня. Священный белый цвет был знаком верховного бога, в христианской традиции — символом самого Господа Бога.

В волшебных сказках славян всадники на конях разного цвета символизируют день (белый всадник), солнце (красный всадник), ночь (черный всадник). Конь коричневого цвета (или пятнисто-белый) считался предвестником смерти. В греческой мифологии мифические существа эринии и

Год Лошади

В китайском гороскопе Лошадь — седьмой знак. Год, посвященный этому животному, обещает быть наполненным суетой, волнующими событиями. Считается, что в год лошади хорошим знаком является начинать предприятия, связанные с риском, — риск окажется оправданным. Этот год будет наполнен напряженными событиями для

дипломатов и политиков. Свойства лошади передаются людям, рожденным в этом году: их основными качествами будут темперамент, упрямство, непостоянство. Зачастую люди, родившиеся в год Лошади, обладают чертами холерического темперамента, веселы и целеустремленны.

*Небесный конь.
Китайская статуэтка эпохи Хань.*

*Китайский иероглиф,
обозначающий
год Лошади.*

馬

*П. Рубенс.
Диоскуры похищают дочерей Левкиппа.
Два брата-близнеца Полидевка и Кастро первоначально почитались древними греками как два коня и только позднее приобрели антропоморфные черты.*

Подкова Святого Дунстана

Символическое значение подковы как защитного символа скорее всего восходит к легенде о Святом Дунстане. Однажды к святому — покровителю кузнецов и ювелиров — пришел дьявол. Нечистый попросил подкову на свое копыто. Однако Дунстан распознал в пришедшем Сатану. Он так болезненно стал прибивать к его копытам подкову, что тот взмолился

о пощаде. Святой Дунстан отпустил дьявола, взяв с него обещание, что тот не приблизится к месту, где есть подкова.

Кузнец выковывает подкову.
Средневековая миниатюра.

Святой Дунстан
Кентерберийский.
Средневековая миниатюра.

Герб Томска.

Герб муниципального образования
Коньково.

Бармы были матерями коней, связанных с темными силами и смертью. Всадник на коне символизирует животную силу, подчиненную интеллекту. Конь здесь — воплощение интуиции, безудержных и слепых сил природы, энергии, в то время как

всадник означает духовность, разум, знание, мудрость, которая обуздывает и направляет коня. В эпоху Возрождения конь стал напрямую ассоциироваться с вожделением, ему приписывалось высокомерие и сладострастие. Считалось, что конь страстно ржет при виде женщины.

Созвездие и зодиакальный знак Близнецов

Знак зодиака Близнецы.
Фреска Ф. дель Косса
из палаццо Скифанойя, Феррара, XV в.

II

Существует связь между символом близнецов и символикой коня. Зодиакальный знак Близнецов связывается с Диоскурами — мифическими сыновьями Зевса близнецами Кастроем (который был укротителем коней) и Полидеуком. Диоскуры участвовали во многих легендарных предприятиях. Именно они вернули похищенную Тезеем Елену на родину, участвовали в походе за Золотым руном. Близнецы, сидящие на конях, в мифологии индоевропейских народов — частый мотив. Они ассоциировались с защитниками, помощниками воинов, моряков, странников, всадников. Близнецы часто изображались как пара коней — белый и черный, олицетворявшие жизнь и смерть.

Нарукавная нашивка
американской космической
миссии «Джемини» — Близнецы.

КОТ

Кот — лунный символ, почти повсеместно связанный с ночью, темными силами и женским началом. Мнение о том, что кошка — волшебное животное, помощник темных сил, имеет очень древнюю историю. Именно черная кошка считалась спутником ведьмы или колдуна, сопровождающим своего хозяина на шабаш. Она и сама владела магической силой, способной навредить врагу, навлечь невезение на любого встречного. Считалось, что кошка обладает такими уникальными свойствами, как гибкость, скорость, способность видеть в темноте, потому что вступила вговор со злыми силами, а значит, приносит несчастье.

Китайцы также считали кота животным колдовским, приписывали ему способность превращаться в других существ и человека. Поскольку кот — ночное животное, китайцы ассоциировали его с принципом инь, то есть женским принципом тьмы, влаги и ночи. Кот в Китае является символом ясновидения. Издревле существовало поверье, что благодаря своему исключительному зрению коты могут видеть духов.

Кот на древнеримской мозаике из Помпей.

Кошачья колесница

Скандинавы считали кота одним из главных атрибутов богини Фрейи. Если ее передвижения не были связаны с войной, она ездила на колеснице, запряженной котами. Именно на таком транспорте богиня приехала на похороны Бальдра. Вольва, жрица культа сейд, покровительницей которого была Фрейя, носила рукавицы из кошачьих шкурок.

И.О. Бломмер. Колесница Фрейи.

Коты Древнего Египта

Древнеегипетский папирусный свиток с изображением богини Баст.

Древние египтяне одомашнили котов около 2000 лет до н.э. Постепенно культ кошки стал замещать собой более древний культ льва. Кошек мумифицировали, изображали в виде женщин с кошачьими головами. Кошка была лунным символом, ей поклонялись в образе кота *May*. Также очень почитаема была богиня-кошка *Баст*, воплощение солнца, олицетворение добной силы, охраняющей светило от змей.

В мастерской древнеегипетского скульптора. Картина английского художника Э. Лонга, XIX в.

Однако не во всех культурах создалась такой негативный образ кошки. Мусульмане, напротив, считали кошку животным, приносящим удачу, были уверены, что у кошки семь жизней. В геральдике изображение кошки считается символом свободолюбия.

В христианстве образ кошки противоречив. С одной стороны, она считается воплощением темных сил, дьявола, похотливости и лени. Однако существуют библейские легенды, в которых кошка — светлый символ. Например, во время всемирного потопа кошка спасла ковчег от потопления, заткнув хвостом дыру в корпусе судна, которую прогрызла подосланная Сатаной мышь.

Кот — древний славянский символ мудрости, загадки, тайны. В славянском фольклоре часто встречается образ кота-бауна, который напускает на людей сон и убаюкивает сказками, а также ученого кота. На Руси считалось, что в кошку перевоплощается черт, а маленькие дети видят смерть именно в образе черного кота.

Л. да Винчи. Мадонна с кошкой. Сюжетом для этой картины послужило предание, согласно которому в хлеев одновременно с Богородицей рожала кошка.

Манеки Неку — японский талисман, символ счастья и удачи.

Кот и мыши

Противоборство котов и мышей — очень древний мотив изобразительного искусства и литературы. Уже в Древнем Египте создавались сатирические папирусы, изображавшие мышей на боевых колесницах, штурмующих крепости, где укрылись коты. Европейские художники Средневековья любили изображать сцену противоборства мышей и котов. В России получил шумную известность лубок, нарисованный после смерти Петра I, под названием «Как мыши кота хоронили», где в образе кота изображен царь, а в виде мышей — тайно радующиеся его смерти подданные.

«Как мыши кота хоронили». Русский лубок, XVIII в.

Кельтский кот

У кельтов был широко распространен обряд жертвоприношения кота. Так, еще в Средние века на Британских островах при строительстве церкви ритуально убивали кота. Также этих животных использовали в погребальных обрядах. Кот считался символом смерти, помощником злых сил и эмблемой ночи. Способность кошек охотиться ночью, в темноте, по мнению древних жителей Европы, была подтверждением связи кошки с темными силами ночи.

Кот является эмблемой шотландского клана Мак. На гербе этого клана красуется девиз: «Не тронь этого кота!»

Традиционное кельтское изображение кота.

Эмблема клана Кейт — «людей-котов». Некоторые кланы севера Шотландии считали кота своим тотемом.

КРАБ, РАК И СКОРПИОН

Скорпион — древний символ зла, коварства, мстительности и тайны. В христианстве его часто связывали с предательством Иуды, поцелуй которого считался подобным смертельному укусу скорпиона. Иоанн Богослов называет скорпиона среди тварей, обитающих в аду, и наряду со змеей считает его слугой дьявола. Повсеместно это животное символизирует мистику, демоническое начало, опасность, смерть и ее преодоление. Народные поверья связывают образ скорпиона с самоубийством: считается, что в ситуации опасности, когда

Майяский бог торговли Эк Чуа.
Индийцы майя представляли это божество в виде скорпиона.

Ж. О. Энгр. Юпитер и Фетида.
Древние римляне считали рака священным животным этой лунной богини.

Созвездие и зодиакальный знак Рака

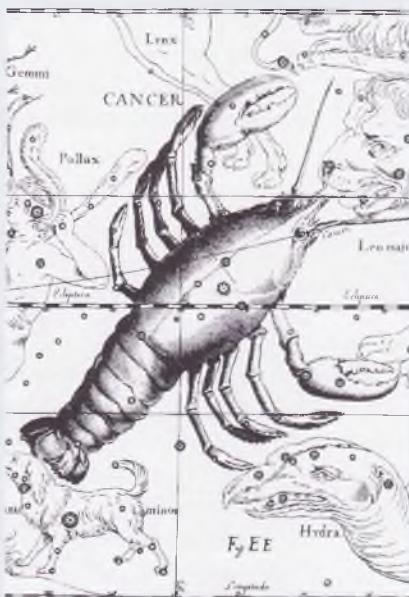

А. Мантеня. Геракл и гидра.

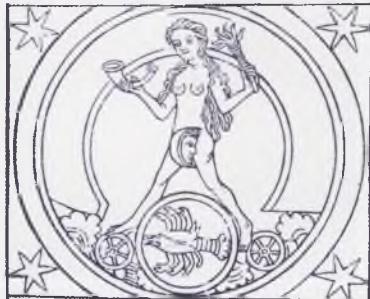

Знак зодиака Рак.
Фреска работы Ф. дель Косса
в палаццо Скифанойя, Феррара, XV в.

По мнению древних греков, созвездие Рака появилось на небе в память о подвиге Геракла. Этот отважный герой должен был убить Лернейскую гидру, на помощь которой пришел рак. Рак был убит Гераклом, а богиня Гера в знак благодарности вознесла погибшего защитника гидры на небо.

Созвездие Рака. Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Аллегорическое изображение Луны из немецкого трактата XV в.

Герб белорусского поселка Радунь.

вол живительной силы воды. В буддизме краб — символ «смертного сна» — особого состояния, которое душа переживает между инкарнациями.

Скорпионы Древнего Египта

Древние египтяне считали скорпиона символом смерти. Известно, что в додинастический период в Египте правил царь Селек (Скорпион), а его жена Селекет была покровительницей колдовства и врачевания. Позже появилось и женское божество Селекет, считавшееся спутницей Изиды, атрибутом которой был скорпион. Существовало поверье, что скорпионы никогда не нападают на женщин. Образ скорпиона был тесно связан с образом эмзен. Оба эти животные, живущие под землей, опасные для человека, таинственные и загадочные, считались олицетворением тайны, мудрости, знания. Бытовало поверье, что скорпион как бы всасывает из земли все яды, делая ее пригодной для земледелия, а его яд может быть использован в качестве противоядия.

Золотая статуя богини Селекет из гробницы Тутанхамона.

Созвездие и зодиакальный знак Скорпиона

Существуют два мифа, объясняющие появление созвездия Скорпиона на небе. Один миф гласит, что Скорпион напал на колесницу смертного сына бога Гелиоса — Фаэтона. Скорпион напугал коней, запряженных в божественную колесницу, и самого неопытного возницу, юноша потерял управление и погиб в реке Эридан. По другой версии, на небе запечатлен Скорпион, ужаливший в пятку охотника Ориона, погибшего на острове Хиос.

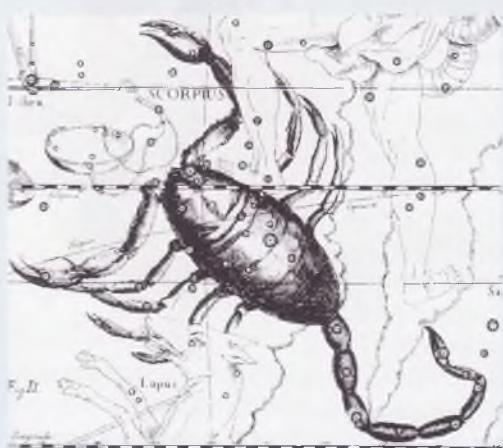
Скорпион — восьмой знак зодиака, знак воды, управляемый женской энергией. Он ассоциируется с холодом, ночью и влагой. Этому знаку присущи целеустремленность, энергия, ревность и трудолюбие, а также жестокость и сексуальная активность.

Колесница Фаэтона.
С гравюры XVII в.

Герб итальянской провинции Таранто. По преданию, еще в III в. до н.э. гербом в виде скорпиона город Таранто наградил знаменитый этрусский царь Пирр во время его войны с Римом. По его мнению, эта эмблема должна была показывать друзьям и недругам Таранто, что смелые жители этого города опасны, как скорпионы. Однако скорпион сохранился только на гербе провинции, сам город имеет другой, более древний герб.

Созвездие Скорпиона.
Иллюстрация
из астрономического атласа
«Уранография» Я. Гевелия.

ЛЕБЕДЬ

Лебедь — символ красоты, невинности, женственности, благородства. На Руси, а также в азиатских странах лебедя почитали именно как воплощение женственности. Широко распространены в фольклоре этих стран видоизменения образа Царевны Лебеди, мудрого и чистого создания, обладающего магической силой, либо заколдованной злым волшебником девушки.

Лебединые пары, преданные друг другу, сохраняющие длительный семейный союз, стали символом безграничной супружеской любви и верности. Полет лебедя связывали с ворожбой, гаданиями, пророчествами. В более широком смысле летящий лебедь ассоциировался с течением времени, движением по небосводу Солнца. Белый лебедь — эмблема совершенства, чистоты, бессмертия.

В Античности лебедь был символом богини Венеры и в дальнейшем в европейской мифологии выступал как образное обозначение прекрасной женщины, целомудренной богини, обладающей тайным знанием. Однако встречаются и мотивы, где явственно

просматривается мужская символика лебедя, например, в мифе о Леде и лебеде. По преданию, прекрасная Лeda была женой Тиндарея. Своей красотой она очаровывала каждого, кто бросал на нее хотя бы мимолетный взгляд. Громовержец Зевс также поддался чарам Леды. Чтобы незаметно от жены Геры навещать свою возлюбленную, Зевс превращался в лебедя и в таком обличье представлял перед Ледой. От их союза родились дети: дочь Елена и сын Полидевк. В этом мифе значение образа лебедя связано с мужественностью, удовлетворением желания и плодородием.

Скандинавская мифология рассматривает лебедя с Фрейей, богиней плодородия и любви. Тролли, эльфы, три богини судьбы — Норы использовали лебедей в качестве транспортного средства. Валькирии, собирающие над полями битв души умерших, как считалось, умели оборачиваться лебедями.

Флаг Западной Австралии.
Черный лебедь является символом Австралии.

В европейском фольклоре распространен образ лебединого рыцаря — Лоэнгринна. Предания рассказывают, что для спасения прекрасной дамы Лоэнгрин прибывает из далекой страны на ладье, запряженной лебедем. Лебединый рыцарь вступает с освобожденной красавицей в брак,

Леда и лебедь.
Скульптура работы
итальянского скульптора
Б. Амманати, XVI в.

Созвездие Лебедя

Орфей, сын речного бога и музы, полюбил красавицу Эвридику, вскоре они поженились. Однажды Эвридику гуляла на лугу, и ее укусил змея. Укус оказался смертельным. Сраженный горем Орфей не мог смириться с тем, что Эвридику вынуждена навсегда поселиться в царстве мертвых. Он умолял Аида вернуть ему жену, и они условились, что бог Гермес выведет Орфея из подземного царства, а за Орфеем последует Эвридика. Однако Орфею было запрещено оглядываться на любимую, в противном случае она навсегда оставалась во власти Аида. Орфей не выдержал и обернулся — теперь Эвридика была навечно заточена в царстве тьмы. Однако вскоре и сам Орфей погиб и воссоединился с ней. По преданию, боги превратили Орфея в белоснежного лебедя и поместили на небо в виде созвездия.

Браhma верхом на священном лебеде Хамсе.

Созвездие Лебедя.
Иллюстрация
из астрономического атласа
«Уранография» Я. Гевелия.

*Киї, Щек, Хорив і Лыбедь.
Пам'ятник легендарним основателям Києва.*

однако вынужден покинуть супругу, скрывая тайну своего происхождения.

Древние индузы были уверены в существовании двух священных лебедей — Хам и Са. Птица Хамса — их союз — символизировала единство, к которому стремятся любящие, но которого достигают только небесные существа.

В христианстве же символика лебедя амбивалентна. С одной стороны, это символ смерти, лебедь-шипун, который поет только один раз в жизни, ставший метафорическим обозначением распятого Христа. С другой стороны, белый лебедь, символ чистоты, преданности, благородства и возвышенности — эмблема Девы Марии.

Лебедь в геральдике

Лебедь на гербе бельгийской провинции Лимбург — символ Тонгерен, древнейшего города этой страны.

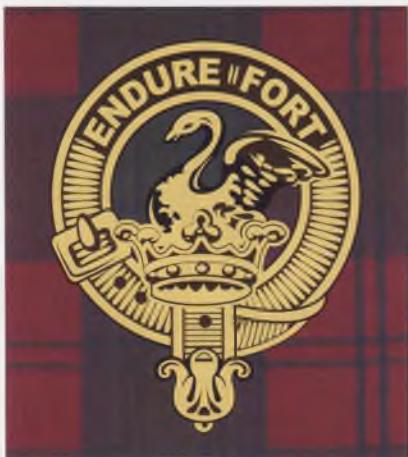
*Герб латышского города Гульбене.
Лебедь символизирует название населенного пункта (по-латышски «gilde» — лебедь).*

Орден Лебедя

Орден Лебедя был учрежден в 1440 г. бранденбургским курфюрстом Фридрихом II, а затем восстановлен в 1843 г. прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV. Орден был призван стать свободным благотворительным обществом, объединяющим людей всех сословий, званий и вероисповеданий. Целью ордена была борьба с несправедливостью, уменьшение людского горя и страданий. Отличительным знаком членов этого ордена был белый лебедь, изготовленный из финифти, который носили на груди на цепочке.

*Женщина с орденом Лебедя на груди.
Портрет неизвестного немецкого мастера XV в.*

Лебедь — эмблема шотландского клана Линдсейл.

ЛЕВ

Как доминирующий хищник, у которого практически нет естественных врагов, лев с глубокой древности занимал одно из самых важных мест в ритуалах различных человеческих обществ. Для первобытных народов южных регионов лев был тотемом, являлся воплощением первопредка, т.е. выполнял ту же функцию, которую на севере играл медведь. Африканцы верят, что великие шаманы и колдуны могут не только останавливать нападающих львов, но и превращаться в них.

Мотивы оборотничества во льва тесно связаны с царской символикой. Как собака в Азии и Европе, львица в Африке выкармливала будущих африканских царей вместе со своими львятами. Львы, как цари звериного мира, считались символом власти у людей, олицетворяя сперва военного вождя, а затем царя. В древнеиндийской мифологии у царя либо челюсть, либо верхняя часть тела львиная.

Лев Египта

Древние египтяне представляли в образе львицы богиню войны Сехмет, а львом считали солнечного бога Ра. Позднее лев также символизировал лунного бога Озириса, который творил суд над мертвыми. В Нижнем Египте в Леонтополе («городе львов») почитали бога льва Миха, а также двух львят: Шу и Тефнут. Двухголовый лев олицетворял солнечных богов рассвета и заката, а два льва, стоящие спинами друг к другу и изображенные вместе с солнечным диском, означали прошлое и настоящее.

Древние египтяне используют евреев для транспортировки статуи священного льва в храм. Картина английского художника Э. Пойнтера, XIX в.

Сехмет — богиня войны и палящего солнца.
Древнеегипетский рельеф.

Национальной эмблемой Индии стала капитель колонны царя Ашоки с четырьмя львами, стоящими по четырем сторонам света и символизирующими мирное сосуществование Дхармы.

Танцующий лев.
Китайский танец льва связан с древними поверьями ханьцев, желавшими в новогоднюю ночь изгнать злых духов и принести счастье в свой дом. В буддизме лев символизирует закон, мудрость, духовное рвение и постижение истины.

*Пещерные львы.
Роспись в пещере Шове, Франция.*

Львы служили украшением царского трона практически во всех культурах. На Западе данный символ означал королевскую справедливость, лев считался благородным и мудрым зверем.

Стражи ворот

*Львиные ворота в Хаттусасе,
столице Хеттской державы.*

Львы издавна являлись охранительными символами, соотнесенными с одной из четырех сторон света. Парные фигуры этих животных охраняли вход в усыпальницы и дворцы Древнего Египта, а также ворота ассирийских, вавилонских и китайских храмов. Индоевропейцы использовали статуи львов как хранителей городских ворот. Пара львов символизирует правителя, обладающего двойной силой и властью. Также лев — страж сокровищ и мирового древа.

Львиные ворота в Микенах.

Победители львов

Символ льва как воплощение силы тесно связан с мифологическим мотивом победы героя над этим грозным животным. Ветхозаветный судья, т.е. правитель Самсон, убивает льва голыми руками. Боролся со львом и будущий древнееврейский царь Давид. Такой же подвиг совершает Геракл,правляясь с Немейским львом. Некоторые исследователи считают, что победа героя над львом символизирует передачу царской власти от старого правителя к новому.

*Самсон верхом на льве.
Средневековый
подсвечник.*

*Геракл убивает
Немейского льва.
Фрагмент
росписи
древнегреческой
вазы.*

Лев Иерусалима

По древнееврейскому календарю знак зодиака Лев является символом месяца агв, который приходится на июль-август.

Также лев считается эмблемой колена Иуды, откуда вышли цари древних евреев и к которому принадлежал Иисус Христос. Последователи иудаизма верят, что из этого колена выйдет и ожидаемый в будущем мессия.

Лев Иуды — солярный знак, который должен уничтожить беды и страдания народа Израиля. Согласно пророчеству Талмуда, в день, когда придет мессия, Бог достанет солнце из «чехла», и оно сожжет всех нечестивцев и принесет излечение праведникам.

Лев расположен на щите герба Иерусалима на фоне изображения Стены Плача.

Оливковые ветви, окаймляющие герб, символизируют мир и покой.

*Давид и лев.
Средневековая миниатюра.*

П. Рубенс. Даниил в яме со львами. В христианстве история о пророке Данииле, брошенном к львам, но не тронутом ими, символизирует спасение Господом своих верных подданных.

Львиная символика, как и любой сложный символ, отличается двойственностью. Лев является олицетворением как Солнца, так и Луны, т.е. по сути символизирует противоположные качества. Как солярный знак, лев выступал атрибутом богов войны, символизируя свирепость, жестокость, силу, храбрость, военную мощь. Иногда львица является спутницей богини войны как символ материинства. Выступая как лунный

символ, лев сопровождает богиню прародительницу, Великую мать, иногда везет ее колесницу. Льва почитали как священное животное богинь Кибелы и Гекаты. Лунный лев символизирует половое влечение, необузданную агрессию, эгоизм, потребность грубо подчинять и безраздельно властвовать. В этой «ночной» шпастаси он теряет все свои положительные качества.

На Востоке лев был воплощением силы божественной энергии и духовного могущества. Индуистский бог Вишну превращался во льва. Будда восседал на троне, в основании которого находились четыре льва, его часто называли «лев людей». Со львом сравнивали и Кришну. Китайцы почитали льва как верховное небесное животное. Также его считали одним из животных, воплощавших идею высшей власти.

Географически лев символизировал Африку и южное направление. Здесь он является символом холерического темперамента.

Старший аркан «Лев», или «Сила», из колоды Таро герцога Висконти, XV в. На аркане изображены лев и богиня Деметра.

Созвездие и зодиакальный знак Льва

Дж. Торнхилл. Созвездие Льва.

Самая крупная звезда в созвездии льва — Регул, что переводится с латыни как «царская». В Древнем Египте это созвездие восходило в зенит в начале весны, открывая «мертвый сезон», когда пустыня оказывалась во власти львов и вход человеку туда был заканян. Египтяне считали, что под знаком этого созвездия рождаются великие правители.

Древние греки верили, что это созвездие — Немейский лев, порождение Тифона и Ехидны, которого победил Геракл. В древности ритуальный поединок царя с животным входил в ритуал коронации не только в Греции, но и в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Одержав победу, новый правитель получал власть над временем года, в течение которого царствовал. В данном случае речь идет о весне и начале лета. Европейская традиция приписывает зодиакальному знаку Льва такие качества, как воинственность, власть, тщеславие, благородство, прирожденный авторитет и величие духа.

Знак зодиака Лев. Фреска Ф. дель Косса в палаццо Скифанойя, Феррара, XV в.

Лев Святого Марка

В христианстве лев является эмблемой Святого Марка, поскольку его Евангелие подчеркивает царственное величие Христа. Этот святой считается покровителем Венеции, поэтому крылатый лев стал гербом города.

Герб Венеции.

В древности верили, что лев спит с открытыми глазами, а львята рождаются мертвыми и оживают после того, как отец вдохнет в них жизнь. Вследствие этого лев также символизировал бдительность, духовную крепость и воскресение. Лев — страж, охраняющий устои церкви.

*Святой Марк.
Миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского», XV в.*

Алхимический лев

Гравюры из алхимического трактата «Двенадцать ключей мудрости», XVII в.

В алхимической символике лев играет очень важную роль. Лев символизирует серу, зеленый лев является символом самого спирального растворителя, красный лев — готового философского камня, а два льва олицетворяют стихию Меркурия, философскую ртуть.

*Алхимическая лаборатория.
Гравюра XVII в.*

Лев в геральдике

Лев является одной из самых распространенных геральдических фигур, которая символизирует силу и мужество. Чаще всего он являлся эмблемой правителей государств, откуда перекочевал на многие современные гербы.

Лев на гербе города Владимир — родовой знак династии владимиро-суздальских князей.

Лев на щите герба города Львова — герб Галицко-Волынской державы и родовой знак местной княжеской династии Романовичей.

Львы на современном гербе Республики Армении характерны для княжеских и царских армянских гербов.

МЕДВЕДЬ

Культ медведя был одним из главных у древнего населения Европы, о чем свидетельствуют археологические находки. Большая часть данных ритуалов была связана с охотой на это сакральное животное. Считалось, что души наиболее сильных шаманов и колдунов могут оборачиваться медведем. У индейцев Северной Америки и коренных жителей Сибири выделилась особая каста медвежьих шаманов.

Медведи разрывают детей, дразнивших ветхозаветного пророка Елисея. Гравюра XVIII в.

Медведь был тотемом племени и рассматривался как его первопредок. Многие божества сибирских народов имеют медвежьи черты, причем медведь является символом Луны и лунных божеств. Иногда медведь выступал как сын бога, спущенный с небес на землю для наказания людей. Задранный медведем человек считался грешником.

В христианской традиции символ медведя трактуется неоднозначно. Он символизирует зло, жадность, жестокость и плотскую сторону жизни. Но из-за обычая впадать на зиму в спячку он одновременно является и символом воскрешения. Также медведь трактуется как необходимость заботы христианской церкви об обращении язычников. Корни этого символа уходят в поверья, согласно которому медвежата рождаются бесформенными и мать-медведица придает им форму, вылизывая языком. Поэтому в алхимии медведь считается знаком хаоса, который Великое делание должно привести в упорядоченное состояние.

Индийский шаман в образе медведя гризли.

Короли-медведи

Памятный знак на месте предполагаемого погребения короля Артура в Гластонбериjsком аббатстве, Великобритания.

Мотив оборотничества в медведя и медведя-шамана тесно связан с военной и царской символикой этого зверя. На Древнем Востоке медведь, как и лев, являлся символом царской власти. Скандинавские воины-берсерки считали себя воплощением медведя. Имя героя германского эпоса конунга Беовульфа («Пчелиный волк») — одно из табуированных наименований медведя. Кельтский король Артур также предстает медведем, потому что именно так переводится и его имя. Созвездие Большой Медведицы кельты называли Колесница Артура. Аналогично обстоит дело и с основателем польской правящей династии Пястов князем Мешко I.

Основатель династии Пястов князь Мешко I.

Созвездие Большой Медведицы

Древние греки считали медведя священным животным лунной богини Артемиды. Жрицы этой богини назывались медведицами и носили сначала медвежьи шкуры, а позднее имитирующие их желтые туники. При храме богини жил священный медведь. Во время мистерий Артемиды в Аттике жрицы исполняли культовый танец медведицы и приносили это животное в жертву богине. По преданию, Зевс влюбился в спутницу Артемиды нимфу Каллисто. Поскольку спутницам богини было запрещено вступать в брак, Зевс явился перед ней в образе Артемиды. Каллисто родила ему сына Аркада, который стал великим охотником. Когда Гера узнала о связи своего мужа с нимфой, она превратила любовницу Зевса в медведицу. Аркад по ошибке едва не убил свою

Дж. Торнхилл.
Созвездие Большой Медведицы.

мат на охоте, но Зевс успел вознести Каллисто на небо в образе созвездия Большой Медведицы.

Греки могли видеть созвездие Большой Медведицы на севере низко над горизонтом. Они считали, что в полуночных странах живут только медведи, откуда и происходит слово «Арктика», т.е. страна медведей (по-гречески «арктос» — медведь).

Древние славяне называли это созвездие по имени лунной богини Макошь — жены Велеса, одним из священных животных которого был медведь.

П. Рубенс. Юпитер и Каллисто.

Мишка — официальный талисман Московской олимпиады 1980 г., разработанный художником В. Чижиковым. На Западе медведь издавна считается символом России.

Медведь в геральдике

На гербе Перми серебряный медведь с золотым Евангелием на спине символизирует победу христианского учения над местным язычеством.

Медведь на гербе столицы Германии Берлина перекликается с названием города, которое условно можно перевести как «берлога».

ОБЕЗЬЯНА

Издревле обезьяна считается воплощением проворства, хитрости и бесстыдства. В различных культурах ее символические значения разнятся. В Китае и на Тибете многие благородные семьи выводят свое родословие от обезьяны и гордятся таким тотемным предком. Считается, что бодхисатва Авалокитешвара пришел в мир в образе обезьяны, спасшей великаншу. От брака с ней произошли шестьдесят первопредков всех тибетцев. Китайцы же связывают обезьяну с игривостью и честолюбием.

В буддизме обезьяна считается одной из трех бесчувственных тварей, наряду с ланью и тигром. Эти животные олицетворяют страсти, овладевающие душой и делающие ее невосприимчивой для истинной духовности. Лань здесь выступает как символ эротической страсти, тигр — ярости и гнева, а обезьяна — жадности, ненасытности, привязанности к материальному миру, благам, удовлетворению чувственных желаний.

Японцы почитают обезьян, считая, что маленькие статуэтки этих животных способны охранять детей и приносить счастье. Игра слов японского языка, на котором выражение

«ничего не делать» звучит так же, как и «обезьяна», привела к созданию образа трех магических обезьян Коин. Три обезьяны изображаются с закрытыми глазами, ушами и зажатым ртом. Эти жесты обезьян означают, что они отказываются видеть зло, слышать зло или говорить злое. Поэтому фигурки трех обезьян Коин считаются талисманом и оберегают, в частности, от навета.

В индуизме обезьяна также священное животное, она олицетворяет верность, готовность жертвовать собой ради спасения жизни другого. Обезьянний бог Хануман, который, по преданию, приходится сыном богу

Три обезьяны над входом в буддийский храм Никко Тосогу в Японии. Обезьяна Мизару закрывает глаза, чтобы не видеть зла, Киказару прикрывает уши, чтобы не слушать злых речей, а Ивазару — рот, чтобы не сказать дурного слова.

Священный павиан древних египтян

Статуя священного павиана из храма бога Тота.

Бог-павиан Хазур был хранителем священных папирусов, покровительствовал писцам и образованным людям. Древнеегипетский бог мудрости Тот, который позже вобрал в себя символические значения Хазура, часто изображался в образе мудрого павиана. Павиан для египтян был символом тайного знания. Считалось, что эта обезьяна была писцом при боге Птахе, а также записывала приговор во время Последнего суда. Символ бога Тота, отвечавшего за летоисчисление, — павианы.

Древнеегипетский бог Тот.

Божественная обезьяна Хануман — один из богов индуизма и главных героев «Рамаяны». Он почитается в современной Индии как покровитель наук и деревенской жизни.

Гигантская фигура обезьяны в пустыне Наска.

Вайю, почитается как приближенный бога Рамы. Мужественный и мудрый советник, Хануман помогает Раму, символизирует родине и дар целительства.

В христианстве значение обезьяны явственное, здесь она предстает как воплощение многочисленных пороков. Ей приписывают кокетство, беспечность, жадность, злонамеренность, распутство, легкомысленность и тщеславие. Обезьяна стала символом ереси, в ней отцы церкви карикатуру на человека, анекдоты всех возможных человеческих недостатков.

День Обезьяны

В священном календаре ацтеков тональпогуали одиннадцатый день каждого из двадцати месяцев называли озомагтили, т.е. обезьяна. Ацтеки верили, что в этот день хорошо заниматься созиданием, творчеством или просто играть, устраивать торжества и праздники. Его следовало проводить легко и весело, не придавая большого значения происходящему и не начиная никаких серьезных дел. В этот день благородным людям рекомендовалось поразмыслять о том, как легко можно увлечься мишуровой публичной славы и заплатить за это честью и достоинством. Покровителем дня озомагтили был Щочипилли, бог весенней растительности, любви, цветов, веселья, игры в мяч и кукурузы. Также это божество покровительствовало галлюцинопенным растениям и грибам, которые ацтеки использовали для достижения божественного экстаза.

Каменный календарь ацтеков.

Сектор
дня Обезьяны.

Питер Брейгель Старший. Рисующая обезьяна. Живопись Нового времени обезьяна стала символом неумелого мастерства и пародии. Отсюда пошло выражение «обезьянничать».

Год Обезьяны

В соответствии с китайским гороскопом, обезьяна — девятое животное двенадцати земных ветвей. Ее связывают с элементом металла и летом. Это животное — универсальный символ предприимчивости, целеустремленности, готовности пойти на всевозможные ухищрения для того, чтобы достичь желаемого. Обезьяна, как считают китайцы, также дипломатична, полна оптимизма, упряма. Год Обезьяны — период активного развития, благоприятствующий инициативе, новым начинаниям.

Китайский иероглиф, обозначающий год Обезьяны.

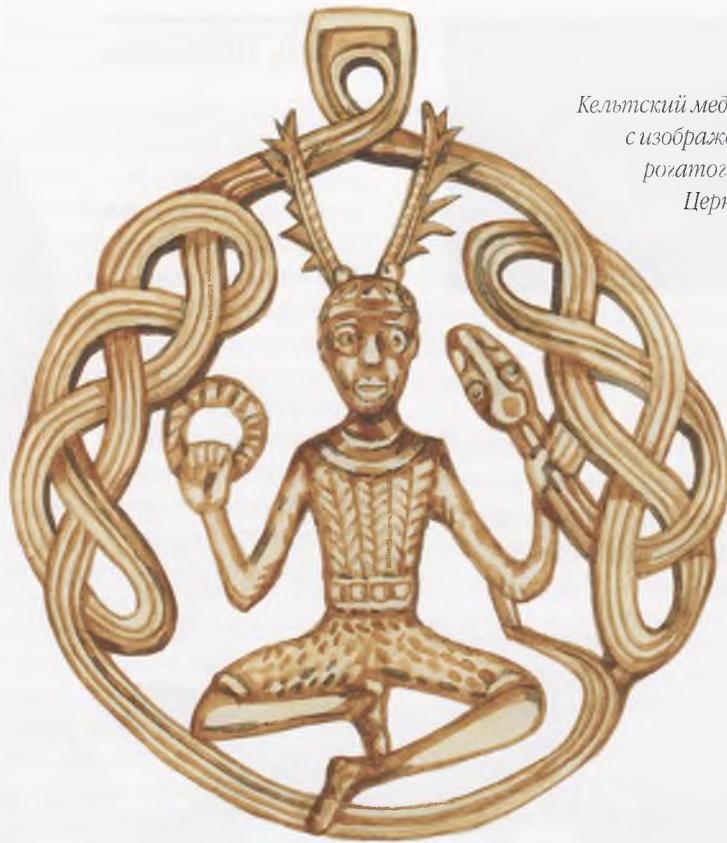

Обезьяна. Японская акварель, XIX в.

ОЛЕНЬ И ЛАНЬ

Внешний вид оленя обеспечил ему роль символа грации, красоты и быстроты во многих культурах мира. Это благородное животное считалось спутником богов, посредником между ними и людьми. Волшебный олень — помощник заблудившегося в лесу героя. Олень укрывает его в лесной чаще от врага, помогает найти выход из трудной ситуации, одаривает магическими предметами и дает советы. Благодаря способности сбрасывать рога, он также ассоциировался с циклами возрождения новой жизни, вечной молодости и долголетия.

Древние китайцы считали оленя символом счастья, богатства, изобилия. Олень также ассоциируется с сыновней почтительностью: стариная китайская притча повествует о молодом человеке, переодевшемся в оленем, чтобы достать лекарство для своих родителей. Прекрасный белый олень — символ китайского бога бессмертия по имени Шоу-Синь.

Кельтский медальон с изображением рогатого бога Цернуна.

Древние кельты видели в оленях посредников между богами и миром людей. Они были уверены, что олени — домашние животные божеств, лесных фей и других потусторонних

существ. Традиция изображать Санта-Клауса возницей оленей упряжки восходит к этому древнему верованию. Кельтский бог Цернуун изображался в виде человека с олеными

Олень древних германцев

Священный олень Эйкпирнир на крыше Вальгаллы.
Исландская миниатюра XVII в.

Схема мироздания древних германцев была основана на символике Мирового дерева — ясения Игдрасиль. Корни этого дерева уходили в Вальгаллу, мир потустороннего, смерти, а его верхушка соотносилась с высшим божественным миром. Каждому уровню этой символической системы соответствовало определенное животное. На верхушке располагался орел, у корней — змея, а четыре олена, Даинн, Двалинн, Дунейр и Дуратрор, помещались на среднем уровне. Олени, количество которых соответствовало сторонам света, поедали почки, цветы и листья на ветвях Игдрасиля. Почки соотносились с часами, цветы — с днями, а ветви — с годами. Таким образом, четыре олена символизировали ход времени, бесконечность и смену шкал природы.

Священные олени Даинн, Двалинн, Дунейр и Дуратрор в ветвях Мирового дерева Игдрасиль. Исландская миниатюра XVII в.

Барельеф в образе оленя.

Рисунок на стене пещеры Труа Фре, Франция.

реками, и его символика была тесно связана с солнцем, а значит, и с мужественностью, плодородием, животворящими силами природы.

У славян олень выступал как магическое животное. Целебной силой считалось оленье молоко, из рогов которого вырезались разнообразные амулеты, призванные защитить хозяйства от темных сил. Славяне, как и другие европейские народы, верили в существование волшебного

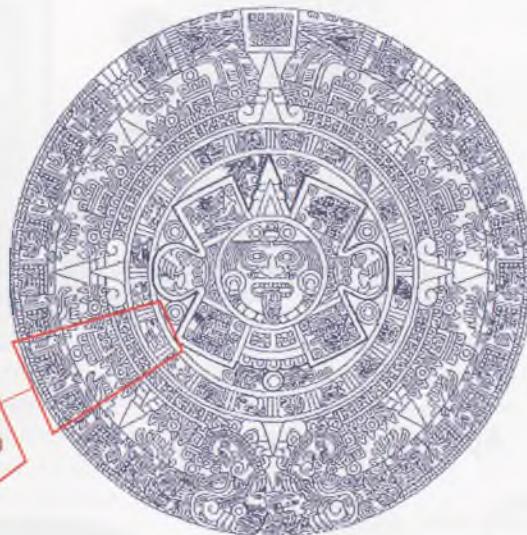
Чешширского графства. Чешшир ведет свое начало от короля своей столицы, города Хертфорда. Эта троицкая эмблема является прямой ассоциацией к названию города, которое переводится с английского как «олений брод».

День Олена

Каменный календарь ацтеков.

Сектор дня Олена.

В священном календаре ацтеков тональпогуали тринадцатый день каждого из двадцати месяцев назывался мазатль, т.е. олень. Ацтеки верили, что в этот день хорошо заниматься охотой. В день мазатль можно было подкрасться к своей жертве, однако так же легко можно было и самому стать жертвой. Также считалось, что в этот день можно легко изменить свою жизнь, порвав со старой рутиной, и открыть для себя совершенно новые горизонты.

Покровителем дня мазатль был Тлалок, бог дождя и грома, повелитель всех съедобных растений. Он считался добрым божеством, который, однако, мог при желании вызвать стихийные бедствия, поскольку в его ведении находились воды и осадки. Тлалок считался одним из самых почитаемых ацтекских богов.

Олень и Будда

Символика оленя разнится в китайском буддизме и в буддизме алмазной колесницы. С одной стороны, это животное соотносится с духовностью, кротостью и чуткостью. Один из наиболее распространенных буддийских символов — колесо Дхармы, окруженное двумя ланями. Эта эмблема возникла как напоминание о проповеди, прочитанной

Два оленя у основания колеса Дхармы. С воротом одного из храмов в Лхасе, Тибет.

Буддой в Оленьем парке. Будда раскрыл перед ланями глубинную сущность своего учения, и это привело колесо Дхармы в движение. Однако китайцы считают оленя одним из «трех бесчувственных животных» (наряду с тигром — символом гнева и обезьяной — символом жадности), воплощением ослепляющей любовной страсти.

*Геракл ловит Керинейскую лань.
С фрески немецкого художника
А. Шмидта. XIX в.*

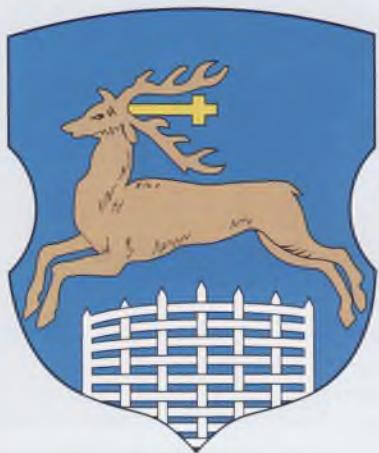
Артемида и Актеон

Греки посвящали лань лунным богиням Артемиде, Афине и Афродите. Особое значение олень приобретает в символической системе алхимиков. Древнегреческий миф повествует о том, что богиня Артемида превратила подсмотрывавшего за ней во время купания Актеона в оленя. Таким образом, олень стал символом алхимического превращения. Олень-самец, как и единорог, символизирует философскую ртуть.

*Артемида превращает Актеона в оленя.
Древнегреческая ваза V в. до н.э.*

Олень в геральдике

Святой олень на гербе белорусского города Гродно.

Северный олень на гербе Магадана.

оленя с распятием между рогов, слуги Божьего, убийство которого повлечет за собой смерть охотника. По легенде, олень добровольно приносит себя в жертву в Юрьев день. В славянском фольклоре олень выступал также как перевозочное животное сверхъестественных существ. Считалось, что леший может перевоплощаться в оленя и в таком виде представлять перед людьми. В фольклоре южных славян, например, существует легенда об олене, держащем на своих рогах Землю.

Еще в античности была замечена удивительная способность олена находить в лесу целебные травы и вылечиваться с их помощью от любой болезни. Этот дар считался магическим. Олень в античной мифологии выступает как атрибут богини охоты Артемиды.

Самка олена лань — лунарный символ женственности. Она обозначала кротость, уязвимость, а также являлась символом демонической женской сущности. Культ лани, или оленихи, был распространен у многочисленных азиатских народов. Олениха была животным-totемом у народов Центральной Азии. Считается, что предками Чингисхана были волк и олениха.

В христианской символике олень часто изображался с распятием между рогов. Здесь прослеживается связь между Древом жизни, крестом, на котором был распят Спаситель, и оленими рогами, связанными

Почтовая марка Болгарии с изображением трофеев охоты на оленя.

символикой дерева. Кроме того, олень был известен как истребитель излияных змей, и благодаря этому в христианском мире получила распространение своеобразная метафора: Иисус борется со злом, подобно тому как олень убивает змей. Олень-самец олицетворяет духовную жажду, религиозное рвение и набожность. Поэтому в религиозной живописи его часто изображали пьющим из источника под распятием.

Олений рога как атрибут обманутого небесной женой супрута имеют свою историю. Византийский император Андроник высочайшей милостью устанавливал на домах своих любовниц золотые трофеи — рога убитых им оленей. Позже миланский герцог Сфорца ввел обычай награждать мужей княжеских любовниц золотыми рогами, а также способствовать их карьерному росту.

Почтовая марка СССР «750 лет городу Горький». В советское время олень, который издревле был в гербе Нижнего Новгорода, стал эмблемой Горьковского автозавода.

Скифская золотая фигурка оленя, найденная при раскопках царского кургана у станицы Костромская. Олень является одним из основных мотивов прикладного искусства скифов.

Покровитель охотников

В христианской традиции олень является атрибутом сразу двух святых — Св. Евстахия и Св. Губерта, покровителей охотников. Римлянину Евстахию явился олень с распятием между рогов на голове, после чего он обратился в христианство. Сходная история случилась и с Франком Губертом, которого олень убедил отказаться от греховной жизни и обратиться к Богу.

«Золотая олениха»

Ф. Дрейк.
Портрет XVI в.

Френсис Дрейк, знаменитый пират на службе ее величества, называл свое судно «Золотая олениха». Это название вобрало в себя как символику Св. Губерта, покровителя охотников, так и геральдическую эмблему сэра Хаттона, высокого покровителя и благодетеля Дрейка.

«Золотая олениха»
Ф. Дрейка.

ОРЕЛ

Если льва и медведя почитали как царя зверей, то орел издревле по праву занимал почетное место владыки мира птиц и также считался «царским» животным. Во все времена эту птицу почитали как солярный символ, знак божественной высшей власти и ассоциировали со светом, мужественностью, могуществом, властью и непобедимостью.

Азшатские шаманы в своих ритуалах использовали жезлы, навершия которых были выполнены в форме орла. В шаманизме эта птица трактовалась как посредник между божественным миром и миром людей, небесный страж, символ плодовитости и мужской половой силы. Изображения орлов на могилах символизировали вознесение покойных на небо. Кроме того, в мифологиях многих народов Сибири орел похищает огонь у богов, чтобы отдать его людям.

Мексиканский
орден Ацтекского орла.

Гаруда — орел Вишну

Орел Гаруда — божественное создание в древнеиндийской мифологии. Бог Вишну использовал Гаруду, царя птиц, в качестве своего ездового животного. Этот божественный орел изображался как существо с туловищем человека и птичьей головой, крыльями, когтями и клювом. Позднее этот символ был заимствован буддизмом.

Гаруда — национальный символ
и герб Таиланда.

Гаруда — герб Индонезии.

Гаруда на средневековой тибетской
манускрипции.

День Орла

Каменный календарь ацтеков.

Сектор
дня Орла.

Рембрандт ван Рейн.
Похищение Ганимеда.

Синий орел над алхимическим гермафродитом символизирует летучую природу вещества.
Миниатюра из трактата «Восходящая Аврора», XVI в.

Особое место орлиная символика занимала и в культуре американских индейцев. Орел считался священной птицей, объектом поклонения. Орлиные перья были символом высшей

Созвездие Орла

Орел, терзающий Прометея.
Роспись древнегреческой вазы.

Греческий миф связывает появление на небе созвездия Орла с преданием о Прометеях. Титан Прометей разгневал Зевса тем, что подарил людям огонь. За это слуги Зевса приковали Прометея цепями к скале на самом краю земли, на Кавказе. Чтобы сделать страдания Прометея более мучительными, Зевс каждый день посыпал на скалу орла, который клевал печень титана. Освобождая Прометея, Геракл убил этого орла из лука, и боги поместили птицу на небо среди других созвездий.

Созвездие Орла.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Символ Святого Иоанна

Святой Иоанн.
Миниатюра из «Роскошного часослова
герцога Беррийского», XV в.

Орел как символ Святого Иоанна
с костяного оклада Евангелия,
эпоха Каролингов.

Христос в окружении символов
четырех евангелистов.
Миниатюра из Евангелия XII в.

Орел является символом евангелиста Иоанна. Видение Иезекииля и Откровение Иоанна Богослова описывают четырех животных: орла, льва, тельца и существа, подобное ангелу. Эти свидетельства трактуются как символическое обозначение четырех евангелистов. Иоанн связывается с образом орла, поскольку, по мнению отцов церкви, его Евангелие настолько возвыщено и так явственно показывает божественную природу Христа, что Иоанн, подобно орлу, достигает непреверных высот. Кроме того, орел как символ божественного совершенства стал олицетворять Евангелие.

Эмблема Одина

Один крадет мед поэзии.
Исландская миниатюра XVII в.

В скандинавской мифологии орел является эмблемой бога Одина. Именно в облике орла это божество смогло выкрасть мед поэзии у великанов.

сакральной власти, носить головные уборы из них имели право лишь немногие избранные.

Из-за зоркости орла ему также приписывали особые духовные, божественные свойства, а также считали олицетворением всевидящего ока. В Древнем Египте орел был воплощением солнечного бога Гора. Орлиный глаз Гора был солнечным знаком. Древние считали, что орел способен долететь до солнца и не мигая смотреть на него и соединиться с ним. Поэтому эта птица олицетворяла духовное начало в человеке, которое в состоянии взмыть к небесам.

В античности орлы были спутниками богов-громовержцев. Зевс обернулся орлом, чтобы похитить с земли юного Ганимеда и вознести его на небо. Также орел

был непременным атрибутом римского Юпитера.

Древние семиты на Аравийском полуострове почитали орла как бога. Часто его представляли львоголовым. Племя курайшитов, противостоявшее пророку Мухаммеду, имело флаг, на котором был изображен черный орел. До принятия ислама арабы верили, что этот орел перенесет их души после смерти на небо.

В христианстве орел является эмблемой вознесения, духовной работы и божественного вдохновения. В день Страшного суда эта птица выбросит грешников из гнезда Господа. Благодаря мифической способности не мигая смотреть на солнце, орел символизирует Иисуса Христа, впервые очи во славу Божию. Образ орла, камнем падающего в воду за рыбой, трактовался тео-

*Орел на знамени
наполеоновской армии.*

Имперский орел

Древнеримская мифология связывала орла с богом Юпитером, считалось, что эта сильная прекрасная птица носила в клюве молнии громовержца. С 102 г. до н.э. орел стал символом республиканского, а затем и императорского Рима. При строительстве второго Иерусалимского храма царь Ирод повелел, чтобы на его воротах был водружен римский орел. Впоследствии как эмблема императорской власти он превратился в один из самых распространенных геральдических символов. Считается, что Карл Великий избрал римского орла гербом своей империи, после чего с течением времени эта птица прочно заняла место во французской и немецкой геральдике. Однако некоторые исследователи считают, что орлинная символика проникла в Западную Европу только в XII в. в результате крестовых походов.

Так или иначе, самый старый средневековый западноевропейский герб, на котором красуется эта гордая птица, относится к 1136 г. В 1782 г. орел появился на Большой государственной печати США. Наполеон использовал римских орлов как часть своего герба. Также орлы украсили новые французские ордена и полковые штандарты. Гитлер избрал стилизованного римского орла гербом своего Третьего рейха.

*А. Антиани. Портрет Наполеона.
На портрете видна золотая цепь
из имперских орлов — перевязь
ордена Железной короны.*

Монета евро с изображением орла — герба Федеративной Республики Германии.

логами как Христос, спасающий души из океана грехов.

Символ орла играл настолько огромную роль в средневековой алхимии, что описать все тонкости его толкований просто невозможно. Взмывающий ввысь орел трактуется как освобожденная духовная часть первоматерии, двойной орел символизирует андрогинную ртуть, а коронованный орел — это ветер, ртуть и летучее начало. В более поздней западноевропейской эзотерической традиции пожирающий льва орел воплощает идею духовного взлета.

Орел в геральдике

Герб Орла.

Белый орел на гербе Польши.

Орел на Большой государственной печати США.

ОСЕЛ

Осел как ездовое и вьючное животное стало использоваться человеком намного раньше лошади. Поэтому в Северной Африке и на Ближнем Востоке полезного и трудолюбивого осла долгое время считали сакральным животным. На ослах ездили верхом суды, а затем и цари древних евреев, их впрягали в колесницы великие воины Шумера.

В додинастическом Египте атрибутом тогда еще солнечного бога Сета был священный осел. Скипетр фараона представлял собой камышовую трость с ослиными ушами как символами Сета и царской власти. Сам Сет часто изображался с ослиной головой и только позднее стал ассоциироваться с шакалом пустыни. В эпоху Нового царства, когда коневодство уже получило широкое распространение, во время праздника Озириса египтяне ритуально убивали осла либо поедали жертвенные лепешки с его изображением.

Древние финикийцы почитали осла как священное животное бога

Ослиные уши

Еще в древней Месопотамии существовал цикл преданий об осле и музикальном инструменте, на котором он либо пытался играть, либо не мог понять прелести музыки. В древнегреческом мифе правитель Фригии царь Мидас выступил судьей на музикальном соревновании Аполлона и сатира Марсия. Мидас отдал предпочтение Марсию, за что

разгневанный Аполлон наградил его ослиными ушами. Царь был вынужден прятать уши под высоким фригийским колпаком, который в те времена считался символом сластолюбия. Однако первоначально ослиные уши Мидаса могли толковаться как признак мудрости и царского достоинства и только потом получили бытующее ныне объяснение в более позднем мифе.

Череп Мидаса из открытой археологами гробницы царя в Гордионе, столице Фригии.

Суд Мидаса.
Древнегреческий барельеф.

Баала. Древние греки считали, что на осла ездит Дионис и его свита. В знаменитом Дельфийском святилище ослов приносили в жертву богу Аполлону.

Рембрандт ван Рейн.
Валаамова ослица.
Согласно Библии, маг Валаам был приглашен царем Моава, чтобы проклясть израильтян. Однако по пути его ослица трижды увидела грозящего ангела, обрела дар речи и предупредила хозяина об опасности.

Жертвенный осел

А. Ф. Колле.
Римские сатурналии.

Праздник древних римлян в честь Сатурна, приходившийся на зимнее солнцестояние, начинался с жертвоприношения священного осла перед храмом этого бога на форуме. Во время этого праздника рабы переодевались в одежду господ и выбирали себе царя. Ученые считают, что сатурналии были отголоском замены ритуального убийства царя его двойником, который принимал царские полномочия, а затем умирал вместо настоящего правителя. Позднее в Западной Европе этот праздник переродился в рождественские карнавалы, так называемый «дуряцкий праздник». В ходе его выбирался король дураков, который ездил по городу на осле.

*Бегство в Египет.
Деревянная статуэтка XVII в.*

Римляне верили, что крик осла спас Юлию от посягательств Приапа, и именно на этом месте на римском форуме позднее был построен храм

Весты. В американском фольклоре есть предание об «осле из Чаттанутти», который по время войны между Севером и Югом в последний момент предупредил жителей города о нападении неприятеля. В данном случае осел выступает как символ стражи.

Однако осел являлся неотъемлемой принадлежностью оргиастического культа Приапа, был связан с фаллической символикой, откуда и пошло толкование этого животного как символа похоти, вожделения и плодовитости. Осел — животное, на котором ездят Силен. Апулей в романе «Золотой осел» рассказывал о юноше, который был превращен в похотливого осла. Отголосок этих мотивов сохранился в средневековом законе, по которому прелюбодеев возили по городу на осле.

Постепенно в западноевропейской культуре осел превратился в символ

DEMOCRATIC PARTY

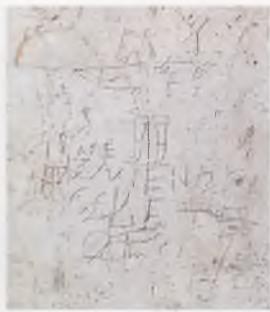

Осел был избран неофициальной эмблемой демократической партии США. Эта традиция восходит к прозвищу президента-демократа Джексона, правившего в начале XIX в. Закреплению осла в качестве эмблемы демократов поспособствовал американский карикатурист 2-й пол. XIX в. Томас Нэст.

глупости, скудоумия и упрямства. Но на Востоке осел по-прежнему является воплощением многих положительных качеств.

Распятый осел

Поскольку осел считался священным животным у евреев, ранние христиане некоторое время использовали его для символического обозначения Иисуса Христа как царя иудейского. Римляне-христиане обвиняли христиан в поклонении ослу и презирительно называли их, как и пudeев, «ослятниками».

*Граффити с ослиным распятием.
Обнаруженное на Палатинском
холме в Риме — самое раннее
известное изображение
распятого Иисуса Христа.
Оно датируется II в. н.э.*

«Конь Иисуса Христа»

Несмотря на то что при царе Соломоне древние евреи начали заниматься коневодством, осел сохранил свое сакральное значение. Его считали символом звезды Давида и царской власти. Создатели Нового Завета и последующей иконографии использовали ослиную символику, чтобы всячески подчеркнуть царственность Иисуса Христа. Он рождается в ослиных яслях, Св. Мария едет в Египет на осле.

На Пасху Спаситель, как царь, въезжает в Иерусалим верхом на осле.

*Рождество Иисуса.
Миниатюра из «Роскошного
часослова герцога Беррийского», XV в.*

*Въезд Иисуса в Иерусалим.
Миниатюра из «Роскошного
часослова герцога Беррийского», XV в.*

ПАВЛИН

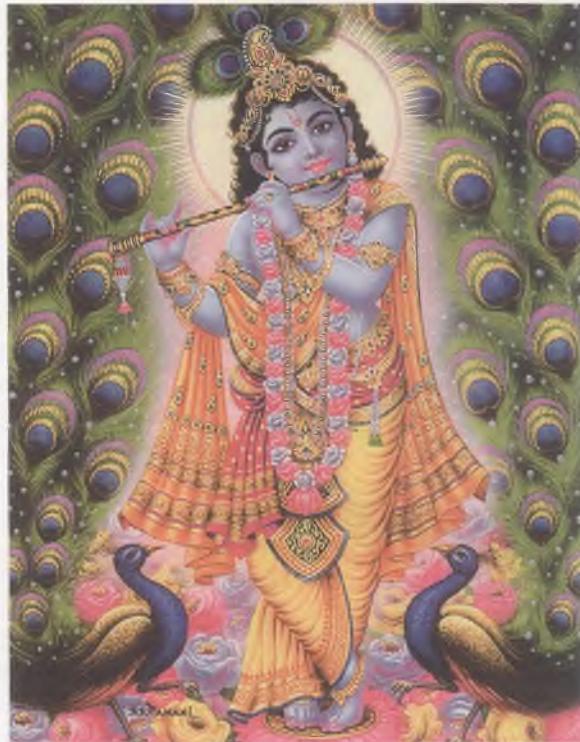
Благодаря своему красочному оперению, павлин был символом солнца в южных азиатских странах. Он олицетворял разнообразие, радость жизни, красоту, долголетие и любовь. Пышный хвост птицы ассоциировался с благородством, властью, славой, величием и гордостью. В Индии и Византии павлина почитали как царскую птицу. Индийцы считали павлина символом плодородия и изобилия, животным бога Брахмы, а также атрибутом Лакшми, бога страстной любви Камы, мудрой богини Сарасвати — покровительницы искусств, музыки и поэзии. Мотив танцующего с павлинами Кришны символизировал жизнь как праздник, радость и любование всем прекрасным.

О павлине ходили легенды, что он, как посланец солнца, борется с его врага-

ми — змеями, а убивая их, преобразует змейный яд в солнечную энергию. Иранский космогонический миф рассказывает о том, что бог сначала сотворил павлина как воплощение мировой души. После он дал павлину увидеть свое отражение в магическом зеркале, и павлин пришел в восторг от своей красоты. Капельки пота, пролитые павлином, упали на землю, и от них произошло все живое на земле.

Павлин — герб китайской императорской династии Мин.

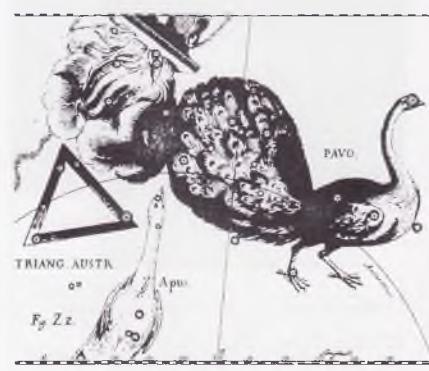
Воплощение бога Вишну — Кришна танцует и радуется, в то время как за ним наблюдают павлины.

В исламской традиции павлин считался олицетворением космоса и зачастую изображался как символическое обозначение солнца и луны. Секта езидов, «поклонников дьявола», трактовала павлина как посланника господа, царя. Они называют его Малаки-Таус (или Мелек-Тауз), — падший ангел, который одновременно ассоциируется и с активной преобразующей силой космоса.

Дж. Амигони. Юнона получает голову Аргоса.

Красота оперения павлина вдохновляла древних к наделению этой птицы особым символическим значением. Павлин был символом как солнца, так и усыпанного звездами ночного неба. Древнегреческий миф повествует о красавице Ио, которую полюбил Зевс. Однако его жена Гера заточила Ио в облике коровы, а стеречь ее оставила Аргоса — «звездное небо». Однако Зевс послал Гермеса освободить Ио, и тот хитростью победил Аргоса, отрубив ему голову. «Павлинны глазки» — светлые отметины на перьях этой птицы — греки считали глазами Аргоса, ассоциировали их со звездами на небе.

Созвездие Павлина.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Герб Серпухова.

В классическом исламе павлин используется как символ двойственной природы человека, царской власти, метафора чистого, незамутенного созерцания истины. Значение павлина, связанные с любованием, истиным зрением, созерцанием, скорее всего связаны с обилием возможных на «глазки» белых пятнышек на перьях.

В Европе Нового времени символика павлина получила негативную окраску, в том числе и из-за того, что у такой красивой птицы оказался отвратительный голос. Павлин стал считаться символом чванливости, напыщенности, гордыни и тщеславия.

Фреска с изображением пеликана из римских катакомб, в которых скрывались первые христиане.

Алхимический павлин

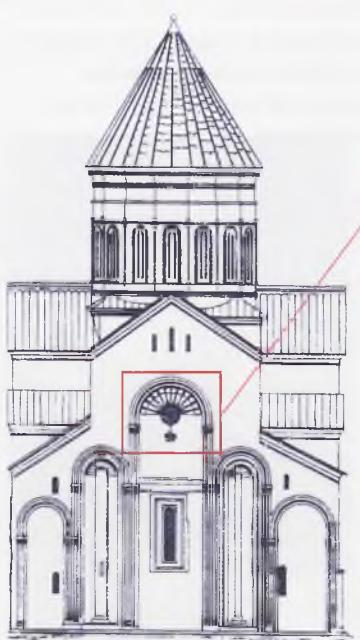
Еще гностики считали павлина мистическим созданием. Они были уверены, что его прекрасный хвост является сочетанием 365 цветов, что соответствовало числу существующих небес, через которые эманирует божественная энергия. Павлинский хвост, переливающийся всеми цветами радуги, алхимики изображали как аллегорию начавшегося превращения низших субстанций в высшие.

Иногда павлин обозначал опыты, в результате которых не удалось достичь образования драгоценного металла и выработался только шлак.

Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

Павлин в христианстве

Храм Светицховели, резиденция католикоса Грузии.

Павлин на фасаде храма.

В христианстве павлин считался райской птицей. Смешение цветов в его хвосте связывалось с обретением целостности, с мудростью. Павлин символизировал бессмертие и нетленность души.

Павлин, византийская мозаика.

ПАУК

Паук — древний символ созидания, творчества и трудолюбия. Древнеиндийская традиция аллегорически называет Брахму — творца всего сущего — пауком, который ткет из паутины-материи мир. С одной стороны, паук выступает защитником людей, чудесным спасителем, охранителем очага. Однако его ассоциируют с жестокостью, алчностью, коварством. Положительное значение этого существа отразилось в мифах о пауках, научивших людей ремеслу, искусству ткачества. По преданию, паук спас от недоброжелателей Давида, Иисуса Христа, пророка Мухаммеда. Широко распространен мотив превращения паучьей паутинки в спасительную нить, которая

Д. Веласкес. Арахна.

Пряха Арахна вызвала на поединок саму Афину, которая признала мастерство соперницы, но уничтожила ее творение. Арахна покончила с собой, но богиня превратила ее в паука. В этом мифе четко прослеживается мотив оборотничества человека в паука, свойственный многим культурам.

Пустыня Наска

Среди загадочных изображений в перуанской пустыне Наска встречается и образ паука. Назначение этих огромных фигур доподлинно не известно. Есть версии, что это огромные карты, календари либо ритуальные рисунки, посвященные богам.

Гигантская фигура паука в пустыне Наска.

Сосуд индейцев культуры наска с изображением паука.

Танец тарантула

По легенде, в Средние века на итальянский город Таранто обрушилось страшное бедствие — волчы пауки, или тарантулы, просто истребляли горожан и жителей окрестностей. Считалось, что укус этого паука вызывает страшное заболевание — тарантизм. Излечиться от безумия можно, только танцуя стремительный быстрый танец — тарантеллу. Вскоре этот танец стал неотъемлемой частью свадеб на юге Италии.

Город Таранто в Средние века.

Моряк, танцующий тарантеллу.

выводит героя из опасного места или помогает ему взобраться на небо, а потом благополучно спуститься. Негативное значение паука отсылает к образу паука-колдуна, оборотня. Паук широко использовался в черной и белой магии. Амулеты и обереги с паучьей символикой хранили владельца от вмешательства в его жизнь темных сил.

Культовая африканская скульптура паука Ананси. У многих народов Африки Ананси почитается как создатель Вселенной, божество, научившее людей возделывать землю и выращивать скот.

ПЕЛИКАН

В старину не знали, что пеликан хранит рыбу в специальном кармане — подклювном мешке и из этого мешка кормит своих детей. Существовало поверье, что пеликан вспарывает себе грудь и кормит птенцов собственной плотью и кровью. На этом заблуждении основываются многие религиозно-мистические мотивы, связанные с пеликаном. Так, эта птица стала отождествляться с самопожертвованием, милосердием, кротостью, бессмертной отеческой любовью.

Существует множество легенд, в разных вариациях описывающих поэзию пеликанов. В Средние века верили, что однажды самка пеликаны в порыве нежности удушила своего птенца. Ее супруг пропорол свой бок и дал напиться крови детенышу, чем вернул его к жизни. Пеликан также символизировал отшельническую жизнь, потому что считалось, что он поглощает ровно столько

Эмблема 18-го градуса масонской ложи шотландского ритуала, посвященные в который носили звание «Рыцари орла и пеликаны». Пеликан очень широко использовался в масонской символике.

пищи, сколько ему необходимо для поддержания жизни.

В скандинавских странах пеликан, раздирающий себе грудь, является символом доноров крови.

Королевский пеликан

П. Рубенс. Мария Медичи. Гербам королевы Франции, жене Генриха IV был пеликан, раздирающий себе грудь, чтобы накормить птенцов.

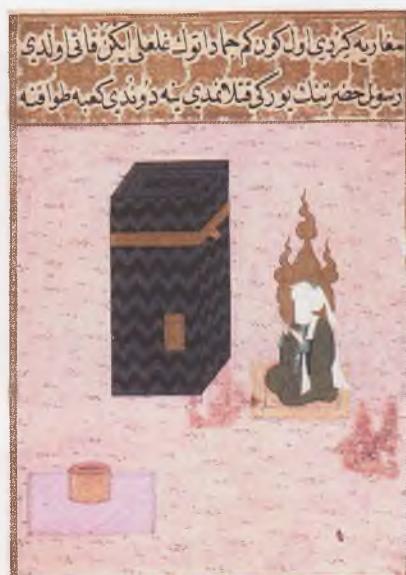
Н. Хиллард. Королева с пеликаном. Художник изобразил королеву Елизавету Английскую с брошию «Пеликан» на груди как символ самопожертвования во имя служения отечеству.

Символ евхаристии

В христианской традиции пафос самопожертвования пеликан достиг символического апогея. Тут жертва птицы, кормящей птенцов своей плотью, ассоциировалась с жертвой Иисуса Христа, который погибает на кресте, чтобы люди, дети Божьи были спасены. Таинство причастия, заключающееся в символическом вкушении крови и плоти Христа (роль которых исполняют вино и облатки), связывалось с тем, как пеликан кормит своей кровью птенцов. Пеликанье гнездо часто изображали на сценах распятия Христа.

Ж.-О.-Д. Энгр.
Мадонна перед чашей с причастием.

Пророк Мухаммед у Каабы.
Средневековая персидская миниатюра.
По преданию, при строительстве мусульманских святынь в Мекке белый пеликан, помогая Пророку, носил камни в клюве.

ПЕТУХ

Птица, своим криком оповещающая о наступлении утра, восходе солнца, чаще всего ассоциировалась со светом. Петух был символом солнца, атрибутом солнечных божеств – Митры, Аполлона, Зевса, шумерского Нергала.

Петух связан с мужской силой и плодовитостью. Нередко эта птица ассоциировалась с распутством, безудержными страстями. Кроме того, он был распространенным фаллическим символом. Также петух славился боевым духом и храбростью.

Жертвенный петух

У многих народов в древности существовал обычай приносить в жертву богам петуха. Греки верили, что петух является проводником умерших в царство мертвых. На Древнем Востоке петуха приносили в жертву умирающему и воскресающему богу Аттису. Древние германцы и славяне совершали жертвоприношение петуха во время погребальной трины. В средневековой Западной Европе ведьмы и сатанисты убивали черного петуха и окропляли его кровью алтарь Сатаны во время так называемой черной мессы.

Ж.Л. Давид.
Смерть Сократа.
Перед смертью Сократ попросил своих учеников принести в жертву Асклепию петуха.

Жертвоприношение петуха на похоронах князя Святослава.
Гравюра по картине из Государственного исторического музея в Москве.

Петушиные бои были обязательным элементом воспитания юношей в Древней Греции. Петух, как символ воинственности, должен был вселить мужество в сердца будущих воинов.

Согласно поверью, если петух вступит в битву, то завершит ее либо безоговорочным победителем, либо смертельно раненным. За свою самоотверженность и агрессивность, а также бдительность и осмотрительность петух удостоился права стать атрибутом бога войны Ареса, а также воинственной и прекрасной Афины. Как символ возрождения новой жизни, прихода солнца, весны, его посвящали и богине Персефоне.

Гадес, Персефона и петух.
Древнегреческий рельеф.

Флаг Валлонии.

Петух издавна считался национальным символом галлов, а затем и всей Франции. Только в XIX в. он был заменен Марианной, однако сохранился как национальная эмблема Валлонии.

Герб Кении.

Петух с зажатым в лапе боевым топором является символом правящего в стране Африканского национального союза Кении.

Год Петуха

Петух.

Японская вышивка по шелку, XIX в.

Петух покровительствует десятому знаку китайского гороскопа. Он является олицетворением космического принципа ян, связанного со светом, огнем и мужественностью. Люди, рожденные в год Петуха, обладают добротой, отзывчивостью, храбростью и обходительностью, творческими способностями, однако вместе с тем могут проявлять и воинственность.

Китайский иероглиф, обозначающий год Петуха.

Святой Петр.

Фреска работы Франческо дель Косса.

Христианском символизме значение петуха тесно связано со страстями Христовыми. До того как Иисуса схватили воины, он предрек, что апостол Петр успеет трижды отречься от него, прежде чем петух возвестит о начале нового дня. Действительно, когда его допрашивал первосвященник, Петр ждал во дворе. Стражанка спросила его, был ли он вместе с Галилейянином, на что апостол ответил, что не знает такого человека.

Когда Петр выходил в ворота, вторая женщина сказала, что видела его с Назореем. Тут он вновь отрекся от учителя. И третий раз Петр поклялся, что не знает Спасителя, когда к нему подошли люди и стали уличать в знакомстве с Иисусом. Прокричал петух, и Петр вспомнил сказанные учителем слова, понял, что действительно трижды предал, и в отчаянии возопил и заплакал.

Петух символизирует предательство Петра, а также угрызения совести, которые испытывал апостол.

Поскольку в дальнейшем Петр стал главой церкви, петух также считается символом благочестия и бдительности, которую необходимо проявлять христианам.

Флюгер на соборе Св. Вита в Праге.

Считалось, что крик петуха отпугивает любую нечистую силу, поскольку знаменует переход от ночи, подвластной злым духам, к утру, когда любые исчадия ада вынуждены уступить место восходящему солнцу. Петух оповещает криком и о начале ночи, и о начале нового дня, однако сам ночью он не спит, а сторожит и охраняет сон окружающих. Изображение петуха можно встретить на надгробных камнях, щитах и разнообразных амулетах, что свидетельствует о распространенной вере в способность петуха отводить опасность и оберегать от злых сил. Поэтому в Европе петушка часто помещали на флюгер.

ПЧЕЛА

Издревле пчела символизировала плодородие и трудолюбие. В Древнем Египте пчеловодством занимались уже три тысячи лет назад. Мед использовался в медицинских целях. Иероглиф «Пчела» обозначал Нижний Египет, а фараона называли «царь пчел». Пчела символизировала победу над смертью, трудолюбие и верность, а также царственность и праведность гармоничной жизни. В образе пчелы сочетались как солнечные, так и лунные черты. Пчелу связывают с солнечной энергией из-за ее золотистой окраски, а процесс производства меда расценивается как очищение пчелы огнем. Пчела выступает как священное насекомое

*Артемида.
Древнегреческий рельеф.
Пчелы являлись атрибутом
этой богини, которую иногда называли
пчелиной маткой или царицей пчел.*

Улей папы римского

В христианстве пчелиный рой является символом сплоченной общины верующих, католической церкви. Философы-богословы считали, что верующим следовало бы перенять моральные достоинства пчел: их трудолюбие, целомудрие, чистоту и умеренность. В этом контексте папа римский символически выступает в качестве пчеломатки, которая объединяет, напускает и берегает рой-общину. До недавнего времени глава католической церкви носил на голове корону или тиару — усыпанный драгоценными камнями головной убор, символически изображающий улей.

Средневековое изображение папы римского с тиарой на голове.

*Герб папы Урбана VIII.
Кроме тиары, герб этого папы украшали три пчелы.*

лунных богинь плодородия и материинства. Жрецов богини Кибелы называли пчелами, а ее саму — повелительницей пчел. Богиня Артемида носила имя Священной Пчелы. Ее храм в Эфесе был построен по аналогии с ульем, жрицы назывались пчелами, а жрецы — трутнями. Пчелами назывались и жрицы богини Деметры и ее дочери Персефоны. Великая богиня, или Богиня-матерь, в многочисленных ипостасях ассоциируется с пчелой. Поскольку считалось, что пчелы не размножаются половым путем, а находят своих детей в цветах, пчела считалась символом целомудрия и чистоты.

Пчелиная символика распространена не только в европейской культуре. Индуистские боги Индра, Вишну и Кришна также связываются с пчелами, например, Кришна иногда выступает как пчела, вьющаяся над головой Вишну. Бог любви Кама имел магический лук, тетива которого была упизана пчелами.

Славяне были уверены, что пчел создал сам Бог и что они будут жить только в улье у доброго человека. Пчелу символически связывали с Богородицей, с такими ее качествами, как девственность и чистота. Суще-

Гробница Агамемнона в древних Микенах по своей форме повторяла пчелиный улей. При раскопках микенских гробниц были обнаружены золотые накладки с изображением пчел.

Древнегреческий могильник сходной формы находится под Керчию в Крыму.

На флаге американского штата Юта изображен улей, который, как и многие другие геральдические эмблемы США, имеет корни в масонской символике.

Существует легенда, по которой пчелы возникли из слез, что проливала мать по погившему сыну. В фольклоре пчелу часто ласково называют звездочкой, снежинкой, каплями огня. Сохранились сведения об обычаях приносить пчел в жертву золяному, чтобы тот охранял пчел и помогал им собирать больше меда.

Мед считался особой субстанцией, вместе с тем волшебной жизненной силы и мудрости. Священное дерево Нитрасиль, описанное в мифах древних скандинавов, пропитано эликсиром медом, обладающим

Королевские пчелы

В XVII в. во Франции во вскрытой могиле короля Хильдерика I были обнаружены золотые пчелы. С этого времени пчелы считались символом французской королевской династии.

Когда в начале XIX в. Наполеон стал императором Франции, он отказался от геральдической лилии и сделал пчелу эмблемой своего правления. Золотая пчела стала символом трудолюбия и усердия во имя нации.

Ж.-О.-Д. Энгр.

Портрет императора Наполеона I.

На императорской мантии вместо французских королевских лилий изображены золотые пчелы.

Золотые пчелы из могилы короля Хильдерика I.

Креститель, уйдя в пустыню, питался там кузнецами и медом диких пчел. Поэзию часто метафорически сравнивают с медом, а поэта с пчелой. Продукт, производимый поэтами, — стихи — также услаждают своей гармоничностью, как мед — своим вкусом.

Пчела в геральдике

На гербе Тамбова пчелы символизируют трудолюбие и бережливость, а улей — общий дом.

Герб литовского города Варена.

На гербе английского города Блэкберн пчелы (bees) толкуются как трудолюбие жителей, но также обозначают первую букву названия населенного пункта.

РЫБА

Рыба — лунный символ, олицетворяет жизнь, плодородие, богатство и любовь. Поскольку жизнь появилась в воде, а рыба правит именно этой стихией, она связывалась с вечным возобновлением жизненных сил, а также ассоциировалась с лунными божествами. Во многих культурах рыбу приносили в жертву богам мира мертвых, а блюда, приготовленные из рыбы, ели в особый день. Плодовитость рыбы, размножающейся икрой, вызывала восхищение, поэтому рыба стала прочно связываться со способностью производить потомство, беременностью. Рыба стала атрибутом богини любви и плодородия Афродиты. Поскольку стихия воды для человека всегда составляла опасность, была недоступна, рыба ассоциировалась с тайной, была постоянным спутником морского бога Посейдона. В Китае рыбу считали символом плодородия, любви, изобилия и счастья. Две рыбы для

Рыба и якорь — символика первых христиан.
Рельеф в римских катакомбах.

Первые христиане в римских катакомбах.

китайцев — это счастливые любящие супруги. Древние индийцы считали, что бог Вишну в облике рыбы спас все живое от Всемирного потопа. В буддизме рыба связывается с безграничной свободой. Поэтому считается, что тот, кто хочет следо-

вать за Буддой, должен стать подобным рыбе, освободиться от желаний и привязанностей. Иудеи символически почтят рыбу, связывая ее с будущимmessией, поэтому в Шаббат принято кушать рыбу.

В алхимии рыба символически обозначала тайную субстанцию, а пара рыб на алхимической картине мира, которые плывут в одной реке, обозначает раствор химических элементов серы и ртути.

Созвездие Рыб.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

избегать его. Однажды Полифем заметил Акида и Галатею, уединившихся в гроте. Он бросился к ним, и от его топота задрожала земля и разволновалось море. В страхе влюбленные кинулись в море и превратились в двух рыб, а в знак любви между рыбами возникла связующая их лента.

С. Ламберт. Венера и Купидон.

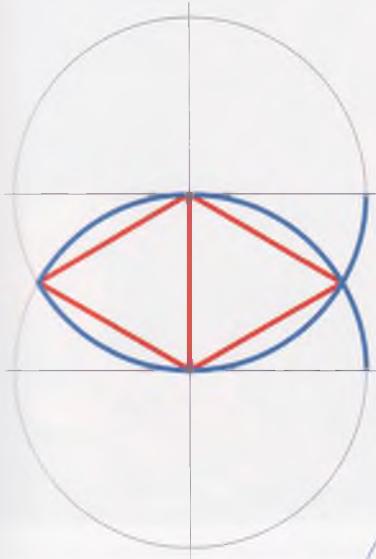

К. Витц. Чудесная рыбная ловля.
После огромного улова Христос сказал своему первому ученику рыбаку Петру: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков».

«Рыбий пузырь»

Геометрическая фигура Vesica piscis, что переводится как «рыбий пузырь», была составлена пифагорейцами. Соотношение высоты и ширины (265:153) этой фигуры равно 1,73203. Это число почиталось как священное и получило название рыбья мера. Согласно евангелисту Иоанну, 153 — это число рыб, которых вытащили во время чудесной рыбной ловли Иисуса Христа.

Развернутый вертикально «рыбий пузырь» является символом женского полового органа, а горизонтально — знаменитой рыбой ранних христиан.

Vesica piscis, или «рыбий пузырь» — древний символ пифагорейцев.

ΙΧΘΥΣ — рыба
Иησους — Иисус
Христос — Христос
Θεос — Божий
Үюс — Сын
Σωτηρ — Спаситель

Христианские символы Святой Троицы, составленные из рыб и «рыбьих пузырей».

А. Эльгеймер.
Товия и архангел Рафаил.
В неканонической книге Ветхого Завета «Товит» описано совместное путешествие юного Товия и архангела Рафаила в поисках средства излечения отца юноши. Архангел помог поймать рыбу, при помощи которой Товий изгнал демонов и вылечил отца от слепоты.

«Рентгенографическое» наскальное изображение рыбы-тотема, выполненноеaborигенами на полуострове Арихемленд — в центре древней культуры Австралии.

Рыба в геральдике

Три стерляди в гербе Саратова символизируют изобилие рыбы.

Герб Рыбинска.

Герб Багамских островов.

СЛООН

Эти животные были приручены народами Азии и Африки очень давно. Слон был ездовым животным царей, полководцев, вельмож. Он всегда ассоциировался с мощью, умом, властью, процветанием и счастьем. Особое значение символика слона приобрела в Индии. Считалось, что на слоне Айравате ездит бог грома и молний Индра.

Добрый бог Ганеша, покровительствовавший философии, литературе и искусствам, изображался со слоновьей головой. Тут слон выступает как символ мудрости, предусмотрительности, чувства меры, величия. Считалось, что именно слон сочетает в себе качества, которыми должен обладать идеальный правитель. Достоинство, ум, осторожность слона вызывали восхищение древних индуистов. Из-за того, что божественный

*Римский
Aes Signatum —
ранняя
бронзовая монета
с изображением
слона.*

Слон Будды

Легенда гласит, что царице Майе приснился сон, в котором белый слон множеством бивней вошел ей в бок. Так царица поняла, что станет матерью Владыки Мира, будущего Будды. Белый слон является ваханой, т.е. животным-«носителем» его божественных качеств, олицетворяет всепоглощающую доброту, любовь и милосердие.

Будда верхом на слоне.
Индийская средневековая статуэтка.

*Индуистский бог
Ганеша, сын
Шивы и Парвати.
Бог Шани
испепелил
взглядом голову
младенца
Ганеша,
и Парвати
приставила ему
голову слона.*

хозяин слона — бог Индра насыпал дожди, слон также связывался с изобилием, урожаями, плодородием земли и благополучием.

Греки и римляне долгое время считали слона мифическим созданием. Однако во время походов Александра Македонского европейцам пришлось на себе испытать силу и непобедимость этих животных. Слон стал символом интеллекта, славы, власти, победой над смертью и также воинской доблести. Римляне соотносили его с богом Меркурием.

Китайцы считали слона воплощением силы, бдительности, рассудоч-

Сон царицы Майи.
Каноническое индуистское
изображение.

Слон на древнеримской мозаике
в одном из городов Ближнего Востока.

Орден Белого слона —
национальная награда Таиланда.

Белый слон с тремя головами Эраван (в Индии — Аиравата), на котором ездили Юнги, до середины XX в. являлся эмблемой королевства Сиам, современного Таиланда.

ности, целомудрия и преданности. Из-за того, что слоны живут очень долго, их ассоциировали с долголетием и даже бессмертием. Из-за того,

что произношение выражения «скакать на слоне» на китайском языке совпадает с произношением слова «счастье», слон почитается как

Слон был избран неофициальной эмблемой республиканской партии США. Закреплению этого животного за республиканцами немало поспособствовал американский карикатурист 2-й пол. XIX в. Томас Нэст.

животное, приносящее удачу, благополучие и любовь.

Несмотря на свою силу, слон является самым послушным и миролюбивым животным. Поэтому он стал символом готовности подчиняться. Слон, идущий по канату, — образ, раскрывающий покорную природу слона, готового научиться любым действиям и исполнить любую волю хозяина.

Башня из слоновой кости является древним символом неприступности, тайны, целомудрия и уединения.

Слон в геральдике

Слоновьи бивни на гербе ЮАР.

Герб Республики Кот-д'Ивуар
(до 1997 г.).

Герб Дании со знаками ордена Белого слона.

СОБАКА

Собака стала помощником человека свыше 10 тысяч лет назад. Спутник на охоте и сторож имущества, она ассоциировалась с верностью, честностью, надежностью. С охранительной символикой собаки связаны египетские изображения людей с песцей головой, убивающих врагов. Тота и Птаха также изображали с головами шакала или собаки. Собак почитали и в Древней Греции, они были верными спутниками богини охоты Артемиды, врачевателя Асклепия, Гефеста, Пана, Геракла и Гекаты, а также древнеиндийского бога грома и молний Индры и скандинавского верховного бога Одина. Уже во времена Гомера греки очень почитали собак, ценили их верность. В «Одиссее» описан верный пес Аргус, который не узнал вернувшегося из дальних странствий хозяина. Когда же старый пес все-таки опознал Одиссея, то от радости умер.

Однако во многих культурах собака считалась нечистым животным.

Бодхисаттва
Гуан Юн
верхом на собаке.
С китайской
средневековой
скульптуры.

Мусульмане считали собаку «грязной» наряду со свиньей и в качестве домашнего животного предпочитали кошку. Ее связывали с луной, загроб-

ной жизнью, темными силами. Считалось, что собака служит поводырем для мертвых на пути в подземное царство.

Сириус и созвездия Большого и Малого Псов

В Древнем Египте восхождение звезды Сириус, самой яркой в современном созвездии Большого Пса, означало приближение разлива Нила и летнего солнцестояния. Римляне называли эту звезду Собачка (по-латыни Canicula). Когда Собачка появлялась в ночном небе над Римом, наступало самое жаркое время года, и сенат объявлял о прекращении всех работ. Именно отсюда происходит слово «канкины». Созвездие Большого и Малого Псов получили свое название благодаря мифу об охотнике Орионе, который случайно забрел в пещеру, где купалась Артемида. Богиня разгневалась, что Орион увидел ее наготу, и превратила его в оленя. Олень выбежал из пещеры, а его собаки, не узнав хозяина, бросились вслед и разорвали Ориона на куски.

Древнеегипетский бог Анубис.

Созвездие Большого Пса.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

День Собаки

В священном календаре ацтеков тональпогуали десятый день каждого из двадцати месяцев назывался ицкунитли, т.е. собака. Это был день поминования усопших. Ацтеки считали, что в этот день хорошо устраивать похороны. Ицкунитли считался проводником усопших в преисподнюю и связующим звеном между миром живых и мертвых. Покровителем этого дня был бог смерти Миктлантекутли, владыка царства мертвых. Его представляли в виде скелета, который сопровождали летучая мышь, паук и сова. По легенде, боги Кетцалькоатль и Ксолотль украли у Миктлантекутли кости предыдущего поколения богов, чтобы сотворить людей. Однако, убегая из преисподней, они споткнулись и сломали выкраденные кости. Поскольку обломки костей были неодинакового размера, разные народы различаются по росту.

Каменный календарь ацтеков.

Сектор дня Собаки.

Голова Ксолотля, ацтекского бога огня и преисподней. Индейцы представляли этого бога в виде человеческого скелета с песьей головой.

Позже ее символика изменилась. Собака вновь стала знаком верности, дружбы и храбрости, веры, бдительности, готовности жертвовать своей жизнью для благополучия хозяина. Европейцы стали ассоциировать ее с преданностью, надежностью, супружеской верностью. В Средние века в Германии на надгробных памятниках часто изображали верных собак, лежащих у ног почивших хозяев. Многие изображения дамы

В Евангелии упоминания о собаке в основном негативны. Тогда слово «собака» было бранным, олицетворяющим низкого, льстивого, циничного, эгоистичного человека. Собаку изображали у ног Иуды, что выдавало в нем будущего предателя. Она символизирует искушение, зависть, гнев и жестокость, служит отметиной дьявола.

Баиния Геката. Древнегреческий рельеф. Собака, как и лошадь, являлась прибутом лунной богини.

Год Собаки

Люди, рожденные в год Собаки, беспокойны, несколько замкнуты, не стремятся открыто высказывать свои истинные чувства. Эти люди очень преданы, упорны. Однако им свойствен критицизм и некоторый пессимизм. Сильные черты людей, рожденных в год Собаки, — предельная честность, развитое чувство долга. Представители знака Собаки скромны, отзывчивы, лучше всех остальных умеют хранить секреты.

Китайский иероглиф, обозначающий год Собаки.

Мифическое существо Ямантаха, победившее в тибетском буддизме бога смерти Яму, иногда представляли в виде пса либо создания, одна из голов которого — собачья.

Иллюстрация к одному из первых изданий повести А. Конан Дойла «Собака Баскервилей».

Килох в сопровождении своих псов.

Собака Баскервилей

В представлениях многих народов древности собака была стражем царства мертвых. В Древнем Египте бог царства мертвых Анибус изображался с песней головой. Трехголовый пес древнегреческой богини Гекаты Цербер охранял вход в Аид. Собаки как посланники и символы смерти нашли свое отражение в мифологиях индийцев, римлян, армян, персов и германцев. Связь собаки со смертью прослеживается и в ритуалах сибирских шаманов. В средневековой Германии существовало поверье, согласно которому ночами следует опасаться «Пса Гавриила», страшной черной собаки, которая уносила в ад грешные души. Как известно, в представлениях христиан и иудеев Гавриил был ангелом смерти. В Англии были широко распространены сказания о черной собаке ада — «Черном демоне». Возможно, именно с этим был связан раннесредневековый британский обычай приносить в жертву черную собаку при закладке церкви. Легенды о «Черном демоне» уходят корнями в религию кельтов. Древние кельты верили в существование огромных собак Кун Аннуин, стражей страны мертвых Аннуин.

По ночам эти собаки выходили на землю и бродили по болотам, выискивая себе новые жертвы. Часто их связывали с мотивом дикой охоты. При создании знаменитой повести «Собака Баскервилей» А. Конан Дойл использовал древние кельтские предания. Ужасная собака Баскервилей напрямую связана с «Черным демоном» и кельтской символикой смерти.

Страж ада трехголовый пес Цербер.
С картины английского поэта и художника
Б. Блейка, XIX в.

В мифологии кельтов символика собаки занимала весьма значительное место. Юный герой Ольстера Сетанта убивает пса кузнеца Кулана и принимает его имя — Кулухин (пес Кулана). Под именем пса он совершает множество подвигов. Другой кельтский герой Килох ездит на волшебном коне, а впереди него бегут белые борзые с ошейниками из красного золота. Добывание этих собак, наделенных сверхъестественными способностями, было одним из условий, которые поставил перед героем повелитель великанов Ибаддаден, прежде чем отдать за него свою дочь Олвен. В этих преданиях сохранились отголоски культа кельтского бога Куномаглуса (Великого повелителя собак), которого римляне соотносили с Аполлоном. Возможно, он являлся частью дикой охоты, подготовка к которой метафорически описана в легенде о Килохе и Олвен.

Сетанта убивает пса кузнеца Кулана.

с собакой символически подчеркивают ее верность мужу, то же означают и собаки на семейных портретах.

В раннем христианстве собака ассоциировалась со священнослужителем, который вместе с пастырем — Господом — охраняет паству от дьявольских козней.

В алхимии пес, загрызенный волком, был символом процесса, при котором золото очищалось на «фазе предпоследнего дела».

Герб Канарских островов.
Щитодержатели-собаки символизируют название островов, которые переводятся с латинского как «собачьи». Древние римляне называли этот архипелаг так из-за огромных собак, разведением которых занимали местные жители.

Собака со светильником в пасти — спутник Святого Доминика, основателя католического ордена доминиканцев, папской инквизиции. Члены этого ордена часто называли себя «псы Господними», от латинского *Domiini canes*.

Скульптура работы французского скульптора Ж.А. Гудона, XVIII в.

Были спутниками своей богини-охотницы.

Ездовая собака на гербе канадской территории Юкон символизирует традиционное средство передвижения в этом суровом полярном краю.

М.И. Авилов. Царевич Иван Иванович на прогулке. Опричники Ивана Васильевича Грозного привязывали к луке седла собачью голову и метлу, которые являлись их эмблемой. При этом они говорили, что, как верные псы государя, будут выгрызать измену и выметать изменников.

Созвездие Гончих Псов

У мифического царя Ликаона была прекрасная дочь Каллисто. В Каллисто влюбился громовержец Зевс и втайне от своей ревнивой супруги Геры навещал возлюбленную. Вскоре у них родился сын Аркад. Мальчик рос не по дням, а по часам, превратился в сподного и смелого юношу, ловкого охотника и меткого стрелка из лука. Гера узнала про измену мужа и решила отомстить Каллисто. Она превратила девушку в отвратительную медведицу. Когда Аркад вернулся с охоты домой, он увидел в доме лесного зверя. Прицелившись из лука, он был готов уже застрелить ее. Но Зевс не допустил убийства, он схватил медведицу Каллисто за хвост и перенес ее на звездное небо.

Позже Зевс перенес на небо и сына — в виде созвездия Волопаса.

Аркад держит в руках поводки гончих псов, которые вот-вот готовы наброситься на медведицу. Он вечно обречен оберегать свою мать от своры псов. Другая версия этого мифа повествует о том, что Каллисто была любимой нимфой Артемиды (или Дианы), а нимфам было запрещено выходить замуж. Однако девушка уступила чарам Зевса и родила от него сына. За это богиня обратила свою любимицу в медведицу, которую по ошибке едва не убил ее собственный сын.

Гончие псы Аркада вместе с остальными героями этого мифа превратились в созвездие.

Тициан. Диана и Каллисто.

Созвездие Гончих Псов.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

СОВА

Образ совы противоречив. Она выступает как символ мудрости, эрудиции, чуткости, пророческого дара, умеренности и меланхолии. Однако, будучи ночной птицей, сулит смерть, несчастья, мрак, служит дурным предзнаменованием.

В Древнем Китае, Египте, Индии, а также в Америке сову считали посланницей мира мертвых и ассоциировали ее со злыми силами. Кельты называли сову «группой птицей», перевоплощенной ведьмой, стерегущей ночь. В Египте ее также отождествляли со смертью, потусторонним миром и царством сна. Китайцы были уверены, что совята, когда учатся летать, выцарапывают глаза своим родителям, поэтому сова для них означала сыновнюю неблагодарность, преступление, ужас и смерть. Сову является эмблемой индуистского бога Ямы, властелина мира мертвых, судящего души после смерти. Она также была атрибутом

Валлийская богиня цветов Блодайвет могла превращаться в сову.

богини Дурги, супруги Шивы, кульпт которой восходит к почитанию Великой богини.

Иудеи изображали Лилит — женщину-демона в окружении двух сов, что подчеркивало ее ночную

Сова у индейцев Латинской Америки

Американские индейцы почитали многочисленных богов, отсылающих к символике совы. Ацтеки считали сову демоническим существом, которое приносит несчастье. Богиня дождя мексиканских индейцев почиталась в облике совы, мудрой, но ужасной.

Золотая маска ацтекского бога смерти Миктлантекути.

Ритуальный сосуд в форме совы индейцев культуры наско.

Бог смерти майя Ах-пуч. Индейцы представляли его в виде человеческого скелета с головой совы.

природу, коварство, злонамеренность, темную сексуальность.

В христианстве сову считали воплощением Сатаны. Бытовало мнение, что сова обманывает других птиц, своих сородичей, заманивая в сети. Подобным образом, считали христиане, и дьявол соблазняет невинные души, ввергая их на стезю греха. Очень сильна ассоциация совы с одиночеством, отшельничеством. Однако в раннем христианстве сову также соотносили с мудростью, поэтому ее иногда даже можно встретить изображенной рядом с распятием. Ведь Иисус мудростью своей стремился просветить «сидящего во тьме и тени смертной».

Славяне видели в сове воплощение темных сил. Поляки, например, считали, что сова днем мертва, живет только ночью. Ее появление жилища людей толковали как предзнаменование смерти. Крик совы считал умерших и выманивал детей из дома. Сова также выступает как отверженная другими птицами рабынича и воровка. С совой также ассоциируют одиночество, женское бессилие, а также вдовство или отсутствие.

Наиболее из дошедших до нас изображении шумерской богини Лахит упомянутой в легендах как первая жена Адама, сопровождают две совы — самые честные птицы этого божества.

*Богиня Афина.
Древнегреческий рельеф.
Греки считали сову атрибутом Афины.*

Эта священная птица являлась эмблемой Афинского государства.

*Монета
Афинского
государства.*

Оборотничество в сове

Поверья многих народов рассказывают, что в сов превращались колдуны. Однако обладатель магических сил мог обратить в сову и человека, чем-то ему неутондного.

*Афина обращает Никтемену в сову.
Иллюстрация к роману «Золотой осел» Апулея, XVIII в.*

*Деметра превращает Аскалафуса в сову. Иллюстрация к роману «Золотой осел» Апулея, XVIII в.
Аскалафус переводится с древнегреческого как «сипуха».*

Сова в геральдике

Красная сова на гербе баварского городка Планегг — геральдическое наследие рода Гервартов, бывших владельцев этих мест.

Три совы перешли на герб английского города Лиз с герба сыра Дж. Сейвилла, первого мэра этого населенного пункта.

ТИГР

На востоке тигр считался парем зверей, т.е. выполнял символические функции, которые на западе были возложены на льва и медведя. Тигр выступает как лунный и солнечный зверь. В зависимости от контекста, он олицетворяет и злые силы, и победу добра над злом. Тигра связывали с миром смерти, ночью и луной из-за его способности видеть в темноте. В индуизме тигр часто выступает как атрибут злых богов и демонов. Бог-разрушитель Шива, а также черная богиня Кали изображаются верхом на тигре или в накидках из тигровой шкуры. Тигр в Индии был символом почитаемой касты правителей и воинов, именовавшихся кшатриями, олицетворяя власть, силу, необузданые страсти, свирепость, воинственность, отвагу, а также королевское достоинство.

В Китае тигр ассоциировался с мужским началом ян, считался воплощением могущества, силы и ярости. Искусство гармонизации пространства фэн-шуй использует древнекитайскую традицию почитания четырех священных животных —

Индийская богиня Кали верхом на священном тигре.

белого тигра, черной черепахи, малинового феникса и голубого дракона. При этом белый тигр представляет собой всех четвероногих животных. В восточном гороскопе тигр — третье животное Двенадцати земных ветвей. Его направление — восток, время года — зима,

а элемент — дерево. Однако белый тигр, напротив, был женским символом, означал стихию инь, связанную с влагой, холодом и инертностью. Его направление — запад, он соотносится с осенью и элементом металла. Белый тигр Бай-ху — охранный символ в искусстве фэн-шуй. Его

Тигры в геральдике

Герб Малайзии.

Герб Сингапура.

Уссурийский тигр на гербе Владивостока.

Китайский иероглиф, обозначающий год Тигра.

Флаг политической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама», действующей на Шри-Ланке.

используют для защиты помещения от опасности, исходящей извне. В китайской алхимии белый тигр и зеленый дракон вместе символизировали слияние женского и мужского начал. До наших дней дошла китайская легенда о священной горе Капалстуна, правителем которой был тигр с тигриным туловищем, человеческим лицом и десятью хвостами.

Корейский миф о происхождении солнца, луны и звезд рассказывает о том, как тигр съел мать четверых братьев и принял обличье этой женщины. Он предстал перед четырьмя братьями и младшего из них. Остальные трое бросились бежать и залезли на дерево. Тигр настиг их, и они пополнились небесным богом. Тогда те дали им веревку, по которой братья забрались на небо и стали солнцем, луной и звездами.

Тигровая колесница

Наряду с пантерой и рысью тигр был атрибутом бога плодородия и виноделия Диониса. Культ Диониса был связан с освобождением от оков условностей, с эротизмом и разгулом страстей. В шествии Диониса участвовали вакханки, сатиры, бассариды. Потеряв разум, они сметали все на своем пути. Виновник торжества ехал на колеснице, в которую были впряжены дикие звери — тигры.

Колесница Диониса.
Фрагмент фрески А. Караваджо «Триумф Бахуса и Ариадны» в палаццо Фарнезе в Риме.

Тигренок Ходори — эмблема летней Олимпиады 1988 г. в Сеуле.

ЧЕРЕПАХА

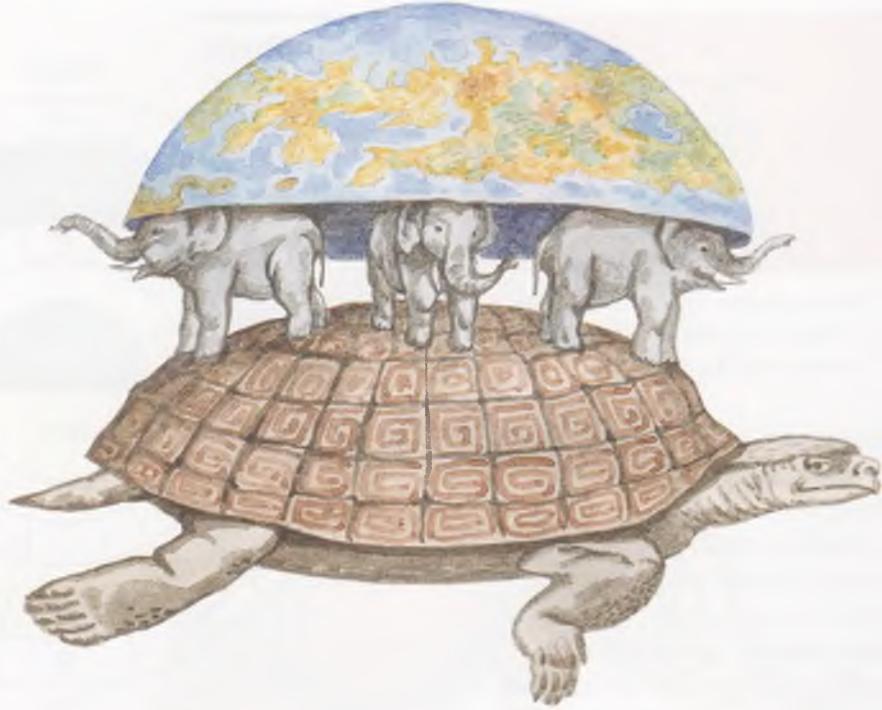
Это медлительное животное с древних времен ассоциировалось со стабильностью, размеженностью, укорененностью в бытии. Она связывалась с некой незыблевой опорой, на которой покоятся небо и земля. Черепаха считалась лунным животным, олицетворяла стихию воды и ночь. Ее физические особенности и повадки повлияли на формирование символики: черепаха стала связываться с меланхолией, осторожностью, вдумчивостью, замкнутостью, упорством, мудростью, а также с защищенностью. Витиеватые узоры на панцире черепахи издревле считались магическими посланиями, которые может расшифровать обладатель тайного шифра.

Созвездие Лиры

В Древней Греции современное созвездие Лиры называлось Черепаха. Это было связано с тем, что, по преданию, бог Гермес впервые изготовил лиру из панциря черепахи.

Созвездие Лиры.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Согласно индуистской мифологии Земля покоятся на спине трех слонов Маха-пудма, которые стоят на панцире гигантской черепахи Чуквы. Сама же черепаха плавает в извечном малочном океане.

Черепаха очень почитаема в Китае. Там она является священным животным, символизирует долголетие, а также является воплощением бессмертия.

Панцирь черепахи, который с внутренней стороны имеет форму квадрата, а с внешней стороны закручен, напоминал китайцам

Черепаха на гербе Каймановых островов символизирует мореходную историю этой британской колонии.

устройство земли и неба, считался некой микромоделью мироздания. Этот узор из точек также напоминает некоторые знаки индийской астрологии, а также изображение планеты Сатурн в древнееврейской магии. Наряду с тигром, фениксом и драконом черепаха является одним из четырех небесных животных китайцев, взаимодействие сил которых уравновешивает фэн-шуй.

Индийцы верят, что во второй своей аватаре, называемой Курма, бог Вишну принял вид гигантской черепахи. Каноническое индуистское изображение.

ЯЩЕРИЦА

Способность ящерицы сбрасывать свой хвост побудила людей к созданию множества интерпретаций этого ее свойства. Ящерицу считали и темным нечистым созданием, которое так же ядовито, как змея, но более хитро. Были ставлены в связях со злыми силами. Славные были уверены, что ведьмы используют ящериц при наведении магии, приворотах и заговорах. Считалось также, что убивать ящериц — грешно, поскольку в них живутся души умерших. Ритуальные же обряды ящериц проводились с целью вызвать долгожданный дождь. Зороастрийцы считали ящериц воплощением зла, животными демона Ариана. Однако не во всех культурах символ ящерицы был связан с ночью, племенами и луной. Из-за способности ящерицы подолгу греться на солнце ее считали и символом чистоты, света и зноя. Греки и римляне считали ящерицу как воплощение ювенности, плодовитости, мудрости. Тот ее способность сбрасывать хвост и «искорять» после зимней спячки ассоциировалась с возрождением из мертвых. Ящерица была атрибутом богини Афродиты, Гелиоса и Аполлона.

Змейка в огне является эмблемой шотландского клана Дуглас.

Пракситель.
Аполлон, убивающий ящерицу.

Созвездие Ящерицы

Это маленькое созвездие было выделено Яном Гевелием в 1690 г. Вероятнее всего, название созвездия было выбрано интуитивно. Несякие звезды, из которых состоит «Ящерица», напоминают маленькие блестящие чешуйки, покрывающие тело этого юркого пресмыкающегося.

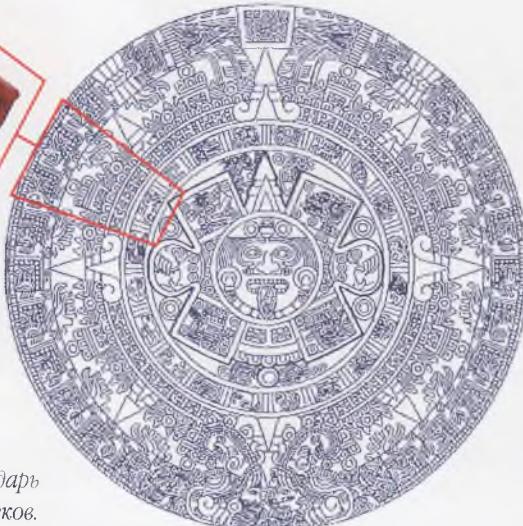
Созвездие Ящерицы.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

День Ящерицы

В священном календаре ацтеков тональпогуали четвертый день каждого из двадцати месяцев назывался куецпалин, т.е. ящерица. Этот день ацтеки считали счастливым, когда быстрое действие может принести удачу скорее, чем долгие разговоры. Покровителем этого дня считался трикстер Уеуекойотль (Старый койот), бог музыки и танцев. Иногда его соотносили с песчеголовым Ксолотлем.

Сектор
дня Ящерицы.

Каменный календарь ацтеков.

АПЕЛЬСИН

Апельсин — растение из семейства рутовых, был известен в Европе как померанец (горький апельсин) или китайское яблоко. В Китае было принято дарить другу другу плоды этого дерева на Новый год, что толковалось как пожелание долгой жизни, счастья и богатства. В Японии цветок апельсина символизирует чистую любовь.

В Древней Греции плод этого дерева стал атрибутом богини Дианы. В христианстве это растение иногда ассоциировалось с библейским Древом познания. Апельсин был атрибутом Девы Марии, символизировал чистоту, целомудрие и девственность. Иногда этот плод изображали в руке младенца Иисуса как символ искупления Богом грехов человечества. Померанец, который был популярен в Европе до XV в., когда португальцы завезли сладкие сорта апельсина, стал символом судьбы и фатума.

В.В. Пукирев. Неравный брак.

Голову невесты украшает венок из флер д'оранж — цветов апельсинового дерева. Моду на флер д'оранж ввел В. Скотт, описав подобный обычай в романе «Лайвенго». Начиная с 30-х гг. XIX в. флер д'оранж стал непременным атрибутом наряда невесты, символизируя чистоту и невинность.

Апельсин в геральдике

Герб Оранжевой республики.

Свое название это государство получило от протекающей в Южной Африке Оранжевой реки, в свою очередь названной в честь принца Оранского.

Герб французского герцогства Оранж, название которого переводится с французского как «апельсин».

Герб Оранienбаума (ныне Ломоносов), название которого переводится с немецкого как «апельсиновое дерево».

Саксонский
орден
Рутовой
короны

Геракл приносит Атланту яблоки гесперид.
Древнегреческая мраморная скульптурная группа.
Некоторые исследователи

считают, что золотые яблоки, которые росли на дереве Гесперид, на самом деле были апельсинами.

Битва апельсинами

Широкое сражение, в ходе которого участники забрасывают друг друга апельсинами, является кульминацией карнавала в бельгийском городе Биннен. Традиция эта родилась из обычая раздавать в ходе карнавала апельсины всем присутствующим.

Бельгийская почтовая марка,
посвященная карнавалу
в городе Бинне.

Рутовая корона

Зеленая рутовая корона была традиционным символом саксонских герцогов и самой Саксонии. После установления в герцогстве династии Веттинов они приняли в свой герб этот символ. Сама по себе рута в Западной Европе символизировала невинность, очищение, ее использовали для ароматизации святой воды в церквях. Так же считалось, что рута способна отпугивать злых духов, и ее использовали в охранительных обрядах.

Герб федеральной земли Саксония, ФРГ.

Герб
династии
Виттельсбахов.

Оранжевая династия

Правящая сегодня в Нидерландах династия Оранских-Нассауских утвердила на голландском престоле в ходе первой в Европе буржуазной революции, когда в конце XVI в. Соединенные провинции после кровопролитной борьбы освободились от власти испанских Габсбургов. Первоначально титул Оранские принадлежал правителям маленько го герцогства на юге Франции. Поскольку слово «оранж» переводится как «апельсин», этот фрукт, равно как и оранжевый цвет, стали символами сперва династии, а затем и Нидерландов.

Принц Вильгельм I Оранский,
стадхольтер Республики Соединенных Провинций.

ВИНОГРАД

Начало выращивания винограда было связано с переходом человека к оседлости, развитием земледелия. Поэтому виноград часто ассоциируется с разумным образом жизни, постоянством и довольством. Виноград и хлеб — это результат кропотливой работы земледельца, они считались особым подарком богов людям. Виноград был символом плодородия, радости жизни и молодости. Древние евреи считали вино напитком Бога. В Ветхом Завете содержатся сведения о том, что Яхве сам повелел Монсею приносить ему в жертву вино, а также пить его на Пасху во время праздничной трапезы.

М. Караваджо.
Бахус.

Вода, обращенная в вино

Дар превращать воду в вино был одним из божественных качеств греческого Диониса и римского Бахуса. Первое чудо, которое Иисус Христос явил, чтобы показать свою божественную силу, также стало превращением воды в вино. В Канне Галилейской проходила свадьба, на которую были приглашены Иисус, его мать и ученики. В самый разгар торжества хозяева обнаружили, что у них кончилось вино. Мария обратилась к сыну, чтобы тот помог выручить хозяев из такого неудобного положения. Тогда Иисус превратил в вино воду в шести каменных сосудах. Это вино понравилось гостям гораздо больше того, что подавали на свадьбе до того.

П. Веронезе.
Чудо в Канне Галилейской.

Статуя Бахуса
работы Микеланджело.

Древние греки считали вино магической субстанцией, способной делать людей подобными богам, приносящей радость, очищение и освящение, а также обещающей вечную жизнь. Опьяняющая сила вина воспринималась ими как неземной дар, а состояние опьянения — как состояние более возвышенное и более истинное, чем состояние

Микеланджело.
Хам насмехается над наготою Ноя.
Фрагмент росписи Сикстинской
kapеллы, Ватикан. После того как вода
схлынула и Ноe выбрался из ковчега на
гору Араам, он посадил на ее склонах
виноградную лозу, собрал урожай
и сделал из него вино. Таким образом,
согласно Ветхому Завету виноград ста-
первым культурным растением,
которое люди посадили после потопа.

превозни. Вино приносило забытье, подобное поэтическому вдохновению, переносило в иной, лучший мир. Мистерии, посвященные богу Дионису, или Вакху, — вакханалии, были пьяными празднествами разгульного веселья.

Вино воспринималось людьми как кровь виноградины, ее жизненная сила. Чтобы создать из винограда прекрасный напиток, нужно выдавить из него его «кровь». В том числе поэтому с вином стала ассоциироваться кровь Бога, с этим связана «жертвенность» этого напитка. В христианской традиции вино символизирует кровь Иисуса Христа, хлеб — тело Христово. Кровью и плотью своей он предлагает насытиться своим ученикам на Тайной вечере, имея в виду утоление их духовной жажды и принесение своего тела в жертву ради вечной жизни в высшем мире. Вино и хлеб — важнейшие символы христианского богослужения, через них верующие причащаются, переживают символическое единение с Христом.

Райская страна, наливающая вино. Персидская миниатюра XVIII в. Несмотря на то что ислам утверждает сузкий закон, мусульмане верят, что и рабы праведники пьют вино. Таким образом, виноградное вино становится райским напитком для бессмертных.

Кадуцей с виноградными лозами

Первоначально кадуцей выглядел как жезл, обвитый вместо змей виноградными лозами. Именно в таком виде он существовал у кельтов как атрибут богини богатства и благополучия Росмеры. Также встречался подобный вид кадуцея и у греков, которые изображали с ним Диониса.

Герб Армавира.

А. Кауфман.
Дионис находит Ариадну и Наксоса.

У мусульман вино является запрещенным напитком и связывается с дьяволом. Однако суфии и поэты-мистики, в частности Омар Хайям, считали вино божественнымnecta-

ром, который способен вывести человека на запредельный уровень существования, открыть ему непознанное.

Созвездие Волопаса

В созвездие Волопаса входит третья по яркости звезда на небосводе — Арктур. Само созвездие видно в Средиземноморье с апреля по октябрь, что и породило его связь с земледельческими работами. По одному из мифов Волопас — это первый земледелец Триптолем, которого Деметра научила сельскому хозяйству. По другому — это землепашец афинянин Икар, которому Дионис подарил мех с первым вином. Икар угостил вином настухов, и те убили его, решив, что им дали яд. Это предание связано с религиозной борьбой в Элладе во время введения культа Диониса.

Кипriotская почтовая марка, изображающая Икария.

Созвездие Волопаса.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

ДЕРЕВО

Дерево — символ роста, жизни, единения субстанций, центр мира. Примером ассоциации дерева с преемственностью поколений, вечным продолжением самовоспроизводящейся жизни может служить традиция изображения родословной семьи в виде генеалогического дерева. Дерево также связано с женственностью, образом Великой Богини-матери, питающей и защищающей все живое. В своих символических значениях дерево тесно связано с крестом, горой, столпом и колонной.

Мировое дерево — глобальная универсальная метафора для описания космогонической системы мира, его структурной организации. Символика Мирового дерева проявила себя в мифологии практических всех культурных сообществ, вышедших на понимание мира как космоса, а не как хаоса.

Священная сикомора

Сикоморой на Древнем Востоке называли фиговое дерево, или смоковницу. Это растение выделяло жидкость молочного цвета, поэтому у египтян оно стало атрибутом Богини-матери Хатор в ее коровьей ипостаси и символизировало акт кормления. Кроме того, сикомора почтилась как египетское Мировое дерево, Древо жизни и символ богини неба Нут. По легенде, две бирюзовые сикоморы росли у восточных ворот неба, через которые каждое утро Солнце вливается из подземного Нила в небесный.

Сикомора была связана с брачной и траурной атрибутикой. Именно из ее древесины делали гробы для мумий. В Элладе это дерево было символом многогрудой Артемиды Эфесской, поскольку смоквы на нем росли не на ветвях, а на стволе. Греки также считали это дерево как священное и запрещали вывозить его плоды за границу. В Древнем Риме сикомора была связана с богом Приапом и являлась символом плодовитости.

Сикомора. Фрагмент настенной росписи гробницы в Фивах.

Ассирийские крылатые боги поклоняются священному дереву жизни.

Мировое дерево, ось мира представляет собой вертикаль между миром низшим, подземным, темным и миром высшим, божественным. Между этими «крайними» мирами, задающими предельные рамки познания Вселенной, располагается мир земной, человеческий.

Через символику вертикального измерения Мирового дерева реализу-

ются временные значения — прошлое, настоящее и будущее, понятие о преемственности поколений, о негативном, нейтральном и позитивном, о стихиях, субстанциях, из которых состоит мир. Мировое дерево также может выступать как отражение частей тела и органов человека, символически трактуя их в соответствии с их функциями.

Горизонтальное измерение дерева связано уже не с понятиями о мироустройстве, а с ритуалом, в котором и реализуется миф. Ритуал — это

Древо собрания богов. Средневековая тибетская танка.

Игдрасиль — гигантский ясень, являющийся Мировым деревом в скандинавской мифологии.

прежде всего символические действия, основанные на мифологических представлениях о мире, воспроизведении основных сюжетов мира с целью обеспечения благополучия, богатства и плодородия. Основные мотивы ритуала — инициация, жертвоприношение. Главный действующий персонаж ритуала — проходящий инициацию герой, бог, священное животное. (Отсюда страдания на дереве Игдрасиль Одина, который таким образом получил священные руны, параллели между крестом, на котором был распят Иисус Христос, Мировым деревом.) В горизонтальной проекции пространство ритуала трехмерно, в нем реализуются направления по частям света, которые ассоциируются с сезонами года и временами суток, а также размещаются символически значимые для ритуала персонажи.

Мировое дерево находится в сакральном центре Вселенной, т.е. в точке, в которой свершился акт сотворения мира. В символике Мирового дерева выражены в концентрированной форме основные представления

Мировое дерево скандинавов

Священный ясень Игдрасиль — Мировое дерево скандинавов. Он упоминается в Старшей и Младшей Эдде как общее символическое обозначение структурной организации мира. Игдрасиль в буквальном переводе означает «конь Одина» (Иг — второе имя верховного бога). В этом названии выражен глубокий символизм: девять дней провисел Один проколотый копьем на ясене — таков был обряд инициации этого бога. Игдрасиль выступает как связующее звено между низшим и высшим миром, путь, по которому шаман в экстатическом состоянии перемещается между мирами.

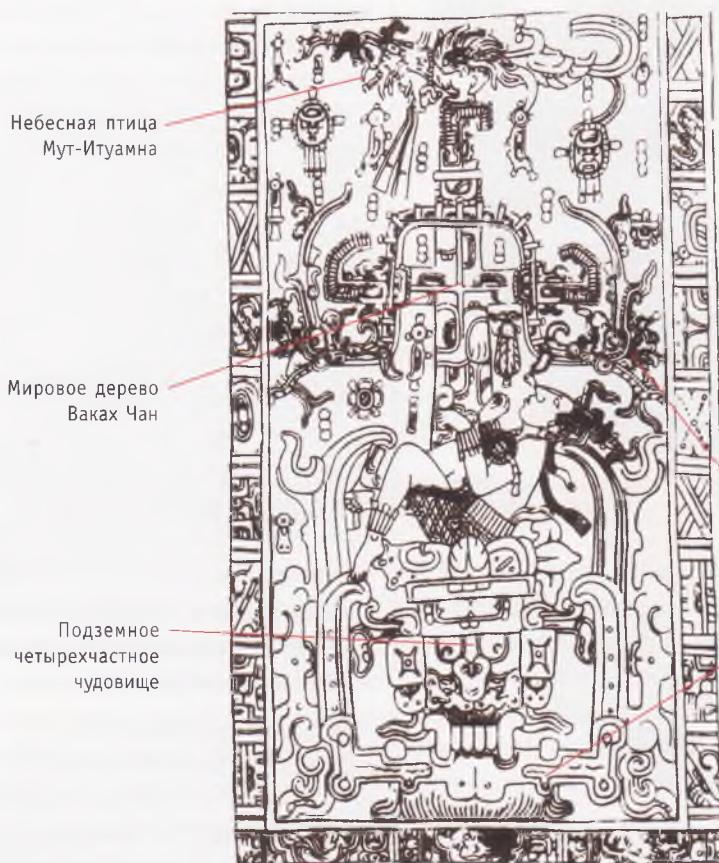

Схема устройства мира в скандинавской мифологии.

А. Рахам. Норны разбирают нити судеб под деревом Игдрасиль.

Мировое древо индейцев майя

Индейцы майя, как и другие древние народы, представляли себе мироустройство в виде Мирового дерева, которое они называли Ваках Чан. Оно символизировало три уровня Вселенной майя: небо, землю и подземный мир. Это дерево изображали в виде креста, который символизировал полярную звезду. В европейской традиции Ваках Чан иногда называют Лиственным крестом. На перекладине этого креста висел двухголовый змей — символ эклиптики. На земле под деревом часто изображали покойных правителей. В корнях Мирового дерева жили монстры подземного мира мертвых — четырехчастное чудовище и змей, состоящий из белых костей.

Двухголовый змей

Пасть подземного мира, змей из белых костей — Сак-Бах-Накан

Рельеф на надгробии в «Храме надписей» в майяском городе Паленке.

Два райских дерева

В Книге Бытия говорится, что Бог посадил в раю два дерева: Древо жизни и Древо познания добра и зла. Адаму и Еве было разрешено вкушать плоды только лишь с Древа жизни. Соблазненные змеем, они съели плод с Древа познания добра и зла и осознали свою

Грехопадение. Миниатюра из «Часослова герцога Висконти», XV в.

наготу. Так произошло грехопадение. Древо жизни выступает как источник живительной силы, дарующей бессмертие. Древо познания символизирует истину, возможность различения сущностей. Вкусив плоды не с Древа жизни, отказавшись от предложенного бессмертия, первые люди съели плод Древа познания, а значит, получили возможность отличать зло от добра, а также осознавать самих себя в этих категориях. После этого вечная жизнь в богоподобном состоянии для них стала невозможной, и Адам с Евой были изгнаны из рая, чтобы в полной мере реализовать свою человеческую сущность.

В. Блейк.
Господь выводит Адама и Еву из рая.

Генеалогическое дерево.
Немецкая фавора XVI в.

века, касающиеся системной организации мира, понятий трехмерного пространства и четырех сторон света, времени, а также трехэтапного развития от низшего к высшему.

Священное дерево скандинавов — ясень Игдрасиль — ярчайший пример Мирового дерева, это дерево судьбы. Древо жизни. Символика этого дерева концентрирует на себе

всю скандинавскую мифологию. Корни священного ясения уходят в царство мертвых, страну мрака, у его корней миф помещает дракона Нидхегга и змеев. Вершиной же своей кроны, на которой сидит орел, символ мудрости, Игдрасиль упирается в небо. По стволу дерева снует белка Рататоск, посредник между враждующими хозяевами «верхня» — орлом и драконом. Срединный

уровень ясения — зона человеческого мира. Тут миф помещает оленей, поедающих почки, листья и ветви дерева — символ неумолимо текущего времени. В центре мироздания, у дерева Игдрасиль расположено святилище, место божественного суда. Там же находится источник судьбы Урд. Ствол священного ясения пропитан медом — аллегорией живительной силы, пульсирующей в древе, нисходящей и восходящей по мировой оси.

Древние славяне также использовали символику дерева для описания структуры мира. Корни деревьев связывались с подземным миром — навью, ствол — с человеческой реальностью, явью, а верхушка дерева — с правью, небесным миром.

Дерево любви. Германия, XIX в.

Алхимическое дерево жизни.
Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца» XVI в.

Дерево в геральдике

Мировое дерево в гербе муниципального округа Черноголовка.

Дерево жизни в гербе Чувашской Республики.

ДУБ

Дуб с древнейших времен символизировал силу, стойкость, мужественность и долговечность. Из-за свойства этого огромного дерева притягивать к себе молнии во время грозы он также ассоциируется с огнем.

В античной мифологии дуб встречается неоднократно. Гомер описывает в «Одиссее» посещение Одиссеем священного дуба в Додоне, который дает ему совет, как вернуться на родину в Итаку. Этот мотив уходит корнями в верование о том, что в шелесте листвы священных дубов, посвященных Зевсу, жрец может услышать божественное послание.

Считалось, что дуб приносит удачу и берегает от бедствий. Именно по этой причине мачта корабля Ясона, плывшего за Золотым руном, была построена из дуба. Само же Золотое руно, охраняемое драконом, также

С. Бурдон. Иаков закапывает идолы в землю под сицилийским дубом.

висело на дубе, который своей магической силой защищал его от враждебных посягательств.

В мифологии многих народов дуб являлся символом бога-громовержца. Поскольку считалось, что дуб притягивает к себе молнии, он напрямую

ассоциировался с мощью стихии грозы, с мужской воинственной силой. Греки посвящали священные дубы Зевсу, Артемиде, Гераклу, римля-

Священный дуб балтов и славян

В мифологии славян и балтов дуб — самое почитаемое дерево. Он ассоциировался с крепостью, силой, мужественностью. Поскольку молния при грозе ударяет чаще всего в дуб, то существовал запрет сажать дубы рядом с человеческим жилищем и находиться поблизости во время дождя. Дуб символизировал балтославянского бога-громовержца Перуна, дубам приносились жертвы, под ними проводились обряды. Эти деревья было строжайше запрещено рубить, поскольку они считались живыми существами либо обителями потусторонних сил.

Священный дуб в прусском святилище в Ромове. Немецкая гравюра XVI в.

В славянском фольклоре распространен мотив змея-охранителя, живущего на дубе. Дуб у славян выступает как Мировое дерево, ось мира, т.е. как своеобразная космогоническая схема. На его ветвях поконится высший небесный мир, его корни уходят в подземный мир духов, а ствол находится в мире человеческом. Чаще всего мифология помешает дуб на острове, у церкви, на возвышенности или в океане, и в этом случае дуб — это центр космоса, сердцевина, из которой произошли все возможные миры.

Дуб Хартии в Хартфорде, штат Коннектикут, США. Еще до появления первых колонистов этот дуб был священным деревом индейцев. Потом, когда переселенцы выстроили город Хартфорд, он стал центром поселения и колонии. Именно здесь жители Коннектикута отстояли свою Харттию на самоуправление, которую пытались отменить центральное правительство. Сегодня это растение является одним из символов штата.

Люксембургский орден
«Дубовой короны».

— Юпитеру, финикийцы —
богу подземного царства Мелькарту,
германские народы — Тору,
славяне — Перуну, скандинавы —
Бальтру.

В мифологии многих народов дуб метафорически обозначает «Ось мира», то есть является связующим звеном, посредником между небом и землей, между сакральным верхом

Смерть на дубе

Лоре. Смерть Авессалома.

В мифологии и фольклоре дуб мог выступать как средство наказания за страшные прегрешения. Именно на этом дереве нашел свою смерть сын библейского царя Давида Авессалом. Он поднял восстание против отца, но был разбит. Спасаясь от преследователей в лесу, Авессалом зацепился своими роскошными волосами за дубовый сук и повис на дереве. Подоспевший воин Давида расстрелял его из лука.

В «Повести временных лет» народ вешает на дубе бунтовавших его волхвов, что было расценено летописцем как заслуженная Божья кара. На дубе были повешены язычниками-литовцами и три виленских великомученика: Святые Антоний, Иоанн и Евстафий.

Дуб в геральдике

Герб английского графства Рутленд.
Желуди символизируют столицу
графства — город Оукхем.

Герб датского города Эгебърг.

Герб австрийского города Еихкелл,
название которого переводится как
«дубовая гора».

и низом, между небесами и преисподней. Своей могучей силой, размером, плодовитостью дуб превосходит все остальные деревья, заслуженно считается «царем леса», поэтому олицетворяет благородство, честь, целеустремленность.

Крона и корни дуба издревле считались местом обитания различных духов. Например, греки считали, что на дубах живут нимфы. Овидий в «Метаморфозах» описывает случай, когда Эрихтон, сын Триопаса в Фессалии, приказал слугам срубить священный дуб в лесу Цереры, в котором жила любимая нимфа богини. За это Церера жестоко покарала святотатца, наслав на него вечный голод.

Дуб друидов

В символике друидов знаком женственности была омела, а дуб означал мужественность, мужское плодородие, физическую мощь и твердость духа. Кельты наделяли дуб магической силой, поскольку он начинает цвести во время летнего солнцестояния, также он дает свое название периоду с 10 июня по 7 июля. Дуб соотносится с буквой D огамического алфавита деревьев. У кельтских жрецов дуб считался священным деревом, под ним проводились обряды, ритуальные посвящения. В случае

Мерлин. Миниатюра из средневековой английской рукописи.

А. Эльсгеймер. *Филемон и Бавкида. За примерное благочестие после смерти супруги были превращены в два дуба, растущие из одного корня.*

Друиды поклоняются дубу.
Английская гравюра XIX в.

необходимости мужчины племени собирались для решения вопросов войны и мира именно под огромным дубом, поскольку считалось, что здесь обитают духи предков, способные помочь мудрым советом. Вместе с тем дубовые рощи служили и опасность, поскольку являлись местом собрания ведьм и колдунов.

Король Желудей.
Желуди — традиционная немецкая карточная масть.

В Библии также содержатся символические упоминания о дубе. Корни дуба здесь — место, где находится последний покой великий человек: под дубом была похоронена Девора, кормилица Ревекки (этот дуб получил название «дуб плача»); царь Саул вместе с сыновьями также был похоронен под дубом в земле Галаад. Однако дуб — священное дерево само по себе, у древних евреев он считался символом близости к Богу. Они приносили жертвы не только на вершинах холмов и гор, но и под дубами.

Л. Коста. Аргонавты.

Желудь, плод дуба, издревле считался символом жизни, плодородия, здоровья, мужественности. Во многом символическое мужское значение дуба связано с тем, что желудь внешне напоминает мужские testiculae. У германских народов желудь считался священным, был эмблемой бога Тора. Желудь — символ жизни, силы, здоровья, жестокости и мужественности. Древние римляне считали, что желудь обладает

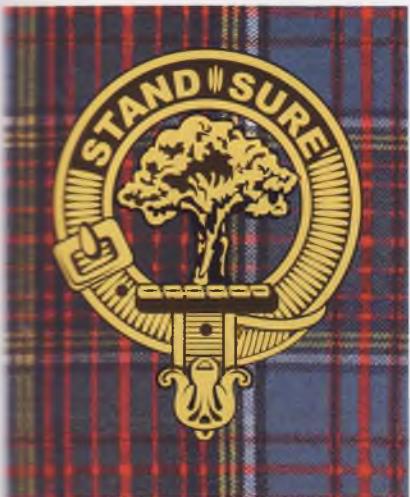
целебными свойствами, способными вернуть молодость, поэтому пожилые люди зачастую добавляли в пищевые зерна растертые желуди. В старину практиковалось ношение желудя как амулета, оберегавшего от старения и пьянства.

В древности дуб считался живым существом, иногда даже прообразом человека. Жителей античной Аркадии, например, называли «потомками дуба». На Руси срубить дуб означало нанести вред живому существу. Распространен в русском и европейском фольклоре мотив, когда срубленный дуб падает на землю со вздохом, плачет. В русских сказках упоминается богатырь Дубыня, который обладает такой силой, что с корнем способен вырвать дуб, согнуть его, переломать. Дубыня выступает как антагонист главного героя сказки, чинящий ему препятствия. Образ Дубыни — это воплощение сверхъестественной силы, которая враждебна самим природным объектам, направлена против них и против человека.

Многие старые, в прошлом почтавшиеся как священные дубы по всей Европе имеют личные имена. Так, особо почитаемым в Англии является Дуб Мерлина, который был посажен в 1659 или 1660 г. в г. Кармартене в честь возвращения короля Карла II на трон.

Дубовая корона

В Элладе дуб считался царским деревом и был связан с культом Геракла и Тезея. Македонские правители носили на голове венок из дубовых листьев как символ их царского достоинства. В Древнем Риме венок из дубовых листьев был одним из атрибутов Юпитера Капитолийского, и римские цари надевали его на голову во время праздничных церемоний. Позднее дубовым венком стали награждать воинов, которые в бою спасли жизнь своих товарищей. Дубовая корона стала символом храбрости, воинской доблести, свободы. Так, например, в Германии в XVIII в. существовала традиция вручать такой венок как военную награду.

Дуб — эмблема шотландского клана МакЛарен.

Золотой дубовый венок из гробницы Филиппа Македонского.

Монета Филиппа Македонского с изображением дубового венка.

ЕЛЬ, КЕДР И СОСНА

В символизме сосна является олицетворением постоянства растительной жизни, несмотря на смену времен года и обновлением всего живого. Это дерево часто ассоциировали с фригийским богом Аттисом, в честь

которого в день весеннего равноденствия в Риме устраивались мистические представления. Эти мистерии длились три дня: на первый день сосну заворачивали в покрывало, украшали фиалками и приносили

в храм, следующий день носил имя Дня крови, во время которого верующие отлакивали смерть Аттиса, и, наконец, на третий день жрец приносил свою кровь в жертву божеству растительного мира, делая надрез на руке, а затем возвещал, что бог воскрес. Заканчивалось празднество обильными пирами и торжественным шествием.

Пригласительный билет на новогоднюю елку в Минске. В христианских странах елка является символом Рождества и Нового года

Греческая почтовая марка с изображением Сатира и ели.

Флаг острова Норfolk, входящего в состав Австралии.

Сосна в алфавите деревьев

Букве F в огамическом священном алфавите кельтских друидов соответствовала шотландская сосна, которая вместе с тисом является единственным аборигенным хвойным растением Великобритании и Ирландии. Это дерево традиционно было символом света, поскольку его смолистыми лучинами европейцы в течение многих тысячелетий освещали свои жилища.

Кроме того, поскольку сосны в темноте выглядят светлее остальных деревьев, кельты высаживали сосны вдоль дорог, чтобы ночью они указывали направление движения.

Священные кельтские камни с надписями огамическим письмом.

Жезл Диониса

Древние греки верили, что у бога Диониса есть волшебный жезл, который называли тирсом. Он представлял собой обвитый виноградными листьями стебель фенхеля с сосновой шишкой наверху. Тирс символизировал как сельское хозяйство, так и дикие силы природы. Иногда Дионис и его свита использовали тирс как скрептер, а наполненную вином чашу — как державу.

Дионис с тирсом. Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

Китайцы считают сосну символом долголетия и постоянства, ведь даже в зимнюю стужу она не теряет своих иголок. В Японии сосна служит матерью для возведения синтоистских храмов, а также используется для изготовления ритуальных предметов. Для того чтобы обеспечить своему жилищу защиту со стороны богов камик, японцы сажают перед домом сосну.

Рассказывая о хвойных деревьях, нельзя не упомянуть шишку, которая с древнейших времен почиталась символом Вселенной. Шишка сосны являлась атрибутом бога Диониса, отождествляя плодородие и мужскую производящую силу.

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Некрополь у Кремлевской стены обложен голубыми елями — символ траура и скорби.

Ливанский кедр

Кедр в древности означал знатность и неподкупность. В Древнем Египте древесина этого дерева весьма ценилась из-за своей ароматической смолы, однако, поскольку земля египтян была скучна древесными ресурсами, кедр завозили из Ливана. Кедр служил для изготовления мебели, утвари, гробов для мумий, а также использовался при строительстве кораблей. Древесина этого дерева использовалась иудейским царем Соломоном при строительстве храма в Иерусалиме. В христианской традиции кедр является символом Христа, а пророк Иезекииль олицетворял его с образом Мессии и Его Царства. В наше время кедр является эмблемой Ливана.

Герб Ливана.

Древнееврейский рельеф с изображением первого иерусалимского храма.

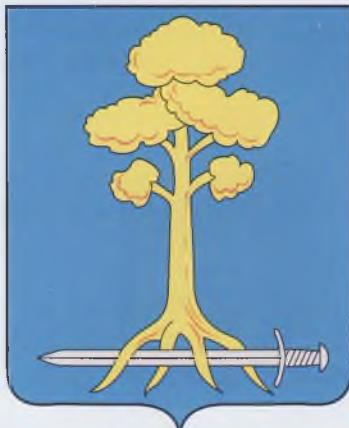
Ель и сосна в геральдике

Герб российского города Димитровграда.

Герб исторического римского района Пигна, название которого переводится как «шишка».

Герб российского города Серетово.

КЛЕВЕР

Клевер издревле почитался кельтами как символ жизненной энергии. Магическое значение придавалось четырехлепестковому листу клевера. Четыре лепестка означали единство четырех сторон света, бесконечность, свастику как солярный символ цикличности, замкнутости, вечности.

Четырехлепестковый клевер считался знаком избранных, посвященных, был атрибутом кельтских жрецов — друидов, а также знахарей, ведунов, чародеев. Лист клевера представлял как миниатюрная схема мироздания, созданная природой.

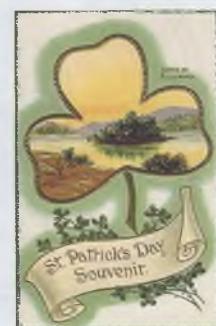
Патрик, самый почитаемый в Ирландии святой, обращавший язычников в христианскую веру, использовал культ клевера для того, чтобы привлечь простой народ к основным положениям христианского вероучения. Утверждая христианскую веру, он сталкивался с мощным противостоянием местных королей и жрецов, свято охранявших традиционные языческие верования от вмешательства извне. Легенды повествуют о многочисленных чудесах, которые явил Святой Патрик, чтобы уберечься от козней друидов. Однажды накану-

Британский орден
Святого Патрика.

Символ Ирландии

Клевер — символ Святого Патрика, который обратил ирландцев в христианство. По легенде, Святой Патрик убил змею посохом с наконечником, по форме напоминающим клевер, изгнал с острова всех змей и запретил им возвращаться в Ирландию. Однако учёные считают, что христианство просто адаптировало древний кельтский символ. Сегодня клевер считается неофициальным символом страны, а его особый оттенок зелёного цвета — цветом Ирландии.

Поздравительные открытки
на День Святого Патрика.

не очередного языческого праздника верховный король Лоэгайрэ запретил зажигать огни до того, как будет зажжен ритуальный огонь в Таре. Тогда Святой Патрик разжег огонь в честь Святой Пасхи. Король-язычник провозгласил, что если зажжённый Патриком огонь не будет затушен той же ночью, то он не угаснет никогда. Всё нам короля не удалось ни убить Святого Патрика и его помощников, ни затушить зажжённый ими огонь. На следующее утро Святой Патрик направился в Тару, чтобы проповедовать христианскую веру. На примере священного триптиха он объяснил язычникам догмат о Троице. После этого Патрику было позволено проповедовать по всей стране. Так клевер стал символом Ирландии.

Трилистник и четырехлистник

Считается, что эти два элемента готической архитектуры напрямую связаны с клевером. Трилистник — символ божественной триады языческих божеств кельтов, позже истолкованный как знак Святой Троицы. Четырехлистник — символ счастья и исключительной удачи.

Трилистник.

Четырехлистник.

Клевер в геральдике

Цветы клевера на гербе Республики Беларусь остались с советских времен и символизируют урожайность этой земледельческой культуры.

Герб эстонского города Йыгева.

Герб ирландской провинции Ретдаун.

КЛЕН

Кленовый лист — национальный символ Канады. Из сахарного клена, лист которого изображен на канадском флаге, делают знаменитый кленовый сироп и вырабатывают сахар. Приезжавшие в Канаду в XVII—XVIII вв. переселенцы из Европы никогда прежде не видели таких кленовых деревьев, краснеющих с приходом осени, поэтому именно клен стал для них символом новой жизни на другом континенте.

Основные цвета национального флага Канады символичны — красный обозначает кровь, пролитую патриотами, готовность самопожертвования, белый — мир между двумя основными нациями, проживающими в Канаде, а также бесконечные заснеженные равнины. Кленовый лист символизирует единство народа.

В славянском фольклоре клен часто выступает как живое, одухотворенное дерево. Распространен мотив превращения молодого мужчины в клен (явор) после того, как его проклинает недоброжелатель (чаще всего — мать или жена).

*Эмблема
Вооруженных сил Канады.*

Кленовый лист напоминал древним славянам кисть человеческой руки, поэтому их не кладали в печь под хлеб. Клен также не рубили на дрова, избегали делать из его древесины предметы домашней утвари. Считалось, что музыкальные инструменты, изготовленные из клена, «поют» человеческим голосом, жалуются на судьбу, пытаются рассказать о своей обиде и указать на виновных.

Геральдический клен

Герб канадской провинции Онтарио.

Герб канадской провинции Квебек.

ЛАВР

Благодаря тому, что лавровые листья не увядают, лавр издревле считается воплощением нетленности, бессмертия, непреходящих ценностей, победы над трудностями и невзгодами, символом утверждения новой жизни. В античности лавр традиционно считался целебным растением, очищающим и защищающим тело и душу.

Лавр ассоциируется с мужественностью, силой, волей к победе и власти. Это растение посвящалось солярным богам. Ветви лавра, венки, сплетенные из него, служили атрибутами символики, связанной с почитанием Юпитера и Аполлона. Аполлон считался покровителем поэтов, актеров и музыкантов, поэтому победители соревнований в литературном изяществе получали лавровые венки. Лавровый венец символизировал подлинный, неподвластный времени талант награждаемого. Лавр также был атрибутом бога Диониса. Здесь он выступал как символ экстатического удовольствия, инобытия, магических сил и сверхъестественного откровения.

А. Поллайуоло
Аполлон
и Дафна.

Греческая
почтовая марка
с изображением
бога Аполлона
с лавром.

Символика лавра тесно связана с мифом о боге Аполлоне и его несчастной возлюбленной Дафне. Культ этого женского растительного божества был достаточно широко распространен, однако вследствие почти полностью слился с культом Аполлона. Существуют сведения о праздниках, специально посвященных лавру проходивших в Фивах, — дафнефоях. Миф же повествует о прекрасной нимфе Дафне, приходившейся дочерью богине земли Гее и богу рек Пенею, которая дала зарок хранить целомудрие. Влюбленный Аполлон повсюду преследовал ее, и, чтобы избежать бесчестия, Дафне пришла попросить своего отца превратить в лавровый куст. С тех пор лавр стало любимым растением бога Аполлона его атрибутом. Миф о Дафне перекликается с мотивом посвящения лавра девам-весталкам, давшим вечный обет безбрачия. Таким образом, лавр символизирует невинность и чистоту.

Лавр в геральдике

Герб Республики Греции.

Герб Республики Заир.

Гюстав Море. Дельфийский оракул.

Считалось, что лавровые деревца служат посредниками между богами и людьми при передаче тайного знания. Существовала традиция высаживать лавровые кусты вокруг храмов Аполлона. Считалось, что в шелесте этих деревьев посвященные могут прочесть божественные послания, предзначенные будущего. Лавр был священным растением, очень

Шар Энни с лавровым венком как символом мирской власти на голове стоящим храме перед жрицей, находящейся в руках лавровую ветвь.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

широко использовавшимся в жертвоприношениях и многочисленных ритуалах. Традиционным головным убором жреца во время исполнения культа был лавровый венец. Лавр стал символом особой сверхъестественной власти, магии, ворожбы, ясновидения и пророчества. Лавровые ветви, гирлянды из лавра также использовались в ритуальных действиях, например, лавровые ветки часто бросались в огонь вместе со сжигаемой жертвой, что придавало происходящему особую торжественность.

Особый символизм лавра как священного растения бога Аполлона проявляется в его использовании пифией, прорицательницей Дельфийского оракула. Чтобы узнать свою судьбу и попросить совета у прорицательницы пифии, в храм Аполлона в Дельфах приходили и цари, и герои, и простые смертные. В святилище, скрытом от посторонних глаз, на расселине скалы, источавшей ядовитые

Медаль почета конгресса США.

газы, стоял треножник, на котором восседала пифия. Она долго готовилась к прорицанию. Этой процедуре предшествовал трехдневный пост и ритуальные омовения. Во время гадания на голову пифии надевали лавровый венец, и, прежде чем начать пророчество, она жевала листья лавра.

Венок лауреата

Лавровый венок — символ победы, совершенства, полного триумфа над собственными слабостями и над соперником. Лавровыми венками в античности награждали воинов-героев, а также победивших в соревнованиях поэтов, которым покровительствовал бог искусства Аполлон. Богиня победы Ника представлялась древним прекрасной женщиной, возлагающей на голову героя лавровый венец. Слово «лауреат», обозначающее победителя художественного или научного конкурса, получившего высокое признание и премию, происходит именно от латинского «увенчанный лавром».

Портрет Данте в лавровом венке
работы Л. Синьорелли.

Лавровый венок
Ф.М. Достоевского.

ЛИЛИЯ И ЛОТОС

Водяная лилия, лотос — ключевое символическое растение стран Востока. Во многом его особое значение обусловлено биологическими особенностями этого цветка: он растет в воде, не питаясь земными соками. Вследствие этих своих качеств лотос считался символом женского лона, в котором рождается жизнь, связывался с плодородием, жизненной силой, здоровьем, духовностью, чистотой и вечной жизнью. У индусов и буддистов лотос выступал и как символ воды, воплощение ее творческой живительной силы, а также плодом деятельности Бога-Творца, одухотворяющего и наполняющего жизненной силой материю. Существовал культ плодородной лотосовой богини, широко распространенный среди земледельцев. В изобразительном искусстве присутствует мотив аллегорического соития богини, ассоциирующейся с лотосом и ее супругом. Подобным образом изображали Вишну и его жен, Шиву и Сати,

Д.Г. Розетти.
Благовещение.
В руке у архангела
Гавриила —
белая лилия.

Лилия католических Святых

П. Батони. Экстаз Святой Екатерины Сиенской.

В христианской традиции лилия символизирует невинность и чистоту, неподвластность грехам земного мира, божественную сущность. Этот цветок стал эмблемой Девы Марии, как олицетворение непорочного зачатия, невинности девы. Архангел Гавриил, возвестивший Марии, что она родит Сына Божьего, часто изображают с лилией и мечом в руках. Лилия здесь выступает как символ невинности, а меч — как символ вины. Белая лилия — атрибут и самого Иисуса Христа, а также Иоанна Крестителя, многих католических святых — Святых Антония Падуанского, Франциска Ассизского, Екатерины Сиенской, Клары, Доминика, Иосифа.

Святой Антоний Падуанский.
Гравюра XIX в.

Королевская лилия

Лилия — один из древнейших символов власти. Она используется в европейской геральдике с времен Хлодвига, который сделал ее своей эмблемой после принятия христианства. Лилия здесь выступает как символ чистоты веры короля. Впоследствии лилия прочно укрепилась в геральдике Франции. По преданию, Карл Великий носил изображения лилии на своей горностаевой мантии.

На портрете французского короля Людовика XVI на мантии видны геральдические лилии.

Коронация Людовика VIII и Бланки Кастильской.
Средневековая французская миниатюра.

а также Будду и его лотосную супругу Праджна-Парамиту («совершенную мудрость»). В широком смысле лотос — символ космический, он является олицетворением идеи универсального принципа мироздания, по которому развивается все живое.

Лотосы росли на Ниле, игравшем огромную роль в жизни египтян. С этим цветком связывалось плодородие, оплодотворяющая и одухотворяющая сила. Он тесно ассоциировался с солнцем, источником жизни и воскресения. Египтяне изображали своих богов вместе с лотосом. Лотос выступал в качестве атрибута царской власти, изображался в виде трона Изиды, Осириса, Гора. Лотос был эмблемой Верхнего Египта, в то время как символом Нижнего Египта стал папирус. Многие мотивы, связанные с лотосом, перекочевали из Египта в мифологию других народов. Так, космогонический миф древних егип-

тян повествовал о том, как солнечное дитя, освещдающее землю, ранее пребывавшую во мраке, появляется из

Лилия в геральдике

Геральдические лилии на гербе немецкого города Висбадена.

Эмблема скаутов.

цветка лотоса, возникшего из хаоса. Иногда бога солнца Ра также изображали рождающимся из лотоса. Мотив сидящего в лотосе божественного младенца или божества распространен во многих религиозных символических системах.

В Библии лилия символизирует божественную красоту и чистоту, которая не зависит от мирского, неподвластна времени, находясь под защитой Господа: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

Красная лилия на флаге канадской провинции Саскачеван.

Геральдические лилии на флаге канадской провинции Квебек.

ОЛИВА

В античности олива была символом благополучия, мира, победы, чистоты и невинности. Как и виноград и злаки, олива символизировала плодородные силы земли, достаток и изобилие.

В Древней Греции олива была особенно почитаемым деревом. Его покровительницей считали богиню Афину, которая, соревнуясь с Посейдоном за покровительство над городом, впоследствии названным в ее честь, преподнесла оливу в подарок жителям. У храма Эрехтейон в Афинском акрополе росло священное оливковое дерево, которое пережило нашествие персов, стало эмблемой бессмертия и непобедимости.

Олива — лунное дерево, символизирует женственность в ее самых

Спор Афины и Посейдона
Древнеримская гемма.

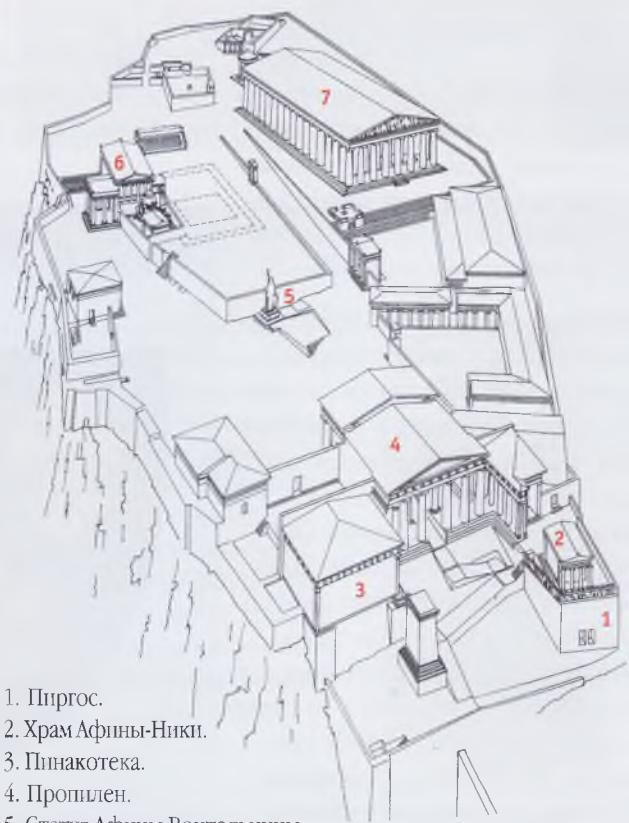
Эрехтейон на Афинском акрополе

У храма Эрехтейон
до сих пор растет
оливковое дерево.

Реконструкция Эрехтейона.

План
Афинского акрополя.

разнообразных ипостасях. Греки, не знаяшие мыла, использовали оливковое масло, смешанное с золой, дляличной гигиены. Вероятно, поэтому олива ассоциировалась у них с чистотой. Молодые девы, несущие в руках оливковые ветви во время празднеств, олицетворяли целомудренность, а в свадебных обрядах оливу использовали как эмблему женской плодовитости. Победители соревнований в честь Геры и Зевса получали награду оливковый венок. Девушка-победительница таким образом символически уподоблялась лунной богине Гере, а юноша — солнечному Зевсу. Олива была священным деревом Аполлона, Кибелы и Афины, а также Деметры. Метлы, связанные из оливковых ветвей, древние греки использовали для изгнания злых духов уходящего года.

В христианской традиции олива символизирует мудрость, вечную

Фра Анджелико. Предательство Иуды.

Фреска в доминиканском монастыре Св. Марка во Флоренции.

Гефсиманский сад и Масляничная гора

Гефсиманский сад — место последней молитвы Иисуса Христа перед предательством Иуды. Сюда, за поток Кидрон, на склон Елеонской (Масляничной) горы, в сад, где росли оливковые деревья и были прессы для изготовления оливкового масла, Иисус с учениками пришел после Тайной вечери. «Да минует меня чаша сия», — уединившись, стал просить Иисус Господа. Три раза он

молился, вопрошая Бога о своем возможном избавлении от крестных мук и миссии Спасителя человечества. Вернувшись к ученикам, он застал их спящими, разбудил и объявил о том, что предается в руки грешников. Здесь же, в Гефсиманском саду, Иуда выдал Христа предательским поцелuem.

Масляничная гора в Иерусалиме.

Ветвь мира

П. Пикассо. Голубь мира.

Голубь, выпущенный Ноем из ковчега, чтобы проверить, закончился ли потоп, вернулся к хозяину с оливковой ветвью в клюве. Это значило, что воды уже почти сошли и опасность миновала. Оливковая ветвь стала символом союза между людьми и Богом, знаком, что люди окончательно прощены и им дается возможность заново построить на земле сообщество в мире друг с другом и Всевышним.

Флаг ООН.

Олива в геральдике

Герб итальянской политической партии Олива.

Английская памятная медаль XVII в., выбитая на смерть Оливера Кромвеля. Надпись на медали гласит: «Не истощится олива».

жизнь, нечто святое, обладающее наивысшей ценностью. По преданию, Иисуса Христа, въезжающего в Иерусалим на белом осле, приветствовали взмахами пальмовых и оливковых ветвей.

Само имя «Христос» по-гречески означает «помазанный», т.е. благословленный Богом. Таинство елеосвящения, когда священник мажет умирающего человека маслом, тем самым призывая на него Божью благодать, также связано с символическим значением оливкового масла как очищающей и целебной субстанции.

Герб Республики Италии.

ОМЕЛА

Омела представляет собой вечнозеленое паразитическое образование на деревьях, и поэтому в древности ее принимали за некое растение, которое нельзя однозначно отнести ни к дереву, ни к кустарнику, ни к траве. Такая неопределенность послужила причиной того, что ей придавались мистические свойства. Ее происхождение овеяно мистикой. Предания кельтов гласят, что она родилась оттого, что молния ударила в ветвь дуба. Омелле также приписывалась связь с луной и ночью, что усиливало ее символическое обозначение плодородия. Целью магического обряда сбора омелы была добыча сока дуба, его жизненной силы, кото-

Английская рождественская открытка. Дух Рождества представлен в виде омелы. Венок из этого растения был непременным элементом праздничного убранства жилища.

Флаг американского штата Оклахома. До недавнего времени омела являлась официальным растением этого штата.

Сицилла Кумикан дает Энею омелу — золотую ветвь, которая помогла ему вернуться живым из царства мертвых. Картина английского художника Дж. Тернера.

рой напиталась омела, паразитировавшая на нем. Сок дуба, который, как считалось, вышивает омелу, ассоциировался с его мужской силой, переходящей при этом в женскую. В свою очередь, сок ягод омелы использовался для предотвращения бесплод-

дия, для омоложения и лечения многих болезней.

Омелы является символом женственности, женского плодородия, уравновешивает своим значением мужественную символику дуба.

Кельтский друид с обрезанной ритуальной серпом омелой.

Поцелуй под омелой.

Считалось, что в праздничный день под омелой можно сделать то, что прежде было под запретом. Отсюда происходит английский обычай целоваться под омелой на Рождество.

Омела-убийца

Бог Локки.

Исландская миниатюра XVII в.

Германский миф повествует о том, как с помощью омелы был убит прекрасный добрый бог весны Бальдр. По легенде, мать Бальдра Фригт взяла клятву у каждого зверя, птицы, рыбы, растения, металла, камня, что они не причинят зла ее сыну. Однако злой бог Локки узнал, что омела еще не дала такой клятвы, сделал из нее стрелу и хитростью заставил слепого бога Хеда выстрелить в Бальдра. Стрела из омелы попала прямо в сердце, после чего и сам слепой Хед был убит своим разгневанным братом Ваги.

Смерть Бальдра.

Исландская миниатюра XVII в.

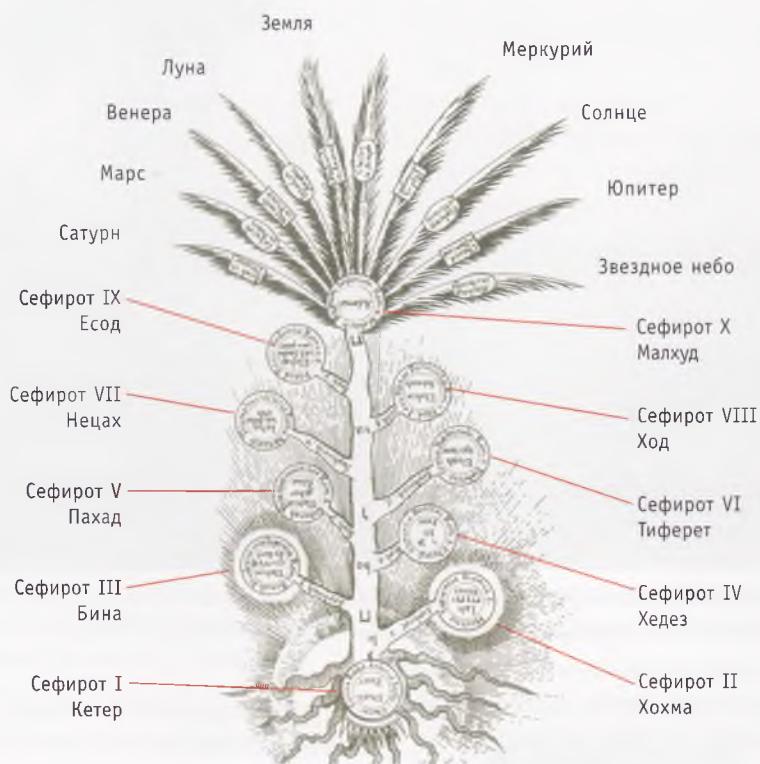
ПАЛЬМА

Пальма — один из самых ярких растительных символов Востока. Ее прямой, устремленный ввысь ствол ассоциировался с мужественностью, стремлением к обладанию, властвованию. Пальма как атрибут мужских божеств посвящалась финикийскому богу Баалу, греческому богу Аполлону.

Пальмовая ветвь была символом победы, триумфа, лидерства, могущества. Наряду с лавровым и дубовым венком венок из пальмовых листьев был наградой воину-победителю, герою. Нида, греческая богиня победы, изображалась с пальмовой ветвью в руках.

Финиковая пальма дает богатый урожай и поэтому ассоциируется с плодовитостью, женственностью, щедростью, выступает атрибутом богинь Астарты и Иштар. Совмещая и мужские и женские характеристики, пальма символически олицетворяет

Пальма сефирот

Пальма в христианстве

В христианской символике пальма означает победу над смертью и грехом, триумф и ликование. Взмахами пальмовых ветвей жители Иерусалима приветствовали въезжающего в город на осле Иисуса Христа. Этот день празднуется христианами как Пальмовое (в России — Вербное) воскресенье.

Г. Буркмайер Старший.
Св. Иоанн на острове Патмос.

Въезд Христа в Иерусалим.
Фрагмент мозаики в Паллантинской капелле,
Палермо.

Французский орден
Академических пальм.

Символ Делоса

Возлюбленная Зевса прекрасная Лето родила под пальмой на острове Делос Аполлона и Артемиду. Преследуемая Герой, она долгое время нигде не могла найти пристанища, чтобы разрешиться от бремени. Поэтому пальма считалась священной эмблемой Делоса.

Лето рождает Аполлона и Артемиду.
Гравюра XVI в.

слияние двух полов — мистического андрогина.

В Древнем Египте сакральное значение пальмы как одного из символов Древа жизни было особенно велико. Поскольку пальма каждый месяц выпускает по одному отростку, ее считали «календарным деревом», ассоциировали с неумолимым ходом времени, вечностью, а также с долголетием и бессмертием. Пальмовая корона, жезл из пальмовой ветви были атрибутами многих египетских божеств, подчеркивая их полновластное право распоряжаться такой непостижимой для человека субстанцией как время.

В христианской традиции пальма символизирует победу Христа над смертью, воскресение и жизнь вечную. Пальма выступает как символ

духовной победы, преодоления трудностей, мучений, соблазнов. Пальмовая ветвь — атрибут многих христианских мучеников — Святых Агаты, Екатерины Александрийской и Петра. Она также символизирует чистоту Девы Марии и непорочное зачатие. После распятия и вознесения Христа Богородице пришло видение ангела с пальмовой ветвью как свидетельство скорой смерти, о которой она молила Господа. На смертном одре она передала пальмовую ветвь Святому Иоанну, будшему евангелисту, для того, чтобы он нес этот знак перед ее гробом.

Пальма стала эмблемой, которую помещали на свои плащи пилигримы, приходившие на Святую землю. Их называли «пальмерами» или «паломниками», от слова «пальма».

Геральдическая пальма

Печать флоридского графства
Палм-Бич, США.

Герб Сочи.

Герб Республики Гаити.

РОЗА

Цветок розы издревле является одним из самых распространенных мифоэтических символов. В древности с розой связывали тайну, мудрость, тишину, радость, славу, изящество, пышность, блаженство и, конечно, любовь. Древнейшие искональные следы розы были обнаружены в Колорадо и Орегоне, их возраст — более 32 млн. лет. Самое древнее изображение розы в Европе найдено при раскопках Кносского дворца на Крите и датируется XVI в. до н.э.

Роза и русалки

Каждый год 23 мая в Древнем Риме римляне отмечали розалии — праздник роз. Римляне украшали улицы города и гробницы предков венками из этих прекрасных цветов. Через южных славян праздник попал на Украину, где трансформировался в русалии, или зеленый четверг. Украинцы верили, что в этот день русалки выходят из воды и показываются людям. В некоторых регионах данный языческий праздник сохранился и поныне.

Розалии в Древнем Риме.

Родосская античная монета с изображением герба острова — розы.

Ученые считают, что родиной розы как домашнего растения является Центральная Азия. В Вавилоне роза считалась атрибутом богини Иштар, в Индии — бога Вишну, древние китайцы связывали этот цветок с похоронами и смертью, арабы рассматривали ее как мужской символ и знак семи имен Аллаха, а древние евреи — как образ единства и символ числа пять.

Древние греки создали множество мифов, связанных с розой, которую они считали самым красивым цветком на Земле. Дочь морского владыки Посейдона нимфа Родэ (по-древнегречески — «роза») дала свое имя острову в Средиземном море. Она вышла замуж за бога Солнца Гелиоса, которого жители Родоса почитали как главного покровителя. Своим красным цветом цветок розы обязан Афродите. Она наступила на розовый шип, разыскивая возлюбленного — убитого Адониса.

Причем именно Афродита одарила розу шипами в напоминание, что любовь не только доставляет радость, но может и наносить глубокие раны. Древние греки и римляне украшали себя розовыми венками во время праздника в честь бога виноделия Диониса — Вакха.

Греческая почтовая марка с изображением богини Афродиты и красной розы.

Статуэтка работы английского скульптора О. Титтона «Нимфа Роза». По одной из древнегреческих легенд, богиня растительности Хлоя обнаружила в лесу мертвую нимфу. Ее красота так поразила богиню, что она превратила умершую в царицу всех цветов — прекрасную розу.

Роза и крестные муки

В христианской перекви пятилепестковая роза символизирует пять стигматов — ран Христа, нанесенных ему во время мук на кресте. Красный цвет трактовался как пролитая кровь Спасителя, а шипы — как терновый венец мученичества.

*Мастер Франк.
Снятие с креста. XV в.
На раме картины видны
позолоченные
пятилепестковые розы.*

*Каменная роза стала
непременным элементом
архитектурного убранства готических соборов.*

Также в Древнем Риме считали, что роза появилась из пролитых землю слез Венеры.

Христиане верили, что до грехопадения роза росла в Эдемском саду и не имела шипов. Красной же она стала, опавшись от удовольствия, когда ее щеловала Ева. Позднее красная роза христианской традиции превратилась в знак земного мира, а белая — небесного.

Наивысшей точки осмысление образа розы в западной христианской культуре достигло в «Божественной комедии» Данте. Поэт поместил огромный белый пламенеющий цветок в высший план неба. Роза представлена как амфитеатр, в центре которого восседает Дева Мария, а на ступенях — души праведников, над которыми парят ангелы. В Средние века роза была излюбленным цветком приверженцев альбигойской

*Крест
розенкрайцеров.*

ереси и провансальских трубадуров. Аллегорическая поэма «Роман о Розе», созданная в XIII столетии, содержит множество ссылок на учение катаров и тайную символику трубадуров. В Тулузе существовала традиция весенних цветочных игр — поэтических состязаний трубадуров, призами в которых стали различные цветы. Этот обычай был введен не позднее XIV в., когда подобные конкурсы проводились под эгидой

Дева Мария и роза

Розарий, или венок роз, как способ молитвы на четках зародился в восточных христианских монастырях в III в. В XV в. орден доминиканцев заимствовал четки у православия и создал современный католический розарий, посвященный Деве Марии, который состоит из четырех частей: радостной, светлой, скорбной и славной. В каждой из этих частей — по пять таинств.

*Богоматерь вручает
Святому Доминику розарий.
Деревянная барочная скульптура XVIII в.*

Роза Мартина Лютера

Зачинатель реформации в Германии Мартин Лютер избрал символом своей церкви белую розу с черным крестом на пурпурном сердце. Он считал, что если крест олицетворяет муки Христа, сердце – веру, то роза – радость и мир в сердце верующих. Белый цвет розы был выбран потому, что это цвет Святого Духа и ангелов. Голубой фон с золотой окантовкой, на который был положен этот герб, символизировал Царствие Небесное.

Герб лютеранской церкви.

Общества веселой науки. Уже в Новое время высшей наградой в этих состязаниях стала золотая роза, приз

учрежденной королем Людовиком XIV Академии цветочных игр Тулузы.

Роза на кресте трактовалась как символ смерти Христа. Именно этот знак избрало своей эмблемой тайное общество розенкрейцеров – Орден Розы и Креста, возникший в начале XVII в. Правда, некоторые исследователи считают этот символ кодом, в котором зашифровано вещество «росный крест» или царская водка (смесь концентрированных азотной и соляной кислот), – алхимическая субстанция, способная растворять золото. В философских трактатах розенкрейцеров и масонов роза символизировала высшую степень духовного совершенства, была знаком избранных и посвященных в самые сокровенные тайны учения.

В XIII в. итальянские моряки изобрели розу ветров – график, который показывал направление основных восьми ветров. Направление на север в этом графике обозначалось геральдической розой. Позднее роза ветров была совмещена с магнитным компасом.

В XIX в. в Европе был разработан своеобразный любовный цветовой

Роза ветров на крышке футляра для компаса, XVII в.

код, при помощи которого можно было передать свои чувства и переживания. Так, красная распустившаяся роза означала «я влюблен»; розовый бутон с листьями и шипами – «я боюсь, но надеюсь»; а распустившаяся роза с двумя розовыми бутонами – «мы должны сохранять тайну».

Роза в геральдике

Герб Республики Молдова.

Символика розы активно используется в современной геральдике. Золотая пятилепестковая роза на щите современного герба Молдовы взята со старинного герба средневекового Молдавского княжества и символизирует приверженность жителей страны христианству.

В гербе Северо-Восточного административного округа города Москвы серебряная роза символизирует расположенные на его территории сады и парки Всероссийского выставочного центра и Ботанического сада.

Герб Северо-Восточного административного округа Москвы.

Звезда ордена Белой розы –
одной из высших наград Финляндии

Образ розы активно использовался российскими художниками-символистами в начале XX в. Первым в 1904 г. возник кружок «Алая роза», который спустя несколько лет преобразовался

в более крупное объединение «Голубая роза». Примерно в это же время возникло российское отделение общества розенкрайцеров. Первым в русской литературе наиболее полно

Labour

Лейбористская партия Великобритании избрала своей эмблемой красную розу – международный символ социал-демократии.

образ розы раскрыл А. Блок в драме «Роза и крест». В этом произведении поэт объединил символ Черной розы с образом Прекрасной дамы, подчеркнув его связь с Богородицей.

Находясь в тюрьме, знаменитый русский эзотерик Д. Андреев написал философский трактат «Роза мира», в котором изложил основы нового религиозного учения. Роза у Андреева символизирует всеобщий универсальный принцип, начало всех начал.

В 1980 г. знаменитый итальянский ученый У. Эко издал свой первый роман — «Имя розы». Объясняя название произведения, писатель сказал, что роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет.

Роза войны и мира

В XV столетии в Англии в течение 30 лет шла кровавая гражданская война между домами Ланкастеров и Йорков. В войне Алои и Белой розы погибла почти вся британская аристократия. После заключения мира к власти пришла династия Тюдоров, которая совместила в своем гербе цвета и символы противоборствовавших сторон.

Роза ветров стала гербом
англиканской церкви
в Великобритании.

Алая роза – герб
герцогов Ланкастеров.

Белая роза –
герб герцогов Йорков.

Бело-красная роза –
герб династии Тюдоров.

ТОПОЛЬ И ОСИНА

Согласно древнегреческому мифу, тополь был принесен в Элладу Гераклом, возвратившимся из Эпира. Несмотря на то что древесина тополя достаточно мягкая, она вместе с тем довольно прочная, что, возможно, послужило причиной, по которой кельты использовали ее для изготовления щитов. Следует сказать, что для галлов щит играл роль не только физического барьера между воином и противником, но и обладал магическими свойствами, ограждая щитоносца от причинения психиче-

Греческие воины со щитами.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.
Щиты в Древней Греции делали из осины.

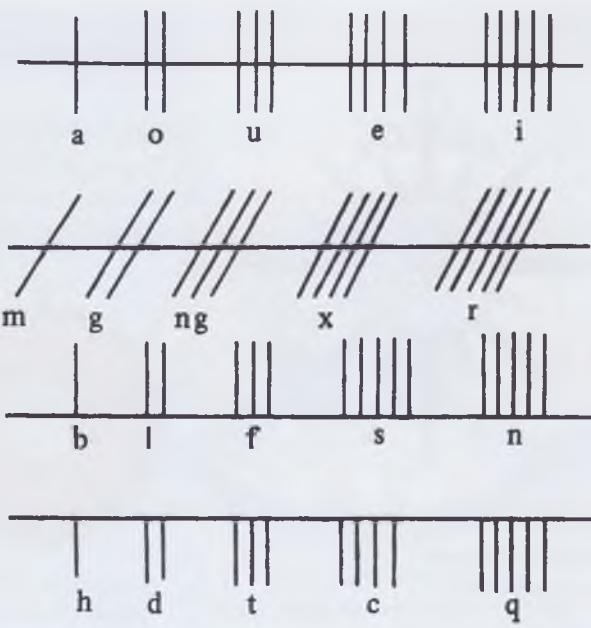

И. Лисс. Низвержение Фаэтона. В левом нижнем углу картины видны три сестры Фаэтона, которые от горя из-за гибели любимого брата превратились в тополя. Капли их слез обернулись кусками янтаря.

Алфавит деревьев

Древние кельты пользовались огамическим алфавитом, название которого происходит от имени бога Огама, даровавшего людям эту систему письма. Первые памятники, созданные при помощи этого алфавита, датируются V в. н.э. После принятия христианства огамическое письмо было вытеснено латиницей, но как система тайнописи существовало до начала Нового времени. Однако исследователь Р. Грэйвс считает его одной из древнейших форм магического письма.

Каждому из знаков огамического письма соответствовало определенное дерево, из-за чего его часто называют алфавитом деревьев. Так, тополю и осине соответствовала буква Е, которая у кельтских друзей символизирует волю, противостоящую судьбе и смерти, а также належду на воскрешение в новом мире. Дело в том, что осина считалась крайне неприхотливым деревом, способным приживаться и выживать почти в любых условиях.

Огамический алфавит.

Иллюстрация к эпической поэме «Королева Фей», созданной Э. Спенсером в VI в.

ского вреда. Благодаря этому своему последнему свойству, «дерево щитов» скакали возле жилищ. Считалось также, что эти деревья охраняют закрытые под ними сокровища. Шотландцы тополю также приписывались магические свойства. Так, например, считалось, что лист этого растения, положенный под язык, может сделать человека красноречивым. Тополь являлся традиционным парком Королевы Фей.

Древние люди не делали различий между тополем и осиной, что нашло отражение в латинском названии следней *Populus tremula*, или

Тополиная корона

Римская легенда утверждает, что Геракл, вернувшись в Рим после победы над огнедышащим чудовищем Каком, в честь этого подвига на Аventинском холме возложил себе на голову тополиные ветви. Его лоб был раскален после битвы, поэтому прилипшие к нему листья венка стали с одной стороны белыми. Так тополь стал символом победы над смертью.

Геракл с тополиной короной на голове. Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.

«тополь трясущийся». Также современный тополь иногда называли белым тополем, а осокорь — черным.

В культурах многих народов ветер в кроне тополя ассоциируется с голосами духов.

Дриопа и Эгерия

В древнегреческой мифологии красавица Дриопа, бегая с нимфами по лесу, приглянулась Аполлону, который, чтобы добиться ее, превратился в черепаху. Когда девушка взяла ее в руки, Аполлон обернулся змеей и овладел ею. Дриопа родила от бога сына Амфисса, который стал царем и построил храм в честь своего божественного отца. Затем Аполлон

вновь явился к ней в виде змея, но она обернулась тополем.

Нимфа Эгерия, само имя которой переводится с латыни как «тополиная», была второй женой второго римского царя Нумы Помпилия. Она могла наделять даром пророчества, а ее святилище находилось в Риме, там, где позднее были возведены знаменитые термы императора Каракаллы. Ученые считают, что Эгерия — это божество этрусского происхождения, первоначально связанное с культом тополя как священного дерева.

Дриопа. Гравюра конца XIX в.

Эгерия. Гравюра начала XX в.

Осина и темные силы

В сознании древних европейцев осина была прочно связана с вредоносными магическими культурами и темными силами зла. Осину не только не использовали при строительстве, но не сажали рядом с домом и вырубали, если она росла поблизости жилья. Более того, под это дерево нельзя было прятаться во время грозы. Как топливо ее использовали только ведьмы, чтобы варить свое колдовское зелье, чтобы изводить и портить скотину. По славянским поверьям, в зарослях осины водились черти и прочая нечисть.

Славяне, балты, германцы и кельты считали осину проклятым деревом, что иногда связывалось с ее бездействием во время сотворения мира, когда другие растения и животные выполняли порученную Богом работу. В литовской и латышской традиции существует поверье, согласно которому нельзя прятаться от грозы под осину, потому что именно в ее стволе сидит черт, за которым охотится бог грома Перкунас.

Однако при этом осина была могучим средством борьбы с нечистыми. Залом на этом дереве мог защитить от русалок и ведьм. Пойманному вурдалаку вбивали в тело осиновый кол, чтобы он больше не вставал из могилы и не пил кровь живых людей. Тела убитых колдунов и утопленников сжигали на кострах из осиновых поленьев. Считалось, что это не позволит им вредить людям с того света. Славяне верили, что, очертив вокруг себя круг осиновым прутом, можно спокойно ночевать в лесу, не опасаясь козней лешего. Так же на осину переносили болезни, закапывая под нее вещи больного и обещая дереву не наносить ему вреда.

В белорусских преданиях на огне из осиновых веток ведьмы готовили вредоносные снадобья, которые позволяли им превратиться в волка или стать невидимыми. В белорусском языке есть слово «пярэварацень», которое означает колдуна, который для того, чтобы обратиться в волка и вредить людям, иногда переворачивался через пять осиновых колышков или пень этого дерева.

Кадр из американского кинофильма 30-х гг. XX в.

Почтовая марка США с изображением графа Дракулы.

Проклятая осина

Смерть Иуды.
Средневековый романский рельеф.

Поскольку в Европе вообще и у славян в частности осина считалась нечистым, нехорошим деревом, после принятия христианства ее репутация осталась прежней. Осина в народных представлениях стала проклятым деревом, поскольку якобы из нее был сделан крест и гвозди, которыми распинали Иисуса Христа. Это растение является единственным из деревьев, которое не признало Иисуса Христа во время его бегства в Египет и не склонилось перед ним, дрожа от жалости и сострадания. Прутья, которыми бичевали Спасителя, также были изготовлены из этого дерева. В Средние века верили, что у осины красная древесина потому, что она якобы напилась крови Спасителя. Несмотря на то что осина не растет в Палестине, не менее стойким было и поверье, согласно которому Иуда также повесился на осине. Поэтому в этом качестве осину часто использовали для казни преступников.

Рафаэль.
Распятие.

ТЮЛЬПАН

Тюльпан является символом краткременной красоты, так как этот цветок с красивой расцветкой совершенно не обладает запахом, а следовательно, и какими-либо внутренними достоинствами. Впервые на тюльпаны обратили внимание на Востоке, где они росли сами по себе. Согласно персидской легенде, этот цветок появился из капель крови, пролитой любленными, и с тех пор он стал считаться символом совершенной любви. Этот мотив снискал большую популярность среди восточных поэтов, которые часто воспевали этот цветок в своих стихах. Также образ этого растения нашел отражение

Турецкий тюльпан

Считается, что этот цветок окультурили в Турции, где он до сих пор является неофициальным символом страны. Свое же название он ведет от тюрбана, традиционного восточного головного убора, поскольку напоминает его по форме.

Эмблема Турции.

Тюрок в тюрбане.

Тюльпан Кальвина

Символ веры кальвинизма по-английски называется «Тюльпан» (Tulip), поскольку это слово образуют первые буквы слов, с которых начинаются пять входящих в него пунктов: 1) Total depravity — полная, всеобъемлющая греховность; 2) Unconditional Election — безусловное избрание; 3) Limited Atonement — ограниченное искупление (т.е. индивидуальное спасение); 4) Irresistible Grace — неотразимая благодать; 5) Perseverance of the Saints — стойкость святых. Данные принципы были утверждены Дордрехтским синодом в 1618 г. Так этот цветок стал символом одной из ветвей протестантизма.

Ж. Кальвин. Портрет XVI в.

и в изобразительном искусстве восточных стран. Все это привело к тому, что когда тюльпан стал широко известен в Европе, то за ним твердо закрепилась роль символа Османской империи.

В XVII в. Европу захлестнула волна так называемого тюльпанового бума, когда многие европейцы бросали свою работу, жен дома и начинали заниматься выращиванием этих цве-

тов. В какой-то степени это являлось оправданным шагом, поскольку цена на луковицы тюльпанов в те времена менялась день ото дня, постоянно возрастающая. В Дании за одну луковицу тюльпана селекционного сорта можно было купить двенадцать овец или четырех быков, а средняя цена равнялась примерно 2500 флоринов. Так тюльпан на время стал символом материального благополучия и даже мерилом состоятельности человека.

Тюльпан в геральдике

Эмблема на флаге Ирана, является стилизацией слова «Аллах». Считается, что она составлена из четырех полумесяцев и меча. Форма знака напоминает тюльпан, поскольку в иранской традиции этот цветок символизирует самоожертвование. По замыслу автора тюльпан напоминает о жертвах во имя исламской революции.

Три тюльпана на гербе муниципалитета Линкольшира английского графства Голланд символизируют успехи местных жителей в разведении этих цветов.

ЯБЛОКО

Яблоко — древний символ жизни, вечной молодости и бессмертия. Благодаря своей почти идеальной шарообразной форме, оно символизирует целостность, бесконечность, вечность, обратимость, цикличность, совершенство.

Целебные свойства яблока высоко ценились во многих культурах древности. Существовало поверье, что яблоки могут подарить тому, кто их ест, если не бессмертие, то, по крайней мере, крепкое здоровье. Яблоки считались пищей богов, магов и колдунов, благодаря которой они обретают свои сверхъестественные способности. Широко распространен сюжет о добыче героям волшебного яблока: Геракл похищает яблоко из сада гесперид, персонажи славянских сказок отправляются на поиски «молодильных яблок».

Государственная печать американского штата Вашингтон. Яблоко является официальным фруктом этого штата.

Адамово яблоко

Традиционно считается, что плод Древа познания добра и зла, который Ева надкусила по наущению змея, был именно яблоком. Яблоко стало символом грехопадения, проповеди к тайному знанию. Отведав запретный плод, Адам и Ева стали способны отличать добро от зла и познали чувство стыда. Первые люди вышли из состояния невинности и безмятежности, в котором они пребывали в раю. Поскольку они обрели способность судить в категориях Добра и Зла и в этом приблизились к богам, они были изгнаны из Эдема. Вкусение Евой и ее мужем яблока символически трактуется и как их вовлечение в половые отношения, которые до этого им были неведомы. Яблоко выступает тут как символ знания, греха, плотских наслаждений. Первородный грех Адама, по мнению богословов, был искуплен крестными муками «второго Адама» — Иисуса Христа. «Адамово яблоко» — второе название мужского кадыка, который якобы появился, когда кусок яблока застрял в горле у первого человека.

Державное яблоко

Держава
Российской
империи.

Германский император
Генрих III с державой в руке.
Средневековая миниатюра.

Держава, символ государственной власти, появилась в Римской империи и вела свое происхождение от золотого яблока как символ мира.

В Византии к державе добавили навершие в виде креста, и в таком виде эта регалия впоследствии распространилась по всей Европе.

В России держава появилась в эпоху правления царя Бориса Годунова.

Во время венчания на царство государю преподносили скипетр и державу. Она стала олицетворением всего царства, которое, подобно золотому яблоку, правитель должен был крепко держать в руке. Скипетр было принято держать в левой руке, а «яблоко» — в правой.

небосводе звезды Венеры, повторяющей ее очертания. Пентаграмма — символ женственности, тайного знания, инициации. Такие значения принимает и яблоко.

Аппетитный соблазнительный вид яблока, его аромат стали символом любви, наслаждения, радости жизни, телесности, молодости и свежести. В Песни песней яблоко — символ

А. Дюрер. Адам и Ева.

Яблочный Спас

Яблочный Спас — Преображение Господне, празднуемое 6 августа по старому стилю, 19 августа по новому стилю. За сорок дней до смерти Иисус поднялся для молитвы на гору Фавор вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвылик Иисуса преобразился, одежда сделалась блистающей и белой. Иисус разговаривал с пророками Ильеей и Моисеем. Глас Божий раздался из облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте».

Произошедшее истолковывается как провозглашение божественной природы Христа, его особого предназначения. Освящение плодов в день Преображения Господня имеет символический смысл — они также преображаютя, очищаются от мирского, греческого. К Яблочному Спасу обычно созревали яблоки, другие фрукты и овощи, а до этого праздника их запрещалось есть.

Спас.
Древнерусская икона.

Вильгельм Телль стреляет в яблоко на голове своего сына.
Немецкая гравюра XVI в.

Разноцветное яблоко стало эмблемой корпорации «Эпл» — всемирно знаменитого производителя компьютерной техники.

стремлений, плотского желания. Однако яблоко является аллегорией всего мирского, приходящего, тщетного и подверженного увяданию и гниению. Как писал Иосиф Флавий, внешнее яблоко, блестящее и сочное, яблоко Содома внутри было наполнено пеплом.

Сон короля Артура.
Картина английского художника
Джона Ашера. По легенде, Артура
заснули на острове Авалон, название
которого переводится как «Яблочный».

Суд Париса

Богиня раздора Эрида была возмущена тем, что ее не пригласили на свадьбу Пелея и Фетиды. Чтобы отомстить за обиду, она подбросила гостям яблоко с надписью «Прекраснейшей». Вокруг яблока разгорелся спор, кому же из трех присутствующих богинь, Гере, Афине или Афродите, оно причитается. Рассудить богинь поручили Парису, сыну Приама, царя Трои. Каждая из богинь пыталась подкупить Париса, чтобы заполучить заветное яблоко. Афина сулила ему мудрость и непобедимость, Гера — почет и могущество. Однако Парис отдал яблоко Афродите, которая обещала дать ему в жены саму красивую женщину на земле. Прекрасная Елена, на которую пал выбор Париса, была женой спартанского царя Менелая. Похищение Парисом Елены стало причиной Троянской войны. Миф о ссоре богинь из-за статуса «Прекраснейшей» породил крылатое выражение «яблоко раздора» — повод для противостояния, грозящего повлечь за собой устрашающие последствия.

П. Рубенс.
Суд Париса.

АНГЕЛ

В христианстве, иудаизме и мусульманстве ангелами называются бесплотные существа, служители Бога, в обязанности которых входит борьба с его врагами и передача его воли людям и стихиям. Ангелы, отпавшие от Бога, становятся бесами и начинают открытую борьбу со своими бывшими собратьями и людьми. Как правило, ангелов изображают в виде человека с крыльями. В христианстве ангелы и серафимы считаются существами женского пола, а херувимы — мужского,

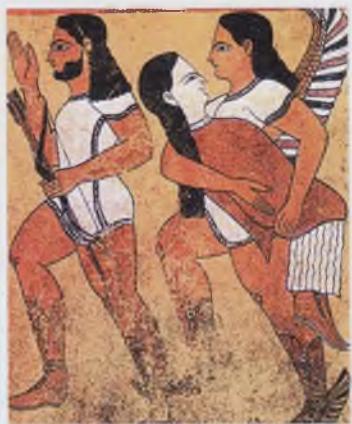
Два ангела. Фрагмент картины Рафаэля «Сикстинская мадонна».

Этруссские ванфы

На фресках в гробницах этрусков изображены крылатые демоны женского пола — ванфы, которые напрямую связаны с образом христианского ангела смерти. Внешне эти изображения практически полностью

Тризна по умершему.
За спиной человека, приносящего
в жертву раба, стоит ванфа.
Фрагмент фрески из этруской гробницы.

Ванф уносит душу умершего.
Фрагмент фрески
из этруской гробницы.

(за исключением нимба) совпадают с иконографией библейских ангелов. Ванфы считались вестниками смерти, жившими в подземном мире и являвшимися на поверхность, чтобы забрать душу умершего.

Иногда ванфов изображали с мечом, но чаще всего с ключами от царства мертвых и факелом, при помощи которого они рассеивали тьму подземного мира.

Купидон кисти художника XIX в.
А.-У. Бугера.
Начиная с эпохи Ренессанса
художники изображали на полотнах
купида на под видом ангелочков.

однако сами по себе эти существа бесполы.

В Месопотамии и на Ближнем Востоке крылатыми изображали богов либо их вестников. Также крыльями часто наделяли героев, побеждающих чудовищ. Самы крылья издревле служили символом духовности и божественного начала, так как подразумевали способность летать, которой люди биологически лишены. Символика крыльев тесно связана с символикой воздуха и неба как «высшего мира».

Если в иудаизме самораскрытие Бога возможно только через посредничество ангелов, то в христианстве их роль несколько ограничена.

Ангел ислама

В исламе образ ангела схож с принятым в христианстве. Здесь ангелы также являются вестниками и слугами Бога. Существуют аналоги христианских архангелов, а также падший ангел Иблис — сатана. Исламский ангел смерти и страж адского пламени — Малик, которому помогают 19 стражников. Страж исламского рая — ангел Ридван.

Пророк Мухаммед на небе
в окружении ангелов. Средневековая
персидская миниатюра.

Древнеримская статуя крылатой богини победы Ники из итальянского города Брешиа. По гравюре XIX в.

В Новом Завете особо подчеркивается, что Иисус Христос проповедовал свое учение, явившееся прямым откровением Бога, без посредничества ангелов, хотя все же именно они возвещают и славят его рождение, воскресение и вознесение. Несмотря на то что в различных религиях образы ангелов достаточно сильно разнятся, все же возможно выделить некоторые общие для всех мифологии его черты.

Ангелов изображают в виде бестельесных духов, из-за чего они совершенно не подвержены плотским нуждам, свойственным людям. Человек может увидеть ангела, только если последний сам пожелает явиться ему. Однако интерпретация данной бесплотности как полной нематериальности этих существ была разработана теологами лишь по прошествии

Э. де Морган. Ангел смерти.

достаточно долгого времени. Библейские тексты и народные верования не уделяют данному вопросу особого внимания, считая, что ангелы обладают особым «духовным» телом. Обычно природа ангелов уподобляется легким и подвижным веществам нашего

Ангелы и демоны Луки Синьорелли

Фреска «Воскресение».

Фреска «Наказание грешников».

Фреска «Воскресение из мертвых».

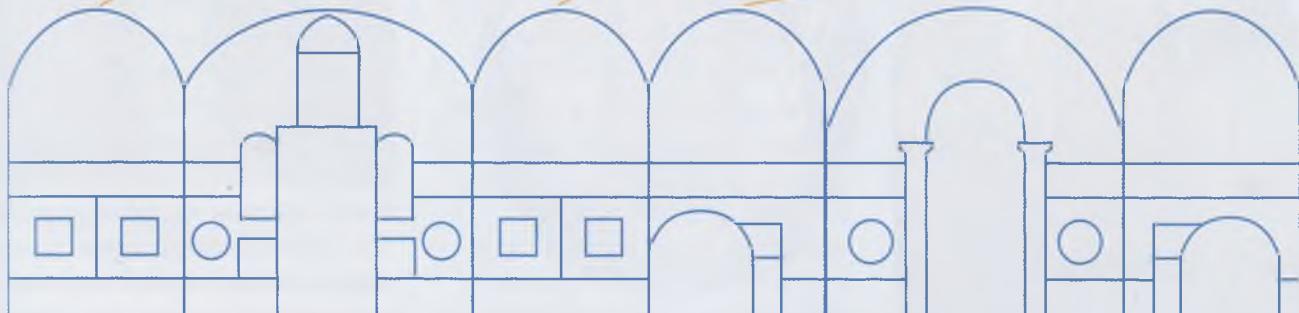

Схема расположения цикла фресок «Страшный суд» Л. Синьорелли в капелле Сен Бризю в кафедральном соборе в Орвието.

Архангел Михаил

В Ветхом Завете Архангел Михаил назван «архистратигом», т.е. предводителем небесного воинства в решающей битве против сил зла. В такой же роли он выступает и в Апокалипсисе, где сражается с дьяволом, принявшим облик дракона, из-за чего его часто изображают вооруженным копьем или мечом. Истоки вражды архангела с хозяином ада можно

найти в апокрифической литературе, в которой рассказывается, как низвергнутый с небес ангел Самаэль (превратившийся в более поздней традиции в сатану) пытается утащить Михаила в ад, ухватившись за его крылья. Однако бог не допустил этого и спас архангела. Михаил также часто выступает в роли ангела милосердия и просителя людей перед Богом и является одним из «ангелов предстояния», т.е. стоит перед троном Божиим, исполняя обязанности писца, который заносит в книгу имена праведников. В этой роли он выступает и как хранитель магических слов, которыми были сотворены небо и земля. Часто архангел Михаил играет роль учителя: Адама он обучил земеделию, Авраама — богопознанию, он является наставником Моисея, которому на горе Синай передал скрижали Закона. В Древней Руси этот архангел считался покровителем князей и ратной славы, а в православной

традиции ему принадлежит роль культурного героя, обучившего людей скотоводству, хлебопашеству и ремеслам.

Архангел Михаил.
Икона работы А. Рублева.

На гербе Архангельска архангел Михаил побирает дьявола.

Архангел Гавриил

В христианской традиции в обязанности Гавриила входит толкование смысла пророческих видений и хода событий. В западноевропейском искусстве образ этого архангела в большинстве случаев связан с Благовещением.

С. Мартини. Благовещение.

мира — ветру, огню, свету. Связь этих существ с ветром, например, отчетливо прослеживается в ветхозаветных текстах, где Яхве описан как «шествующий на крыльях духов».

В Апокалипсисе ангелы также имеют власть над ветрами. Порой они поднимаются в столбах жертвенного дыма, как при жертвоприношении будущих родителей Самсона, через что подчеркивается их связь с очистительным пламенем. Ангелы имеют власть над различными стихиями, а также социальными и природными объектами: они выступают в роли управляющих и хранителей светил, родников, растений, животных, облаков и дождей, городов, стран и т.д. В Книге Еноха рассказывается, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который вначале

формирует его тело в утробе матери, а затем сопровождает своего подопечного всю жизнь. Более великие ангелы управляют целыми народами, как, например, архангел Михаил, являвшийся «князем» еврейского народа. Также в легендах упоминается и ангел Метатрон, который является визирём бога и хранителем всего мира.

Как уже упоминалось выше, наиболее ортодоксальная версия рисует ангелов безупречными воинами бога либо предателями в виде бесов. Однако существовало также предание об ангелах, которые во время битвы между небесным воинством и врагами Бога остались нейтральными. Все они сейчас дожидаются окончательного приговора на Страшном суде. Сперва такой взгляд на природу этих существ

Ангел на шпиле Петропавловского собора работы А. Рональдини.
Установленный в сер. XVIII в.,
золотой ангел стал символом
Санкт-Петербурга.

может показаться странным, но следует принять во внимание, что на ранней стадии формирования иудаизма даже такой небесный враг человека, как Сатана, не является и противником Бога, а выступает перед ним в роли наущника. Не менее спорным мифологическим персонажем является и ангел смерти, который предстает врагом Бога, но вместе с тем играет роль исполнителя его приказов.

Старший аркан «Суд» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.
На карте изображены архангелы Гавриил и Михаил.

В народной же традиции сами ангелы порой могли затмевать образ единого Бога, в чем сказывается их преемственность с языческими духами природы и человеческой жизни.

Ангел в геральдике

Р. ван дер Вейден.
Архангел Михаил.
Фрагмент «Алтаря Страшного суда».

Герб Минска.

Герб Киева.

ГРИФОН

Грифоном называется мифическое существо с телом льва, крыльями и головой орла. Первое упоминание об этих существах принадлежит Геродоту, который называет местом их обитания крайний север Азии, где они охраняют месторождения золота от одноглазых ариаспов. Эсхил называет грифонов «птицеклювыми собаками Зевса, которые не лают». Однако кроме главного божества древнегреческого пантеона эти сказочные существа сопровождали и других олимпийских богов: грифон был впряжен в колесницу повелителя дня и ночи Аполлона и богини правосудия Немезиды. Его изображения часто встречаются рядом с изваяниями Диониса, Афины и Баала. Все эти боги ассоциируются со светом, и образ грифона, тянувшего колесницу, является аллегорией восхода солнца.

В христианской традиции отношение к этому существу менялось с течением времени. Сначала он являлся олицетворением Сатаны и злых сил, однако с XIV в. грифон стал символизировать дуалистическую природу и Вознесение Христа.

Грифон.
Деталь росписи
тронного зала в Кносском
дворце на Крите.
Два подобных животных
были изображены
на стене по обе стороны
от царского трона.

Скифские грифоны

Одним из мест, где обитали грифоны, античные авторы считали гору Рифей, которая находилась в Скифии. Рядом с горой протекала река, однако на ее берегах никто не жил, поскольку здесь водились грифоны. Древние греки представляли их жадными и злыми животными, которые ревностно охраняли золото и драгоценные камни, лежавшие под землей. Если какой-нибудь чужак пытался завладеть сокровищами, грифоны разрывали его на части. Грифоны жили в гнездах, а вместо яиц откладывали агаты. Скифы показывали чужакам гигантские кости, якобы принадлежащие грифонам, чтобы доказать существование этих чудовищ и отпугнуть непрошеных гостей. Таким образом грифон превратился в символ Скифии.

Грифоны убивают лошадь.
Деталь скифского украшения.

Эмблема в виде свастики,
составленная
из четырех голов грифонов.
Найдена в Пазырыкском
могильнике на Алтае.

Хаома

Хаома — божественный напиток в древнеиранской мифологии. Практически он является аналогом древнеиндийской сомы. Древние персы верили, что этот напиток дает сверхъестественную силу, мудрость и власть. Люди получали его от богов, а доставил хаому с небес священный грифон.

Почтовая
марка СССР
с изображением
грифона,
обнаруженного
при раскопках
урартской
крепости
Эрибуни
в Ереване.

Грифоны,
украшавшие капитель колонны дворца
персидских царей в Персее.

Грифон — эмблема шотландского
клана Лесли.

Ж.-О.-Д. Энгр. Руджьер, освобождающий Анджелику. Герой средневекового рыцарского романа «Неистовый Роланд», созданного Ариосто, прибыл спасать красавицу верхом на грифоне.

Б. Блейк.
Беатриче беседует с Данте
со своей колесницы.

Древнегреческий кувшин с головой грифона, VII в. до н.э.

Алхимический грифон

Мифическая способность грифона находить золото и откладывать вместо яиц драгоценные камни сделала его важным алхимическим символом. Это животное символизировало взаимодействие твердых и текучих веществ, герметический сосуд. Золотой грифон был символом Христа, а также побочным продуктом получения философского камня.

Иллюстрация из алхимического трактата XVII в.

Иллюстрация из алхимического трактата XVI в.

Грифон в геральдике

Герб Керчи. Грифон является символом этого города с VI в. до н.э., когда Керчь (тогда — Пантикопей) была столицей Боспорского царства.

Герб Латвии. Серебряный грифон символизирует Восточную Латвию — области Видземе и Латгале.

Герб Республики Адыгея. Белый грифон Кан-Кереде — священная солнечная птица, один из центральных героев алтайской мифологии.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ

Двуглавый орел является одним из древнейших символов. Самое раннее изображение этого мифологического животного было обнаружено при раскопках шумерского города Лагаш в Месопотамии. У индоевропейцев двуглавый орел впервые появился у хурритов, которые почитали его как охранника Древа жизни. Двуглавый орел встречается в археологических памятниках хеттской культуры в Малой Азии. Так, он изображен на цилиндрических печатях, найденных при раскопках крепости Богазкёй, древней столицы хеттов. Также этот символ найден на стенах монументальных сооружений других городов этой цивилизации. Однако хетты, как и шумеры, использовали его символ в сугубо религиозном контексте.

Есть сведения, что двуглавый орел был на знаменах гуннов. В Средние века это животное появилось на

штандартах турок-сельджуков, которые, кроме того, украшали этим изображением подставки для Корана. Затем этот символ активно использовали османы. Они чеканили монеты со звездой Давида на одной стороне и изображением двуглавого орла на другой. Значение этого образа у турок можно трактовать двояко: во-первых, он олицетворял собой могущество и великолепие Турецкой империи, якобы подтверждая ее право на наследие римлян. Другое объяснение можно найти в доисламском турецком шаманизме, где орел являлся проводником душ в загробный мир.

Византийской империи, считавшейся правопреемницей Рима, долгое время использовали традиционного одноглавого орла, и причины его замены двухголовым собратом до сих пор не ясны. Согласно наиболее распространенной версии, символ

Современный герб Российской Федерации.

Флаг Албании.

Цесарский орел

Карл Великий с гербом Священной Римской империи.

По преданию, двуглавый орел попал в Западную Европу еще в IX в., когда император Карл Великий избрал его эмблемой своего государства. Однако свидетельства использования орла в Священной Римской империи ранее конца XII в. отсутствуют. Более того, даже с этого времени в качестве герба выступал римский одноглавый орел. С сер. XIII в. двуглавый орел появился в гербе германского императора Фридриха II, и только император Сигизмунд в XV в. сделал его своим личным гербом и общей эмблемой всей империи. Интересно, что примерно в это же время двуглавый орел попал и в Россию. Чёрный двуглавый орел оставался гербом Священной Римской, а затем Австро-Венгерской империи и Австро-Венгрии, а ныне является символом Австрийской Республики.

Герб Австро-Венгерской империи.

Современная
российская монета
достоинством
5 рублей.

Герб Союзной Республики
Сербия и Черногории.

был введен императором Исааком Комнином под влиянием преданий о хаге, распространенных в его родной Пафлагонии. Эти легенды рисуют образ хаги как гигантского орла с двумя головами, который обладал такой силой, что мог унести в своих когтях целого быка.

Из Византии вместе с Софьей Палеолог двуглавый орел попал в Россию, где по сей день является национальным гербом и символом нашей страны.

Алхимический орел

На гербе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации изображена двухголовая ящерица Катухун вай – герой эпического эпоса.

В алхимии двуглавый орел является символом трансформации, проходящей под знаком скорпиона. В чисто химическом смысле он обозначает очищенную серу. В XVIII в. масоны заимствовали у алхимиков двуглавого орла, наделив этот символ новыми качествами.

Двуглавый орел – эмблема масонских лож шотландского ритуала. Масоны толкуют его как символ единения мужского и женского начала.

Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца». XV в.

ДРАКОН

Дракон как мифологический образ является сложным символом, который вобрал в себя элементы и качества различных животных. Китаец Ванг Фу так описывает это необычное существо: «Рога его похожи на олени, голова верблюжья, глаза его как у демона, шея змеи, брюхо улитки, чешуя как у карпа, когти орлиные, подошвы тигра, а уши коровьи».

В некоторых культурах дракона называют «крылатым змеем», что подчеркивает мифологическую взаимосвязь этих существ. Как и змей, дракон связывается обычно с плодородием и водной стихией, хозяином которой он выступал. Данный образ получил наибольшее распространение в странах Востока и особенно в Древнем Китае. Дракон здесь символизирует высшую духовную силу, сверхъестественное, бесконечность, дух перемен, божественную силу трансформации, ритмы природы,

*Китайский орден
Двойного дракона.
Дракон считается символом Китая.*

закон становления и сверхъестественную мудрость. Также он является воплощением принципа ян, персонифицируя размножение, плодородие

и активность. Именно благодаря этому изображения дракона служили защитой от демонов. Начиная с династии Хань зеленовато-голубой дракон становится символом императора, покровителем пятого знака китайского зодиака, символом Востока, восхода солнца и небесного дождя. Согласно народному поверью, в осенне равноденствие драконы уходят под землю, а весной пробуждаются и поднимаются на небо, возвещая тем

*Китайский иероглиф,
обозначающий
год Дракона.*

*Флаг Государства Бутан.
Дракон является официальной
эмблемой этого небольшого
государства в Гималаях.*

символ возрождение природы. Очень часто встречаются изображения двух созданий, играющих жемчужиной, которая олицетворяет так называемый шар грома, благодаря чему вызывают дождь. Именно поэтому возник осенний праздник, приходящийся на второй день второго месяца китайского календаря, во время которого устраиваются процессы, где люди несут бумажные изображения этих существ под яркие вспышки фейерверка.

В Японии дракон также является символом бога дождя, и поэтому на территориях храмов этой страны можно увидеть бронзовые скульптуры драконов, из пасти которых бьёт фонтан.

В отличие от своего восточного брата на Западе дракон всегда был символом зла, воплощением хтонических сил. Его изображения вырезали на носах своих судов свирепые викинги, а англосаксы вышивали их на своих знаменах, стараясь вселить ужас в сердца врагов. И сегодня огненно-красный дракон является символом Японии.

Орден Дракона и Дракула

В начале XV в. германский император Сигизмунд учредил орден Дракона в честь Святого Георгия. Знак ордена был выполнен в виде дракона, загнутый хвост которого доставал до шеи, напоминая тем самым символ вечности Уроборос — свернутое кольцо змею, кусающую свой хвост. Среди награжденных этим орденом был трансильванский князь Влад II, который в знак оказанной чести принял прозвище Дракул, т.е. дракон. Его сын Влад III Дракул (Цепеш) известен нам как легендарный вампир Дракула.

Орден дракона.

Император Священной Римской империи Сигизмунд.

Созвездие Дракона

Созвездие Дракона.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Одннадцатым подвигом Геракла является похищение золотых яблок, росших в саду Гесперид — дочерей титана Атласа, который держал на своих плечах небесный свод. Дерево с яблоками охранял чудовищный дракон Ладон, которого герой убил стрелой, пропитанной ядом Лернейской гидры. В благодарность за верную службу богиня Гера поместила тело убитого дракона на небо, который превратился в созвездие.

Ф. Лейгтон. Сады гесперид.

V. Блейк.

Красный дракон закрывает солнце.

Средневековому человеку дракон представлялся как рогатое создание с острыми орлиными когтями, крыльями летучей мыши и зменим хвостом; тело его покрывает чешуя, а изо рта вырывается пламень и клубы пара. Иногда дракона изображали с несколькими головами, что еще больше усиливало его негативный образ.

Дракон Макбетов

Дракон стал эмблемой клана, основателем которого был воспетый Шекспиром знаменитый король Макбет, правивший Шотландией в 1-й пол. XII в. Именно он выбрал своим знаком крылатого дракона с зажатым в передней лапе мечом как символ храброго хранителя сокровищ. Кроме того, сам по себе дракон является древней королевской эмблемой британских кельтов и намекает на августейшее происхождение клана.

T. Шасеро.

Макбет встречает ведьм.

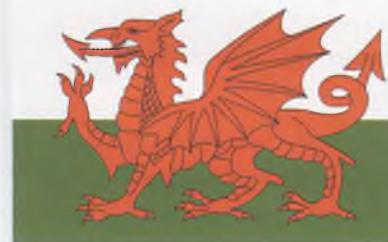
Христианская церковь избрала это мифологическое создание как символ дьявола. Низверженный с небес ангелами во главе с Михаилом, дракон продолжает противостоять Богу, и именно поэтому его часто изображают в виде яростно пожирающего своих жертв чудовища. Как и в восточных религиях, в христианстве очень сильна связь дракона со змiem, который также является символом сатаны. Именно он выступил в роли искусителя Адама и Евы, а изображенный у основания креста змий олицетворяет злые силы, побежденные Христом при распятии.

Различные драконы в славянской мифологии относятся к людям каждый совершенно по-своему. Например, в Болгарии эти сказочные существа бывают как мужского, так и женского пола. Чаще всего они выступают как брат и сестра, постоянно враждующие между собой. Женская персонификация дракона символизирует непогоду, уничтожающую урожай, в то время как ее брат, вступая с ней в единоборство, не дает губить посевы. В болгарских легендах эти существа

Дракон в геральдике

Василиск на гербе шведского острова Бронхольм.

Дракон — символ Уэльса.

Золотые драконы на гербе британского графства Дорсет — древняя геральдическая эмблема королевства Уэссекс.

Дракон — эмблема шотландского клана Макбет.

Герб британского графства Сомерсет.

H. Фуксси.

Тор убивает дракона Ёрмунганду.

Победители драконов

В мифах о сотворении мира драконы, или змии, являются хтоническими символами жестоких и первозданных сил природы, в единоборство с которыми приходится вступать богам. Скандинавскому богу Тору удалось с помощью удильща достать с морского дна гигантского змия Ёрмунганду, однако трусливый великан, сопровождавший бога, перерезал веревку, и чудовище снова ушло на дно. Подобный мотив встречается и в хеттской мифологии, где бог грозы убивает захмелевшего во время шара дракона, а египетский бог Ра каждое утро повреждает чудовище тьмы и хаоса Апопа. Позднее роль победителей драконов взяли на себя герои, которые, убив чудовище, высвобождают проглоченную драконом воду, заполучают сказочные сокровища либо освобождают похищенную девушку. Так, например, первым подвигом одного из самых знаменитых героев скандинавского эпоса — Сигурда является убийство дракона Фафнира и похищение его сокровищ. Известным драконоборцем был также и Беовульф — герой одноименной древнеанглийской поэмы, который погиб от смертельной раны, нанесенной клыками чудовища. С приходом христианства победа над огнедышащим чудищем стала прерогативой христианских святых. Дракон является атрибутом Святой Маргариты, которая одержала в борьбе с ним победу, а также атрибутом Святого Георгия Победоносца из Каппадокии, сразившего чудовище копьем. Кроме этого, изображение дракона появляется рядом с апостолом Филиппом и Святым Сильвестром. Архангел Михаил, низвергающий змея в преисподнюю, символизирует победу света над тьмой.

Святой Георгий побирает дракона на гербе Москвы.

имеют три головы, змейное тело и крылья.

У русских, белорусов и украинцев дракон известен как цмок и змий. Как правило, это злобное чудовище четырех ногах. Змии постоянно совершают налеты на небольшие деревни и города, похищая девушки и золото. Количество их голов колышется от одной до семи. Головы имеют особенность отрастать, если их срубили, только если шею не прижечь огнем. Кровь змея так ядовита, что земля отказывается впитывать ее. Наиболее известным польским драконом является Вавельский цмок, чтобы в древности обогавший в пещерах возле Вислы напротив замка Вавель. Его металлическое изображение является одним из самых посещаемых мест туристами.

Алхимический дракон

В алхимии символика дракона имела множество толкований. Так, черный дракон, упоминаемый в рецепте приготовления философского камня, был символом промежуточного продукта реакции мелко раздробленного свинца, который при нагревании «кусал свой хвост» и превращался в зеленого льва, т.е. возвращался в первоначальное состояние — желтую окись свинца.

Иллюстрация из алхимического трактата «Восходящая Аврора», XVI в.

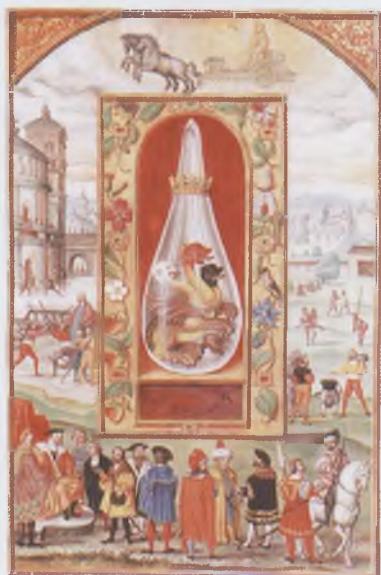

Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

ДЬЯВОЛ И ЧЕРТ

Дьявол является достаточно сложным христианским образом, занимающим видное место в вероучении этой религии. Своими корнями этот символ уходит в древние языческие верования: крючковатый нос, острые звериные уши и крылья он унаследовал от этруского демона подземного мира Хару, а рога и козлиные ноги с раздвоенными копытами достались ему от греческого Пана. Таким образом, дьявол вобрал в себя внешние черты человека и черного козла.

Дьявол является главным противником Бога и всех верных ему небесных и земных сил, а также врагом рода человеческого. Его владения — подземный мир грешных душ, в котором Сатане прислуживают вооруженные трезубцем (в славянском варианте — вилами)

Афродита, Купидон и Пан.

Черт у славян и балтов

Большое влияние на формирование фольклорного образа черта оказало христианство, хотя происхождение этого существа уходит корнями в язычество. Народные поверья славян и балтов рисуют черта как человекоподобное создание, покрытое черной шерстью, с рогами, хвостом и копытами. Для русской средневековой живописи было характерно изображать его с волосами, стоящими дыбом, т.е. шишом. Восточные славяне называли чертами всякую нечисть: водяных, домовых и т.д. Эти существа часто вмешиваются в жизнь людей, причиняя мелкие неприятности и «вводят во грех», т.е. провоцируют на совершение необдуманных поступков.

Иллюстрация к латышской народной сказке.

Иллюстрация к книге Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

и копьями бесы. В земной жизни дьявол является главным символом зла, вдохновителем колдунов и ведьм, которых он после подписания с ним договора приобщает к тайному искусству черной магии.

Сатана также представляет собой существо, воля и действия которого являются источником мирового зла, однако главным соперником дьявола на его уровне бытия выступает не Бог, а архангел Михаил, который является заступником верующих в их священной войне с хозяином преисподней.

Слуги дьявола бесы, или черти, помогают своему повелителю враждовать с ангелами, являясь его шпионами, а также сеятелями различных бедствий: дурных внушений, болезней, порчи и т.д. Внешне они также выглядят как смесь козла и человека, напоминая античного Пана, или Силена. Бесам приписывались сверхчеловеческое знание и могущество. Они абсолютно не связаны условиями пространства, могут повелевать стихиями, а также проникать в человеческие умы и сердца, вкладывая в них нужные им внушения. Еще одной отличительной особенностью бесов является оборотничество, т.е. способность превращаться в различных существ: черную кошку, змею, а иногда даже принимать облик Иисуса Христа.

Старший аркан «Дьявол» из французской колоды Таро XVIII в.

Глава шабаша

Согласно средневековой христианской традиции шабашем называлось собрание ведьм и колдунов, на котором они поклонялись дьяволу. Подобное сбощие для средневекового человека было символом и квинтэссенцией зла и козней дьявола. Местом проведения ритуала выбиралось какое-нибудь глухое место: одинокая гора, лес или пустынная равнина. На шабаш ведьмы переносились по воздуху, для чего часто усаживались на кочергу или метлу, хотя порой Сатана посыпал им для этого козлов и драконов. Начиналось все со «срамного поцелуя», после чего следовала раздача колдовского зелья.

Для его приготовления хозяин преисподней сжигал самого себя при помощи спичечного пламени, игравшего у него между рогами, а его прислужники собирали оставшуюся от него золу. Затем Сатана вновь представлял в виде увитого розами черного козла и выводил в центр круга королеву бала. Обойдя с ней под руку всех гостей, дьявол укладывал девушку на алтарь, который сразу же превращался в брачное ложе. Далее следовала так называемая черная месса и пир, главным блюдом на котором была человечина.

Гойя. Шабаш ведьм.

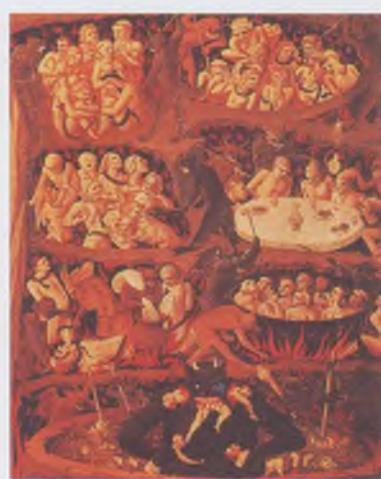
Крампус на Святках в крепости австрийского города Зальцбург. Согласно южнонемецким народным поверьям, на Рождество Санта-Клаус приходит только к хорошим детям, непослушных же забирает крампус — местный аналог черта.

Властитель ада

Наивысшей точки развития иконографии дьявола достигло в эпоху Ренессанса в Италии. Рогатые козлоногие символы мирового зла украсили стены церквей, заполнив фрески, изображавшие грядущий Страшный суд. Сатана изображался с обрезанными крыльями, стоящим за спиной Антихриста либо спящим в центре ада с Иудой на коленях.

Дьявол в адском пламени на гербе белорусского города Привалка. Архангел Михаил попирает нечистого, низвергая его обратно в ад.

Фрагмент фрески «Страшный суд» Фра Анджелико.

Антихрист с дьяволом. Фрагмент фрески «История антихриста» из цикла «Страшный суд» Л. Синьорелли.

ЕДИНОРОГ

Современному человеку единорог представляется как белоснежная лошадь с рогом во лбу, хотя на самом деле образ этого фантастического существа претерпевал значительные изменения на протяжении многих веков. Несмотря на то что образ единорога не встречается в ранней греческой мифологии, античные авторы уделяли ему достаточно много внимания.

В V–VI вв. до н.э. Ктесий Книдоский описывал это существо как осла белой масти с красной головой и синими глазами. Изо лба у него торчит рог длиной в локоть, у основания он белый, посередине черный, а на конце красный. Единорога очень трудно поймать, поскольку он быстро бегает. Для этого используют молодую невинную девушку, завидев которую зверь подходит и покорно кладет голову на ее лоно. Местом обитания этого существа Ктесий считал Индию.

У древних китайцев единорог отождествлялся с цзилинем, одним

Девушка с единорогом.
Фрагмент фрески работы итальянского художника Д. Валтиери с палаццо Фарнезе в Риме. XVII в.

из четырех духовно одаренных животных. Он символизировал доброту, мягкость, великолепие, мудрое правление, прославленное потомство. Существует легенда, по которой перед тем, как на свет появился легендарный мыслитель Конфуций, перед домом, где жили его родители, появился белый цзилинь. Внешний вид этого существа был достаточно необычен: у него было тело оленя, шея волка и копыта коня, а посередине лба рос рог с мягкой шишкой на конце, чтоб, даже случайно, не причинить никому вреда.

Триумфальная процессия Европы.
Иллюстрация из книги «Любовное борение Полифия во сне», изданной в Венеции в 1499 г.

Герб австрийского города Перг.

Герб Великобритании.

А. Дюрер.
Похищение Прозерпины.

М. да Бреасия.
Святая Юстина с единорогом.

В христианской традиции единорог часто являлся аллегорией Христа, который борется с красным быком — Станой. Изображение Богоматери с этим зверем на коленях символизировало единение Бога Отца и Иисуса. Смерть Спасителя на кресте трактуется также и через охоту, во время которой ангел благовещения Гавриил помоши трех охотничьих собак

(Вера, Надежда и Любовь) загоняет «драгоценного единорога» в кущи роз к Деве Марии.

Охота на единорога была излюбленным сюжетом средневекового декоративного искусства, хотя тема девы и единорога чаще всего носила не религиозный, а сексуальный характер. Средневековые бестиарии описывают этого зверя как небольшого и кроткого, похожего на козленка, однако в его роге заключена необычная сила, из-за чего его сложно изловить. Для этого в лес отправляют девственницу, которая открывает единорогу свою грудь. Животное кладет на нее свой рог, после чего засыпает и попадает в руки охотников. Считается, что первоначально в данном предании речь шла об укрощении девы единорогом. Таким образом в облике данного фантастического существа выступало фаллическое божество, которое приобщало девственниц к тайне продолжения жизни. Для мужчин этот божественный зверь был своего рода табу, встреча с ним исключалась, и охотники должны были прятаться от этого зверя.

Единорог древности

Рисунки доисторических людей на стенах пещеры Ласко во Франции запечатлели животное, внешне похожее на создание, которое позже получило название единорог. Сходные изображения есть на печатях из городов цивилизации долины Инда, что свидетельствует об исключительной древности этого символа.

Предположительно древнейшее изображение единорога на стене пещеры Ласко во Франции.

Единорог на печати, найденной при раскопках городов культуры долины Инда.

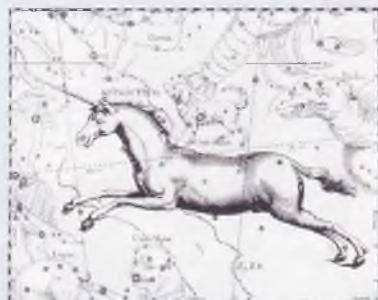

Единорог — эмблема шотландского клана Рамсей.

Рог единорога часто называли «лобным фаллосом» и приписывали ему необыкновенные лекарственные свойства. Вода, в которой вымачивались кусочки рога, ценилась как средство от эпилепсии и болезней живота.

Созвездие Единорога

Единорог является одним из 48 классических созвездий античности. В Европе Нового времени оно было впервые описано в 1564 г. Спустя полвека голландский астроном и теолог Петер Планциус поместил его на глобус небесного свода. При выборе названия для созвездия он руководствовался главным образом религиозными мотивами. В 1624 г. созвездие Единорога появилось на карте звездного неба Яакова Барча.

Созвездие Единорога.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

КЕНТАВР

В греческой мифологии кентавром называли фантастическое существо — получеловека-полуконя. Данный символ олицетворяет идею единения низшей природы человека, его звериной натуры с более высокой природой, способностью суждения и его достоинствами. В этом образе слились воедино свирепый и добрый аспекты человеческой природы и конфликт между ними. Древние греки считали, что кентавры населяют горы и лесные чащи, а также обладают буйным нравом и крайне невоздержанны. Их изображения встречаются на вазах периода Архаики, а также на метопах афинского Парфенона.

Происхождение кентавров связано с легендой о царе Иксоне, который покушался на Геру, однако взамен своей жены Зевс послал ему облако, которому он придал вид богини. От этого союза и появились на свет кентавры. С этими существами связан и миф о лапифах, горном народе Фессалии. На пиршество, посвященное бракосочетанию царя Пирифоя с Гипподамией, лапифы пригласили

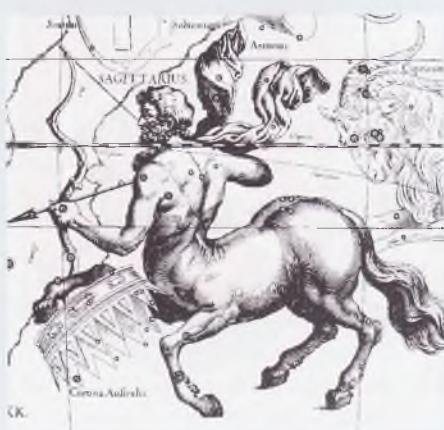

Борьба Геракла с кентавром Нессом.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.
V в. до н.э.

Созвездие и зодиакальный знак Стрельца

Созвездие Стрельца наиболее часто ассоциируется с легендой об учителе героев мудром кентавре Хироне, обладавшем бессмертием. Среди его учеников были Тезей, Ясон, близнецы Диоскуры, а также Асклепий,

которого кентавр обучил врачеванию. Подвергшийся преследованию со стороны лапифов Хирон вынужден был покинуть Пелион и поселиться возле мыса Малея. Там он повстречался с Гераклом, который нечаянно ранил кентавра отравленной стрелой. Страдая от неизлечимой раны, Хирон отказался от бессмертия в обмен на освобождение Прометея.

Созвездие Стрельца.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Растение
золототысячник
малый,
по-латыни
Centaurium minus.
Гравюра XVI в.
Это растение
обладает
лекарственными
свойствами,
из-за чего
и получило свое
латинское
название «Малый
кентавр».

Centaurium minus
Blein Taufengulde

Славянский китоврас

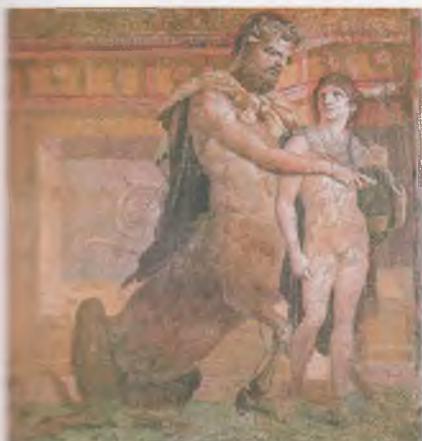
■ XIV в. в фольклоре восточных славян появился новый персонаж — китоврас, черты которого почти полностью совпадали с античным кентавром. По преданию, китоврас был пойман царем Соломоном, чтобы помочь возвести иерусалимский храм. В этих апокрифических легендах китоврас заменил Асмодея, став таким образом символом зла. Кроме того, первые великие князья литовские пользовались гербом китовраса.

Русский лубок с изображением китовраса, XVIII в.

Греческая эмблема кентавра на щите гоплита.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

Хирон обучает Ахилла игре на лире.
Фрагмент фрески в Помпеях.

кентавров, однако очень скоро праздник превратился в катастрофу. Один из полуконей, захмелев, пытался похитить себе невесту, в результате чего разгорелась кровавая битва, и только благодаря Тезею, другу Пирифоя, оказавшемуся среди гостей, кентавры были побеждены. Для древних греков этот сюжет символизировал победу цивилизации над варварством.

В христианстве образ кентавра служил символом необузданных страстей и излишеств, а также преисподней. В средневековых бестиариях это существо служит олицетворением еретика, который хоть и знает учение христианства, однако применяет его неверно. В иконографии кентавра часто изображали вместе со Святым Антонием Египетским, так как, согласно легенде, это мифическое существо указало ему путь к Святому Павлу-Отшельнику.

Ученые считают, что образ кентавра, по-видимому, появился под влиянием скотоводов Фессалии, которые пасли свои стада верхом на лошадях. Этот

С. Боттичелли.
Афина Паллада и кентавр.

миф является, по сути, воспоминанием о первом нашествии народов- всадников из азиатских степей, чье появление повергло оседлых жителей Средиземноморья в ужас. Подобным образом индейцы Центральной Америки, ни разу не видевшие коней, считали испанских конquistадоров смешанными зверо-человеческими существами.

Созвездие Центавра

Созвездие Центавра, как и Стрельца, связано с легендарным кентавром Хироном. Но на традиционном изображении этого созвездия Хирон держит в руках копье. Это самое южное созвездие, которое могли наблюдать древние. Современные астрономы установили, что входящая в его состав α Центавра не только пятая по яркости звезда на нашем небе, но и самая близкая к нашей планете.

Созвездие Центавра.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

ПЕГАС

Пегас является крылатым конем греческой мифологии, олицетворяя собой комбинацию низшей и стремящейся к высшему природы, воплощением превосходства духовного начала над материальным. Первоначально пегас упоминается в мифе о Персее. Когда герой отрубил голову горгоне Медузе, из ее крови родился крылатый конь. При помощи пегаса Персей совершает еще один свой подвиг — спасает дочь эфиопского царя Андромеду, которая была отдана на съедение морскому чудовищу, посланному вместе с наводнением на страну ее отца богом Посейдоном. Крылатый конь служит также помощником Беллерофонта, который верхом на этом волшебном существе одерживает победу над Химерой — чудовищем, тело которого состоит из трех животных: льва, козла и змея. Благодаря мифологу VI в. Фульгентию пегас стал символом славы, поскольку последняя

Терракотовые статуи пегасы с фронтона храма в этруском городе Тарквинии.

также обладает крыльями. Сходное существо под названием гиппогриф фигурирует в средневековых легендах как символ моши природных сил, врожденная способность к одухотворению и превращению зла в добро. Следует заметить, что волшебные крылатые кони встречаются во многих сказках древнего мира. Примером

Логотип журнала «Ридерс Дайджест».

могут служить крылатый конь-молния или водный конь из свиты Посейдона. Символическая мифология объединяет в этом образе жизненную силу коня с птицеподобным освобождением от земной тяжести, и, возможно, именно поэтому в Новое время пегасы стали олицетворять с неистовым, преодолевающим земные препятствия духом поэта. В облике данного фантастического существа отражается позитивный аспект коня, чей образ однако, может нести и отрицательную нагрузку. Примером могут служить древнегреческие кентавры, которые часто враждебно относились к людям, в то время как пегас служил помощником героев в битве против разных чудовищ. В наше время образ крылатого коня можно увидеть на гербах некоторых городов.

Скифский пегас

Серебряная амфора из Чертомлыкского кургана.

Серебряный ритон в виде пегаса из кургана у хутора Уляп.

В погребениях скифов археологами были найдены драгоценные предметы, несомненно греческой работы, на которых имелись изображения пегасов. Так, пегас изображен на самой знаменитой скифской находке — серебряной амфоре из кургана Чертомлык, где он соседствует со сценами жертвоприношения коня. В 1982 г. в Алыгее был найден серебряный ритон в виде пегаса. По всей видимости, скифы позаимствовали образ пегаса у древних греков, и этот символ играл важную роль в их культе коня.

Шестикрылый пегас из латышского эпоса.

Пегас на Парнасе

К. ван Эвердинген.
Четыре музы с пегасом.

Древние греки верили, что пегас жил на высоких горах и мог летать со скоростью ветра, однако Афине удалось усмирить крылатого коня. Она отвела его на Парнас, где подарила его музам. На другой горе — Геликоне пегас ударом копыта выбил источник Гиппокрену, что можно перевести как «лошадиный источник». Искупавшись в его «фиалково-темных» водах, музы водили хороводы и пели чудесные песни.

А. Мантеня.
Парнас.

PEGASUS
AIRLINES

Эмблема турецкой авиалинии
«Пегас».

Герб швейцарского города Барген.

Эмблема 6-й воздушно-десантной дивизии британской армии, отличившейся во время войны в Европе в 1944—1945 гг.

Созвездие Пегаса

П. Рубенс.
Персей и Андромеда.

Пегас входит в число 48 классических античных созвездий. Он имеет 4 ярких звезды, так называемые кони Пегаса, что чаще всего ассоциируются с жеребцами царя Диомеда, который кормил их мясом захваченных чужеземцев. Геракл победил Диомеда, после чего бросил его на съедение этим коням-людоедам, а затем доставил их царю Эврипифею. Последний отправил животных на Олимп, чтобы принести в жертву Зевсу, однако громовержец отверг их, послав затем волков, львов и медведей растерзать коней.

Созвездие Пегаса.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

СФИНКС

Сфинксом называется фантастическое существо, сочетающее в себе животные и человеческие черты. Родиной этого необычного создания является Древний Египет, откуда оно затем широко распространилось по античному миру. Египетский андросфинкс ассоциировался с властью, мудростью, тайной, правдой и единением. Являясь солнечным символом, сфинкс часто олицетворял богов Ра и Гора, Повелителя двух горизонтов, который символизиро-

Почтовая марка СССР с изображением сфинкса, найденного при раскопках урартской крепости Эребуни в Ереване.

Древнегреческий лекиф в виде сфинкса, найденный на Таманском полуострове.

вал восход и закат солнца, перерождение и воскресение.

В мифах Древней Греции это существо представляло чудовищное порождение Тифона и Ехидны с головой и грудью женщины, туловищем льва и крыльями птицы. Данный символ возник под влиянием образа малоазийской крылатой полудевы-полульвицы. Кроме наиболее известного греческого мифа о царе Эдипе, до наших дней дошло свидетельство о сатирической драме Эсхила «Сфинкс», в которой этому существу пришлось отгадывать заданную Силеном загадку: «Что находится у меня в руке, спрятанной за спиной, — живое существо или мертвое?» Сам философ прятал в ладони маленькую птицу, которой мог быстро свернуть шею, поэтому Сфинкс не могла дать верный ответ и признала свое поражение.

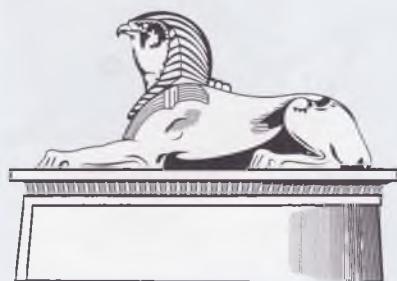
Ассирийцы представляли это существо несколько отлично от

египтян и греков, порой изображая его с частями тела не только льва, человека и птицы, но и быка, а иногда и с пятью ногами вместо четырех. Финикийцы и спирийцы связывали сфинкса с духом ламассу, сделав его символом охранников дворцов и храмов. Поэтому в образе этого мифи-

Такие разные сфинксы

Сфинксы с головой человека (андросфинкс), ястреба (гиеракосфинкс) и барана (криосфинкс) встречаются также в культурах ассирийцев, персов и финикийцев, олицетворяя собой солярные божества. Все животные, части которых заимствованы этими фантастическими существами, также символизировали стороны света в индоевропейских культурах, посвященных солнцу.

Гиеракосфинкс.

Криосфинкс.

Греческий женский андросфинкс.

Г. Море. Эдип и сфинкс.

существо слились людские животные черты.

Сфинкс часто олицетворяет единение ума и тела, а также в случае, когда состоит из четырех существ (включая человека), является символом четырех элементов: земли, ветра, воды. Сфинкс с множеством дуриды считали покровителем родня и материнства. Это существо считают также прообразом флага, так как первоначальная эмблема последнего, выраженная в изложении пророка Иезекииля,

Эмблема женской масонской ложи «Дочь Нила».

Эмблема масонской ложи «Архитектор гробницы».

в точности такая же, что и у его языческого предка. Сфинкс, состоящий из головы и груди человека, а также частей тел быка и орла, стал символом четырех зверей Апокалипсиса. Данное существо также являлось олицетворением четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также четырех царей животных: льва (царя джунглей), орла (царя воздуха), быка (царя домашних животных) и человека — венца творения. Согласно Святому Иеремии, сфинкс был символом и четырех ипостасей Христа: воплощения (человек), страстей (бык), воскресения (лев) и вознесения (орел). Мотив «загадочного сфинкса» был широко распространен в маньеризме и барокко.

Великий сфинкс

Древние египтяне ставили сфинксов на входе в святилища. Считалось, что они являются владельцами тайн, храня секреты и предупреждая входящих, что те не должны раскрывать их непосвященным. Самый известный египетский сфинкс находится в Гизе, представляя собой фараона Хефрена с львиным туловищем. Этот образ символизирует непобедимость правителя. Точно так изображены и некоторые другие древнеегипетские цари, например Сесострис III и Аменхотеп III. Образ столь могущественного зверя символизировал также божественную силу и мудрость, которую фараон использовал, чтобы защищать страну и править своим народом.

Сфинкс в Гизе.

Фиванский сфинкс

Наиболее известным греческим мифом, в котором упоминается Сфинкс, является предание о царе Эдине. Перед воротами Фив лежала Сфинкс и задавала каждому прохожему загадку: «Кто ходит на четырех ногах, на двух и на трех, и чем больше ног, тем оно слабее?» Тех, кто не мог отгадать загадку, чудовище разрывало на части, и только Эдип сумел дать правильный ответ: «Человек».

Г. Моро.
Фиванский сфинкс.

Фрагмент картины
«Эдип и сфинкс»
работы французского
художника-символиста
XIX в. Г. Моро.

ФЕНИКС

Мифическая птица феникс являлась символом культа Солнца, олицетворяя собой вечную молодость, воскресение из мертвых, долговечность и чистоту. Чаще всего ее изображали в виде орла с блестящими золото-пурпурными перьями и мелодичным голосом. Причем существовала птица лишь в единственном экземпляре. Предчувствуя приближение смерти, эта сказочная птица строила себе на пальме гнездо из ветвей ароматических растений, клала туда ладан и поджигала его, сгорая в пламени костра. Затем из пепла появлялся новый феникс, который возлагал прах своего «отца» на алтарь Солнца. Это сказочное существо, связанное с солярным культом, появилось в Египте, куда оно пришло из индийских мифов.

По-видимому, феникс был знаком жрецам Гелиополя, а сама птица являлась символом прохождения Солнца по небу. Она показывала разлив Нила, восход и закат, смену

Греческий орден
Феникса.

эпох и бессмертие. Феникс превратился в герольда вечности, а заодно стал проводником душ умерших в загробное царство.

Королевский феникс

Изображение этой солнечной птицы было отчеканено на медалях английской королевы Елизаветы I с текстом: «Единый Феникс всего мира».

Феникс в геральдике

Феникс на гербе австрийского города Амтнанг-Пухгайм является символом восстановления города, полностью разрушенного бомбардировками в годы Второй мировой войны.

Герб английского города Ковентри. Феникс, добавленный к гербу в 50-х гг. прошлого века, также символизирует возрождение города после войны.

Н. Хиллард. Портрет королевы Елизаветы с фениксом.
Феникс на медальоне английской королевы символизирует возрождение страны под ее правлением.

Фень-хуань

В древнем Китае феникса называли Фень-хуань, который считался вторым священными животных, наделенных духовностью и сочетающих в себе пынью. Тело этой сказочной птицы олицетворяло собой пять достоинств: голова — добродетель, крылья — долг, спина — правильное поведение во времена ритуалов, грудь — человечность, живот — надежность. Также китайцы считали, что феникс появляется для того, чтобы оповестить весь мир о величине очередного монарха.

Китайский феникс.
Башивка шелком.

Герб американского города Феникс.

Феникс на гербе Греции в эпоху статуры «черных полковников».

ХИМЕРА

Химерой в греческой мифологии называлось огнедышащее чудовище, тело которого состоит из трех частей: спереди — льва, в середине — козы, а сзади — змеи, а также имеет три головы, принадлежащие вышеупомянутым животным. Отцом этого чудовища был гигант Тифон, а матерью Ехидна, которая была наполовину женщиной, наполовину змеей. Ее братом являлся Цербер — чудовищный пес, охранявший вход в ад, а сестрой Гидра — огромная змея с девятью головами. Химера была убита Беллерофонтом по приказу ликийского царя Иобата, хотя описания ее смерти очень разнятся. Согласно одним источникам, Беллерофонт поразил чудовище копьем, другие уверяют, что он прикрепил к наконечнику своего оружия кусок свинца и бросил его в пасть монстра. От огненного дыхания химеры свинец расплавился и проник ей в кишki, отчего она и умерла. Согласно третьей версии, герой отрубил ей все три головы. Сервий Гонорат, живший в IV в. до н.э., связывает происхождение химеры с одно-

Беллерофонт и пегас сражаются с химерой.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

именным ликийским вулканом, у основания которого кишат змеи, на склонах находятся козы пастбища, а на вершине в своих логовах живут львы. Беллерофонтом, по его мнению, звали поселенца, который первым рискнул поселиться у подножия вулкана. В свою очередь Плутарх высказывал мнение, что Химера — это имя капитана пиратского корабля, приказавшего вырезать на нем льва, козла и змею. Роберт Грейвс выдвинул теорию, согласно которой это мифическое чудовище является аллегорией трех времен года. В средневековом искусстве химера олицетворяла собой сатанинские силы. В современном мире химера олицетворяет нечто невероятное, то, чего не может быть в принципе.

Этруссская химера

Наиболее точным изображением химеры, полностью соответствующим описаниям Гомера и Гесиода, является этруссская бронзовая статуя, обнаруженная в 1553 г. в городе Ареццо. Происхождение этой статуи до сих пор вызывает споры, некоторые исследователи считают, что ее автором был грек. Интересно, что сама статуя изображает химеру скорее рассерженной, страдающей и загнанной в угол, чем злобной. Она не похожа на описание в мифах ужасное чудовище. Существует мнение, что химера, созданная около IV в. до н.э., была символом судьбы некогда могущественных этрусков, которые попали под власть Рима.

Химера.
Бронзовая этруссская статуя из Ареццо.

ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА

В большинстве мифологий крылатые миксантропические существа (полулюди-полуптицы) представлялись злобными и отвратительными созданиями, символизирующими различные стихии и мрак. Этим они типологически отличаются от крылатых вестников богов.

Наверное, наиболее известными представителями этого вида фантастических существ являются греческие гарпии — создания с женскими головой и грудью и телом стервятника. Считалось, что гарпии могут насытить ураганы, водовороты и шторма, а также похищают детей. Первое упоминание о них встречается в Илиаде, в которой рассказывается о гарпии Подарге, от чьей связи с Зефиром родились божественные

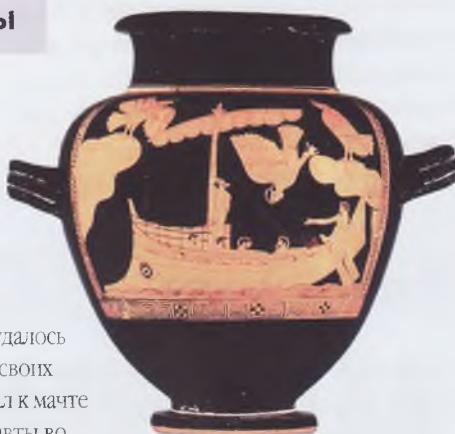

Крылатая горгона Медуза.

Раскрашенный рельеф из храма Афины в Сиракузах, VII в. до н.э.

Древнегреческие сирены

В греческой мифологии сирены родились от связи одной из муз с рекой Ахелоем. От своей матери они унаследовали прекрасный голос, а от отца — дикую стихийность. Сирены обитали на скалах острова, который был весь усеян костями их жертв, поддавшихся чарам их пения. В «Одиссее» рассказывается, как мимо них удалось проплыть находчивому царю Итаки: уши своих товарищей он залпил воском, а себя привязал к мачте корабля. Встречались с сиренами и аргонавты во главе с Ясоном. Героев выручил Орфей, заглушив их пение игрой на лютне. Часто этих существ изображали на надгробных памятниках, в данном случае

Одиссей слушает сирен.

Древнегреческая ваза.

Дж. Уотерхауз. Улисс и сирены.

они символизировали муз загробного мира. Позднее, в классической античности, из смертельно опасных чудовищ они превращаются в сладкоголосых и мудрых существ. Восемь сирен сидят на небесных сферах мирового веретена богини Ананке и при помощи пения создают гармонию космоса.

Гермес Трисмегист в образе человека-птицы держит в когтях Вселенную. Миниатюра из алхимического трактата XVI в.

Гарпии в геральдике

В геральдике гарпия толкуется как сибирь, проявляемая к врагу, либо победа над пороком и страстью.

Герб княжества Лихтенштейн.

Герб округа Аурах в федеральной земле
Восточная Саксония, ФРГ.

Герб немецкого города Эмдена.

кони Ахилла. Также известен миф о том, как эти существа мучили царя Финея, ослепленного богами за то, что он слишком точно предсказывал будущее. Избавили бедного страдальца от этих мерзких созданий аргонавты Зет и Калаид, однако убить гарпий героям помешала вестница Зевса — богиня радости Ирида, приходившаяся чудовищам сестрой.

Другими представителями полулюдей-полуптиц являлись горгоны Сфено, Эвриала и Медуза, приходившие друг другу сестрами. Младшую, и единственную смертную из этих сестер, убил Тезей, который отрубил ей во сне голову, глядя на ее отражение в медный щит.

В Средние века гарпии стали символом жадности и нечистоплотности. Данте в своей «Божественной комедии» поместил эти существа в седьмой круг ада.

Гарпия.
Древнеримская статуя.

Алконост, Гамаюн и птица сирин

Райская птица Алконост является персонажем византийских и русских легенд, своими корнями восходящих к греческому мифу о жене фессалийского царя Алкноне, превращенной богами в зимородка. Алконост откладывает яйца на берегу моря, а когда она погружает их в пучину, то море делается спокойным на шесть дней. Пение этой райской птицы настолько прекрасно, что те, кто слышат его, забывают обо всем на свете. В русских сказаниях Алконост часто упоминается вместе с другой птицей — девой-сирином, которая, спускаясь из рая на землю, очаровывает людей своим пением. Этот сюжет является традиционным для русского изобразительного искусства. В западноевропейской традиции сирин является воплощением несчастной души. Гамаюн — это вешая птица славянских богов. Она прилетает с востока, принося с собой бурю, и пророчествует о будущем.

В.М. Васнецов. Сирин и Алконост.
Песнь радости и печали.

В.М. Васнецов.
Гамаюн — птица вешая.

ЧЕЛОВЕК-РЫБА

Образ человека-рыбы наиболее часто ассоциируется с женщиной, у которой вместо ног растет рыбий хвост. Наиболее древнее упоминание о данных существах относится к XI в. до н.э. и связано с ассирийской богиней плодородия Астартатис, материю царицы Семпрамис, которая полюбила смертного, а впоследствии убила его. Осознав свою вину, богиня бросилась в озеро, чтобы принять облик рыбы, но вода не смогла скрыть ее божественное происхождение, и Астартатис превратилась в фантастическое существо с телом рыбы, а головой и ногами — человека. Греки называли ее Деркето и сравнивали с Афродитой.

В древнегреческой мифологии, кроме женщин, встречаются и мужчины с частями тела рыбы. Одним из них

Борьба Геракла с Тритоном.
Фрагмент росписи древнегреческой вазы, VI в. до н.э.

Наяды и нимфы

Наядами древние греки называли нимф водной стихии, дочерей Зевса, которые жили в колодцах, источниках, ручьях и реках, т.е. в чистой проточной воде. Наиболее древние духи, которые вели свое происхождение еще из доминикенских верований, жили в болотах, запрудах и озерах, т.е. там, где вода была застоявой.

В соленой морской воде обитали океаниды. Хотя эти существа и не обитали на Олимпе, но часто призывались во дворец Зевса по его приказу, от их браков с богами рождались герои. Считалось, что нимфы являются обладательницами тайн жизни и смерти, могут предсказывать будущее. Но вместе с тем они способны как излечить человека, так и наслать на него безумие, приобщив его таким образом к тайнам природы.

Дж. У. Уотерхауз.
Гилас и нимфы.

Ф. Лейгтон.
Рыбак и русалка.

И.Е. Репин.
Садко в подводном царстве.
В славянской мифологии образ человека-рыбы представлен русалками, которые могут до смерти защекотать человека или утащить его на дно.

Морской человек

Тритон стал прообразом морского человека — человека-рыбы мужского пола. Этот образ был менее распространен, чем женщина-рыба, но также играл значительную роль в морской символике Средних веков и Нового времени. В отличие от особ женского пола он не представлял опасности для мореплавателей и символизировал непознаваемость и загадочность морских глубин.

Чудо морское, якобы пойманное в испанском порту Бигос. Русский лубок XVII в.

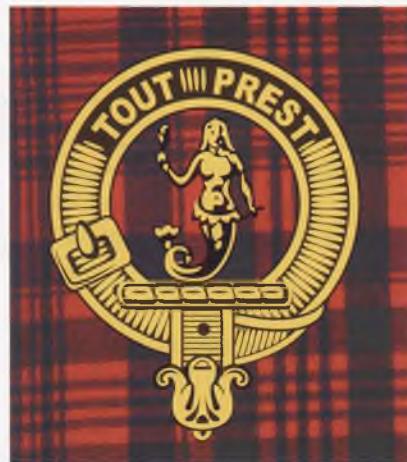
Морской человек.
Гравюра из естественно-научного трактата немецкого ученого XVII в. И. Дана.

Как гласит подпись под рисунком, это существо было якобы поймано рыбаками в Балтийском море в 1531 г.

Жил Тритон, сын Посейдона. Его золотой дом находился на дне моря, существуют мифы, где этого персонажа называют божеством Тритонийского озера в Ливии. К этому озеру буря отнесла корабль

argonavtov, которым Тритон подарил ком земли. Позже из него был сотворен остров Каллиста. Тритон помог героям выплыть в море.

Еще одним примечательным персонажем греческих легенд является

Ундин — эмблема шотландского клана Мюррей.

Глаукус. Однажды он рыбачил на берегу реки и вдруг увидел, как пойманная им рыба скакет по траве к морю. Глаукус съел этой травы, думая, что она обладает волшебными свойствами, и внезапно почувствовал, что испытывает непреодолимое желание жить в воде. Он прыгнул в океан и больше не хотел возвращаться на сушу. Морские боги услышали его мольбы и превратили его в водное божество. Овидий в своих «Метаморфозах» описывает его как сине-зеленого человека с рыбьим хвостом вместо ног.

Человек-рыба в геральдике

Герб австрийского города Грюндауз.

Герб Варшавы.

Герб словацкого города Дунаев.

ВЕНЕРА

Планета Венера с глубокой древности известна как вечерняя и утренняя звезда, которая никогда не появляется над горизонтом посреди ночи. Ее свет настолько ярок, что эту планету можно видеть на небосводе даже тогда, когда для других звезд уже слишком светло.

В античности это небесное тело ассоциировали с богиней Афродитой (римской Венерой), откуда и происходит ее западное название. На Ближнем Востоке планету Венера называют Иштар. У древних евреев Венера носила мужское имя, которое переводится как Светоносец (по-латыни Люцифер).

Индийцы майя считали планету Венера одной из самых важных небес-

Аллегорическое изображение планеты Венера.

По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

ных тел и положили ее цикл в основу своего календаря. Так, в знаменитом «Дрезденском кодексе» описаны 5 лет Венеры, соответствующие 8 солнеч-

ным годам, когда эта планета 5 раз появляется как утренняя звезда, что соотносилось с пятью различными богами. Ацтеки называли Венеру Великой Звездой Китлальполь и также основывали свой календарь на периодах этой планеты.

Месопотамская Венера

В Древней Месопотамии планету Венера почитали как богиню Иштар, культовым центром которой был шумерский город Урук. Шумеры называли эту богиню Инана и почитали ее как супругу бога неба Ана. В Вавилоне и Ассирии Иштар считалась верховной женской богиней, в ведении которой находились плодородие, плодовитость, любовь и сексуальная жизнь человека. Некоторые исследователи проводят параллели между ней и германской богиней весны Остарой.

Современные астрономы назвали второй по величине «материк» Венеры Землей Иштар.

Реконструкция ворот Иштар в Вавилоне.

Богиня Иштар.
Статуя из Дворца в Марии.

Планета Венера и ее дети.
Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.

Царь Набонид возносит молитвы Солнцу, Луне и Венере.
Новоаввилонская каменная стела.

Западные астрологи считают, что люди, рожденные под влиянием Венеры, живут более инстинктивами, чем разумом. Венеранцы очень привязаны к материальному миру и чувственным наслаждениям. Поскольку Венера — это сфера искусства, они склонны к творческим профессиям.

Чакра Венеры

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги четвертая чакра нашего организма, сердечная чакра анахат, управляемая планетой Венера. Эта чакра находится в позвоночнике за грудной и проецируется на теле в мизинцы на руках и ногах. Ее символом считается пламя, элементом — воздух, днем — пятница, цветом — красный, а драгоценным камнем — рубин. Ее главными качествами являются радость и любовь. Когда чакра Венеры чиста, человек становится сильным, бесстрашным и дарит людям бескорыстную любовь.

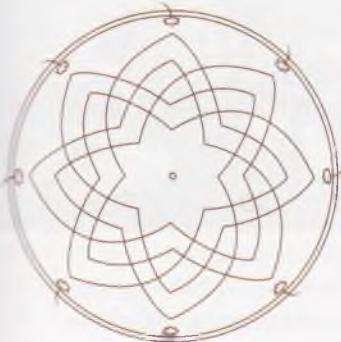
Схема расположения чакры анахат.

Венера в ведической астрологии

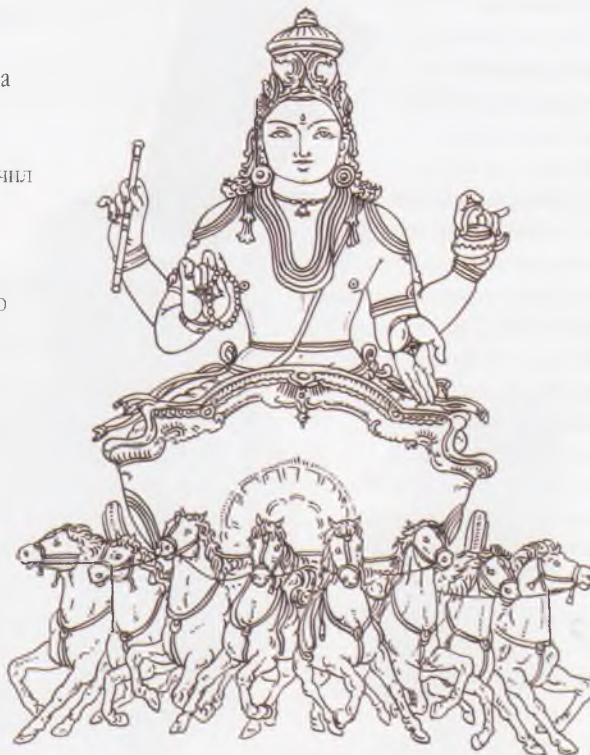
Ведические астрологи знают планету Венера как Шукру, сына мудреца Багриги. Отец обучил Шукру всем духовным наукам, которые тот свою очередь передал демонам-асурам. Вместе с демонами Шукра сражается против Брихаспати (Юпитера) и его свиты, для чего получил от Шивы умение оживлять мертвых. В переводе ссанскрита Шукра означает «белый, светлый».

Также эта планета управляет красотой, чувственностью, страстью, романтическими отношениями, сексуальным наслаждением, любовью и браком. Шукра приносит в дом богатство и комфорт. Рожденные под этой планетой люди

имеют пропорциональное тело и обладают всеми качествами, необходимыми для чувствительной натуры, а также привлекательностью для противоположного пола.

Янтра Шукра.

Шукра.

ВЕТЕР

Ветер является символом времени, пространства, скорости, а также возрождения и живительного дыхания божества. Не подозревая об истинных физических причинах возникновения тех или иных ветров, люди древности видели в них проявление воли богов.

Моряки приносили жертвы на алтари, чтобы обеспечить себе попутный ветер. Известно, что капитаны военного флота некоторых народов приносили в жертву черных овец. У античных греков считалось, что властителем ветров был бог Эол, живший на дальних Эольских островах, в западном море. Именно он принял Одиссея как самого дорогого гостя и дал ему мешок со спрятанными

А.-В. Моруа.
Флора и Зефир

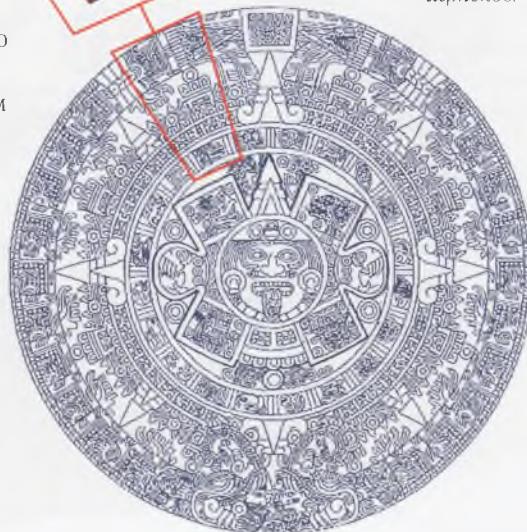
День Ветра

В священном календаре ацтеков тональпогуали второй день каждого месяца назывался егекатль, т.е. ветер. Это был хороший день для избавления от вредных привычек. Ацтеки верили, что в день егекатль необходимо предаваться благочестивым размышлениям о божественном промысле и смысле жизни. Покровителем этого дня был бог Кетцалькоатль, «Пернатый змей», одно из главных божеств не только ацтеков, но и многих других народов Мезоамерики. Одним из обличков этого бога и был егекатль — божественный ветер.

Сектор дня Ветра.

Каменный календарь ацтеков.

ми в нем ветрами. Однако случилось так, что друзья Одиссея невзначай открыли этот мешок, и ветры вырвались наружу. Они заставили корабль Одиссея вновь удалиться от родных Итаки.

Германский Один был первоначально тоже богом бурь ветров, что можно объяснить географическими

Видение Иезекииля.
Иллюстрация к Ветхому Завету работы немецкого художника XVIII в. Ю. Шиоара фон Карольштейн.
Пророк Иезекииль узрел видение во внезапном и сильном вихре.

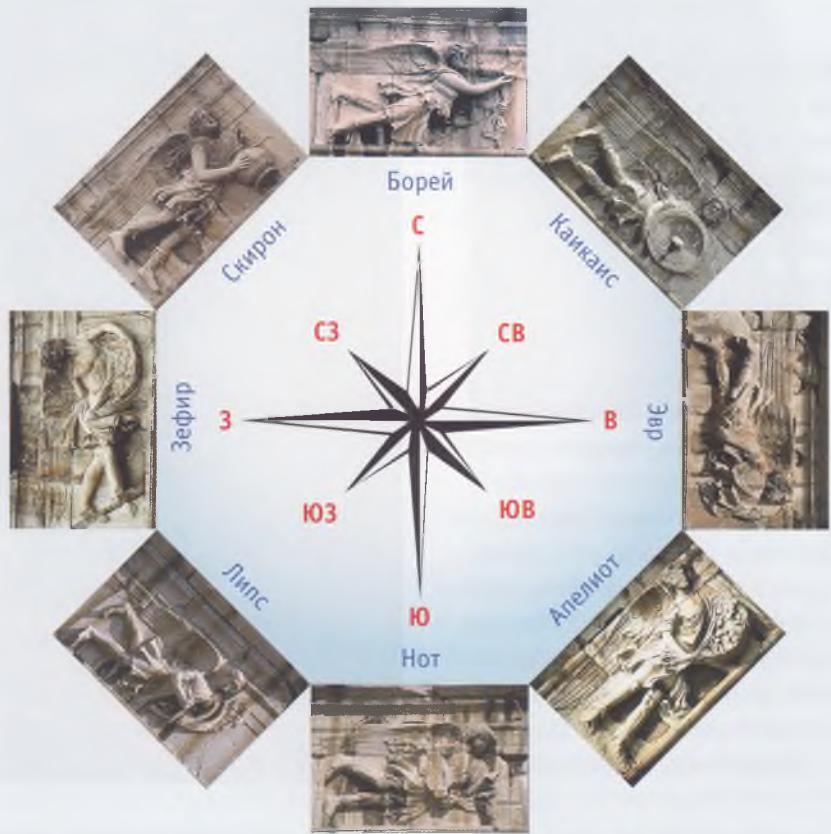
Эль Греко.
Снижение Святого Духа
на апостолов.

тожением германцев, тесно связанным со скандинавами.

Графически ветры изображались помохи Розы ветров, рисовавшиеся по направлениям сторон света. Таких направлений-лучей в Розе ветров обычно рисуется 4, 8, 16, иногда — 12. Четыре главных ветра имеют своею символическому значению связаны с четырьмя темпераментами, четырьмя стихиями, а также с четырьмя временами года.

В мифологии различных народов название богов человеку часто сопровождается вихрем и трубными ками. Ветхий Завет начинается рассказом о том, как Господь в образе страха носился над водой. В Новом Завете Святой Дух сходит на апостолов как мощный порыв ветра.

Башня ветров

Восьмугольная мраморная Башня ветров была построена римлянами в Афинах в начале нашей эры. Наверху сооружения были расположены изображения восьми главных ветров соответственно сторонам света, а внутри строения были помещены водяные часы. Это сооружение использовалось для определения направления ветра.

Башня ветров в Афинах в конце XIX в.

ВОДА

Во многих мифах о сотворении мира вода является источником всякой жизни, являясь своеобразным символом первоматери, в которой содержались все твердые тела, перед тем как обрели форму и жесткость.

В символизме Древнего Египта символ воды представляет собой волнистую линию с небольшими острыми гребнями, олицетворяющими водную поверхность. Этот же знак, только уточненный, служил для обозначения первозданного океана и первоматери. В космогонии народов Месопотамии глубины вод были обозначением неизмеримой, безличной Мудрости, а один из древнереландских богов носил имя Домну, что означает «морская глубина».

Дж. Арчимбольдо.
Вода.
Картина
из серии «Стихии».

День Воды

В священном календаре ацтеков тональпогуали девятый день каждого месяца назывался атль, т.е. ветер. Это был хороший день для обрядов очищения и сражений и плохой день для отдыха. Ацтеки верили, что день атль — время священной войны с внешними врагами и врагами внутри себя. Покровителем этого дня был бог Шиутекуатли, «Владыка года», бог света, огня, домашнего очага и властелин вулканов.

Каменный календарь ацтеков.

Сектор дня Воды.

М. Караваджо. Нептун.
Греческий Посейдон и его римский аналог Нептун были повелителями морских стихий.

Крещение водой

В.М. Васнецов.

Крещение Св. Владимира.

Вода является символом омовения и очищения. В христианской традиции крещение было высшим ритуалом инициации, означающее принятие в круг посвященных. Крестильная вода, пролитая на голову ребенка, очищает его и принимает в лоно христианства. У египтян подобного рода обряд совершился множество раз в течение жизни и имел космическое значение. Крестильные купели имели 12 сторон по образу зодиака или же устанавливались на двенадцати быках, одновременно символизируя медное море Иерусалимского храма и космос во всем его могуществе.

П. делла Франческа.

Крещение Господне.

Средневековые алхимики называли ~~протяжку~~, находящуюся на первой стадии превращения, водой, проводя также аналогии с «текучим телом» человека. Современная психология интерпретирует данное понятие как символ бессознательного, т.е. неформальной, динамической и мотивирующей стороны личности. Также было отмечено, что в сновидениях рожденных обычно изображается при помо- образов, связанных с водой, ~~и~~ такие выражения, как «поднявшийся из воды» и «спасенный из воды», служат символами плодородия и деторожде-

Из всех стихий вода является наиболее подходящим посредником между огнем, воздухом и землей. По аналогии с этим водная стихия служит посредником между жизнью и смертью, олицетворяя собой двусторонний поток творения и уничтожения. Во многих культурах стоячая вода, как, например, заводы, озера и трясины, служила домом для духов природы: водяных, русалок, демонов,

которые, однако, были наделены мудростью. Китайская традиция рассматривает воду как место обитания дракона; согласно легенде, именно это существо подарило первому императору секрет письменности. Также вода символизирует очищение и возрождение, примером чего может служить миф о потопе, смывающем погрязшее в грехах человечество.

Созвездие Водолея

Зариф.

Всемирный потоп.

Водолей является одним из 48 классических созвездий античности. Оно связано с древнегреческим мифом о Всемирном потопе, который уничтожил человечество в конце медного века. Однако затем сын Прометея Девкалион попросил Зевса вновь насытить землю людьми. После того как было создано новое поколение людей, боги вознесли Девкалиона на небо.

*Созвездие Водолея.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.*

ГОРА

Гора является символом уверенности, устойчивости, неизменности и нерушимости. В фольклоре народов, живших в непосредственной близости от горных пиков, бытовало представление о них как о чем-то священном, близком к небу и богам. Например, обиталищем славянского языческого бога Свентовита были так называемые Ясные Горы. Позднее скалы стали считаться убежищем дьявола, местом, где колдуны и ведьмы творят свои шабаши. Индуисты верят в существование волшебной горы Меру о трех вершинах: золотой, серебряной и железной, которая является троном Брамы, Вишну и Шивы. Согласно древней легенде, она расположена в самой середине Мира, под Полярной звездой. Именно там и происходят встречи богов со смертными людьми. Скандинавы же верили, что Вальгалла — место, куда отправлялись на пир с Одином погибшие воины, — также находилась на горе.

К. Хокусай
Гора Фудзи
в ясную
погоду.

Кроме того, на скале Химингбёрг, возле самого входа в жилище богов Асгард, живет страж Биврёста Хеймдалль.

В исламской традиции упоминается о горе Каф, которая находится в средоточии дискообразной Земли и отделена от нее непреодолимой пропастью. Этот пик полностью создан из изумруда, и его снятие может ослепить человека. Именно здесь и проходит граница между видимым и невидимым мирами,

которая служит символом истинной глубины правды о сущности и природе человека. Также на Кафе находится гнездо сказочной птицы Симург — советчицы и помощницы царей и героев. Средневековый трубер Вольфрам фон Эшенбах в своем романе «Парсифаль» описал Таинственную гору Монсоваж, на вершине которой находится Святой Грааль. Позже это произведение легло в основу оперы Вагнера.

Король под горой

Статуя императора
Фридриха I Барбароссы.
Мемориал на горе Кюфхойзер.

В легендах и сказаниях многих народов мира гора являлась местом, где в таинственных пещерах спят короли или герои, чтобы однажды проснуться и освободить отечество от врагов. Таковы, например, предания о короле Артуре, Карле Великом и Фридрихе Барбароссе. Обычно о месте упокоения героя никто не знает, пока его не обнаруживает какой-нибудь пастух, разыскивающий пропавшее животное. Как правило, герой спрашивает нашедшего его усыпальницу: «Орлы (или вороны) все еще кружат над вершиной горы?» — «Да», — отвечает пастух. «Тогда уходи прочь! Не пришло еще мое время». После этой встречи пастух начинает быстро стареть и чаще всего умирает, завершив рассказывать свою историю кому-либо. В сказочной повести Джона Рональда Руэла Толкиена «Хоббит» титул Короля Под Горой носит царь гномов Торин Дубовый Щит, в могилу которого был воткнут волшебный меч, светившийся при приближении врагов.

Мемориал на горе Кюфхойзер в Германии. Общий

Священные горы китайцев

Издревле китайцы почитали пять великих гор, которые географически были расположены в форме креста и служили своеобразной основой для мифологического мировоззрения населения Поднебесной. Восточная гора Тайшань была наиболее почитаемой, в святилище на ее вершине приносили жертвы император. Дух северной горы Бей Хэншань управлял водами и зверями. Повелитель западной горы Хуашань ведал обработкой металлов. Дух южной горы Нан Хэншань повелевал пахотной землей, звездами и рыбами. На центральной горе Суншань стоит знаменитый монастырь Шаолинь. С распространением в Китае буддизма приверженцы новой религии признали пять старых святых гор и ввели четыре новых, которые образуют треугольник. Его восточный угол образует гора Путошань, на основании расположена гора Цзюхушань, западный угол — гора Эмейшань, а вершина треугольника — гора Утайшань.

Схема расположения священных гор Китая.

Гора Аракат

На протяжении многих веков гора Аракат являлась духовным центром армян, которые отвели ей значительное место в своем изобразительном искусстве. Также, согласно Ветхому Завету, к этой горе причалил ковчег Ноя после окончания Потопа.

Созвездие Корабля, изображенное в виде Ноева ковчега.

Гора Аракат.
Вид из космоса. Фото NASA.

Гора Олимп

Согласно греческой мифологии, гора Олимп расположена в Фессалии и служит местом обитания богов. На ее вершине находятся дворцы Зевса и других божеств, которые были построены и искусно украшены Гефестом. Ворота Олимпа открывают и закрывают горы, когда боги выезжают на золотых колесницах. Эта легендарная гора символизирует верховную власть нового поколения богов-олимпийцев, одержавших победу над титанами.

Н. Монсо. Боги на Олимпе.

Вершина Олимпа.
Современное фото.

ЗЕМЛЯ

Земля символизирует инертность, неподвижность, а также является хранительницей жизни и богатств. Ей поклонялись за то, что она приносила плоды и принимала обратно в свое лоно. Это Великая мать из мифов, например, богиня Кибела или римская Теллус, стоящая у истоков всей жизни, которая затем стала символом материнства, образует вместе с небом первую супружескую чету.

Земля является олицетворением возрождения: контакт с земными силами наделяет способностью нового рождения. Отсюда происходит древний обычай при погребении придавать телу покойника форму зародыша, чтобы Мать-Земля вторично возвратила его в мир. Человеческие жертвоприношения, которые практиковали майя в периоды засухи, означали частичное или полное потребление и имели тот же религиозный

Дж. Арчимбодо.
Земля.
Картина
из серии «Стихии»

Символ плодородия барокко

У земледельческих народов символика земли была напрямую связана с плодородием и, следовательно, эротикой. В эпоху барокко в западноевропейском искусстве данные мотивы получили новое развитие. Буйство женской плоти на картинах художников того времени утратило свое первоначальное культовое значение, которое оно имело на неолитических женских статуэтках, и перешло в разряд аллегорий. Тем не менее пышные женские тела на картинах Рубенса напрямую связаны с древним культом плодородия. Классическим примером такого подхода является картина «Союз земли и воды», где символика плодородия трижды обозначена на полотне: как женщина, кувшин и вода. Однако в XVII в. подобные аллегории утратили ритуальное значение и служили только для ублажания глаза.

П. Рубенс.
Союз земли
и воды.

Я. Иорданс.
Аллегория
плодородия.

Древнеримская богиня
Земли Теллус.
Фрагмент
Алтаря мифа
императора Августа.

Древнеримская монета
с изображением богини
Теллус.

смысл, что и погружение в воду при крещении. Земля символически связана с плодородием: сельскохозяйственные работы подобны половому акту, женщина — борозде, проведенной лемехом плуга, который является фаллическим символом. Нераспаханная земля сравнивается с бесплодной женщиной. Согласно орфической традиции, землю оплодотворяет животворящий дух, нисходящий из эфира и воды.

В Китае Земля является одной из пяти стихий, или сил изменений.

Богиня Кибела на троне.
Древнеримская статуя.

Выражение «небо и земля» означает «весь мир». Астрономы обозначают термином «ветви земли» двенадцать знаков цикла, изображаемых в виде круга, в отличие от стволов неба (тян-ган), знаков двойичного цикла. Глинистая земля известна по многим мифам творения как материал для сотворения людей божествами,

Икона Владимирской Богоматери.
Уславян Дева Мария соотносится
с Матерью-Землей.

например в Древнем Египте — материал для бога с головой барана Хнума. В вавилонском эпосе о Гильгамеше богиня Аруру создает первого человека по лучшим образцам гончарного искусства раннего периода. Из земли или глины Бог создает библейского Адама.

Власть над миром

Издревле символом земли был шар, или сфера. Символическое значение этих фигур только усилилось, когда было научно доказано, что наша планета круглая. С тех пор изображение правителей на фоне глобуса стало символом их претензий на мировое господство.

Портрет императора Карла I
в образе повелителя мира
работы Рембрандта.

Христос благословляет мир.
Миниатюра из «Роскошного
часослова герцога Бергийского», XV в.

ЗОЛОТО

Золото является символом божественной силы, мудрости и благородства. Поразительная по сравнению с другими металлами ковкость и пластичность обработки еще в древнейшие времена сделала золото вешью, которая могла являться мерилом ценности товаров, своеобразным эквивалентом богатства. Характерно, что этот драгоценный металл очень часто сравнивался с солнцем, а также и с небом, из-за чего крыши многих дворцов покрывали позолотой.

В Древнем Египте золото называлось «нуб» и имело культовое значение. Оно считалось металлом богов, в особенности бога солнца Ра, а богиня неба Хатор имела прозвище «золотая». Кроме того, неизменность этого благородного металла являлась символом жизни после смерти.

Во времена античности, чтобы не приуменьшить силу целебных зелий, полагалось добывать их с помощью

Л. Кранах
Старший.
Золотой век.

золотых орудий, а золотые украшения были призваны обезвредить воздействие вредоносных чар.

Однако ношение золотых украшений разрешалось не везде, золото считалось во многих случаях воплощением сил самой земли, а поскольку оно почти не обладало практической ценностью, то зачастую превозносились его связь с высшими мирами и миром богов. Во многих древних культурах за золотом сохранялось право быть основным материалом, идущим на изготовление священных предметов и сакальных регалий.

Также в античном мире существовало мифологическое представление о беззаботной жизни первобытных людей, получившее название золотого века. Наиболее ярко этот мотив выражен в поэме Гесиода «Труды и дни» и в «Метаморфозах» Овидия. Согласно Гесиоду, во время правления бога Кроноса первое поколение людей наслаждалось полным блаженством: они не ведали, что такое труда, душа у них была ясная и чистая, и даже старость боялась подступать к ним. Умирали же они просто погружаясь в глубокий сон. Однако на смену золотому веку пришел серебряный, а после него медный, каждый из которых был тягостнее предыдущего. Затем последовал век героев, воевавших под стенами Фив и Трои, и наконец человечество вступило в железный век, испорченный и жестокий. Овидий рисует доста-

Золотые маски смерти

В Древнем Египте маски для маски царей изготавливали из чистого золота, в то время как маски знатных людей лишь покрывали позолотой. Также золотая маска была найдена Г. Шлиманом во время раскопок Микен.

Погребальная золотая маска из Микенского некрополя.

Погребальная золотая маска фараона Тутанхамона.

А. Ракхам. Сигурд завладевает проклятым золотом.

Г. Море. Даная.
В греческой мифологии Зевс
западил в землю золотым дождем,
чтобы испутить в любовную связь
с присягой Данайи.

На золотую картину: во времена золотого века стояла вечная весна, чтобы уничтожить урожай, не требовалось засеять землю, так как на ней постоянно росли нивы, а в реках вместо воды текла золотая вода и нектар. В дальнейшем и Гесиод, и Овидий указывают на изобилие и утасание человечества.

В мифологических представлениях скандинавов золото считалось проклятым металлом, приносящим смерть своему обладателю. Этот мотивложен в основу «Саги о Вёльсунгах» и некоторых саг Старшей Эдды. Главным провозвестованием является

Медаль «Золотая звезда» — высшая награда СССР, которую вручали за особые заслуги в области знания.

Сигурд, которого сразу после рождения отдали конунгу Хьялпреку, где его стал воспитывать карлик Регин. Когда Сигурд подрос, карлик рассказал ему историю о сокровищах, которыми владел его отец Хрейдмар. Этот клад был получен Хрейдмаром от богов, как вира за убийство ими Отра — одного из его сыновей. Однако брат Регина Фафнир возжелал эти сокровища, когда отец отказался отдать ему золото. Фафнир убил его. Затем он превратился в дракона и залег на этих богатствах. Регину пришлось бежать — так он появился при дворе Хьялпрека. Карлик стал подстрекать юного героя убить дракона, и в конце концов ему удалось убедить Сигурда. Одолев чудовище, отважный герой завладел золотом, однако вскоре сам погиб, став жертвой предательства с целью захвата сокровищ.

В христианстве символическое значение золота носит двойкий характер: с одной стороны, оно олицетворяет собой чистый свет, духовное сокровище, дарованное верующему Христом, триумф в несчастье, а также неподверженность тленю. С другой стороны, этот металл высту-

Праведники в раю.
Миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского», XV в.
Художник изобразил праведников с золотыми nimбами над головами.

пает символом идолопоклонства: в Библии рассказывается, что, уходя из Египта, иудеи несли с собой много золота, из которого они впоследствии изготовили Золотого тельца и стали ему поклоняться, пока Моисей разговаривал с Богом на горе. Также золото использовалось в качестве фона на византийских мозаиках, олицетворяя райский свет.

Золотая ветвь

Сивилла помогла герою Энею добить золотую ветвь, чтобы он смог принести ее в жертву Прозерпине и живым вернуться из царства мертвых. Знаменитый антрополог Дж. Фрэзер проделал огромную работу, в ходе которой смог доказать, что золотая ветвь в древней Италии была символом царской власти.

Д. Досси.
Сивилла.

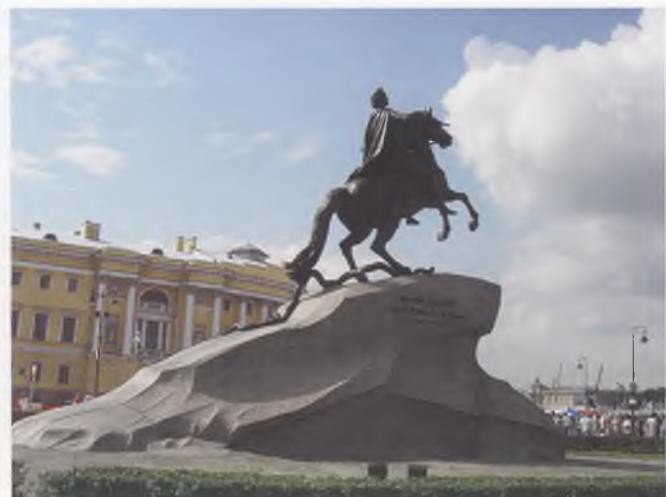
Мраморная голова Энея.
Фрагмент древнеримской статуи.

КАМЕНЬ

Свои первые орудия труда человек делал из камня, что предопределило сакрализацию этого природного объекта. Так, и поныне по правилам иудаизма обрезание мальчиков должно совершаться каменным ножом.

Отдельно стоящие камни издревле были объектом поклонения. Уже после принятия христианства валуны достаточно долго сохраняли свое ритуальное значение у германцев, балтов и славян. В Белоруссии и Литве поклонение валунам сохранилось и в 1-й пол. XX в. В то же время на западе Европы в эпоху позднего неолита и бронзового века из камней возводили мегалитические построй-

Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Петр (Камень), как опора мощного государства, поднимает на дыбы коня на мощном ледниковом валуне — Гром-камне, который сам по себе являлся объектом финских языческих ритуалов.

ки. Точное назначение дольменов и менгиров до сих пор неизвестно, однако их сакральный символизм очевиден.

Особо почитаемы были так называемые черные камни, как правило метеоритного происхождения. Черный метеорит, посвященный Кибеле, был важным культовым объектом у римлян. В императорскую эпоху черный камень из сирийского города Эмсы на короткое время был провозглашен высшим божеством, что было связано с попыткой ввести в Риме кульп Баала. Черный камень Кааба является глав-

ной мусульманской святыней.

По преданию, этот камень Аллах спустил из рая, чтобы помочь Абрахаму построить святилище в Мекке. Первоначально он был ослепительно белым, но с течением времени пошел от людских грехов. На Востоке и в Европе также существовал культ белых камней.

Камень всегда был символом стабильности, надежности, нерушимости и бессмертия. Христос нарек Сион Петром, т.е. камнем, поскольку предстояло стать закладным камнем основой христианской церкви.

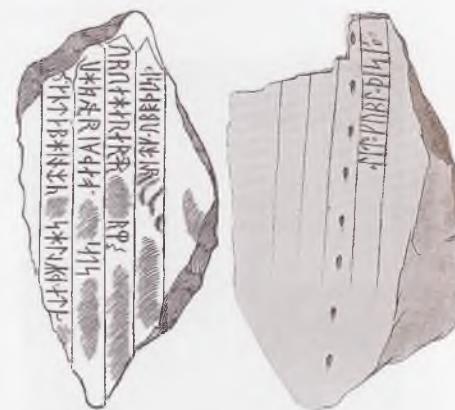
Королевские камни

У древних кельтов на Британских островах особо почитались два камня судьбы или коронационных камней: ирландский Лиа Фиал и шотландский ячменный камень. На этих камнях венчали на царство кельтских королей. Ячменный камень англичане вывезли в Лондон в XIII в., где он и оставался в течение последующих 600 лет. С данными обычаями перекликается и мотив обретения Артуром королевского достоинства, где честонь вытащил меч из камня. На камне Мора своих королей выбирали шведы.

Ячменный камень в троне английских королей в Вестминстере. Раскрашенная гравюра XIX в.

Рунические камни

Рунический камень из Зондера.

Начиная с эпохи викингов и вплоть до Высокого Средневековья шведы и норвежцы покрывали священные валуны руническими надписями. Большая часть таких надписей — поминальные: они посвящены путешествиям и трагической гибели скандинавов в дальних странах. На сегодняшний день в Скандинавии известно более 6 тысяч подобных памятников.

Алатырь-камень

В русских сказках на перекрестке трех дорог лежит Алатырь-камень, на котором написано: «По одной дороге проедешь — убит будешь, по другой — женат будешь, а по третьей — богат будешь». Три этих направления соответствуют трем возрастам жизни: молодость (инициация как смерть ребенка и возрождение во взрослом состоянии), зрелость (женитьба) и старость (богатство). Под этим камнем находится вход в подземное царство. Также Алатырем называли бел-горюч камень на острове Буйне, который был наделен чудесными свойствами.

V.M. Vasnetsov. Витязь на распутье.

Символизм драгоценных камней

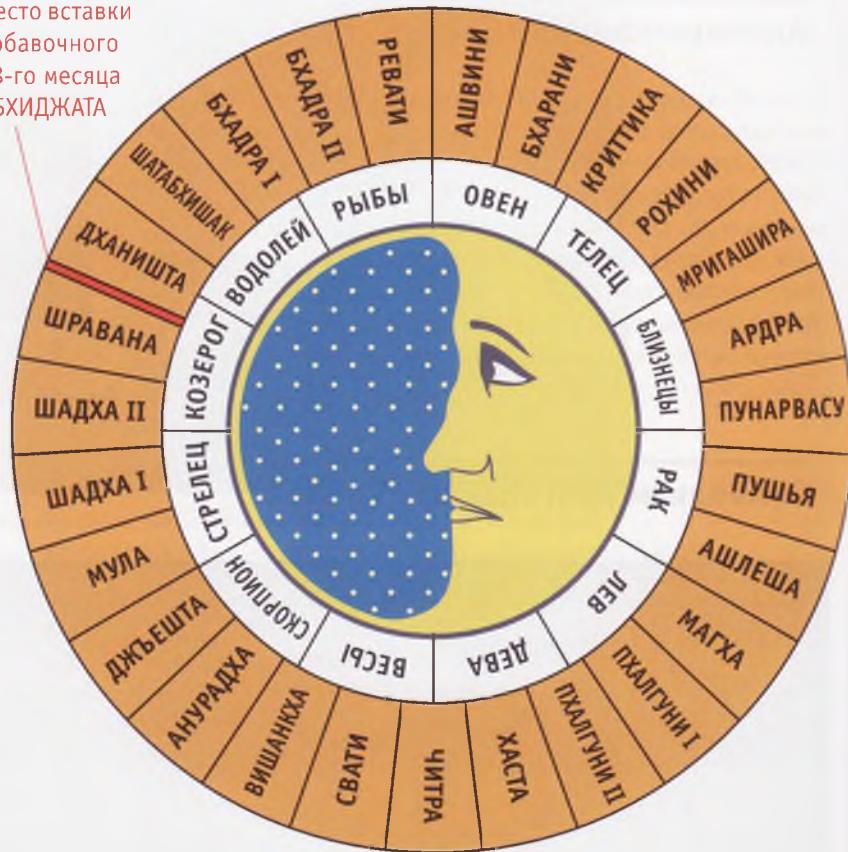
КАМЕНЬ	СИМВОЛИЗМ	ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НОШЕНИЯ	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
АЛМАЗ	Невинность и храбрость	Камень правителей, духовных лиц и людей, родившихся под знаком Овна	Приносит удачу, защищает от темных сил, слалма и заразных болезней	Обладает огромной энергией, справляться с которой дано не каждому
АМЕТИСТ	Набожность и смирение	Камень возлюбленных, но также вдов и людей, родившихся под знаком Весов и Водолея	Обладает целительными свойствами, оберегает от пьянства	При постоянном ношении сила камня слабеет, не переносит обмана и всегда выдает лжеца
БИРЮЗА	Любовь и счастье, храбрость и успех	Камень могут носить только очень деятельные люди, а также те, кто родился под знаком Тельца и Стрельца	Помогает при глазных болезнях	Не рекомендуется носить молодым и малоактивным людям
ГРАНАТ	Преданность и постоянство	Камень людей, родившихся под знаком Девы и Стрельца	Бережет от стихийных бедствий и техногенных катастроф, лечит половое бесполезие	Порождает очень сильные страсти, которые сложно контролировать
ЖЕМЧУГ	Девственность и совершенство, возрождение к новой жизни	Камень людей, родившихся под знаком Рака и Близнецов	Универсальный талисман от всех несчастий и болезней	Нельзя надевать молодоженам в день свадьбы
ИЗУМРУД	Целомудрие, мудрость и хладнокровие	Камень ораторов, мореходов и людей, родившихся под знаком Рака	Рассеивает злые чары, улучшает речь и память, помогает предвидеть будущее	Выдает супружескую измену, рассыпаясь на части
РУБИН	Огонь, страстная любовь	Камень людей, родившихся под знаком Льва и Стрельца	Предохраняет от отравления и стихийных бедствий, помогает при малокровии и упадке сил	Обладает сильнейшей энергетикой, поэтому постоянно его носить нельзя
САПФИР	Высшая духовность и твердая вера	Камень монахинь и людей, родившихся под знаком Водолея и Стрельца	Помогает при глазных болезнях, бережет от отравления	Нельзя носить людям, которые нарушают моральные устои общества
ТОПАЗ	Надежда и разум	Камень людей, родившихся под знаком Скорпиона, Близнецов, Девы и Льва	Помогает при эпилепсии, предохраняет от простуды, заживляет раны	Нельзя брать с собой в дорогу и носить во время путешествия

ЛУНА

Луна является самым близким к Земле небесным телом и занимает в символике второе по значению место после Солнца. Лунный символизм очень сложен и вобрал в себя множество образов и мотивов. Эта многогранность обусловлена тем, что Луна — ночное светило, которое светит отраженным солнечным светом, она умирает и рождается на небе так же, как живые существа на земле, ее фазы связаны с женскими циклами и влияют на психическое состояние человека. Кроме того, Луна имеет выраженный рисунок на поверхности, управляет морскими приливами и ростом растений.

Лунные ритмы использовались как мера времени задолго до солнечных. Слово «месяц» в русском языке тождественно луне.

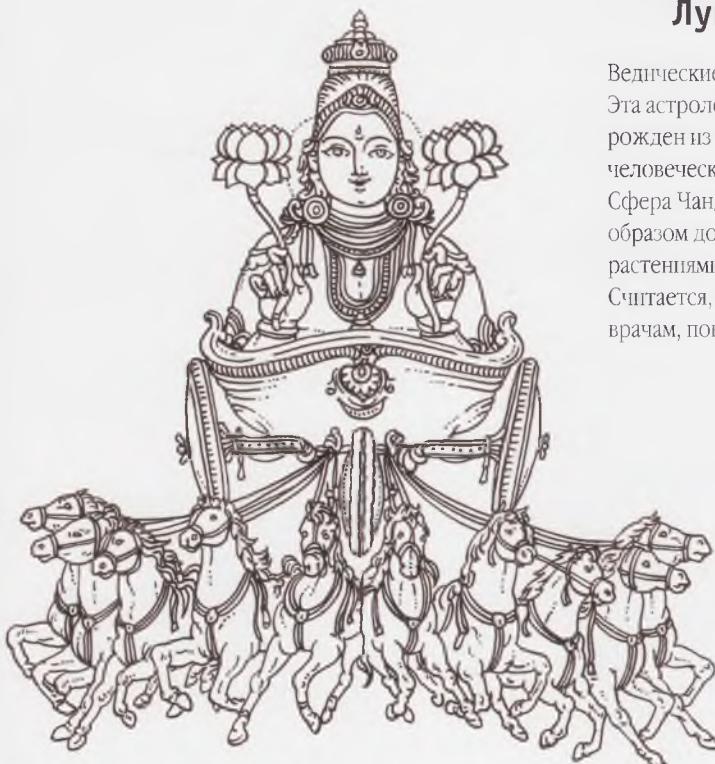
Место вставки
добавочного
28-го месяца
АБХИДЖАТА

Индийский лунный календарь.

Луна в ведической астрологии

Ведические астрологи называют Луну Чандрой или Чандрамой. Эта астрологическая планета — отец Булхи (Меркурия). Он был рожден из разума вселенской формы Бога, поэтому управляет человеческим интеллектом, но может и вызывать безумие. Сфера Чандры — это прежде всего вода, как пресная, главным образом дождевая, так и соленая морская. Также он управляет растениями, их развитием и ростом, материнством и молоком. Считается, что Чандря покровительствует рыбакам, охотникам, врачам, поварам и проституткам.

Чандрама.

Янтра Чандрама.

Г. Море. Селена и Эндимион.

стенно обозначению одной из фаз Луны, а в большинстве других языков — прямую связана с названием этого космического тела. Само понятие месяца связано с циклом Луны, данная единица времени примерно равна периоду обращения этого тела вокруг Земли. Люди отсчитывают дни в соответствии с лунными фазами начиная с неолита. За это время были вычислены несколько типов лунных месяцев: синодический, который равен промежутку между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны, правило, новолуниями; звездный,

Ф. Вагнер.
Богиня Диана
с собакой и дичью.

Лунный оберег славян

Небесные знамения.

Миниатюра из Радзивиловской летописи.

Древние славяне считали фазу молодого месяца крайне благоприятным временем. В форме месяца изготавливали женские обереги — лунницы, которые должны были сохранить здоровье и fertильность. Полнолуние было периодом, удачным для сельскохозяйственных работ, символом надежды на хороший урожай. Безлуние же, наступавшее в конце лунного месяца, трактовалось как очень опасное время, в которое желательно воздержаться от каких-либо работ и действий. Славяне верили, что в это время Луна не видна, потому что освещает царство мертвых. Человек, родившийся в эти дни, мог либо рано умереть, либо остаться бесплодным.

Славянская лунница.

Луна в геральдике

Флаг Непала.

Флаг Калмыкии.

Флаг Лаоса.

Герб белорусского города Ориша.

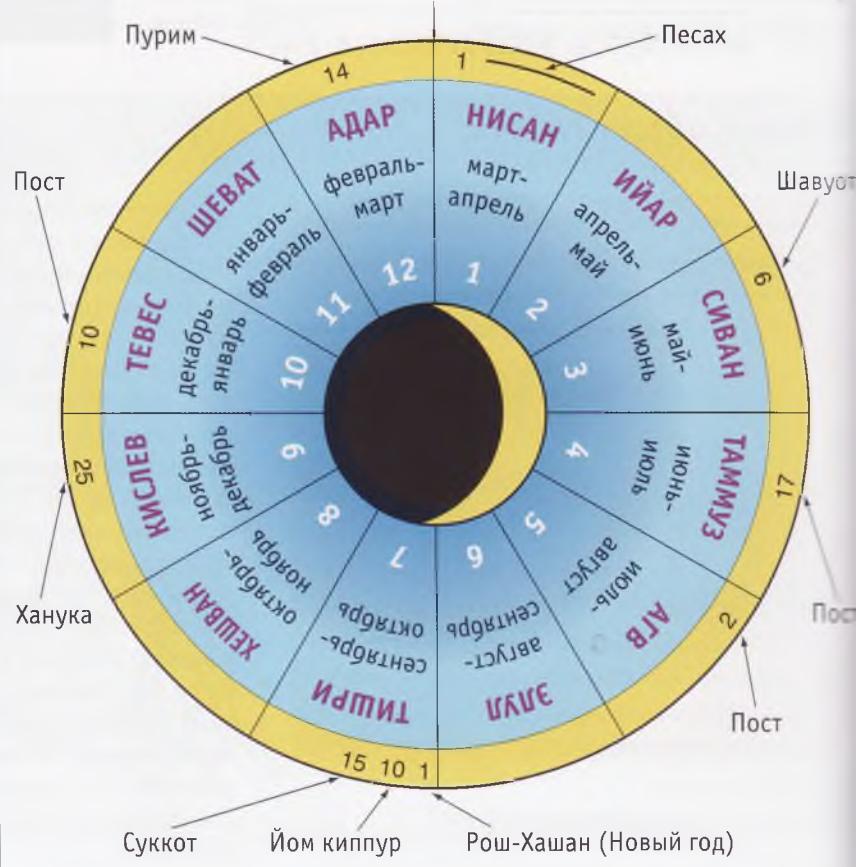
Дева Мария, Сивилла и император Август. Миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского», XV в.

равный промежутку между возвращениями Луны в одно и то же место небесной сферы; тропический — период обращения вокруг Земли, отсчитываемый относительно одной и той же долготы; аномалистический — период между двумя последовательными прохождениями этого небесного тела через перигей в его движении вокруг Земли; драконический, равный промежутку между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел орбиты в движении вокруг нашей планеты.

У древних охотников и скотоводов лунное божество было мужским. Таким образом, первоначально люди представляли Луну и месяц в виде зооморфного бога. Однако затем все чаще образ Луны воплощали

Лунный календарь евреев

При необходимости сюда вставлялся 13-й месяц, второй Адар или Ведар

Алегорическое изображение Луны.

По правору из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

богини. Ученые объясняют это тем, что с развитием общества значение лунного символизма постепенно менялось. Тем не менее почти все

великие женские богини прошлого были лунарными божествами. Лунными богинями являлись античные Селена, Гера и Диана. Кроме

того, в христианстве Луна считается символом Девы Марии. Луна — это покровительница и защитница женщин.

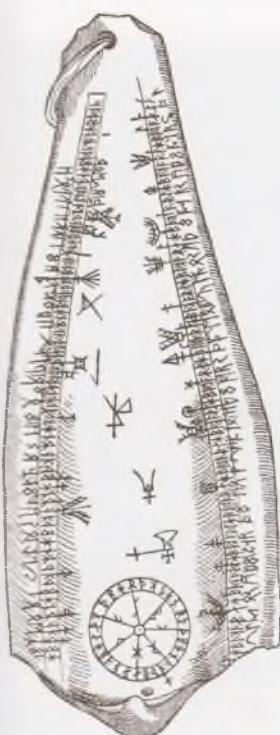
Луна прежде всего выступала как символ плодородия, поскольку в первые 14 дней лунного месяца растения растут быстрее. Издревле земледельцы сеяли только в полнолуние, данная традиция сохраняется и поныне.

Затем Луна — символ воды и водной стихии. Считалось, что это небесное тело управляет росами, дождями, реками и океанами. С этим связана ее символика как великого питающего начала.

Поскольку Луна «умирала», то она также стала символом траура и царства мертвых. Образ невидимой «черной» Луны был связан с богинями ночи Лилит, Гекатой, ночными демонами, смертью и траурными церемониями.

Европейские лунные календари

Древнее индоевропейское население Европы пользовалось лунными календарями. Они были в ходу у предков современных славян, германцев и кельтов. Древнейшим в Западной Европе астрономическим инструментом, при помощи которого можно было более-менее точно определить календарный цикл, является диск из Небры, найденный в 1999 г. Эта находка была обнаружена черными археологами при разграблении захоронения. Всего несколько лет назад она наконец-то попала в руки ученых и сейчас тщательно изучается. Наиболее полные сведения о ранних европейских календарных системах содержатся в шведском руническом календаре. Он был создан в глубокой древности и дошел до нас в практически первозданном виде. До конца XVIII в. им пользовались шведские крестьяне, и окончательно он вышел из обращения вместе с рунической письменностью на шведских островах в начале XIX в.

Рунический лунный календарь.

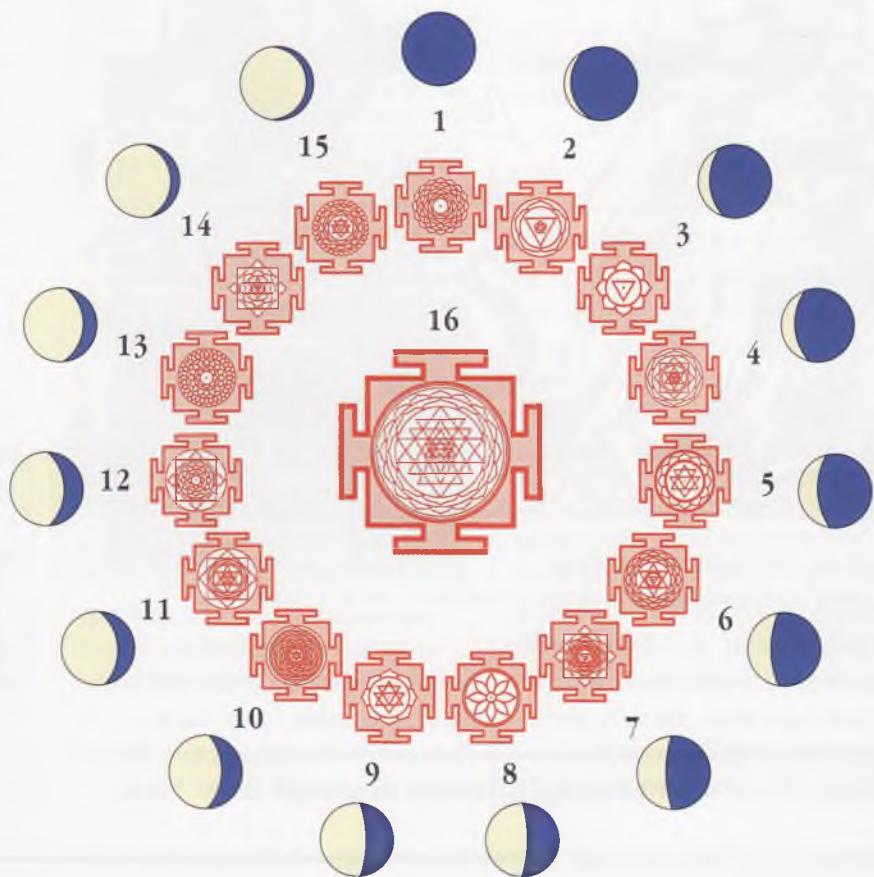
Диск из Небры, обнаруженный близ древнейшей в Западной Европе обсерватории в городе Гозек, Германия.

16 фаз Луны

В тантрической традиции выделяют 16 фаз молодой Луны от полного затмения до полнолуния, каждой из которых соответствует своя нитья — проявление воплощения вечного женского начала, богини красной Лакшми. Шестнадцать нитяй — это шестнадцать тайных имен Луны, кроме всего прочего они символизируют калачакру, или колесо времени.

- 1. Нитья Камешвари**
Повелительница желаний.
- 2. Нитья Бхагамалини**
Увенчанная счастьем
(Скрывающая счастье).
- 3. Нитья Нитьяклини**
Всесокрушающая.
- 4. Нитья Бхерунда**
Ужасная.
- 5. Нитья Вахнивасини**
Живущая в огне.
- 6. Нитья Махаваджрешвари**
Повелительница молний.
- 7. Нитья Шивадути**
Посланница Шивы.
- 8. Нитья Тварита**
Быстрая.
- 9. Нитья Куласундари**
Высокородная.
- 10. Нитья Нитья**
Постоянная / мудрая.
- 11. Нитья Нилапатака**
Синезнаменная.
- 12. Нитья Виджая**
Побеждающая.
- 13. Нитья Сарвамангала**
Всегда возвещающая благо.
- 14. Нитья Джваламалини**
Увенчанная огнем.
- 15. Нитья Читра**
Пестрая.
- 16. Трипурा Сундари**
Супруга Трипуры (Шивы).

Китайская Чан-э

Эмблема китайской лунной космической программы «Чан-э».

По древнекитайской легенде, женщина Чан-э выпила напиток бессмертия, после чего вознеслась на Луну, которая стала местом ее обитания. Чан-э считается китайской лунной богиней, однако не является воплощением этого небесного тела, а просто живет на нем. Там она превратилась в трехлапую жабу и вместе с лунным зайцем толчет в ступе снадобье бессмертия под коричневым деревом. В наше время один из кратеров на Луне носит имя Чан-э. Так же называется китайская лунная космическая программа.

Чан-э.
Китайская
миниатюра XIX в.

Луна и ее дети

В западноевропейской астрологии Луна символизирует всю мощь бессознательного, интуицию и привычки человека. Она управляет сном, однако отвечает и за безумие. Люди, управляемые Луной, отличаются тонкой душевной организацией, очень любят семью и домашний уют. Они романтичны, легко ранимы и лучше других умеют утешать и сопреживать чужому горю.

Считается, что зачатие ребенка в определенную лунную фазу может определить его пол и характер.

Луна и ее дети.

Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.

Луна и ее дети.
Гравюра из немецкого трактата XIV в.

Мастер Йозеф.
Луна и ее дети.

Старший аркан «Луна» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

Символ серебра в кукурузите.
Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

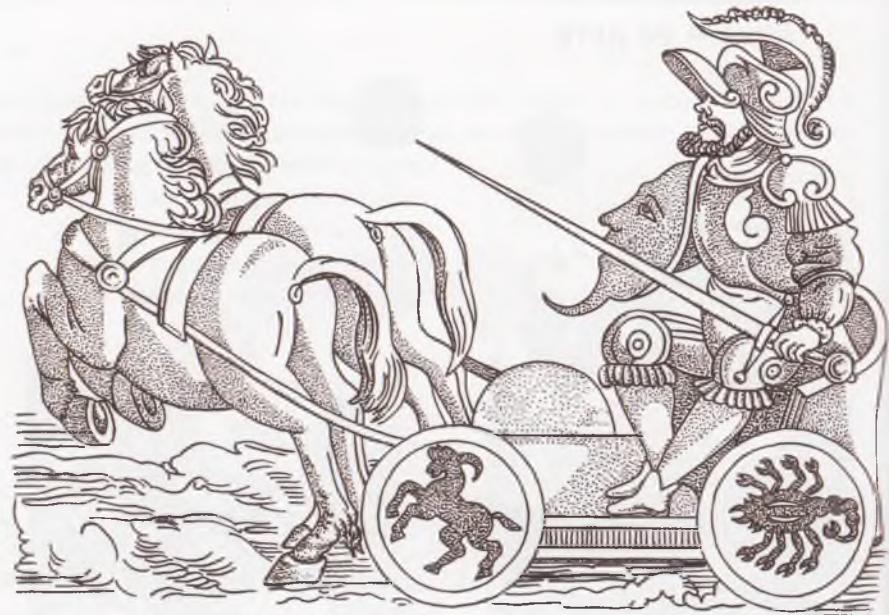
Герметический андрогин.
Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

МАРС

Красная планета Марс четко различима на ночном небосводе и еще в глубокой древности привлекала внимание людей своей необычной кровавой окраской. Такой цвет в совокупности с очень сложной траекторией орбиты позволил вавилонянам посвятить эту планету Нергалу, богу войны и жары. Древние греки соотносили это небесное тело с богом войны Аресом и называли ее Пироэйс, что в переводе с греческого значит «огненный». В эпоху эллинизма данное небесное тело связывали с Гераклом. На холме Ареса, Ареопаге, афиняне собирались, чтобы вершить высший суд.

Современное название планеты закрепилось за ней в Древнем Риме. Римский бог Марс первоначально был весенним божеством плодородия, рожденным для борьбы с холодом, зимой и смертью, что позднее позволило отождествить его с воинственным Аресом.

*Аллегорическое изображение планеты Марс.
По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».*

Год древних римлян начинался с месяца Мартиуса, названного в честь Марса. В несколько измененном виде данное название сохранилось и сегодня. Это — наш современный месяц март. Римские праздники в честь Марса длились все восемь теплых месяцев года и прекращались в середине октября. Только в это время

древние римляне вели боевые действия, прекращая их с наступлением холодов.

В западной астрологии планета Марс связана с агрессивным мужским началом, волей и активной сексуальностью. Она управляет войнами, катастрофами, стихийными бедствиями и несчастными случаями.

Марсово поле

Древние римляне посвятили Марсу выгон за городскими стенами, где находилось поле последнего римского царя Тарквина Гордого. При установлении республики поле сожгли, а затем поставили на нем алтарь Марса и стали пасти там скот и проводить военные смотры. Здесь же жрецы проводили ритуал очищения — люстрацию, который искупал грехи и берег от болезней.

В Новое время Марсовые поля появились во Франции, Германии и России. В Париже Марсово поле стало местом праздников и массовых гуляний. В Санкт-Петербурге оно

долго использовалось как учебный плац для войск столичного гарнизона, а после Февральской революции 1917 г. превратилось в некрополь, где до начала 30-х гг. хоронили видных партийных деятелей.

Марсово поле в Санкт-Петербурге.

*Марс и его дети.
Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.*

Девнеримский календарь.

Герб Каира. Каир — арабское название планеты Марс.

Чакра Марса

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги первая чакра нашего организма, отвечающая за таз и половые органы, — чакра муладхара — управляет планетой Марс. Эта чакра находится в промежности, ниже основания позвоночника, и проецируется на теле в основание ладоней, пятки и затылок. Ее символом считается свастика, элементом — земля, днем — вторник, цветом — красный, а драгоценным камнем — коралл. Ее главными качествами являются творчество и чистое знание. Когда чакра Марса чиста, человек становится невинным и мудрым, обладает доблестью, интуицией и чистотой.

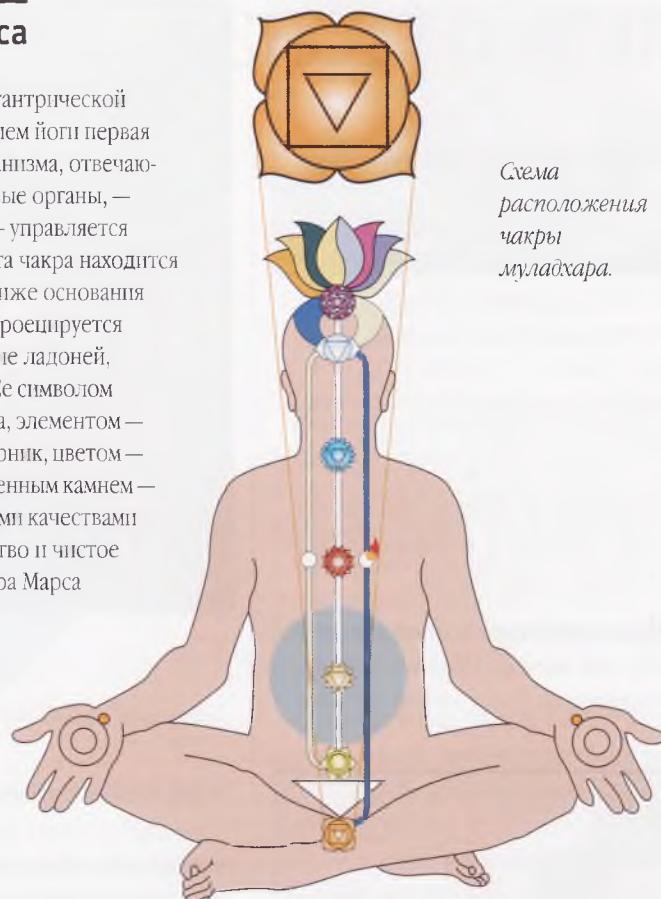
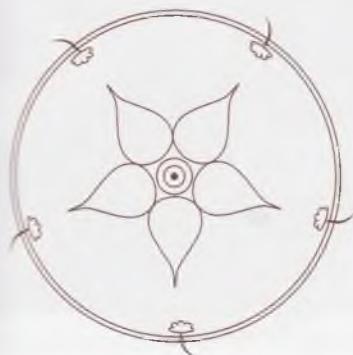

Схема расположения чакры муладхара.

Янтра Мангала.

Марс в ведической астрологии

Ведийские астрологи называют планету Марс Мангала («Благовест») и связывают ее с богом войны Индрой. Он был рожден Шивой без участия женщины, чтобы победить страшного демона Тараку.

Другое название Марса — Куджа, что переводится с санскрита как «гудящий».

Планета Мангала считается военачальником над другими небесными телами. Он управляет физической силой, гневом и ненавистью, смелостью и отвагой, огнем, войной, законом и порядком. Мангала покровительствует военным, инженерам, хирургам и строителям.

Однако эта планета наделяет человека агрессией и склонностью ставить себя выше других людей. Мангала покровительствует закону и порядку, он готов идти на переговоры и соглашения. Тем не менее он наделяет людей себялюбием и склоняет их к супружеским изменам, блуду и незаконным махинациям.

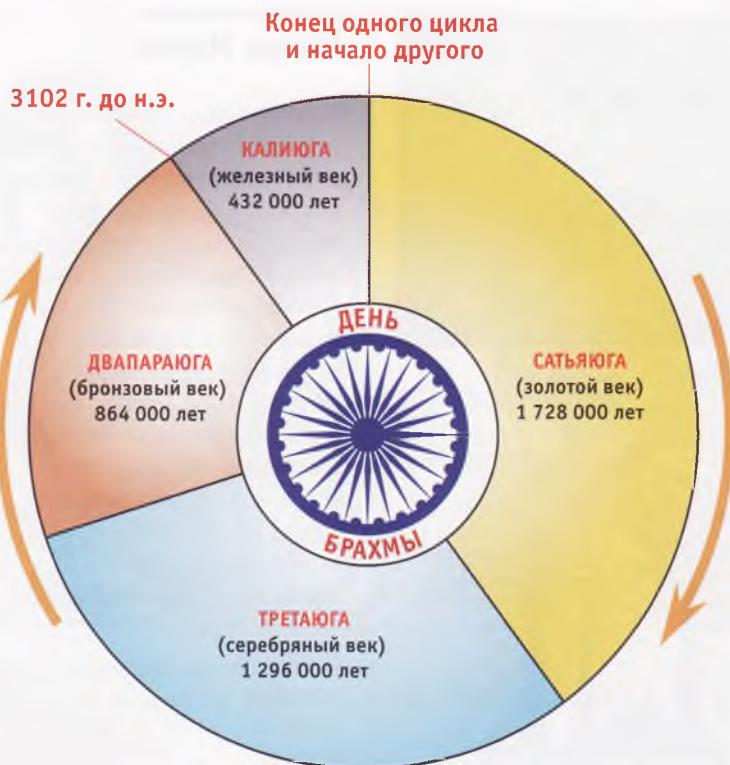
Мангала.

МЕДЬ И БРОНЗА

В символике металлов медь является земным аналогом планеты Венера и обозначается таким же астрологическим знаком в сочинениях алхимиков. Это обусловлено тем, что древние греки называли этот металл рудой с Кипра, у берегов которого появилась из морской пены богиня Афродита. В отличие от этого в культе Митры не медь, а олово стало металлом Венеры, следовательно, тем элементом, который, сплавляясь с медью, давал бронзу.

Медь обрабатывать было намного легче, чем железо. Поэтому именно она пришла на смену камню как мате-

Система веков человечества античности и эпохи человеческой истории в индуизме.

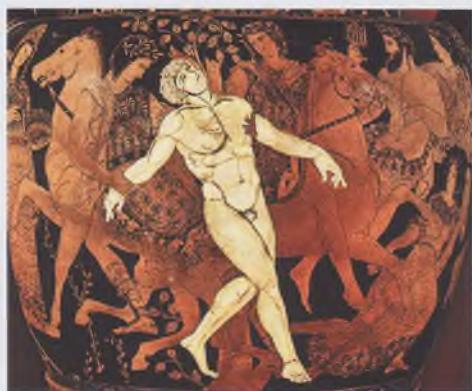
Кубинская почтовая марка с изображением бронзовой олимпийской медали.

риал для изготовления первых металлических орудий труда. В Древнем мире пользовались медной посудой, из меди делали орудия для обработки земли, боевое оружие и предметы культа.

В Древнем Китае практически не проводили различий между чистой медью и ее сплавами — бронзой и латунью. Она служила для изготовления монет с квадратным отверстием посередине, через которое их нанизывали. Поскольку по-китайски слово «медь» означает «вместе», монеты, изготовленные из этого металла, клади в брачное ложе, чтобы

Медный великан Талос

Древние греки верили, что божественный кузнец Гефест выковал для критского царя Минона медного (по некоторым сведениям, бронзового) человека — великана Талоса. Это чудовище трижды в день обходило береговую линию острова

Смерть Талоса.

Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

и бросало камни в приближающиеся к Криту вражеские корабли. При помощи Медеи Тезей смог победить Талоса. К тому времени герой уже имел опыт борьбы с металлическими монстрами — он смог запрячь в ярмо быка с медными рогами. Исследователи считают, что Талос был символом сильного критского флота, вооруженного мощным металлическим оружием, господство которого в Эгейском море было сломлено ахейцами.

Гефест выковал из меди сеть и накинул ее на свою жену Афродиту и Ареса, когда уличил супругу в измене.

А. Бруни. Медный змей.

обеспечить супружеской паре прочную совместную жизнь. В аду грешники должны пить расплавленную медь ~~и~~, если речь идет о сладострастниках, танцевать с партнерами, которые, ~~которые~~ в объятиях, превращаются в раскаленные медные колонны. Из ~~каких~~ изготавливали также барабаны

и колокола для культового употребления.

В Древней Месопотамии она приписывалась Царице Небес и богиням, связанным с планетой Венера. Именно медными топорами обтесывали каменные блоки для пирамиды фараона Хеопса.

Э. де Морган. Триумф Авроры. Ангелы трубят в медные трубы.

В античном мире существовало мифологическое представление о бронзовом веке жизни людей, который наступил после золотого и серебряного. Наиболее ярко этот мотив выражен в поэме Гесиода «Труды и дни» и в «Метаморфозах» Овидия.

С древнейших времен люди обнаружили заживляющие способности меди. Древнегреческий врач и поэт Эмпедокл носил медные сандалии, тонизируя тем самым точки на стопах и разряжая свое биполе. Этую практику греки переняли у египтян.

Бронза в Китае

Китайский ритуальный бронзовый сосуд.

В Китае бронза стала известна с 2-го тыс. до н.э. Достаточно быстро техника обработки бронзы достигла здесь более высокого развития, чем в других государствах древности. Во времена династии Шан бронзовых дел мастера объединились в закрытые тайные общества. В эпоху Чжоу особенно высокого уровня достигло производство бронзового оружия и посуды. Особенно нужно выделить знаменитые бронзовые триподы — ритуальные сосуды на трех ногах, которые по-китайски назывались дин. В Средние века западные алхимики использовали емкости такой же формы под именем «философских сосудов». Именно в таком сосуде, по преданию, мог быть получен философский камень.

Китайский бронзовый трипод в форме тигра, пожирающего человека.

МЕРКУРИЙ

Планета Меркурий не только самая близкая планета к Солнцу. Еще в глубокой древности было замечено, что она движется быстрее других небесных светил. Более того, движение Меркурия по небу было ретроградным, т.е. иногда он следовал за Солнцем, а иногда обгонял его. А поскольку Солнце практически во всех культурах считалось божеством, то такая особенность Меркурия помогла сформировать представление о нем как о вестнике богов. Именно этим он обязан своему имени в европейской традиции.

Аллегорическое изображение планеты Меркурий.

По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

Два Меркурия древних греков

Древние греки верили, что современный Меркурий — это не одна, а две разные планеты. Видимый вечером Меркурий они считали богом Гермесом, вестником великого Зевса. Утренний же Меркурий почтился в Элладе как бог Аполлон. Только в Древнем Риме было установлено, что это одна и та же планета, и за ней закрепилось ее современное название.

Гермес.
Древнегреческая статуя.

Аполлон.
Древнегреческая статуя.

Западные астрологи считали Меркурий символом интеллектуальной энергии и логоса. Эта планета контролирует нервную систему. Алхимики соотносили Меркурий с ртутью, по мнению божественным лунным металлом, который так же подвижен, как

М. Караваджо. Меркурий.

*Меркурий и его дети. Гравюра
Мастера домашней книги из
немецкого трактата XV в.*

вестник богов, стремительно передвигающийся по небосводу. Меркурий-шут стал символом бессознательно-алхимической свадьбы рая и ада.

Чакра Меркурия

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги вторая чакра нашего организма, отвечающая за печень и мочеполовую систему, — чакра свандистан — управляет планетой Меркурий. Эта чакра находится в позвоночнике на уровне верхней границы лобковой кости и проецируется на теле в большие пальцы рук и средние пальцы ног. Ее символом считается полумесяц, элементом — огонь, днем — среда, цветом — желтый, а драгоценным камнем — аметист. Ее главными качествами являются творчество и чистое знание. Когда чакра Меркурия чиста, человеком овладевает вдохновение, он занимается творчеством и становится обладателем чистого знания.

*Схема
расположения
чакры
свандистан.*

Меркурий в ведической астрологии

Как и в западной традиции, ведические астрологи считают Меркурий символом интеллекта и коммуникации. На санскрите Меркурий — это Будха, сын Чандрамы (Луны), совратившего Тару, жену Брихаспати. Правда, некоторые считают, что Будха родился в законом браке Чандрамы с его женой Рохини. Слово «будха», которое по-русски часто пишут как будда, переводится как «пробужденный», что еще сильнее подчеркивает связь этой планеты с умственной деятельностью. Как и на Западе, в ведической астрологии планета Будха управляет всеми областями человеческой жизни, связанными с знанием: образованием преподавателями, бизнесменами, наукой и учеными.

Будха виден на небосводе в любое время суток и, поскольку его движение может быть ретроградным, имеет два лица. Эта двуликость обесславливает двойную природу людей, управляемых этой планетой. Такие люди не привязаны к семье, часто демонстрируют излишнюю независимость и склонны к экстремизму.

Янтра Будха.

Будха.

ОГОНЬ

Одной из первых побед человека над силами природы явилось укрощение огня, ознаменовавшее собой начало новой цивилизации. В ночное время огонь заменил первобытным людям солнце, с его помощью они отпугивали животных, а способ его добывания в фольклоре многих народов превратился в действие, символизирующее половой акт.

В более поздние времена огонь использовали в магически-ритуальных обрядах, целью которых являлось предотвращение смерти Солнца, усиление его жизненной энергии и обеспечение вечного возрождения небесного светила. Так, например, мексиканцы совершили человеческие жертвоприношения богу огня, обитавшему в пупе Земли, для того

Дж. Арчимбольдо
Огонь.
Картина
из серии «Стихи»

Священная кремация

Предание тела умершего священному огню с древнейших времен было связано с обрядом очищения. Кремация впервые появилась еще в эпоху неолита на Ближнем Востоке, однако широкого распространения там не получила. В Персии она была официально запрещена, поскольку считалось, что этот обряд с точки зрения огнепоклонников-ゾроастрийцев является нечистым. Начиная с бронзового века сжигание умерших в Европе получило также широкое распространение. Причем первоначально этот обряд был связан с принесением жертв огню, в том числе и человеческих. В Древней Греции и Риме мертвых часто кремировали, но это не было обязательной нормой. С принятием христианства сжигать покойных перестали. В Индии с приходом туда арийских племен обряд кремации умерших стал общеупотребительным и практикуется до сих пор.

Кремация.
Средневековая индийская миниатюра.

Памятный камень
на месте кремации Н.К. Рериха.

чтобы жизнь Солнца не угасла. В момент, когда, по их мнению, пламенному светилу угрожало исчезновение (точка совпадения солнца и гадательного календарей), они в полночь убивали на вершине горы пленника, затем тушили все огни и воспламеняли дощечку с вращающи-

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Первый подобный огонь был зажжен в Париже в память о солдатах, погибших в Первой мировой войне, а в СССР – на Марсовом поле в Ленинграде.

М Караваджо. Вулкан.

шай на ней палкой. От этого пламени бегуны зажигали сосновые факелы и несли этот новый огонь в удаленное поселение. Считалось, что этот обновленный огонь будет поддерживать жизнь мира в течение всего следующего цикла протяженностью 20 лет.

Сцена в адском пламени.
Миниатюра из «Роскошного
книги герцога Беррийского», XV в.

Богиня Гестия

В Древней Греции Гестия почиталась как богиня домашнего очага и покровительница неугасимого пламени, объединяющего мир богов, человеческое общество и каждую семью. Гестия символизировала собой незыблемый космос; все свое время она проводила на Олимпе, пребывая в полном покое.

В Риме ей соответствовала богиня Веста, которой был посвящен специальный храм. Ее служительницы женщины-весталки постоянно поддерживали в нем пламя, являвшееся символом государственной устойчивости и надежности.

Гестия.
Коптский ковер.

В переглификах Древнего Египта огонь связан с символикой солнечно-го пламени II, в особенности, с представлениями о жизни и здоровье. Китайцы же в своих солярных ритуалах используют табличку из красного агата, которая является символом стихии огня.

Алхимики использовали понятие пламени как «деятеля превращений», поскольку все вещи возникают из огня, а затем в него же и возвращаются.

Ж. Коси. Прометей.

Огонь в геральдике

Герб Республики Азербайджан.

Герб аргентинской провинции
Огненная Земля.

САТУРН

В глубокой древности люди заметили медленное и спокойное движение планеты Сатурн по небосводу. Древние греки называли эту планету звездой Кроноса, а римляне дали ей современное западное наименование.

Древние евреи соотносили Сатурна с Сатанойлом, богом земледелия, первоначально, возможно, богом Авраама, который затем превратился в Сатану. Так или иначе, европейская суббота, как и еврейский шаббат, — день Сатурна.

В алхимии Сатурн считался знаком свинца, низкого металла, который можно превратить в золото. Он был символом черного цвета и завершенного преобразования. Алхимики изображали Сатурна хромым старцем с щиркулем в руке, которым он отмечает время.

Ф. Гойя. Сатурн пожирает своих детей.

Аллегорическое изображение планеты Сатурн.

По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

В западной астрологии планета Сатурн символизирует консервативное начало, зрелость ума, серьезность, волю и рассудительность. Кроме того, эта планета была символом старости. Воплощая собой неумо-

лимую силу реальности и увядания. Он является полной противоположностью Юпитеру.

Сатурн считается самой мрачной и холодной планетой, которая наделяет такими же качествами подвласт-

Сатурн античности

Древние римляне верили, что во времена правления бога Сатурна на земле царил золотой век. Этого бога земледелия изображали с изогнутым виноградным ножом в руке, по форме напоминающим серп. Римский Сатурн соответствовал греческому Кроносу, который не только оскопил отца, но и пожирал своих детей. Так Сатурн стал соотноситься с безвозвратно убегающим временем и получил еще два атрибута — костыль как символ старости и Уророс — свернутое кольцом змею, лежащую у его ног, древнеегипетский символ вечности.

Сидерический период Сатурна составляет 30 лет. Именно поэтому в Древней Греции это число считалось возрастом, по достижении которого мужчина становился полностью взрослым. Теперь он мог жениться и заседать в народном собрании.

М. Караваджо. Сатурн.

*Сатурн и его дети.
Гравюра Мастера домашней книги
из немецкого трактата XV в.*

людей. Сатурнанцы, как правило, злочки, подчинившие себя жесткой дисциплине, они очень самостоятельны и способны справиться с любой проблемой.

Чакра Сатурна

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги пятая чакра нашего организма, отвечающая за речь, горло и шейный отдел позвоночника, — чакра вишудхи — управляет планетой Сатурн. Эта чакра находится в позвоночнике на уровне седьмого шейного позвонка и проецируется на теле в указательные пальцы рук и ног, запястья и щиколотки. Ее символом считается колесо времени, элементом — эфир, днем — суббота, цветом — синий, а драгоценным камнем — сапфир. Ее главными качествами являются творчество и чистое знание. Когда чакра Сатурна чиста, человек не поддается злому влиянию, он свободно и спокойно наблюдает за происходящим вокруг и готов в любой момент бескорыстно прийти на помощь.

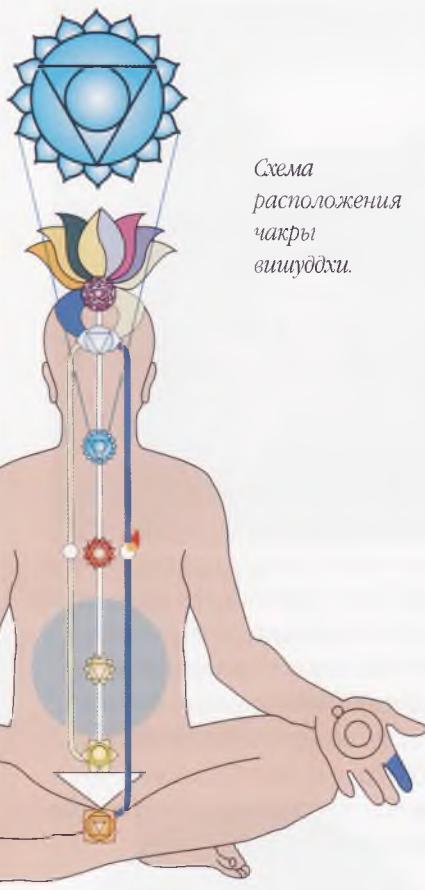
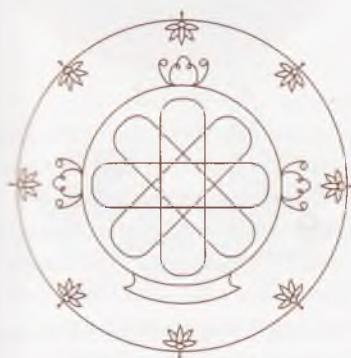

Схема расположения чакры вишудхи.

Сатурн в ведической астрологии

В ведической астрологии Шани (Сатурн) — мрачная и грозная планета. В переводе с санскрита Шани звучит как «медленный». Несмотря на то что Шани — сын бога Солнца, он является повелителем злых сил и хозяином злых астрологических домов. Он — праг света и всего живого, холодное и сухое небесное тело. Планета Шани управляет долголетием, механизмами и людьми, производящими с ними манипуляции. Также это планета отшельников и строителей. Она способна дать человеку мудрость, терпение, славу, уверенность в себе, искренность и любовь

к справедливости. Однако Шани также может сделать человека лживым, скрытым, тупым, жадным, жестоким и одиноким. Именно в его ведении находятся секретные службы, тюрьмы, пытки, суды, несчастные случаи, самоубийства и наркотики.

Янтра Шани.

Шани.

СВИНЕЦ

В античное время свинец считался металлом, обладающим колдовской силой. В Древней Греции таблички из этого материала использовались в белой магии и назывались «выражением власти». Эллины верили, что они помогали отталкивать негативную энергию в течение длительного периода времени.

Алхимики считали, что в свинце находится демон, так как при плавке этот металл выделял ядовитые пары. Они были уверены в том, что в свинце заключена мощная архетипическая энергия, попав под власть которой алхимик может лишиться рассудка. Отсюда произошло выражение «попасть под власть демонического свинца», употреблявшееся средневековыми учеными.

Свинец считался земным отражением планеты Сатурн, которую изображали в виде старца с деревянной ногой

Алхимик в лаборатории пытается получить золото из свинца. С картины XIX в.

и косой. Разговорные речевые обороты («у меня все тело словно налито свинцом» или «это неудобоваримо, как свинец в желудке») и церковный язык символов («грех тяготеет над человеком, как свинец») фиксируют большой удельный вес этого металла.

В Новое время из свинца отливали для огнестрельного оружия. В связи с этим данный металл стал символом смерти на поле боя. А для масонов свинец ассоциировался с черепом и костями.

Свинец в алхимии

В алхимии свинец рассматривался как близкородственный золоту, а устные предания сообщают об удавшихся «трансмутациях» расплавленного свинца, который в результате добавки философского камня якобы превратился в золото — символ очищения человека, сначала по-земному материального, а затем переходящего к духовному, связанному с Солнцем.

Сатурн как свинец мудрецов.
Иллюстрация из алхимического трактата XVI в.

Химера.

Фрагмент росписи древнегреческой вазы. Герой Беллеронфут убил это огнедышащее чудовище, бросив свинцовую слиток ему в пасть. Свинец расплавился и убил Химеру. Заливание в горло расплавленного свинца как вид смертной казни появился на Древнем Востоке, откуда попал в Европу и сохранился там до XVIII в.

СЕРЕБРО

Символически серебро связывают с Луной, поэтому оно является олицетворением девственности и женского начала. В Мезоамерике этот металл называли «белой божественной грязью» и считали земным соотвествием бога Луны.

В качестве металла, служившего изготавления украшений, серебро стало символом материального благополучия, из него часто изготавливали предметы, предназначавшиеся для пожертвований. Римские жрецы пытывали на границах государства

Советская почтовая марка с изображением серебряной олимпийской медали.

Алхимический андрогин — слияние Солнца и Серебра. Солнца и Луны. Иллюстрация из алхимического трактата XVI в.

Л. Кранах Старший.
Серебряный век человечества.

серебряные статуи, чтобы защитить страну от набегов диких варваров.

В античной традиции Серебряный век был второй мифологической эпохой истории человечества. В России это название также закрепилось за эпохой в развитии русской литературы.

Серебряным пулям приписывалась сила убивать ведьм грозы, если стрелять ими по надвигающимся штурмовым облакам. В народной традиции серебро ценилось как металл, оберегающий от демонов. В алхимических текстах серебро часто аллегорически описывалось под именем богини Луны.

Луна и серебро ислама

Полумесяц как символ ислама напрямую связан с символикой серебра. В исламских странах этот металл считался священным, и арабские алхимики стремились научиться превращать другие вещества в серебро так же, как их западноевропейские коллеги желали получить золото.

Л. Кранах Старший.
Диана и Аполлон.
В античности серебро, как лунный символ, соотносилось с Дианой, а лук Аполлона был сделан из серебра.

Серебряная медаль, которая вручалась по окончании советской школы за отличие в учебе.

Флаг Турции.

СОЛНЦЕ

Солнце — источник жизни на нашей планете, поэтому с самой глубокой древности оно являлось прежде всего символом созидающей энергии. У многих народов солярные божества были самыми сильными и могущественными. Они изображались либо как антропоморфные существа с нимбом над головой или диском вместо нее, либо как солнечный круг с человеческим лицом. Также древнейшими солярными символами являются крест и колесо.

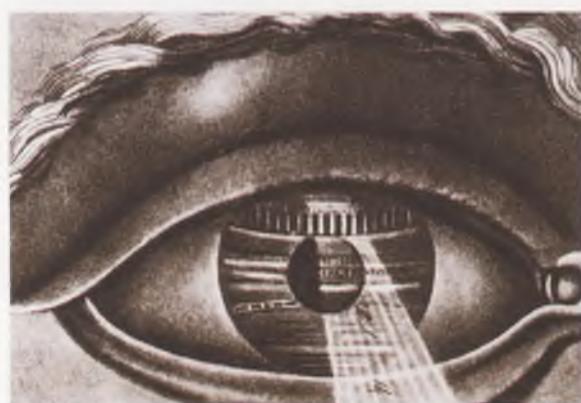
Поскольку солнечное тепло может не только давать жизнь, но и убивать, солярная символика имеет как положительные, так и отрицательные черты. В некоторых культурах Солнце выступает не только как основа жизни, но и как убийца. Мотивы черного, мертвого Солнца воплоти-

Солнечный глаз

Древние часто считали Солнце оком Бога. Важнейшим сакральным символом Древнего Египта был глаз Гора, небесного божества, который в образе ястреба взирал на землю. Египтяне считали, что один его глаз — это Солнце, а второй — Луна. Эллины почитали Солнце как глаз Зевса, римляне — Юпитера, а древние германцы — Одина. В Древнем Иране Солнце считалось глазом Ахура-Мазды. Пророк Мухаммед называл Солнце оком Аллаха.

Глаз Гора.

Французский архитектор XVIII в. Ледю поместил внутрь символического глаза проект своего театра в Безансоне.

Солнце Древнего Египта

Солярная символика Древнего Египта достаточно сложна сама по себе и в некоторой степени даже трудна для понимания современного человека. Египтяне представляли Солнце в виде диска, который движется на барке днем по небу, а ночью — под землей. Они считали светило богом Амоном-Ра, которому поклонялись как основе жизни. Однако наряду с этим у Солнца существовали 4 главных ипостаси, которые совпадали с его дневными фазами. Восходящее светило считалось богом Кепти, которого представили в образе скарабея. Таким образом, священный скарабей был символом восхода. Ястреб Гор — это дневное солнце, тогда как светило в зените — это золотой диск Ра. Вечернее солнце представляли в образе бога Хмун, символом которого был баран. Закат же символизировал бог Озирис и яйцо.

Фараон Эхнатон и его супруга Нефертити с детьми поклоняются солярному богу Атону. Древнеегипетский рельеф.

Бог Гор. Древнеегипетское ювелирное украшение.

Венгерская почтовая марка с изображением одного из семи чудес света — Родосского колосса, огромной статуи солнечного бога Гелиоса.

лись в мифологических образах Остриса и Гадеса.

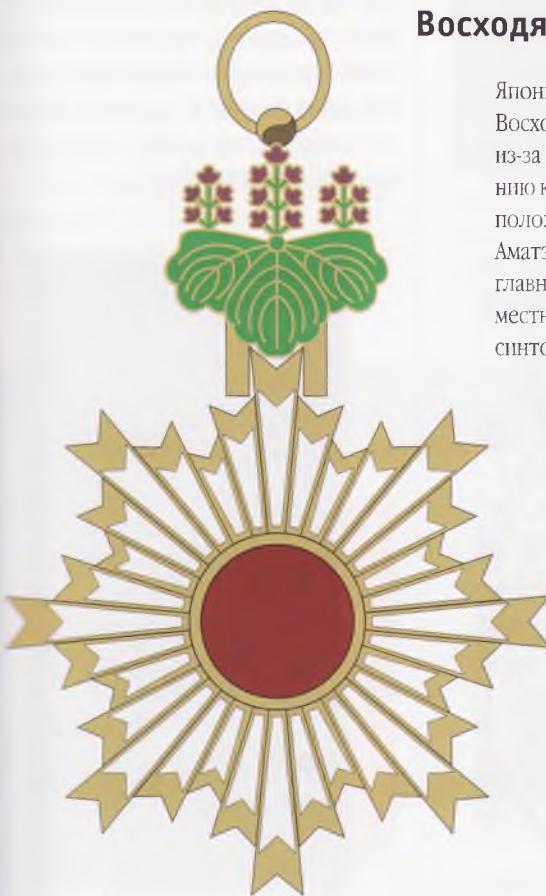
Головой солнечный цикл лег в основу многих календарей и почти всех важных праздников земледельческих народов. В большинстве культур мира отмечаются 4 главные

Спасаясь от критского царя Миноса, Дедал и его сын Икар сделали себе крылья и улетели с острова. Однако в полете Икар слишком близко подлетел к Солнцу, опалил свои крылья, упал на землю и разбился.

Восходящее солнце Японии

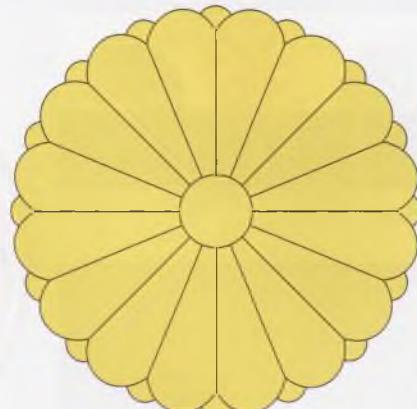
Японию называют страной Восходящего Солнца не только из-за крайне восточного по отношению к Европе географического положения. Солярная богиня Аматэрасу является не только главным божеством пантеона местной традиционной религии синто, но и прямой прародительницей ныне правящей императорской династии. Считается, что первый японский император Дзимму был ее внуком. Поэтому солярная символика занимает главное место в японской геральдике на всем протяжении истории страны.

Японский орден Восходящего солнца.

Флаг японского императорского ВМФ.

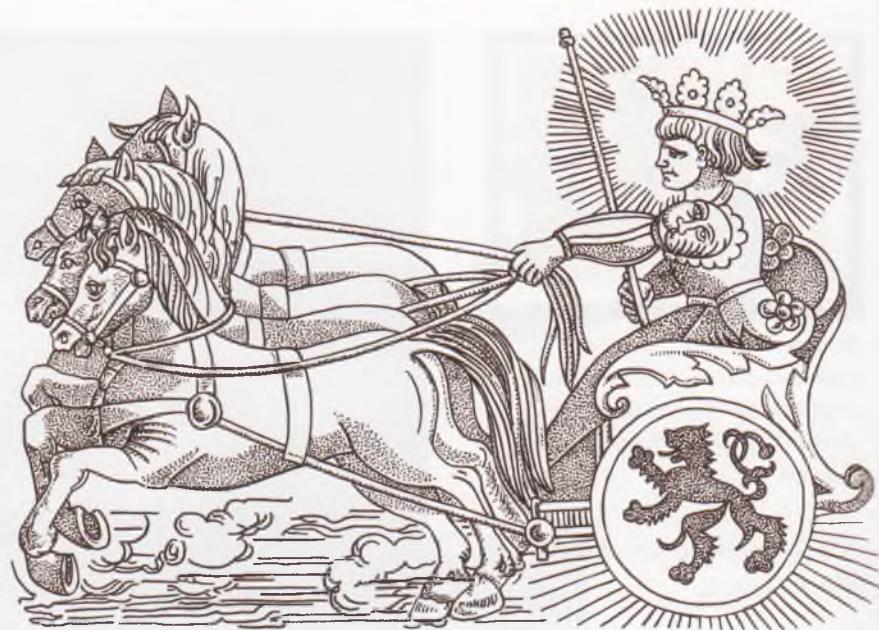
Герб императорской Японии — солнечный диск в виде хризантемы.

фазы Солнца: зимнее солнцестояние, весенне равноденствие, летнее солнцестояние и осенне равноденствие. Поскольку данные фазы являются переломными для сезонных циклов, это определило их огромное влияние на земледелие и, соответственно, календари.

В Римской империи бога Митру почитали как символ непобедимого Солнца. После принятия христианства этот образ распространился на Христа, которого также стали почитать как солярное божество. Еще в конце III в. в Риме было введено празднование дня рождения Солнца, приходящегося на 25 декабря, и только в конце IV в., после официального принятия христианства, церковь решила отмечать в этот день Рождество Христово.

Некоторые исследователи считают, что образ единого божества, развившийся в христианскую Святую Троицу, своими корнями уходит в солярную символику и воплощает восход, зенит и закат Солнца. Одновременно эти три солнечные

Аллегорическое изображение Солнца.

По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

фазы символизируют рост, зрелость и упадок.

Древние славяне поклонялись трем солярным божествам: Хорсу, Даждьбогу и Сварогу. Позднее Солнце представляли как колесо от колесницы Ильи-пророка, в которой он

ездит по небу. Считалось, что днем Солнце следит за делами людей, а вечером докладывает о них Богу. Наши предки использовали солярную символику как мощный оберег, украшая свою одежду и предметы домашнего обихода свастиками, крестами, кругами и розетками.

Солнце в геральдике

Флаг Эвенкий.

Флаг Македонии.

Солнце и его дети.

Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.

Старший аркан «Солнце» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

■ Караваджо. Солнце.

В западной астрологии Солнце является активной жизненной энергией. Солярии — это люди, которые обладают привлекательной внешностью и развитым интеллектом. Они способны заряжать окружающих своей энергией, сами не поддаются чужому влиянию.

Солнце алхимиков

В западной алхимии Солнце, в силу своей огненной природы, символизирует сразу два элемента — золото и серу. Некоторые алхимики считали золото кристаллическим солнечным светом, а само Солнце — духом этого металла. Очень распространенным был двойной символ Солнца и Луны, описывающий реакцию ртути и серы.

Лев пожирает Солнце.
Символическое изображение реакции растворения золота в ртути.

Солнце как символ золота.
Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

Солнце как символ серы.
Иллюстрация из алхимического трактата «Сияние Солнца», XVI в.

Солнце в геральдике

Герб Республики Коми.

Герб Удмуртии.

Герб города Сыктывкара.

Тройная спираль — древний кельтский солярный символ.

Свастика — древний солярный символ индоевропейцев.

Узел Одина — солярный символ древних германцев.

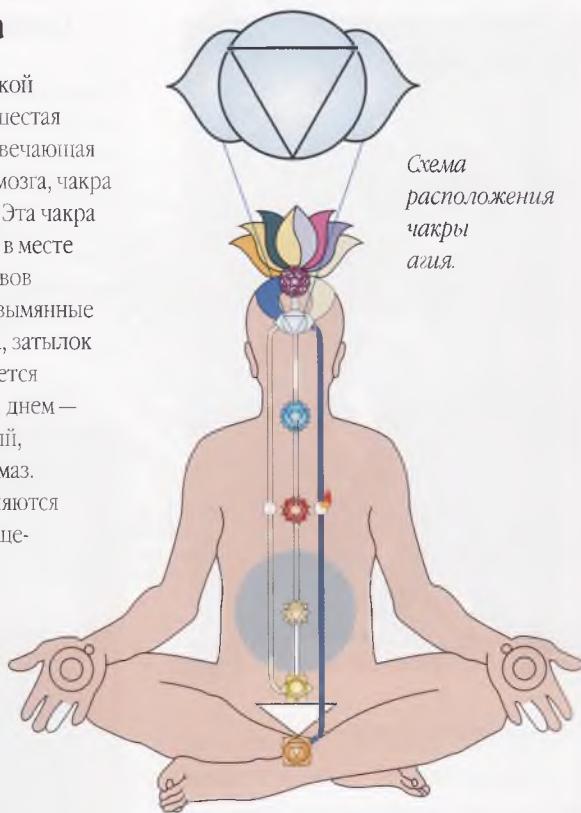
Эмблема ордена иезуитов.

Бабилонская стела с изображением Солнца и бога.

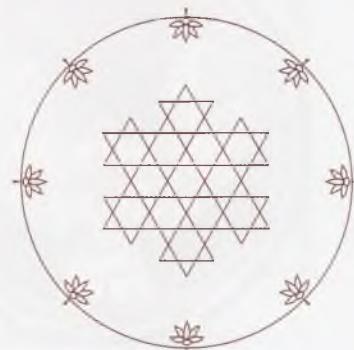
Чакра Солнца

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги шестая чакра нашего организма, отвечающая за деятельность головного мозга, чакра агия, управляемая Солнцем. Эта чакра находится в головном мозге в месте пресечения зрительных нервов и проецируется на теле в безымянные пальцы рук и ног, центр лба, затылок и виски. Её символом считается свастика, элементом — свет, днем — воскресение, цветом — белый, а драгоценным камнем — алмаз. Её главными качествами являются логическое мышление, прощение и сострадание. Когда чакра Солнца чиста, все прошлые грехи человека и его кармы растворяются, и он становится приемником всепроникающей жизненной энергии.

Солнце в ведической астрологии

Ведийские астрологи называют Солнце Сурья. Оно — дух повелителя времени и всевидящее око богов. Сурья — сын бога Дьиуса и богини Адити, источник света, столп неба и хранитель мира. Сурья дает людям жизненную силу, способность к самоопределению. Она управляет силой воли, интеллектом, обеспечивает успех в бизнесе и творчестве. Под защитой Суры находятся члены правящих династий, политики, артисты, писатели и другие люди творческих профессий.

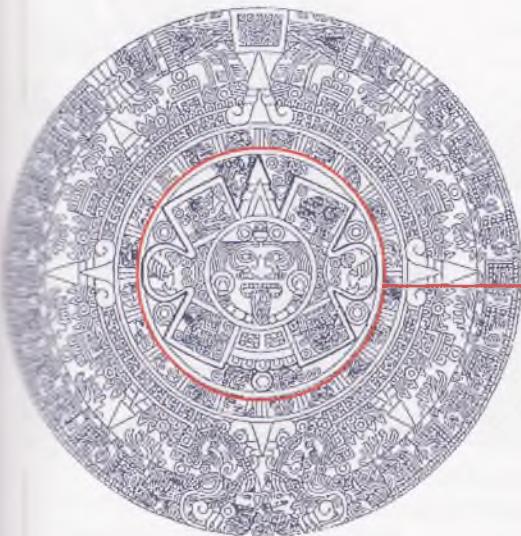
Янтра Сурья.

Сурья.

Солнце в календаре ацтеков

Каменный календарь ацтеков.

Сектор Солнца.

Цикл солнечного календаря ацтеков составлял 52 года. По его завершении создавалась опасность, что Солнце погаснет, и индейцы устраивали праздник нового огня, сопровождавшийся человеческими жертвоприношениями. Ацтеки верили, что человечество пережило четыре Солнца, и стремились не дать погаснуть пятому. Все четыре светила одновременно означали исторические эпохи прошлого и фазы ныне существующего Солнца, которое в будущем погибнет при землетрясении. Первое солнце Ягуар было связано с Землей и символизировало вечное движение светила по небу. Второе Солнце Ветер — это символ воздуха и заката. Третье Солнце Дождь — огонь, а четвертое — вода.

Солнце инков

Индейцы в горах Анд издревле отождествляли Солнце с золотом. Этот благородный металл приносили в жертву светилу.

Солярным божеством империи инков был бог Итли. Правители государства, сапа инки, официально считались его детьми. Женами Итли были Земля и Луна, он научил людей ремеслам и дал им огонь. Каждый год в день зимнего солнцестояния в столице инков Куско устраивались пышные празднества в честь этого божества. Сегодня изображение Итли украшает флаг Аргентины.

Итли.

Флаг Аргентины.

Храм Солнца инков. Гравюра XVII в.

ЮПИТЕР

Юпитер — самая большая планета нашей солнечной системы. В Древнем Египте это небесное тело соотносили с богом Гором. Китайцы считали, что на Юпитере, который они называли Суй-спи, живет дух прародителя китайской нации Фуси. Период Юпитера равен 12 годам, и этот цикл лег в основу китайского зодиакального календаря. Число 12 равно количеству месяцев в вавилонском году, где Юпитер называли Звездой Времени.

Некоторые спутники Юпитера можно увидеть невооруженным глазом. У многих народов это дало

Знак Юпитера на щите

Римские легионеры носили на щитах эмблему бога Юпитера — разделенные на три части золотые молнии. Кроме того, щиты были выкрашены в красный цвет, который символизировал огонь сверкающей молнии. Интересно, что жившие в причерноморских степях и в предгорьях Кавказа скифы точно так же украшали свои щиты, причем совершенно независимо от Рима. В современной России в память об этом флаг Северной Осетии — Алании состоит из продольных белой, золотой и красной полос.

Римский легионер.

Аллегорическое изображение планеты Юпитер.

По гравюре из трактата Дж. Бруно «Об образах, знаках и символах».

поворд для появления мифов о боге, который проглатывает своих детей, а потом извергает их обратно. Такие верования очень распространены у народов Сибири.

В античности эта планета стала астральным образом Зевса, а потом Юпитера. Поскольку с Земли ход Юпитера по небу виден как петли и кривые, это дало древним грекам повод для создания мифов о беспорядочных любовных отношениях божества. Для римлян этот бог прежде всего ассоциировался со светом, ему посвящали иды — дни полнолуний каждого месяца. Юпитер был главным богом Древнего Рима. В каждом побежденном ими городе римляне строили храм этого божества.

В западной астрологии Юпитер символизирует торжество жизненной силы над матерней. В противоположность этому Сатурн, астральный антипод Юпитера, олицетворяет победу матери над духом жизни.

Планета Юпитер является символом власти, на более низком уровне она управляет общественной жизнью человека, направляя его поведение. Она олицетворяет авторитет, поли-

тику, общественные идеалы, карьеру и продвижение по службе. Это — сильная мужская планета.

Юпитерианцы, как правило, сильные целеустремленные люди, которые делают свою карьеру, уверенно увлекая за собой других людей, и, опираясь на их успехи, продвигаются все выше и выше. Они обладают

П. Караваджо. Юпитер.

*Юпитер и его дети.
Гравюра Мастера домашней книги
из немецкого трактата XV в.*

огромными организаторскими способностями и даром убеждения, что помогает им заставить других работать на себя. Из них получаются прекрасные руководители или педагоги.

Область войд

В соответствии с тантрической традицией и учением йоги в области живота находится круг, охватывающий свадиштану и чакры наби, который называется войд, или пустота. Областью войд управляет планета Юпитер. Войд проецируется на ладони и стопы в круговые области, охватывающие проекцию чакры сахасрары, а также на колени и локти, совпадая с проекциями чакры наби. Днем войд считается четверг, а элементом — вода. Эта область не является чакрой, это — место разрыва в центральном канале, через который энергия человека устремляется в космос. Войд — символ окружающего иллюзорного мира, который нужно преодолеть, чтобы вырваться из оков кармы. Когда эта область открыта, кундалини свободно поднимается по центральному каналу и обеспечивает самореализацию человека.

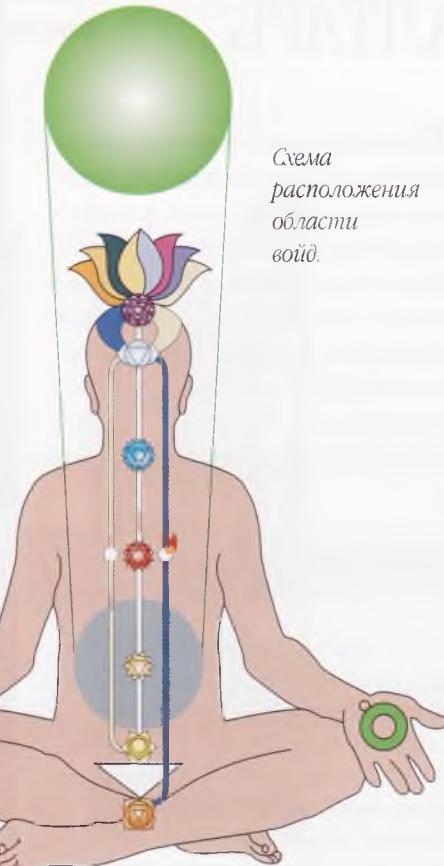

Схема расположения области войд.

Юпитер в ведической астрологии

В ведической астрологии планета Юпитер известна как Брихаспати, что переводится с санскрита как «владыка речи». Это божество было советником Индры и создало науку государственного управления, а также астрономию и астрологию. Второе его имя — Гуру, т.е. учитель. Брихаспати управляет движением других планет, Солнца и Луны. Планета Брихаспати руководит религией и богатством. Особое покровительство это небесное тело оказывает мужчинам, делая их благородными, жизнерадостными и обеспеченными людьми, у которых большие счастливые семьи. Не менее важна эта планета и для женщин, поскольку именно она определяет ее отношения с мужем.

Брихаспати также управляет политиками, священниками и юристами. Индуисты верят, что Юпитер является автором «Брихаспати Самхита», книги свода законов и искусства политики.

Янтра Брихаспации.

АЛТАРЬ

Своими корнями символика алтаря уходит в глубокую древность и связана со священными холмами, на которых разводили жертвенное пламя. Позднее так стали называть огромные валуны с плоским верхом, на которых проводились заклания животных. Подобного рода алтари устанавливались на высоких холмах, что является следствием веры язычни-

Дж. Вашингтон руководит ритуалом в масонской ложе.

Скартины начала XIXв.

Масоны используют небольшой алтарь, окруженный тремя Великими Светочами. Также алтарем иногда называют место, на котором во время церемоний сидит мастер ложи.

Созвездие Алтаря

Это — одно из самых древних созвездий, которое шумеры называли Жертвенным Огнем. Символика этого созвездия изначально была связана с жертвенным огнем, поэтому греки иногда называли его Курильницей или Жертвенником Центавра. Согласно античной мифологии, это созвездие являлось именно тем алтарем, на котором Зевс, Посейдон и Гадес совершили совместную жертву, прежде чем начать войну с Кроносом. В христианской традиции это созвездие связывали с алтарем, на котором Ной привнес первую жертву после окончания Всемирного потопа, либо с жертвенником, на который Авраам положил своего сына Исаака.

Созвездие Алтаря.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

ков в то, что чем выше гора, тем она ближе к божеству.

Также алтарем называлось приспособление, устанавливаемое на жертвенник, которое служило для сжигания посвященной богу жертвы. Через некоторое время это название перешло и на сам жертвенник. Каменные алтари олицетворяют собой нерушимость и вечность божества. Довольно часто их дополняет образ дерева, символизирующий изменение и обновление.

В индуизме ведический Алтарь Огня является эмблемой мирового центра, «образа мира» и его созидания, а также «самого конца земли». Глина, из которой он создан, означает землю, вода для замеса — изначальные воды, а боковые стены — атмосферу либо окружающий океан. Алтарь покоится на трех круглых каменных основаниях, символизирующих три наложенных друг на друга мира и являющихся олицетворением богов Агни, Вайо и Адити как светочей мира. Нижний камень — это ведический огонь Агни, средний означает промежуточный мир, а верхний — глаз, направленный к небесам. Таким образом, в алтаре заключена идея прохода ведического огня через сплошное пространство, олицетворяющая дорогу к высшему миру, от

смерти к бессмертию. Алтарь огня представляет собой материализованный год, так как 360 камней в нем — это дни года.

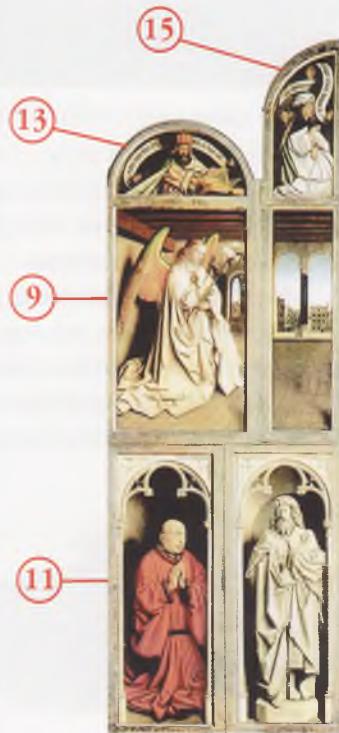
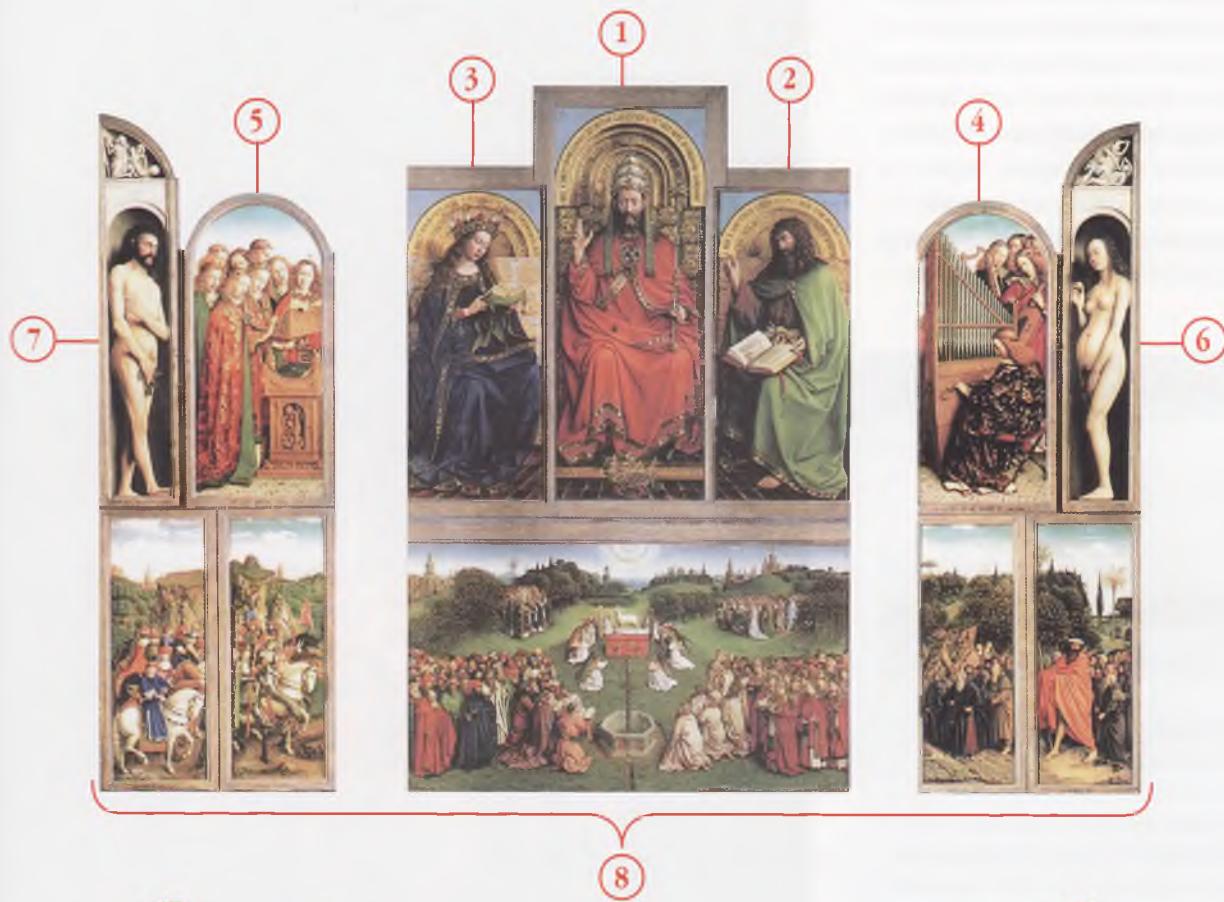
Первые алтари в Древней Греции делались из дерна, однако позднее, когда начали воздвигать храмы, их начали изготавливать из камня или металлов. В Древнем Риме алтари воздвигали не только в честь отдель-

Старший аркан «Маг» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

Перед магом изображен алтарь, который восходит к дельфийскому треножнику.

Гентский алтарь в соборе Св. Бавона

1. Бог Отец.
2. Иоанн Креститель.
3. Дева Мария.
4. Ангелы музнирующие.
5. Ангелы поющие.
6. Ева.
7. Адам.
8. Поклонение Агнцу Божему.
9. Часть темы «Благовещение» с изображением архангела Гавриила.
10. Часть темы «Благовещение» с изображением Девы Марии.
11. Донатор Йоде Фейд перед статуей Иоанна Крестителя.
12. Донатор Изабелла Борлют перед статуей Иоанна Богослова.
13. Пророк Захария.
14. Пророк Михей.
15. Сивилла Эритрейская.
16. Сивилла Кумекан.

Схема Гентского алтаря в соборе Св. Бавона в Генте, выполненного нидерландским живописцем Я. ван Эйком.

ных богов, но и героев, а впоследствии даже императоров. У древних иудеев до времен Вавилонского плена существовал обычай воздвигать алтари на возвышениях, хотя Монсейев закон позволяет совершать жертвоприношения лишь в храме. Евреи использовали целый ряд алтарей, различавшихся по форме и архитектуре, в зависимости от своего предна-

Китайский алтарь Неба

Храм Неба в Пекине.

Храм Неба является самым большим из четырех главных храмов Пекина, к которым также относятся храм Солнца, храм Луны и храм Земли. Китайцы верили, что их император является сыном Неба. Каждый год в день зимнего солнцестояния император в специальном одеянии направлялся в храм Неба и совершал на алтарь приношение, которое должно было обеспечить хороший урожай. Церемония должна была проводиться с особой тщательностью, поскольку любая даже самая малая оплощность считалась дурным предзнаменованием.

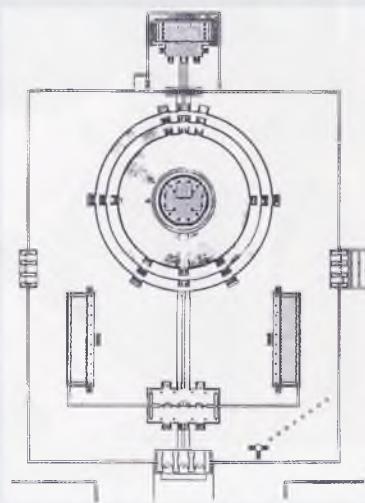

Схема храма Неба в Пекине.

Алтарь и царские врата в Кресто-Воззвиженском храме Киево-Печерской лавры.

значения. Так, существовали алтари для сжигания жертвенных животных, для возложения фимиама и хлеба, а также для бескровных жертв.

В христианской традиции до II в. алтарь представлял собой поставленный в церкви стол, на котором совершались церковные службы. В качестве специально построенного сооружения он появляется, предположительно, лишь во времена Константина Великого. Предписание же обращать алтарь всегда к востоку, в сторону рая, приписывается папе Сиксту II, а обычай украшать его крестом вошел в употребление лишь в VI в. Папа Григорий VI ввел в римской церкви обычай ставить по несколько алтарей. Самым главным из них являлся высо-

кий алтарь, который сохранил свое место на возвышении и часто украшался балдахином (киворием), а также снабжался ступенями. Остальные ставились у колонн, на восточной стороне приделов, у боковых стен, в капеллах и криптах. Чаще всего готический алтарь был крылообраз-

Алтарь Мира императора Августа на Марсовом поле в Риме. Реконструкция начала XX в.

Сцена Страстей и Пилата у алтаря.

Чтение голландского художника П. Ластмана, XVII в.

храмах с драгоценными украшениями внутри, часто встречаются алтари, расписанные изнутри. Алтарь покрывается скатертью цветов, в зависимости от церковного праздника. На нем размещаются цветы, свечи и крест. также и переносной алтарь, размещаемый на деревянном подиуме, который служил для церковных треб в дороге.

Во времена Реформации число алтарей, размещаемых в церкви, было ограничено до одного, а в Швейцарии до трех. В лютеранских церквях до сих пор имеется лишь один алтарь, а в кальвинистских его место занимает стол с установленным на нем крестом. Согласно православной традиции алтарем называется часть

храма, предназначенная для священнослужителей и отделенная от средней части сооружения высоким иконостасом. Простые верующие не могут туда заходить; исключение делается лишь для помогающих в церкви людей, например пономарей и алтарников. Православный алтарь называется престолом и имеет форму прямоугольника, на который кладут антиминс, крест и Евангелие. Под престолом либо в антиминсе размещаются части святых мощей, что служит воспоминанием о древнехристианском обычай совершать литургию на

Готический боковой алтарь под киворием (бaldachinом) в кафедральном соборе в Регенсбурге.

Храм Ники на Афинском акрополе.
На заднем плане в храме виден алтарь.
Реконструкция XIX в.

гробницах мучеников или в катакомбах. Престол также покрывают священными одеждами, там обычно располагается жертвенник или особый стол для совершения проскомидии. В храме может располагаться несколько алтарей и престолов. Служить литургию на одном престоле дозволяется лишь раз в день.

Пергамский алтарь

Пергамский алтарь.

По реконструкции XIX в.

Во II в. до н.э. в городе Пергаме (совр. Бергамо в Турции) был возведен величественный алтарь, который считается наиболее монументальным из подобных сооружений античности. На платформе, окруженной колоннадой с фризами, изображающими сцены борьбы богов с титанами, стоял огромный жертвенник. Алтарь был возведен в честь победы правителя Пергама над варварами и символизировал могущество монарха. В XIX в. алтарь был выкуплен у султана германским правительством и перевезен в Берлин, где он экспонируется в настоящее время в Пергамон-музее.

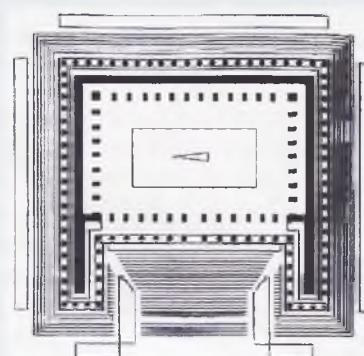

Схема Пергамского алтаря.

ВЕНЕЦ И КОРОНА

Корона символизирует власть монарха, господство, силу, богатство, гордость и тиранию. Как головной убор верховного правителя корона впервые появилась на Древнем Востоке.

В Древнем Египте она была двухсторонней: белая митра Верхнего Египта была заключена в красную корону Нижнего Египта, олицетворяя таким образом единую власть для всей страны. Этот символ по смыслу очень близок к дереву с его растительностью, ветвями и листьями. С латыни слово corona переводится как венок из цветов, что указывает на древний обычай награждения венком за выдающиеся заслуги. Поскольку этот предмет имеет круглую форму, его часто связывали с солнцем, а также считали

Бельгийский орден
Короны.

Созвездия Северной и Южной Корон

Как Северная, так и Южная Короны входят в состав 48 классических античных созвездий и были известны с глубокой древности. Северная Корона считается более древним созвездием, поскольку оно было выделено ранее. Южную Корону иногда называли Прометеем или Колесом Иксиона. Мифологическое объяснение названия обоих созвездий сходное. Северная Корона — венец, который Дионис подарил Ариадне. Этот венец затем помог Тезею выбраться из лабиринта, освещая ему путь в темноте. Южную Корону Дионис подарил поэтессе Коринне за победу в поэтическом соревновании.

Созвездие Южной Короны.

Иллюстрация
из астрономического атласа
«Уранография» Я. Гевелия.

Созвездие Северной Короны.
Иллюстрация
из астрономического атласа
«Уранография» Я. Гевелия.

олицетворением бессмертия. Считается, что сама по себе современная европейская корона, которую иногда называют венцом, несмотря на типологическую близость к древневосточным головным уборам правителей, ведет свое происхождение от венцов из цветов, который в глубокой древности надевали на голову верховных

Двойная корона древнеегипетских фараонов. Белая корона символизировала Верхний Египет, а красная — Нижний.

жрецы племени. Часто венками украшали людей, которых должны были принести в жертву. Примером этому служит терновый венец Христа, который являлся не только пародией на венец царя Иудейского, но и отличительным знаком жертвы.

Венок зачастую использовался не столько как головной убор, сколько в качестве дара при чествований памятованиях. При помощи венков привлекали живущих и мертвцев, чтобы заручиться благосклонностью богов-покровителей и получить их спеку. Поминальный венец является символом признания смертности сущего, а также вечности и долгих воспоминаний.

Корона символизирует возвышенность, первичность. Возносясь над головой человека, она таким образом

Л. Альма-Тадема. Корона. Греческие правители эллинистических государств на Востоке как знак своей верховной власти носили на голове золотые диадемы, богато украшенные драгоценными камнями.

оплицетворяет определенную гегемонию над ним. Корона является также символом обреченности властителя, а состоящая из вечнозеленых растений — жизнь, бессмертие и победу. Размещенная у ног корона означает свержение или отречение от царства. Если на ней расположена башня, то корона служит символом святого места божества, обнесенного стенами.

У китайцев корона является олицетворением власти императора; когда она прикрывает уши, то означает «я не слышу ничего недостойного», а если на ней имеется ширма из свисающих драгоценностей, то это можно расшифровать как «я не вижу ничего недостойного».

В христианской традиции корона является символом праведности, благословения и благорасположения,

Л. Альма-Тадема. Розы Гелогабала.

Частники за столом в Древней Греции. Фрагмент росписи «гробницы пыряльщика».

Венец и венок

В античности использование венков и венцов было тесно связано с культом растений. Венок был символом жертвы богам, перехода под их защиту, знак особого отличия и власти. Типологически с венком была связана и диадема, чье название переводится с греческого как «повязка» и первоначально являющаяся таковой. Венок из цветов и растений был отличительным знаком жречества, причем каждому из божеств соответствовал свой головной убор. Так, лавровые венки первоначально носили только жрецы Аполлона, дубовые венки были посвящены Зевсу, оливковые — Афине и Зевсу Олимпийскому, из хлебных колосьев — Деметре, из полевых цветов — Флоре. Венки из сосновых веток украшали головы жрецов Посейдона либо победителей Истмийских игр, а из виноградной лозы — служителей Диониса. На голову победителя Немейских игр надевали венок из петрушек. В римской армии золотые венки выполняли роль военных наград, а венок из полевых цветов вручали командиру, который вывел своих солдат из окружения. Однако венки надевали и простые граждане, когда принимали участие в пирах. Считалось, что венок помогает сохранять голову свежей и вести приятную беседу. На пирах при дворе римских императоров было принято носить венки из роз.

Христос в терновом венце. Фрагмент картины испанского художника Эль Греко.

а также означает победу над смертью, обретение, награду мученику. Сделанная из золота корона является олицетворением победы над пороком. Чело Девы Марии, как Царицы Небесной, украшала сотканная из звезд корона. На папской тиаре нанизаны три золотые короны, которые являются символом Троицы и олицетворяют тройную власть.

Шведская монета кроны.

Дурчо.
Коронация Девы Марии.

Старший аркан «Дурак», или «Безумец» из колоды Таро герцога Висконти. На карте изображен человек в «дуряцкой» короне.

Европейские короны

В Средние века корона стала символом власти и независимости правителя. Причем теперь короны венчали головы не только царей, но и крупных феодалов. Так, появились герцогские, графские и баронские короны. Именно таковыми являются зубчатые короны, с которыми сегодня ассоциируется данное понятие у большинства людей. Короны же королей выглядели несколько по-другому. Итальянская железная корона, первоначально принадлежавшая королям лангобардов, представляла собой большое золотое кольцо. Корона же императоров Священной Римской империи была восьмиугольной. В Восточной Европе в качестве короны использовали шапки, которые вели свое происхождение от азиатских тюбетеек.

Корона Св. Штефана на гербе Венгерского королевства.

Корона Священной Римской империи германской нации.

Железная корона
Итальянского королевства.

Корона на флаге Астрахани указывает на прошлое города как столицы Астраханского ханства или царства.

Корона является эмблемой шотландского клана Робертс.

Венчание на царство

Символизм короны достигает своего наивысшего проявления в обряде коронации или венчания на царство. В императорском Риме подобного обычая не существовало, поскольку данный ритуал имеет восточное происхождение. Суть его сводится к освящению власти светского правителя верховным жрецом путем торжественного вручения регалий власти.

В Древней Персии при коронации царю надевал корону на голову верховный зороастрейский жрец. Через сходный ритуал прошел Александр Македонский и другие греческие цари на Востоке в эпоху эллинизма. В Римской же империи подобный обычай первым имел Диоклетиан. Позднее в Византии императора венчали на царство константинопольский патриарх, а в Западной Европе — папа римский. Короли, которые формально находились в подчиненном императору положении, получали свои короны из рук архиепископов кардиналов. Надевая светскому правителю корону на голову, духовный владыка обещает его власть, делает ее легитимной, а в некоторых случаях даже наделяет его функциями наместника Бога на земле.

Коронационный портрет английской королевы Елизаветы I работы неизвестного художника.

Портрет Екатерины Великой с императорскими регалиями работы А.П. Антропова.

Ф. фон Амерлинг.
Император Франц I
в коронационном облачении
и императорских регалиях.

Корона в геральдике

Герб Республики Таджикистан.
С франского языка слово «тадж»
переводится как корона.

Малый герб Шведского королевства.

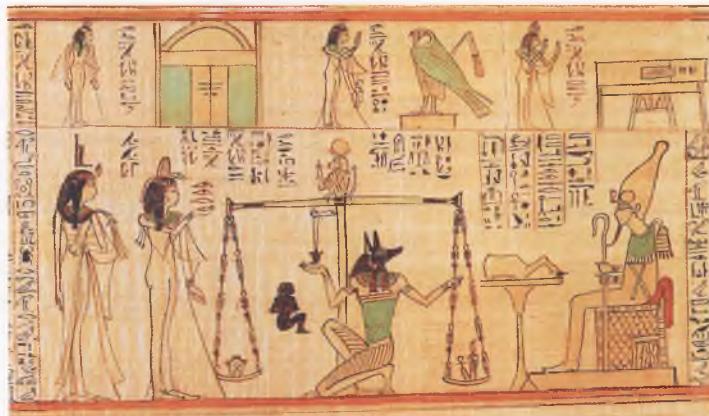
Герб Нижней Австрии.

ВЕСЫ

Весы издревле считались символом божественного правосудия, справедливости и правильных решений.

В мифологии Древнего Египта весы выступают как непременный атрибут божественного суда Озириса, на котором определялась степень греховности умершего. Во время этого судебного процесса бог Анубис помещал на одну чашу весов сердце покойного, а на другую — страусовое перо, символ богини истины и порядка Маат. Если сердце оказывалось тяжелее пера, душу усопшего пожирало чудовище.

В греческой мифологии золотыми весами часто пользуется Зевс, чтобы определить судьбы людей. Так, он взвешивал судьбы Ахилла и Гектора во время их поединка у ворот Трои. Эллины изображали Счастливый случай в образе младенца, который балансирует весами на острие меча. Этот символ являлся также атрибутом

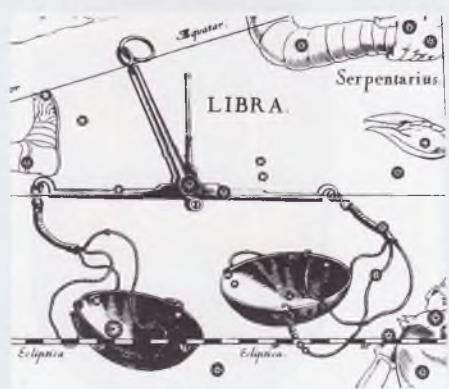
Суд Озириса
Древне-
египетский
папирус

Архангел
Михаил
Фрагмент
картины
«Страшный
суд»
Г. Мемлинг

Созвездие и зодиакальный знак Весов

Весы являются седьмым знаком зодиака и единственным из них, представляющим неодушевленный предмет. Название ему дали римские астрономы начала нашей эры. Одна из интерпретаций названия этого зодиакального знака связана с днем осеннего равноденствия, считавшимся точкой «смерти» Природы и который со временем из-за несовершенства летоисчисления переместился в созвездие Девы.

Созвездие Весов.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Знак зодиака Весы.
Фреска К. Тура в палаццо Скифанойя, Ферара. XV в.

Старший аркан «Правосудие» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

богини общественного порядка, закона и истины Фемиды.

В христианстве весы ассоциируются со Страшным судом, на котором судья Господа взвешивает души, чтобы решить, удостоятся ли они места в раю либо будут отправлены на вечные муки в ад. Весы правосудия являются атрибутом архангела Михаила, который взвешивал праведников и грешников. В исламе души взвешивает архангел Джебраил.

Весы — эмблема шотландского клана Росс.

Этот же предмет имеет при себе Третий всадник Апокалипсиса, символизирующий голод. В Средние века обвиняемых в колдовстве часто взвешивали на весах, положив на вторую чашу огромную окованную металлом Библию. В голландском городе Оудеватер имелись весы, с помощью которых следователи определяли, уменьшился ли черт вес ведьмы, или он остался нормальным.

Весы были важным символом масонов. Второй надзиратель ложи носил имя Ватерпас, в его обязанности входило внимательно следить за соблюдением справедливого равенства. В Индии весы являлись символом касты кшатриев.

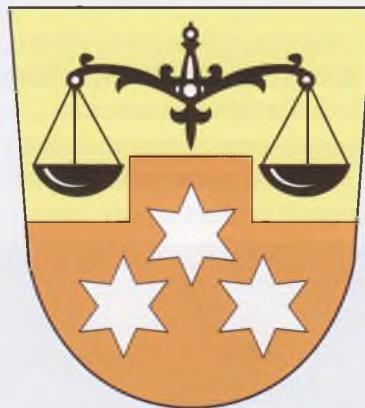
В психологии весы рассматривают как символ внутренней гармонии и взаимосвязи между бессознательным и сознанием. Язычок весов обозначает арбитра, судью, который на первый взгляд кажется незначительным, однако может решить судьбу. В то же время подлинному правосудию не следует склоняться ни к одной из сторон, оставаясь беспристрастным.

В современном западном мире весы как атрибут Фемиды прежде всего являются символом правосудия. Таким образом, несмотря на то, что данный предмет появился как орудие торговцев, за ним твердо закрепилась сакральная судебная функция.

Нарукавная нашивка службы судебных приставов Российской Федерации.

Весы в геральдике

Герб коммуны Эги в Эльзасе, Франция.

Герб Республики Камерун.

Архангел Михаил с мечом и весами на гербе белорусского города Новогрудок.

ЗЕРКАЛО

Символика зеркала имеет много сходных черт с реальным предметом обихода. Китайцы считали, что с помощью зеркала можно изгонять зло, так как, если оно увидит свое уродливое отражение, его охватит ужас и оно разрушится. Зеркало также символизирует лояльность и является атрибутом Мудреца, так как его ум, находясь в покое, является «зеркалом Вселенной».

В японской традиции образ зеркала олицетворяет Божественное Солнце и является одним из императорских священных сокровищ вместе с мечом, троном и тремя жемчужинами, символами трех доблестей: знания, отваги и милосердия. Другое зеркало — кагами, или «обвиняющее зеркало», имело свойство отображать истину и вскрывать провинности. Также этот предмет является атрибутом солярной богини Аматэрасу.

Очень часто слово «зеркало» встречается в названиях старинных трактатов по богословию, педагогике

*Японский орден
Священного
Сокровища,
Зеркала
и Самоцветов.*

Щит Персея

Древнегреческий герой Персей убил горгона Медузу при помощи импровизированного зеркала. Поскольку взгляд чудовища обращал в камень все, на что падал, Персей отрубил ей голову во сне, глядя в отполированный медный щит, который держала для него Афина. Этот сюжет часто использовался в европейском изобразительном искусстве.

Персей убивает горгона Медузу.
Фрагмент фрески работы А. Карраччи.

На гербе российского города Верхняя Пышма грифон держит золотое зеркало Венеры как символ медных рудников, на которых традиционно работают жители этого населенного пункта.

Веласкес. Венера перед зеркалом.

зидактике. В них находили отражение или иные людские грехи, также содержались похвалы истинно-христианскому образу жизни.

Зеркало является олицетворением коммерции, тщеславия, сластолюбия, именно его держит в руках правительница-сирена. В то же время оно выступает как символ самопознания, добродетели, истины и благородства. Зеркало — символ Марии, так как Бог отразился в ней через точное свое подобие — Иисуса Христа. Зеркало является же одним из атрибутов народных богинь. При помощи зеркала ворожили, оно являлось мерилом верности в любовных делах, с его помощью находили воров и вызывали духов, чтобы задать им вопросы.

Зеркало являлось символом ацтекского бога Тецкатлипоки. Это божество считалось олицетворением Солнца — жара и засухи, от которых нет спасения. Тецкатлипока был злым богом, который постоянно требовал человеческих жертвоприношений.

Зеркало Венеры

В Древнем Риме зеркало являлось непременным атрибутом богини любви Венеры. Символом богини и посвященной ей планеты стало «зеркало Венеры», представляющее собой кольцо, соединенное внизу с крестом. Считается, что этот символ восходит к знаку анх, который в Древнем Египте олицетворял союз Изиды и Озиписа, слияние женского и мужского начал. В Средние века верили, что этот символ является упрощенным изображением ручного зеркала, которым пользуются женщины. В алхимии «зеркало Венеры» обозначало металл медь, а в современном мире оно является символом женского пола.

Зеркало Венеры.

Анх

Боги с анхом в руках. Древнеегипетская фреска.

Зеркало тщеславия

Любование собственным отражением и связанная с этим чрезмерная забота о собственной внешности издревле считались грехом. Древние греки верили, что именно из-за этого погиб прекрасный Нарцисс. В Средние века зеркало было символом грехового женского тщеславия. Красавица, любясь собой в зеркале, видела в нем дьявола. В Новое время этот символ дополнился образом обезьяны, прихорашивающейся перед зеркалом.

Средневековая миниатюра, высмеивающая тщеславие как орудие дьявола.

Дж. У. Уотерхауз. Эхо и Нарцисс.

КЛЮЧ

Символика ключа, связанная с операциями над замком или запором, всегда имела двойную природу. С одной стороны, ключ символизировал процесс открывания, высвобождения, обеспечения доступа к чему-либо, а с другой — запирание, скрытие, пленение, тайну.

В Древнем Египте символизм ключа был связан со знаком анх, на который он был похож. На фресках гробниц можно видеть богов, которые используют анх как ключ в похоронных церемониях. Он символизировал ключ от врат смерти, которые открывают дорогу в бессмертие.

Иисус Христос передает Святому Петру ключи от рая.
Миниатюра из немецкого средневекового манускрипта.

Ключи Святого Петра

Древние евреи верили в существование ключей Божьих, которые воскрешают мертвых и символизируют рождение. В христианстве этот мотив разился в виде ключей от рая, которые Бог передал на хранение Святому Петру. Именно эти ключи и изображены на гербе Ватикана, причем золотой ключ символизирует духовную власть, а серебряный — светскую. Также эти ключи иногда толкуют как разрешающую (золотой) и связывающую (серебряный) силы, а также небесный и земной рай.

Божий суд.
Миниатюра из «Часослова герцога Висконти», XV в.

Герб Ватикана.

Черепаха Тортилла дарит Буратино золотой ключик.
Иллюстрация к сказке
А. Толстого «Золотой ключик».

Эмблема 2-й пехотной дивизии армии Великобритании.

А. Дюрер. Ангел с ключом.
Во времея Страшного суда ангел запрет
богатым ключом бездну, в которой
будет навечно заточен Сатана.

Древние греки верили, что богиня Геката хранила ключи от врат подземного мира. Такие же ключи хранились у Персефоны и Кибелы. В Древнем Риме ключ считался атрибутом двули-
кого бога Януса, которого почитали в том числе и как изобретателя замков. Янус владел «ключами власти», отпи-

**Д. Веласкес.
Сдача Бреды.**
На картине
изображен
момент передачи
представителями
муниципалитета
символических
ключей от города
испанскому
генералу Стюноле.

рающими двери зимнего и летнего солнцестояния, а также открывающими доступ к богам на небо. Эмблемой этого бода были два скрещенных ключа над сердцем. Ключами власти владел и бог Митра. У кельтовключи от стойла были принадлежностью богини коневодства Эпоны.

В Средние века в Западной Европе ключи на поясе супруги были символом ее социального статуса как хозяйки дома. На Руси при дворе князей и

просто богатых людей существовала должность ключницы, т.е. экономки, которая распоряжалась хозяйством. При дворе европейских монархов существовала должность камергера, знаком которой был золотой ключ.

Олицетворением городских свобод были символический ключ от городских ворот. При капитуляции побежденные торжественно передавали этот ключ победителю. Сегодня ключи от города вручаются почетным гостям.

Ключ в геральдике

На гербе Регенсбурга изображены
ключи Святого Петра, покровителя
этого немецкого города.

Герб Гаваны, столицы Кубы.

На гербе немецкого города Бремена
ключ также является символом
Святого Петра.

КОЛЕСНИЦА

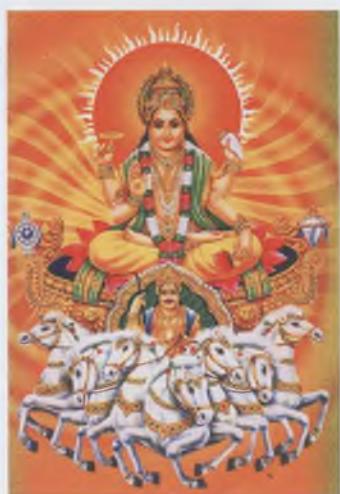
Колесница появилась на рубеже бронзового века вслед за изобретением колеса еще до приручения лошади, и сперва в нее запрягали ослов. После доместикации лошадей также только впрягали в колесницу и только затем стали ездить на них.

Колесница Шивы

Колесница Шивы в индуистском храме Витхала.

Колесница появилась в Индии вместе с приходом племен ариев, которые принесли в эту страну свою культуру. Это транспортное средство является непременным атрибутом многих индийских богов, в том числе и Шивы.

Шива на колеснице.
Каноническое индуистское изображение.

Колесница
Нептуна.
Древнеримская
мозаика.

верхом. В Древнем мире колесничие составляли привилегированный род войска. Колесницами управляли цари, богатые и благородные люди, поэтому она очень быстро превратилась в сакральный божественный символ.

Как правило, колесница являлась солярным символом, где кони выступают в качестве духовного средства передвижения. Коляски, запряженные белыми или золотыми конями, а зачастую и грифонами, являются атрибутами небесных богов, которые

Колесница фараонов

Древние египтяне познакомились с колесницами во время вторжения в их страну племен гиксосов и вскоре переняли этот вид вооружения. Колесница стала транспортным средством фараона, символом его военной мощи и непобедимости. Египетских царей часто изображали на колеснице повержающим своих врагов. Богато украшенные колесницы даже клади в усыпальницы фараонов, чтобы они могли служить своим хозяевам и после смерти.

Разобранная колесница
фараона Тутанхамона.
Фотография, сделанная
во время раскопок
гробницы.

перевозят Солнце. Так, в начале XX в. при раскопках в датском Трунхольме была обнаружена датируемая бронзовым веком статуэтка — колесница, из которой был закреплен солнечный диск. Греческий солнечный бог Гелиос ездил по небу на колеснице, которую выкрад его сын Фаэтон. Однако он слишком приблизился к Земле и превратил в пустыню часть Африки.

В качестве возниц подобных колесниц часто выступают герои или победители, что делает колесницу символом битвы. Мастер ездового животного является олицетворением намерения того, кто правит повозкой: белые кони, например, являются символом духовности. Также солярная колесница зачастую бывает запряжена белыми лошадьми. Повозка с конями является атрибутом греческого бога войны Ареса, а в колесницу римского Нептуна — пряжены дующие в раковины тритоны либо кони с рыбными чешуями.

Скандинавская богиня плодородия, любви и красоты Фрейя приехала на похороны бога Бальдра в повозке, запряженной кошками, а у кельтской богини охоты Фидас была колесница, запряженная оленями.

В Индии колесница трактовалась как символ «передвижения» существа и его проявления: возница олице-

Колесница Шивы на нарукавной нашивке совместной советско-индийской космической миссии «Интеркосмос».

Штандарт из Ура. В верхней и нижней части видны ослиные колесницы шумеров.

творял саму личность человека, кони являлись физическими силами жизни, поводья символизировали интеллект и волю возничего, дышло представляло мировую ось, а два колеса — Небо и Землю, соединенные ею. Также повозка является атрибутом некоторых богов-громовержцев (например, колесница Тора,

которую тянули два волшебных козла), что первоначально указывало на их связь с Солнцем.

В Советском Союзе тачанка — колесница с закрепленным на ней пулеметом — стала символом Гражданской войны и победы в ней Красной Армии.

Колесницы Эллады

Как и в других странах Древнего мира, в Элладе до появления конницы колесницы были непременным атрибутом военной знати, а также богов. Посейдон, сотворив коней, запряг их в колесницу. На конной колеснице ездил по небу и бог-громовержец Зевс. Первые изображения греческих колесниц можно найти на фресках Кносского дворца на Крите. Они получили широкое распространение в микенской Греции, однако использовались в войне больше как транспортное средство. Описывая в «Илиаде» подвиги героев, Гомер отмечает, что перед непосредственной встречей с неприятелем воины спускались с колесниц. В то же время уже тогда получили распространение скачки на колесницах, которые стали так популярны в античном мире и Византийской империи.

«Ваза Франсуа» из Кносса, VI в. до н.э.

Ахиллес обвозит тело Гектора, привязанное к колеснице, вокруг стен Трои.

Богиня победы Ника на колеснице, запряженной шестеркой лошадей, на арке Главного штаба в Санкт-Петербурге.

Триумфальная колесница

После появления кавалерии как рода войск социальный, а следовательно, и сакральный статус колесницы еще более повысился. Состязания на колесницах стали составной частью Олимпийских игр. Подобные спортивные состязания у греков переняли этруски, а за ними и римляне.

Римляне заимствовали у этрусков и обычай триумфального возвращения войска с победой. Глава войска ехал на триумфальной колеснице, запряженной четверкой лошадей. Эта триумфальная колесница стала символом победы. В европейских городах XIX в. скульптурные изображения таких колесниц помещали на триумфальные арки.

Богиня мира Ирина на колеснице, запряженной четверкой лошадей, на Бранденбургских воротах в Берлине.

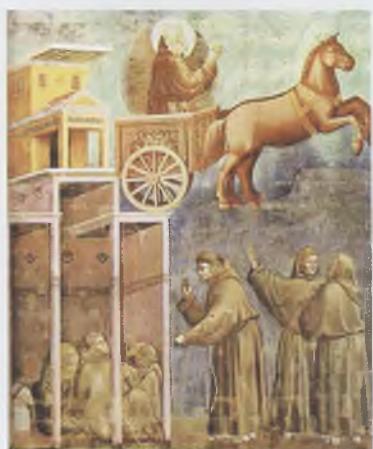
А. Дюрер. Триумфальная колесница императора Максимилиана.

Библейские колесницы

В Ветхом Завете колесница часто упоминается как символ славы и власти. Также колесницами пользовались хананеи и филистимляне, враги древних евреев в Палестине. Сами евреи приняли на вооружение колесницы только при царе Сауле.

После разделения государства древних евреев в Израиле было создано самое мощное колесничное войско в Восточном Средиземноморье. Саваофа иногда называли богом колесниц, и само слово «меркава» приобрело мощное сакральное значение. Именно так называется танк, стоящий на вооружении в современной армии Израиля.

В книгах пророков описана огненная колесница, которая несомненно связана с солнечным культом. Пророк Илия был унесен на небо огненной «колесницей Израиля», которая была истолкована как знак, что Бог хранил своих верующих. Апокрифы рассказывают о путешествии пророка Еноха на небо в огненной колеснице. Наконец, подобная колесница явилась пророку Иезекиилю.

Джотто.
Видение огненной колесницы.

Старший аркан «Колесница Гермеса» или «Колесница Озириса», из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

КОЛЕСО

Символически колесо очень близко по значению к кругу, являясь олицетворением идеи движения, которая, согласно древним верованиям, связана с вращением бога Солнца вокруг Земли. Изображение колеса часто использовалось как символ Солнца, его спицы трактовались как лучи бессмертного светила.

В знак поклонения солярному божеству древние греки вращали в своих храмах колесо, позаимствовав этот обряд у египтян. Во время праздников плодородия и Солнца галлы возжигали священное пламя, для чего вращали специальное колесо. На острове Малу в Шотландии такое колесо крутили с востока на запад, имитируя движение небесного светила по небу. В Швабии священный огонь получали, подпалив колесо повозки, которое заворачивали в солому и водружали на вершину шеста с двенадцатью перекладинами. Считается, что отсюда берет свои корни обряд празднования весеннего солнцестояния, во время которого огненные колеса пускали вниз с оврага. По прошествии некоторого времени этот языческий обряд превратился

Колесо императора Ашоки, или дхармачакра, колесо космического порядка, каждая из 24 спиц которого символизирует один из принципов мироздания. Этот символ изображен на современном гербе и флаге Индии.

Колесо сансары

В индуизме и буддизме понятие «сансара» означает череду перерождений, по которой идет живое существо, каждый раз воплощаюсь в новом облике. Также сансара, представляемая в виде колеса, трактуется как индивидуальный жизненный цикл, исполненный страданиями, освободиться от которых можно, только достигнув нирваны. Колесо сансары стало символом человеческих страстей и мятущегося духа, мешающих постичь великую истину.

Каменное колесо сансары из индуистского храма.

Колесо в геральдике

Герб немецкого города Эрфурт.

Считается, что колесо на гербе уходит корнями в значки римских легионов. По другой версии, это — герб майнцкого епископа VIII в. Виллига, чей отец был каретником.

Герб немецкого города Майнц.

Колеса на гербе могут толковаться как символ кельтского солярного божества, и как монограмма Христа ХР (так называемый Константинов крест).

в народный праздник. В наши дни в некоторых странах, например в Шотландии, 25 декабря по улицам возят (а затем спускают с холма) обмазанную смолой горящую бочку, которая носит название клави, или рождественское солнечное колесо. В североевропейских языках Рождество называется Иул, что совпадает с названием подобного колеса и означает оборот. Например, в графстве Линкольншир бревном Иула называют полено, которое поджигается на Рождество. Считается, что его должно хватить на все восемь дней праздника. У славян существовал обычай в день зимнего солнцестояния спускать с горы подожженное колесо и потом топить его в проруби. Эта традиция сохранилась на белорусском Полесье до 60-х гг. XX в.

Колесо смерти

Колесование было одним из самых страшных и позорных способов смертной казни в Средние века и Новое время, которые практиковались в Германии, Франции и Голландии. Так, колесо стало символом смерти и позора.

В христианстве колесо для колесования является атрибутом Святой Екатерины Александрийской. Эта Святая, жившая в IV в., обратила в веру Христову

М. Караваджо. Святая Екатерина.

Символом цикла обращения солнца служили также вращающиеся фигуры, от которых затем произошла свастика, или солнечный крест, четыре оконечности которого заканчиваются ногами или лапами, повернутыми в одном направлении. На нем также могли быть изображены руки либо животные, расходящиеся лучами от общей оси, что являлось в Древнем Египте олицетворением вседесущей тройственности миров. Колесо с шестью спицами галлы носили в качестве амулета; позднее на нем стали писать монограмму с именем Христа, а спицы превратились в латинские буквы I, X, P. В искусстве Средневековья часто используется сюжет «колеса Фортуны», которое может поднять человека, а может и опустить его, а также «колеса счастья», отличительной особенностью

«Крылатое колесо» традиционно является эмблемой российского Министерства путей сообщения и железнодорожного транспорта.

которого было то, что оно никогда не останавливалось и постоянно подвержено перемене. В виде крылатых огненных колес представлялись херувимы, из-за чего перед картинами потерянного рая вместо ангела-стража зачастую изображается колесо.

В христианской традиции колесный крест символизировал господство Христа над всей землей. В круглых окнах средневековых католических кафедральных соборов часто изображался образ Сына Божьего как олицетворение господствующей роли Спасителя, находящегося в центре божественного мирового плана. Подобный символ перекликается с древними ирландскими «высокими крестами», которые в древности устанавливали на своих могилах кельты. Однако на них кладины креста вырываются из круга, вынося его содержание за пределы земли.

Колесо для колесования на гербе колледжа Св. Екатерины в Кембриджском университете.

множество язычников и прибыла ко двору римского императора, чтобы просить его прекратить гонения на христиан. Император приказал колесовать Екатерину, однако колесо чудесным образом сломалось, и тогда ей отрубили голову. По легенде, ангелы отнесли тело Екатерины на гору Синай, где спустя два века по приказу императора Юстиниана был основан знаменитый монастырь.

В геральдике колесо служит символом вечного движения, являясь аналогом вращающегося замка из легенд о Святом Граале, который был центром неподвижного мира. Колесо как бы призывает рыцаря отыскать этот необычный замок, который является своеобразным духовным центром, однако не верит в то, что ему когда-нибудь удастся овладеть конечной истиной. В буддизме этот символ олицетворяет космос, симметрию и совершенство. Спицы колеса Дхармы означают духовные возможности, соединенные в центре, а также лучи света, исходящие от Будды.

Колесо Фортуны

Начиная с античности колесо Фортуны стало символом переменчивости человеческой судьбы. Это колесо первоначально принадлежало богине Фортуне, которая вращала его по своему усмотрению, поднимая одних людей вверх, а других низвергая вниз.

В Средние века этот образ был чрезвычайно популярен благодаря трактату позднеримского христианского философа Боеция «Утешение философии», где он описал свою встречу с Фортуной в камере смертников. Трактуя колесо Фортуны, средневековые писатели уделяли главное внимание аспекту низвержения человека. Они превратили этот образ в символ тщеты всего сущего и наполнили эсхатологическими чертами. Так, античный символ переменчивой удачи превратился в знак неминуемого упадка и конца света.

В наше время к символике колеса удачи вернулось первоначальное значение.

Телешоу и игровые автоматы с аналогичным названием позволяют человеку в мгновение ока оседлать удачу и оказаться на самом верху.

Э. Бори-Джонс.
Колесо Фортуны.

Тициан.
Купидон у колеса Фортуны.

Старший аркан «Колесо Фортуны» из колоды Таро герцога Висконти, XVв.

Зубчатое колесо в геральдике

Герб Волгограда.

Эмблема Ротари-клуба.

Герб Республики Ангола.

Г. Альдегревер.
Геркулес ставил каменные столбы
по обе стороны Гибралтара.

КОЛОННА, ОБЕЛИСК И СТОЛБ

Колонна является символом, олицетворяющим идею мировой оси, которая удерживает небо, связывая его с землей. Очень часто колонна символизирует древо жизни, стабильность и прочное состояние.

Согласно античному философу Филону Александрийскому, этот символ выражает идею Бога, который проявляет устойчивость в противоположность изменчивой человеческой природе. Сломанная колонна обозначает смерть. Если на ее вершине находится голова человека, то она олицетворяет предел либо границу.

Две колонны у входа в храм символизируют Небесные Врата, через которые проходят верующие, чтобы попасть внутрь. Данное прохождение означает переход к новой жизни или в иной мир. Если колонн три, то средняя из них олицетворяет равновесие и объединенную силу, если на ее вершине находится венец, то она символизирует путь на небо.

Столбы Геркулеса

Древние греки называли Геркулесовыми столбами современный пролив Гибралтар. Согласно легенде, царь Эврисфей приказал герою доставить в Микены коров Гериона с острова Эрифия, который находился далеко на западе в океане. Проплывая мимо Таркесса, Геракл водрузил на северном и южном берегах пролива, который отделял Европу от Африки, две стелы, которые и получили название Геркулесовых столбов. По другой версии, герой раздвинул горы, закрывавшие вход в океан, создав таким образом Гибралтарский пролив. В современном мире Геркулесовы столбы, оббитые лентой, являются знаком доллара США.

Испанский
королевский
орден Изабеллы
Католички.

Столпники

Столпниками называли монахов, которые брали в честь Бога обет не покидать вершины колонны (столпа), на котором они жили, как, например Св. Симеон Столпник, живший таким образом сорок лет.

Икона Святых Симеона Столпника
и Даниила Столпника.

Самсон обрушивает столбы на голову филистимлянам. Гравюра XVIII в.

Типологически сходным с колонной символом является столб. Древние греки и римляне водружали на вершины столбов статуи богов, показывая таким образом, что они являются небожителями. Часто священные деревянные столбы, устанавливаемые многими народами мира, трактуются как фаллические символы, хотя это не всегда так. В первую очередь, как и колонна, символизируют связь неба и земли. Столбы, устанавливаемые древними евреями, воплощали их веру в то, что их предков нет по пустыне Синай к Земле обетованной столп огня, олицетворяя таким образом факел, который светит человеку и ведет его к центру собственной личности. К столбу были

Древние греки украшают надгробие воина в виде колонны. Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

привязан в сцене бичевания Христос, а поваленные Самсоном столбы намекают на то, что любая опора может быть повергна.

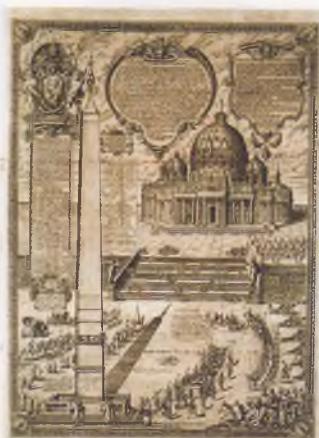
Обелиск представляет собой сужающийся кверху обтесанный монолит с пирамидальным навершием и является фаллическим символом, олицетворяя мужскую творящую силу, плодовитость, воспроизведение. В Древнем Египте этот символ обозначал бога солнца Ра. Типологически он связан с древнегреческими гермами — фаллическими столбами в честь бога Гермеса, которые устанавливали у своих домов эллины.

Змеевидная колонна

После победы над персами в битвах при Саламине и Платеях греки подарили святилищу Аполлона в Дельфах золотой треножник, который был установлен на 9-метровую бронзовую колонну. Эта колонна, отлитая из щитов персидских воинов, была выполнена в форме трех переплетенных между собой змей. Змеи являлись священными животными Аполлона.

Колонна, на которой располагался золотой треножник в Дельфах.

Египетский обелиск на площади перед собором Святого Петра в Риме. Гравюра из итальянского проектата XVII в.

Герб Симферополя.

Герб Автономной Республики Крым.

Колонны-символы в европейских городах

Начиная с XVII в. в католических городах Западной и Восточной Европы распространялся обычай устанавливать колонны в честь святых на главной площади города. Чаще всего такие колонны возводили в честь Святой Троицы, Святой Марии и Святого Рока. Однако данный элемент архитектуры барокко был связан не только с чувствами верующих, но и с бушевавшей в Европе чумой.

Как правило, возведение такой колонны символизировало победу над страшной эпидемией. Своими корнями данный обычай уходил в практику древних римлян, которые строили на форумах высокие колонны и водружали на них статуи императоров.

В России подобная колонна была сооружена в 1-й пол. XIX в. на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Так называемый Александрийский столп стал символом победы русской армии над Наполеоном. Также в России привилась и другая античная традиция, связанная с колоннами. Римляне строили ростральные колонны в ознаменование своих побед на море. В столице Российской империи как символ господства державы на морях и реках на стрелке Васильевского острова были построены подобные колонны.

Ростральная колонна на стрелке
Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Колонна Девы Марии в Риме.
С картины итальянского художника
Дж.П. Панини.

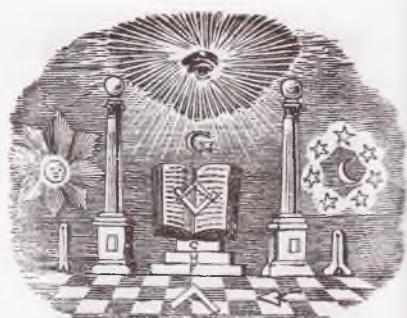
Александрийский столп на Дворцовой
площади в Санкт-Петербурге.

Столпы алхимии

В древности считалось, что четыре колонны поддерживают землю с четырех сторон света. Этот образ трансформировался в алхимии в четырех столпах учения, количество которых также соответствовало сторонам света, а также стихиям. Алхимики считали своими столпами Гебера, Арнольда из Виллановы, Ар-Рази и Гермеса. Истинный адепт должен был во всем равняться на четырех великих учителей и основателей алхимии.

Столпы алхимии.
Иллюстрация из трактата
Н. Томаса «Ординал алхимии», XVII в.

Одной из главных эмблем масонства являются две колонны легендарного храма Соломона — левая Воаз (имя прадеда царя Давида) и правая Иахин (верховный жрец храма). Эти слова переводят как «В нем сила» и «Он упрочит». Столб Воаз является символом Луны, а Иахин — Солнца.

КОРАБЛЬ

Символика водного транспортного средства чаще всего связана с перемещением небесных тел, прежде всего Солнца, а также отправлением умерших в потусторонний мир. Наскальные изображения лодок впервые появляются в эпоху неолита и, по мнению ученых, символизируют путешествие умерших на острова блаженных.

Для многих культур характерно восприятие реальных судов как магического одушевленного существа, о чем свидетельствуют часто встречающиеся штевни с головами различных животных. В Древнем Египте священная барка символизировала корабль бога солнца Ра, так называемую «Ладью Миллионов лет», на которой он днем плывет по небу, а также судно «Месектет», с помощью которого он путешествует по подземному Нилу ночью. Египтяне захоронивали барки рядом с пирамидами своих фараонов, чтобы умерший смог вместе с божественным перевозчиком переправиться на краю Запада — в Страну Мертвых. В форме золотой барки изготавливались также алтари в храмах бога Ра.

Бронзовая лампа ранних христиан. Церковь представлена в виде корабля, которым правит кормчий Иисус Христос.

Священная барка древних египтян, на которой, по их поверьям, плыло по небу солнце. Фрагмент настенной росписи.

Финикийская монета с изображением судна — символа могущества торговых городов и колоний.

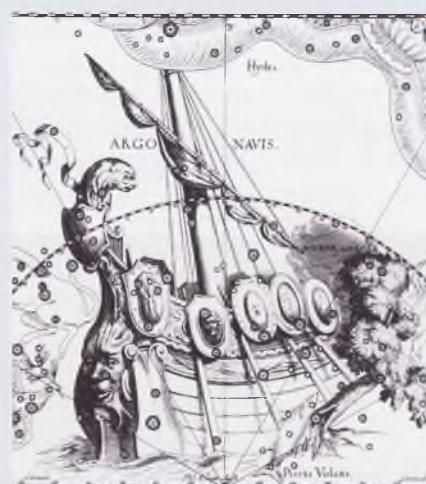
Викинги хоронили погибших воинов в ладьях, отражение чего можно найти в мифе о боге Бальдре, которого сожгли на огромном костре вместе с женой Наиной, сокровищами и конем на корабле «Хрингхорне», спустив его на воду. Среди божеств

Созвездие Корабля Арго

Корабль Арго является одним из 48 классических созвездий античности. Названо так в честь корабля аргонавтов. Однако в сер. XVIII в. французский астроном Лакайль разделил его на три части: Киль, Корма и Паруса. В таком виде это созвездие существует и поныне.

Греческая почтовая марка с изображением корабля аргонавтов.

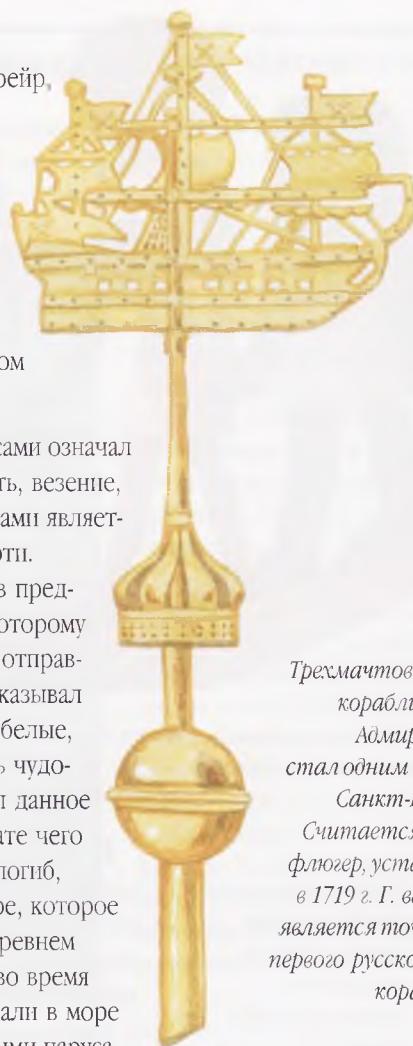

Созвездие Корабля Арго. Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

скандинавского пантеона с кораблем связан и бог Фрейр, владевший волшебным судном «Скидбладнир», способным складываться, словно попона, в сумку. На могилах ранних христиан также можно найти изображение корабля, который является символом пути в порт спасения.

Корабль с белыми парусами означал удачную миссию, радость, везение, судно же с черными парусами является вестником печали, смерти. Особенно ярко этот мотив представлен в мифе о Тезее, которому его отец царь Эгей перед отправлением на остров Крит наказывал сменить черные паруса на белые, если тот сможет победить чудовище. Однако герой забыл данное отцу обещание, в результате чего Эгей решил, что его сын погиб, и бросился со скалы в море, которое стало носить его имя. В Древнем Египте, а позже и в Риме во время весенних праздников пускали в море священный корабль с белыми паруса-

Трехмачтовый золотой кораблик на шпиле Адмиралтейства стал одним из символов Санкт-Петербурга.
Считается, что этот флагер, установленный в 1719 г. Г. ван Болесом, является точной копией первого русского военного корабля «Орел».

Ладья Харона

В древнегреческой мифологии Харон является перевозчиком мертвых по водам подземных рек. Эллины клали под язык покойника монету, чтобы он мог оплатить услуги паромщика Аида. Однако Харон перевозит на своей ладье лишь тех умерших, чьи останки были захоронены с выполнением всех обрядов, поэтому некоторым героям, Гераклу, Тезею и Пирифою, пришлось заставить перевезти их в царство мертвых сплоj. Живой человек может попасть в Аид только при помощи золотой ветви, сорванной в саду Персефоны.

Харон разгружает свою лодку.
Фрагмент фрески «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле в Ватикане.

A. P. Райдер. Летучий голландец.

ми, заполненный благовониями и свитками с молитвами, как дар богине Изиде.

Немецкий ученый и писатель-сатирик Себастиан Брандт написал аллегорическую поэму «Корабль дураков», в которой рассказывалось о корабле, который держит путь в «дурацкий рай». Поэма явилась своеобразной сатирой на глупость, распущенность и различные пороки того времени: пьянство, разврат, продажность законников и деятелей церкви, злонамеренность лекарей-шарлатанов и тому подобное. Иллюстрацией к этому мотиву послужило

Памятник «Царь-плотник» на набережной Невы в Санкт-Петербурге работы скульптора Л. Бернштама. Образ Петра I как корабельного плотника стал символом новой петровской России.

И. Босх. Корабль дураков.

полотно Иеронима Босха «Корабль дураков», на которой художник изобразил пьяную компанию на борту судна, включив в нее поющего монаха и монашку, играющую на лютне. Широкую популярность снискала также легенда о «Летучем голландце» — корабле-призраке капитана Ван дер Деккена, обретенного на вечные попытки обогнать мыс Доброй Надежды в наказание за свое богохульство.

Герб Парижа.

Обручение с морем

Обычай обручения с морем существовал в Венеции примерно с 1000 г., когда венецианцы захватили Далмацию. Этот ритуал символизировал договор города с морем, по которому Венеция получала право безраздельно господствовать на водах. Каждый год в день Вознесения Господня порт Лидо покидала эскадра судов по главе с галерой дожа «Буцентавр». Корабли выплывали в море.

После причащения святой водой дож снимал с пальца драгоценный перстень и со словами «Мы обручаемся с тобой, о море» кидал его в воду.

Венецианский дож.

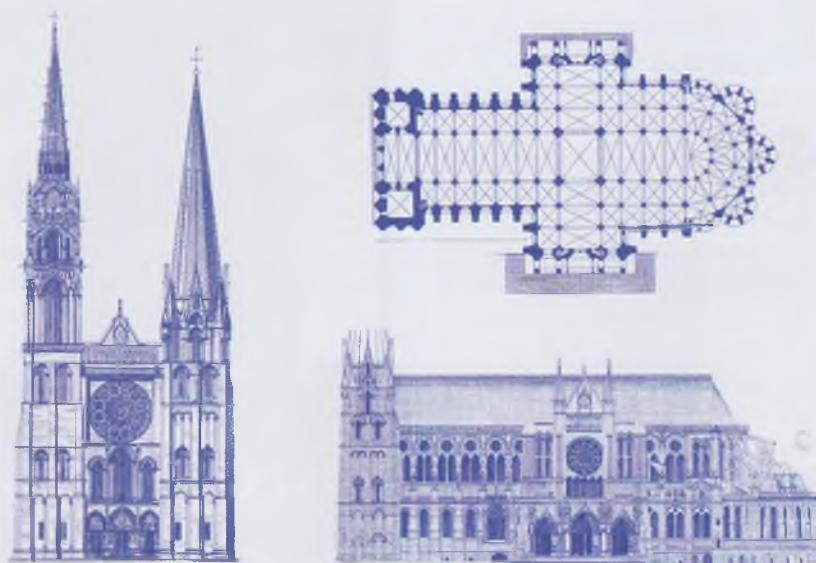
Название парадной галеры дожа происходит от итальянского «золотая барка». Это судно было богато украшено золотом и символизировало могущество венецианского государства.

Ф. Гварди.
Отплытие Буцентавра.

Церковь-корабль

Теологи часто уподобляли католическую церковь кораблю, плывущему в порт Спасения. На этом судне Святой Петр выступал в качестве штурмана, отцы церкви правила веслами, а Матерь Божья — парусами. Образ корабля можно найти среди христианской живописи римских катакомб, он изображался на различных светильниках и печатях того периода. Чаще всего его мачта имела форму креста, увенчанного голубем, судно может также покониться на спине огромной рыбы — ранней аллегории Христа. Тертуллиан олицетворял с кораблем само место богослужения, из-за чего расстояние между колоннами храма стали называть нефами, от лат. *navis*, т.е. корабль.

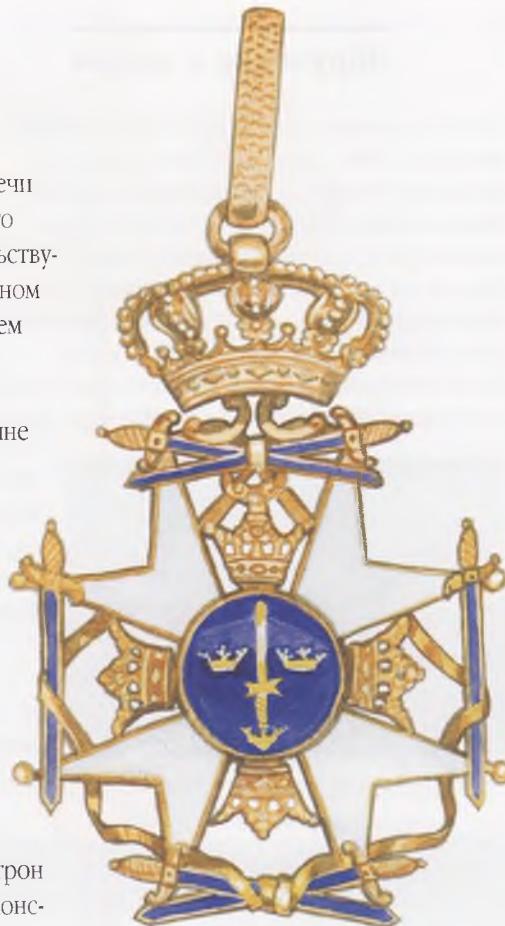

Готический собор в городе Шартр, Франция.

МЕЧ

Люди начали изготавливать мечи в бронзовом веке, довольно часто богато украшая их, что свидетельствует об их не только функциональном назначении как оружия. В Древнем Китае считалось, что с помощью этого оружия волшебник может изгонять демонов, а если женщина приснится, будто она достает из воды меч, то это значило, что у нее должен родиться сын. Однако в случае, если мужчина видел сон, в котором клинок падает в озеро, ему следовало ожидать скорой смерти своей супруги.

У греков с этим символом связано предание о фаворите сиракузского тирана Дионисия I Дамокле. Тиран посадил его на трон на один день, а над головой на конском волосе повесил меч, чтобы Дамокл осознал призрачность счастья

Шведский орден Меча.

и благополучия владельца. В христианской традиции и рыцарстве меч является высшим оружием воина.

У крестоносцев существовал культ этого оружия: воткнув меч в землю, рыцарь молился на него как на крест, в его рукоятку часто вкладывали святые моши. Например, в эфес Дюрандаля, легендарного меча паладина Роланда, были вложены зуб Святого Петра, сосуд с кровью Святого Василия, волос Святого Дени и кусок одеяния Девы Марии.

Считалось, что это оружие наделено особой силой, соединяющей дух с материей, и является также символом долга и завершенности. Меч французского короля, которым он посвящал рыцарей, символизировал вертикальную ось, связывающую небо и землю, таким образом указывая правителю на его долг быть воином-справедливым, благодаря чему он может поддерживать вечный порядок вещей. Меч рыцаря был обоюдоострым, так как одним его лезвием он должен истреблять неверных, а другим — воров и убийц. Этот сим-

Королевская регалия

Меч является эмблемой власти монарха. Считалось, что такой клинок дается владельцу Высшими силами, в связи с чем существовало множество преданий, в которых рассказывалось о трудных испытаниях, через которые вынужден был пройти будущий король, чтобы завладеть таким символическим оружием. Так, например, меч Экскалибур был магическим образом помещен в камень, и король Артур был единственным человеком, который смог достать его. Другим знаменитым клинком Альбиона является тупой меч святого Эдуарда Исповедника Куртана, ставший символом милосердия. Его до сих пор торжественно носят на процессиях во время коронации британских королей.

Ф. Фейт. Германия.

Младший аркан «Король мечей» из колоды Таро герцога Висконти. XIV

Средневековый обряд посвящения в рыцари.

Меч являлся также олицетворением страстей Господних и мученичества; крест с переходящей в распятие рукой — атрибут Христа.

Символика многих христианских церквей также содержит это оружие. Святой Мартин Турский разрезал

мечом свой плащ, чтобы часть его отдать нищему, а изображение Девы Марии с семью вонзающимися в ее грудь клинками олицетворяет ее семь скорбей.

В Японии мечу отводилось особое место: это оружие, находящееся в хвосте Великого Дракона, вместе с зеркалом и драгоценностями, является сокровищем имперского трона.

Меч символизирует самое простое решение любой проблемы. У древних греков была легенда о царе Гордии, завязавшем сложнейший узел, развязать который мог только истинный властелин Азии. Александр Македонский не смог распутать этот узел, и тогда он просто разрубил его мечом.

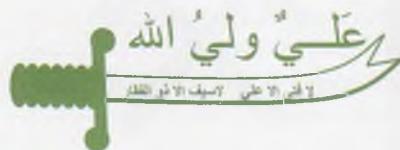
Меч, находящийся в ножнах, считался атрибутом умеренности. Меч, брошенный на весы, означал повышение требований за счет военного давления. Этот символ пошел от вождя галлов Бренна, покорившего Рим. Когда римляне взвешивали золото на контрибуцию, он кинул свой клинок на чашу весов, заявив: «Горе побежденным».

Меч Аллаха

Меч является одним из старейших и известнейших символов ислама. Своими корнями этот символ уходит к легендарному мечу пророка Мухаммеда Зульфияру, а затем и его приемному сыну Али. Считается, что именно этим клинком был вооружен имам

Хусейн ибн Али во время битвы при Кербала. В исламской иконографии изображение Зульфияра использовалось как символ чести и рыцарства.

Меч у мусульман символизировал также священную войну правоверных против неверных, а вместе с тем и борьбу человека против его собственного зла.

Символическое изображение меча Аллаха и первого халифа Али.

Герб Саудовской Аравии.

Меч в геральдике

Меч под образом Спасителя на гербе белорусского города Витебска символизирует гнев Божий.

Десница с мечом на гербе русского города Вологды символизирует справедливость и защиту Отечества.

На гербе русского города Рязани изображен князь с серебряным мечом в руке.

Музей Томаса Мюнциера в немецком городе Альштедт.

Знак типографии Томаса Мюнциера.

Не мир, но меч

Меч как символ играет заметную роль в Новом Завете. Апостол Петр, бывший рыбак, вооружен мечом. Именно он был единственным из учеников, кто вступился за Господа при аресте и отсек стражнику ухо. Опустил он свой меч только по приказу Иисуса. Поступок Петра стал символом готовности не задумываясь отдать жизнь за веру. Некоторые теологи считали, что последовавшее за этим троекратное отречение апостола от Христа было попыткой Петра спасти жизнь Спасителю. В Откровении Иоанна Богослова меч исходит из уст Христа как символ непобедимой небесной истины, которая словно молния падает с неба. В Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Это библейское выражение приобрело особую популярность в эпоху Реформации в Германии и стало девизом крестьянской войны под предводительством Томаса Мюнциера. Руководствуясь этим лозунгом, повстанцы вели религиозную войну за идеалы радикальной реформации. Сегодня меч Мюнциера, который он посыпал перед своим войском, экспонируется в музее немецкого города Альштедт.

Мазаччо.
Святой Петр.

Мечи на орала

Библейский пророк Исаия сказал: «И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои — на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут учиться воевать».

Древнеримское предание сохранило рассказ о полководце Луции Квинтусе Цинциннате, который жил в деревне и вел добродорядочный и мирный образ жизни. Когда на Рим напали враги, он принял диктаторские полномочия, разгромил неприятеля и сразу же вернулся к хлебопашеству. Он отказался от меча в пользу орала. После окончания войны за независимость США американское правительство учредило орден Цинцинната,

Знак американского ордена Цинцинната.

которым награждались ветераны, главным образом иностранные добровольцы. Знак ордена был выполнен в форме орла, на груди которого расположен медальон. На медальоне было изображено, как возвратившиеся домой солдаты откладывают в сторону свои мечи и берутся за плуг. После создания ООН советское правительство подарило этой организации скульптуру Е. Вучетича «Перекаем мечи на орала», которая стала символом антивоенного движения по всему миру.

Советская почтовая марка с изображением скульптуры Е. Вучетича «Перекаем мечи на орала».

Флаг Вооруженных сил Великобритании.
Два скрещенных меча являются древним символом войны и воинской доблести.

Нарукавная нашивка
кавалерийских войск СССР.

МОЛОТ

Изображения молота, являвшегося одним из самых распространенных инструментов человека, очень часто использовались и в символизме. В скандинавской мифологии боевой молот Мьёлльнир принадлежал богу грома и плодородия Тору. Это оружие было выковано карликами и имело чудесное свойство возвращаться к своему владельцу, как бumerанг. С помощью Мьёлльнира Тор сражается против великанов, которые постоянно стремятся завладеть им. В Средние века молот являлся эмблемой гильдии кузнецов, а также использовался в гербах некоторых дворянских родов. Наиболее известным символом, в котором присутствует эта вещь, являлся герб СССР. Здесь молот, скрещенный с серпом, олицетворял рабочий класс. Также изображение молота часто встречалось на гербовых щитах бывших стран социалистического лагеря.

В знаменитом мюзикле рок-группы Pink Floyd два скрещенных молота украшали знамена и транспаранты во время фашистского митинга, а их анимированные изображения использовались для создания знаменитой сцены «марширующих молотков».

На первом знаке различия командного состава Красной Армии на красной звезде были изображены молот и плуг.

Древние скандинавы поклоняются статуе бога Тора. С картины XIX в.

Современное изображение Мьёлльнира — молота Тора. Этот символ используется как эмблема некоторых праворадикальных организаций.

Молот, кисть и серп для риса — символ Коммунистической трудовой партии Кореи, правящей партии КНДР.

Символ шахтеров

Начиная с XVIII в. в Германии появилась парадная форма шахтеров и символ их ремесла. Такой эмблемой стали скрещенные геологические молотки, которые сегодня по всему миру являются знаком принадлежности к шахтерской профессии.

Эмблема немецких шахтеров.

Традиционная парадная форма одежды немецких шахтеров.

МОСТ И ЛЕСТНИЦА

Символика моста и лестницы как связанных между собой понятий олицетворяет сообщение между верхним и нижним мирами, между небом и землей. В обрядах, связанных с проходом по мосту, его пересечение означает переход между мирами. Во времена золотого века люди могли совершать такие путешествия по своей воле, однако позже такое стало возможным только после смерти.

В древнеиранской традиции существовало предание о Мосте Разделения, по которому должны пройти души умерших, чтобы попасть в рай. Для грешников он становился тонким, как лезвие бритвы, а для праведников расширялся. Мост может быть также и радужным, как, например, Биврёст в скандинавской мифологии, ведший в Асгард, стражем которого был бог Хеймдаль.

Древние римляне называли верховного жреца понтифик, что можно

буквально перевести как «строитель мостов», т.е. человек, соединяющий два отдельных мира. С середины V в. титул «верховного понтифика» стал носить папа римский, прозвание которого, согласно Св. Бернару, заключалось в том, чтобы служить мостом между Богом и человеком.

Именно поэтому символика моста тесно связана с радугой. Два берега реки, соединенные мостом, олицетворяют два мира: жизни и смерти. Таким образом, путешествие по нему симво-

Ланселот переправляется через реку по мечу, который использует вместо моста. Средневековая английская миниатюра.

Статуя римского императора Августа в роли понтифика — верховного жреца. С латыни «понтифик» переводится как «строитель мостов». В понимании римлян верховный жрец наводил мост между двумя мирами, земным и высшим.

Чертов мост

В сознании средневекового европейца строительство больших арочных мостов казалось чем-то невероятно сложным, поэтому их возведение часто приписывали дьяволу. Ходили легенды, что люди не могли сами выстроить мост и обращались за помощью к нечистому, обещая ему в качестве уплаты душу первого, кто пройдет по мосту. Однако по завершении строительства дьявол оказался одурчен. Так, жители Франкфурта пустили по новому мосту петуха. Мост стал символом как силы дьявола, так и победы над ним человека.

Дж. Тернер. Чертов мост.

Чертов мост во Франкфурте-на-Майне. Средневековая миниатюра.

Вершина адептов, к которой ведет лестница со ступенями Великого делания. По ней предстоит взойти алхимику для достижения цели. Иллюстрация из немецкого алхимического трактата XVII в.

лизировало переход к бессмертию. Путешествие по золотому мосту являлось частью обряда посвящения в тайные китайские общества, где мост был представлен в виде белой повязки.

Как нейтральная территория мосты часто служили местом встреч и любовных свиданий, но иногда выступали как место испытаний. Строительство моста несло на себе глубокий символический смысл, из-за чего при его возведении часто приносились жертвы. В Древнем Риме, перед тем как начать строить новый мост, весталки бросали в воду камышовые куклы.

Как и по мосту, по лестнице человек может подняться к богам, а божество способно сойти к смертным. Число ступенек также имеет скрытый смысл. Они символизируют прибывающую силу сознания, что проходит через все ступени бытия и инициации, во время которых человек восходит в знании и реализации, но нисходит в доблести. Однако достижение вершин сопряжено со многими опасностями, поэтому взирающийся испытывает смешанное чувство радости и страха. Алхимики отождествляли идею постепенного восхождения с фазами процесса превращения.

Лестница в христианстве

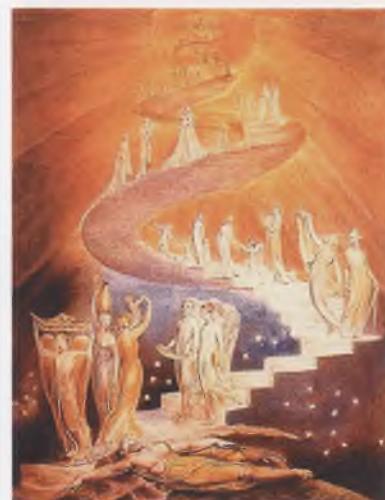
Символика лестницы играет важную роль в христианстве. В Библии описано видение Иакова, когда он узрел лестницу, по которой спускались и поднимались ангелы. Это видение традиционно толкуется как образ дороги, по которой нужно идти человеку, чтобы соединиться с Богом, поднимаясь от земной жизни к жизни вечной.

Вдохновленный этим символическим образом, игумен Синайского монастыря Святой Иоанн Лествичник написал в VII в. богословский трактат «Лествица, или Скрижали духовные». Его сочинение состоит из 30 ступеней, по которым можно подняться к Богу. Главными ступенями по Иоанну считаются: отречение от мира и странничество, послушание, покаяние и плач, память смертная, кротость, целомудрие, нестяжание, блеск, смиренномудрие, рассуждение, безмолвие, молитва, бесстрастие.

На русских иконах Св. Иоанна изображают на фоне лестницы, по которой взбираются на небо люди в монашеском одеянии. Те, кто вел праведную жизнь, успешно преодолевают все ступени и принимаются Иисусом Христом и ангелами в рай.

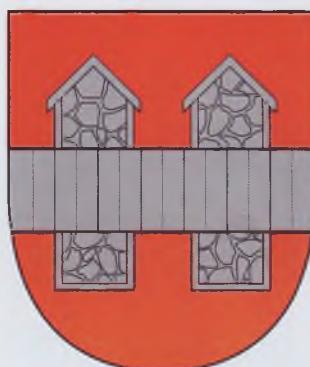

Иоанн Лествичник.
Новгородская икона XVI в.

В. Блейк.
Лестница Иакова.

Мост и лестница в геральдике

Понтонный мост на гербе австрийского города Инсбрука.

Мост через реку Обь
на гербе Новосибирска.

Герб итальянской провинции Вероны.

СЕРП И КОСА

Серп является одним из древнейших орудий труда, появившимся еще до перехода человека от охоты и собирательства к земледелию. Долгое время серпы изготавливали из камня, и только затем их стали делать из металла. Коса, по сути дела, является серпом с более длинной ручкой, также предназначена для жатвы, поэтому обладает сходным символизмом.

Само назначение этого орудия труда сделало его символом изобилия и урожая. В Шумере и у некоторых африканских племен серп считался эмблемой царей и вождей. Поскольку своей формой серп повторял полуме-

сяц, он стал лунным символом. Оружием вавилонского бога Мардука был кривой меч, который первоначально являлся серпом. Именно серпом Персей отсек голову спящей горгоне Медузе.

В античности серп стал атрибутом бога земледелия Кронос (римского Сатурна), а также бога изобилия и плодовитости Приапа. Однако, поскольку Кронос был также богом времени, серп постепенно превратился в символ смерти. Этому способствовало и понимание обряда жатвы как «убийства» хлеба и начала умирания природы.

Серп в ритуальных целях использовали кельтские жрецы, срезая им священную омелу. Некоторые считают, что западноевропейский образ

Персей с головой горгоны Медузы. Статуя работы итальянского скульптора А. Кановы, XIX в.

Кронос

В мифологии древних греков титан, а затем бог земледелия и времени Кронос с помощью серпа кастрировал своего отца Урана. Данный акт символизировал отделение земного от небесного, однако непосредственной причиной было желание избавиться от соперников в виде будущих братьев. После этого Кронос стал пожирать уже собственных детей, что стало символом неумолимого бега времени. Следует отметить, что на Востоке серп также был связан с обрезанием и оскоплением.

Кронос. Скульптура немецкого скульптора Ф. Гюнтера, XVIII в.

Ангел смерти с серпом в руке. Иллюстрация из английской Библии XIX в.

Косинеры

Крестьяне, участвовавшие в восстании Т. Костюшко за независимость Речи Посполитой, часто не имели другого оружия, кроме косы. Поэтому они называли сами себя косинерами, а коса превратилась в символ восстания.

Я. Матейко. Битва под Рославцами.

Г. Доре. Смерть.

смерти с косой в руках восходит к кельтскому богу Саману. Однако другие ученые уверены, что смерть с косой напрямую связана с Кроносом. Так или иначе, в Западной Европе образ смерти в виде мумифицированного трупа фиксируется со временем начала страшных эпидемий чумы. Позднее смерть стали представлять в виде скелета с косой в руке. Следует отметить, что в христианстве ангел

Памятная медаль с гербом СССР и гербами союзных республик, посвященная 50-летию Советского Союза.

смерти также изображался с серпом в руке. Сам серп в Библии является символом Страшного суда.

Перекрещенные серп и молот как символ впервые были использованы масонами. В данном случае серп символизирует смерть, а молот является знаком власти над человеком, которого следует обработать, придав ему нужную форму. Коммунисты толковали данный символ как союз рабочих и крестьян, причем последних первоначально символизировал плуг, который только позднее был заменен

Старший аркан «Смерть» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

на серп. Учитывая, что для советской символики характерны масонские мотивы, скорее всего коммунисты заимствовали серп и молот напрямую у масонов.

Серп в геральдике

Герб Серпухова.

Герб Республики Австрия.

Герб Красноярска.

ТОПОР

Символ топора можно найти почти во всех религиях древности. Предположительно культ топора существовал в Древнем Египте, Греции и Ассирии. Образ блестящего топора, высекающего искры, во многом определил его символическое значение, ассоциирующееся с огнем и жизнеподъемной силой грозы. Этому орудию приписывали возможность вызывать либо прекращать дождь. Часто топор являлся атрибутом божества грома, например, Зевса. Также этот символ упоминается в легенде о рождении Афины: Гефест разрубил топором голову Зевса, из которой и появилась богиня в полном боевом облачении.

Воин бронзового века с боевым топором на плече.

Римский жрец фламин со священным топором. Рельеф с алтаря Мира императора Августа.

В данном случае рассечение головы используется как аллегория озарения, молниеносной интуиции. Двухсторонний топор является символом священного союза божеств Неба и Земли, однако если его лезвия напоминают полумесяцы, то он является эмблемой Луны либо единства противоположностей.

Алебарда телохранителей великого князя

А.П. Рябушкин.
«Её!»

Нарукавная нашивка полка президента России.

Топор в геральдике

Фасция на большой печати американского штата Колорадо.

Медведица с золотой секирой на гербе Ярославля символизирует легенду об основании города.

На охоте на князя Ярослава Мудрого напала медведица, которую он успел убить топором и приказал построить на этом месте город.

Герб эстонского города Выкма.

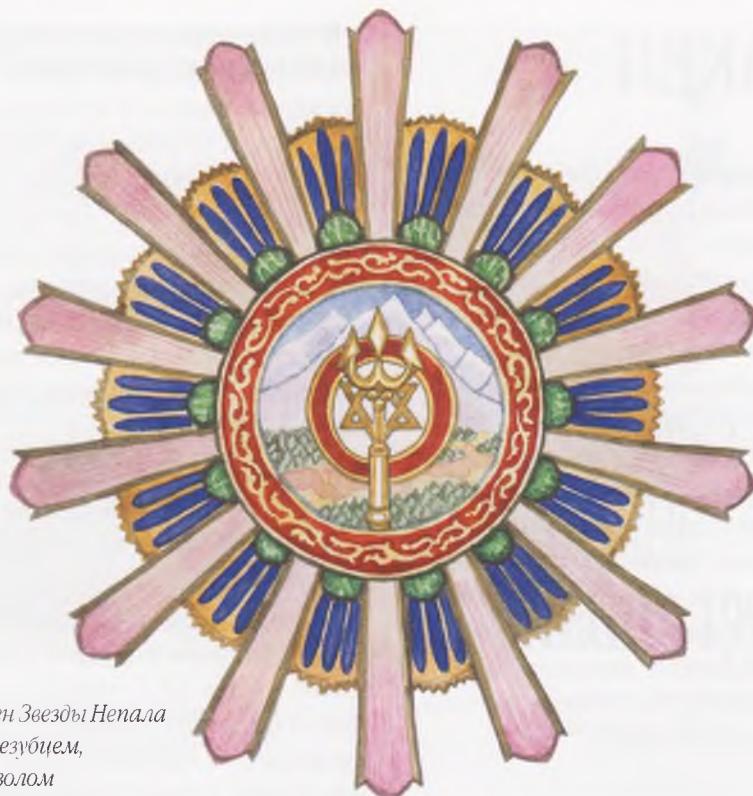
ТРЕЗУБЕЦ

Символ трезубца олицетворяет собой тройное оружие сил неба, воды и воздуха, часто выступая в качестве атрибута божеств бури и грома, а также водных богов. Самым известным из последних является греческий Посейдон, вооруженный магическим трезубцем. Во время спора с Афиной он ударом своего оружия выбил из скалы источник, подарив его жителям Аттики. Разозлившись на Одиссея за ослепление циклопа Полифема, Посейдон наслал на героя страшную бурю, взбудоражив свою трезубцем море, ветры и тучи.

Этот символ является также атрибутом индийского бога Шивы, которые его последователи рисуют у себя на лбу. Трезубец этого божества, тришула, олицетворяет собой три его ипостаси: творец, хранитель, разрушитель, а также аспекты творения (созидание, бытие, разрушение) и главные возможности мышления и действия (пассивность, инерция, активность). В буддизме трезубец — олицетворение триратны, трех скровищ, символа веры данной религии.

Я. Госсе. Нептун и Афродита.

Орден Звезды Непала
с трезубцем,
символом
триратны.

Во времена раннего христианства трезубец был символом Иисуса Христа, олицетворяя идею триединства. Однако позже он превратился в эмблему дьявола. В Восточной Европе цыгане изображали крест весьма похожим на трезубец, который местное население называло «цыганский крест», «черная вилка» и т.д. Считается, что именно он явился прототипом одного из атрибутов шабаша — «чертовых вил».

Эмблема спецподразделения
«Морские котики» ВМФ США.

Трезубец в геральдике

На флаге острова Барбадос трезубец
символизирует мореходство и рыболовство.

Малый герб Республики Украина.

ФАКЕЛ

Изначально роль факела исполняла горящая головня или ветка смолистого дерева; ей на смену пришел промасленный фитиль, который размещали в глиняной плошке, а затем — пропитанный смолой виггень из пеньки, вставлявшийся в металлическую оправу, закрепленную на деревянной рукоятки. Однако символическая роль факела была гораздо больше, чем просто светильника; этот предмет являлся олицетворением огня, как одной из первичных стихий, а также солнца, из-за чего земледельческие народы часто использовали его во время весенних и летних праздников.

Иоай прижигает факелом головы Лернейской гидры, помогая Гераклу. Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

Факел в геральдике

Герб Республики Кабо-Верде.

В Древней Греции адепты Персефоны и Деметры, держа в руках зажженные факелы, обегали свои поля по всем направлениям. Считалось, что таким образом можно очистить нивы от пагубного влияния злых духов. Факел рассматривался также как часть жертвенного пламени, являясь, таким образом, эмблемой памяти по усопшим и употреблялся как вещественный символ во время похоронных процессий.

С середины XIX в. факел чаще всего упоминается как источник и символ света, светоч. Этот предмет являлся олицетворением знания и просвещения. Сначала он использовался преимущественно как словесный символ, однако к концу XIX в. изображение факела появляется на значках и печатах различных просветительских учреждений, а также благотворительных и воспитательных организаций, чьей целью являлось усовершенствование человека.

В советской эмблематике этот символ использовался как олицетворение образования и знаний. В основном он выступал в качестве общественной эмблемы, которую использовали различные издательства и общественные просветитель-

Нарукавная нашивка Военной академии финансов, экономики и права ВС РФ.

Статуя Свободы находится на острове Свободы в Нью-Йорке работы французского скульптора О. Бартольди.

Советская юбилейная монета, посвященная Московской олимпиаде 1980 г.

CONSERVATIVES

Факел — эмблема консервативной партии Великобритании.

ные организации. В Югославии факел всегда считался символом огня и восстания, что нашло отражение в государственном гербе СФРЮ, центральную фигуру которого составляли шесть факелов, по одному на каждую республику.

В христианской традиции факел являлся олицетворением предательства и страстей Господних, так как Иуда привел, чтобы схватить Христа, отряд воинов и служителей перво-священников, которые освещали свой путь факелами. Этот символ служит также эмблемой прогресса и в данном контексте изображается с держащей его рукой. Различают два вида факелов: с одноязычным и многоязычным

Олимпийский факел

В древности перед началом Олимпийских игр в святилище Зевса от лучей Солнца зажигали факел со священным огнем, который затем обносили по всей Элладе, объявляя о скором наступлении соревнований. При появлении факела в любом уголке Греции должны были прекратить военные действия, причем перемирие длилось до конца игр.

Почтовый блок Лесото, посвященный Московской олимпиаде 1980 г.

Эмблема Олимпиады в Атланте 1996 г.

Факел в Древней Греции

Обряд бракосочетания в Древней Греции.

В Древней Греции верили, что священное пламя факела способно защитить от злых духов. Поэтому во время похорон эллины устраивали факельные шествия. Поскольку факел считался символом Гименея, факельные шествия сопровождали обряд бракосочетания. Данные обряды перекочевали из Греции в Рим, а затем и в средневековую Западную Европу. В Германии факельные шествия устраивали во время похорон и бракосочетания царственных особ. Также факельщики принимали участие во многих обрядах католической церкви.

Аполлон и два факельщика. Рельеф из древнегреческого театра в Милете.

Факельщик. Бронзовая римская статуя.

ЦИРКУЛЬ

Циркуль является одним из самых древних измерительных инструментов, который использовался архитекторами и строителями еще на Древнем Востоке. В античности изображение циркуля помещали на надгробиях строителей как символ их профессиональной принадлежности.

Начиная с эпохи Средневековья циркуль, как инструмент для вычерчивания безупречных кругов стал символом геометрии, космического порядка и планомерных действий. В это время

Циркуль как инструмент высшей гармонии на эмблеме венецианского издательства XVI в. В данном случае он является символом художников, которые в эпоху Ренессанса занимались поиском идеальных пропорций и были очень сведущи в математике.

Циркуль в геральдике

Флаг Балашихи.

В. Блейк.
Сотворение мира.

часто рисовали Бога Саваофа в образе творца и архитектора Вселенной с циркулем в руках. Данте писал, что Господь «приложил свой циркуль к границе мира и на его сцене разместил все явное и все тайное». Циркуль как «делитель» выступал в роли инструмента, при помощи которого Создатель отделил свет от тьмы и воду от земли.

В эпоху Великих географических открытий циркуль стал символом корабелов, навигаторов и картографов, которые пользовались этим инструментом для составления карт и расчетов курса кораблей.

Герб Германской Демократической Республики.

Циркуль и масоны

Циркуль и наугольник — главная эмблема масонства.

Масоны выводили свое происхождение из тайных средневековых союзов каменщиков, т.е. строителей, одним из главных измерительных инструментов которых был циркуль.

В алхимической традиции циркуль символизировал мужскую и женскую половины эзотерического гермафродита, связанного с Солнцем и Луной. Таким образом, позаимствовав в своей символике циркуль, масоны наделили этот инструмент многочисленными смыслами. С другой стороны, он стал легко распознаваемой эмблемой этих тайных обществ.

В. Блейк. Исаак Ньютона.

Обряд посвящения в масоны.
Французская гравюра XVIII в.

ЧАША

Наиболее часто символ чаши упоминается в связи с притчей о Святом Граале, увековеченном в средневековых легендах и мистических произведениях. Попытка Грааля является одним из главных сюжетов цикла сказаний о рыцарях Круглого стола. Чаще всего он описывается как сосуд, способный выполнять любые желания: от банального насыщения пищей и питьем до обретения искупления и благодати. Описания Грааля весьма разнятся между собой, однако, несмотря на это, можно выделить несколько общих черт: он сделан из золота или драгоценного камня, излучает ослепительное сияние и способен передвигаться без видимой поддержки извне.

Согласно наиболее популярной легенде, своим корням восходящей к апокрифическому Евангелию, Грааль является пасхальной чашей, из которой пил Христос на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафей-

Младший аркан «Король чаши» из колоды Тафо герцога Висконти, XV в.

Л. да Винчи.
Тайная вечеря.

Э. Борн-Джонс.
Галахад, Борс
и Персиаль
обирают
Святой Грааль.

ский собрал его кровь после распятия. Другая легенда гласит, что Грааль был сделан ангелами из изумруда, который выпал из короны низвергнутого в преисподнюю Люцифера. Таким образом, Спаситель своей кровью «смывает» грех падшего ангела. Это сокровище является последним, что осталось от рая.

Также символика чаши в христианстве часто связывается со страданиями Христа в Гефсиманском саду и восходит к словам самого Сына Божия: «Отче мой! если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Чаша используется и в обряде Евхаристии. В рыцарской традиции Граалем называется емкость, содержащая эликсир жизни. Иногда он проливается на землю,

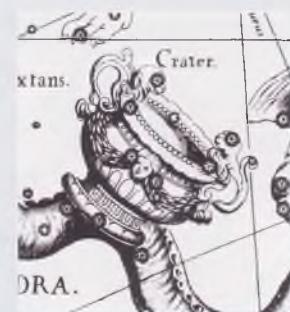
Змея и чаша на гербе Ессентуков.

придавая силу всему живому. Человек может добить эликсир, собрав его при помощи сока священных растений.

В Древнем Китае чаша, наполненная пятью питательными плодами, использовалась в ритуале плодородия в ходе брачной церемонии. В брачных церемониях Японии совместное распивание чаши символизирует верность и преданность супружеской пары.

Созвездие Чаши

С созвездием Чаши связан греческий миф об Аполлоне, пославшем ворона с чашей за водой для жертвоприношений. Ворон задержался у смоквы, надеясь дождаться созревания ее плодов, а затем обвинылся водяную змею, якобы не пускавшую его к ручью.

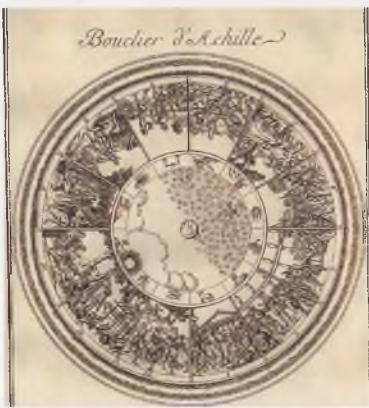

Созвездие Чаши.

Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

ЩИТ

Символически щит является эмблемой, обозначающей защиту. Он служил главным украшением древнеегипетскому божеству защиты и судьбы Хемсуг. Две стрелы, изображенные на щите, были символом богини войны Нейт, которая часто использовала этот знак и в качестве головного украшения.

Гипотетическая реконструкция щита Ахилла.
Иллюстрация из французской энциклопедии XVIII в.

Созвездие Щита Собесского

Созвездие было выделено и названо Я. Гевелием в честь польского короля Яна Собесского, спасшего Вену от турок.

Созвездие Щита Собесского.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Щит Давида

Караваджо.
Давид и Голиаф.

По Библии, пастух Давид убил прашой великого воина Голиафа, обеспечив победу всему древнееврейскому войску. Как победитель, Давид взял себе доспехи поверженного врага, в том числе и его щит, на котором была изображена шестиконечная звезда. С тех пор «звезда Давида» стала символом еврейского народа. Сегодня она изображена на флаге Государства Израиль.

Флаг Государства Израиль.

Ж.-О.-Д. Энгр.
Ромул,
победивший
Акрона.

В Древней Греции этот символ являлся эмблемой Ареса и Афины. В Спарте павших воинов приносили домой на щитах. Поэтому спартанские женщины провожали своих мужей на войну словами: «Со щитом или на щите», т.е. «Победи или умри с честью».

В христианстве со щитом сравнивали веру, которая черпает силы у Христа, помогая верующему человеку противостоять искушениям Сатаны. Довольно часто «щитом народа» называли принцев и великих людей, которые должны выступать как защитники общего блага и защищать своих подданных от притеснений и несправедливостей.

Щит и меч

Эмблемой планеты Марс и символом этого божества является знак «Щит и меч», что представляет собой окружность, к которой сверху-справа примыкает стрела. Также этот знак является символом мужского пола.

Д. Веласкес. Марс.
Знак «щит и меч».

ЯКОРЬ

В древности якорями служили большие камни, мешки с песком или колоды, в которые вбивался металл. С появлением железа их стали делать в виде различной формы когтей или поперечен, а привычную сегодня форму якорь обрел относительно недавно — лишь в новое время.

В египетском искусстве якорь — символ мироздания. Обвитый змеем жизни, он соединяет лодку, олицетворяющую женское начало, с фаллосом. Во времена античности якорь являлся символом моря и корабля, служил атрибутом морских богов. Его изображение чеканилось на римских монетах таких портовых городов, как Александрия и Антиохия.

В раннем христианстве якорь, имевший крестообразную форму, служил замаскированным крестом. На стенах римских катакомб его можно найти рядом с такими символами, как «добрый пастырь», пальма, голубь и рыба. Часто якорь сопровождался латинским словом *рах* — мир. Якорь олицетворяет собой надежду, как в физическом, так и в духовном плане; онаочно прикрепляет человека к вере во время бурь и напастей.

Символ «котвица» (якорь) на флаге Армии крайовой — польского Движения сопротивления в годы Второй мировой войны.

Старший аркан «Надежда» из колоды Таро герцога Висконти, XV в. Якорь служит указанием на название карты.

Во времена греческого праздника Пробуждения весны священник, согласно народному обычая, бросал в море распятие и «крест спасения».

Якорь в геральдике

Герб Санкт-Петербурга.

Якорь и дельфин

Якорь и обвитый вокруг него дельфин символизируют девиз первого римского императора Августа Октавиана «*Festina lente*», что переводится с латыни как «Поспешай медленно». В данном случае якорь толкуется как стояние на месте, а дельфин — как стремительное движение. Этот знак был выбран знаменитым венецианским книгоиздателем Альдо Мануцием как эмблема для своей типографии. В историю Мануций вошел в том числе и как изобретатель шрифта курсив, в качестве образца для которого был использован почерк Ф. Петrarки.

В современной России якорь с дельфином стал эмблемой флотилии Северного флота.

Эмблема типографии Альдо Мануция.

Герб Одессы.

ЗВЕЗДА

Звезда как геометрический символ является знаком божественной идентичности и воли, согласно которой появился и начал вращаться в пространстве наш мир. С самой глубокой древности эта фигура символизировала небесные звезды, которые почитались как разумные существа, постоянно оказывавшие влияние на наш мир, отчего они стали синонимом мудрости. Считается, что фигура звезды точно повторяла траекторию движения Венеры. Именно поэтому она стала шумерским и египетским знаком звезд.

Древние верили, что у каждого человека есть своя собственная звезда, возникающая при его рождении и потухающая в момент смерти. В наши дни отголоски этих верований нашли свое отражение в таких, казалось бы, обыденных фразах, как «моя звезда еще не взошла» или «его звезда угасла».

Всем древнейшим цивилизациям было известно изображение пятилучевой звезды, называемой также Звездой магов или пентаграммой. В Древней Месопотамии пятиконечная звезда была символом царской

Королевский
орден Обеих
Сципиий.

власти, а также амулетом, способным защитить от всех болезней. Начертив ее над входной дверью, можно было преградить злым силам доступ в жилище.

Звезда в космосе

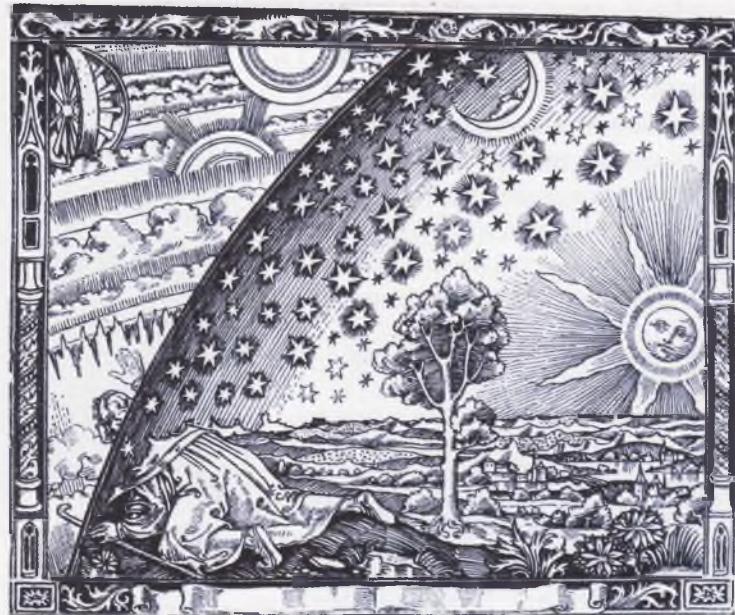
Нашивка члена американской космической миссии «Джемини-6».

Нашивка члена экспедиции на советскую орбитальную станцию «Салют».

Старший аркан «Звезда» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

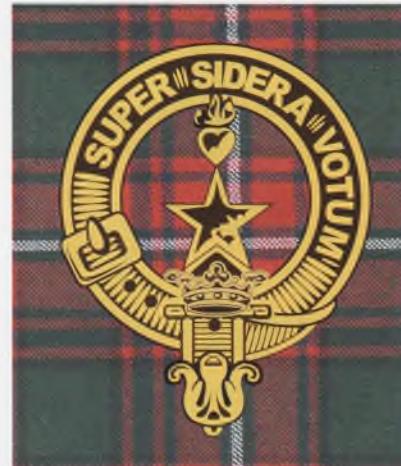

Философ проникает через небесную сферу с Солнцем, Луной и шестиконечными звездами в высшие сферы. Так называемая «Фламмарионова гравюра», XIX в.

В буддизме пентаграмма является символом Пяти книжия Монсеева. Древние греки отождествляли ее с буквой альфа. Пифагорейцы считали пятиконечную звезду символом телесно-духовной гармонии, знаком здоровья, пяти чувств и пяти лет молчания ученика перед посвящением в тайны учения.

У масонов пентаграмма — это солярный знак, который называют «пламеющая звезда». Иногда в центре ее помещают букву G, что tolкуется как гnosis, или познание.

Шестиконечная обычная звезда являлась олицетворением вавилонской богини Иштар. Гексаграмма, тоже шестиконечная звезда, но

Звезда — эмблема шотландского клана Ретрей.

составленная из двух треугольников — звезда Давида, или Соломона, — была мощным охранительным талисманом. Арабы верили, что этот символ имеет власть над джиннами. В арабском сборнике сказок «Тысяча и одна ночь» этот могущественный дух был обязан выполнить три желания человека, преломившего эту печать и освободившего его.

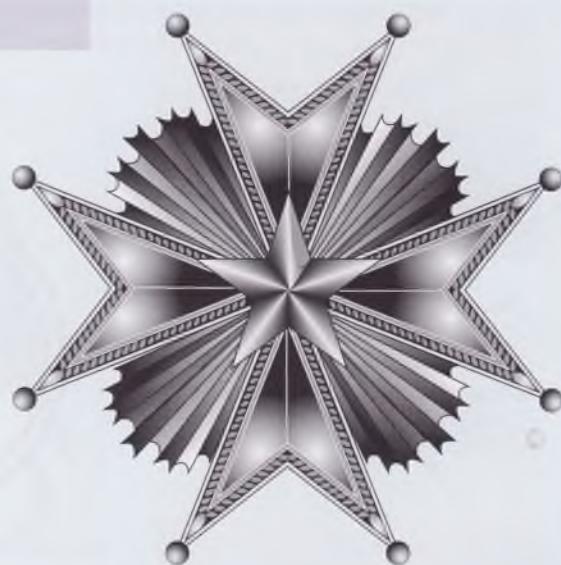
Гексаграмма является основой действия и неподвижности, олицетворяя собой единство противоположностей. В алхимии она носит

Три шестиконечные звезды на щите и Венера. Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.

Полярная звезда

Полярия, или, как ее называли викинги, Северная, звезда была древним скандинавским символом, который рисовали в виде пентаграммы. Эта эзотерическая эмблема получила широкое распространение начиная с XVII в. Как правило, этот символ использовался совместно со своим девизом: «Не знает заката».

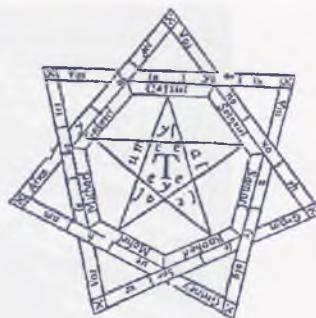
Шведский орден Полярной звезды.

Многоцветная звезда — эмблема друзов, исмаилитской секты на Ближнем Востоке.

название печать Соломона и включает в себя семь частей или семь металлов, в центре которых находится золото, а также четыре элемента: землю, воздух, огонь и воду. Эта эмблема является гербом Израиля и носит название Щит Давида, а также считается атрибутом многих богинь-матерей и богинь моря, например Изиды.

Звезду вышивали на парусах моряки, которые таким образом выражали

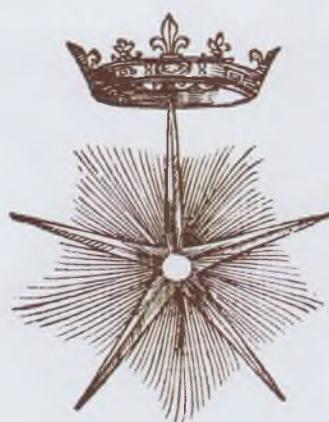

Каббалистический амулет с вписанной в него пентаграммой. Гравюра из трактата XVII в.

Звезда в алхимии

Пан — сын Меркурия. На голове у него — Солнце и Луна. Восьмиконечная звезда на небе — алхимический символ соли. Миниатюра из алхимического трактата XVII в.

Пентаграмма с короной. Гравюра из алхимического трактата XVI в.

Восьмиконечная звезда как символ соли, вписанная в Уроробос под короной. Гравюра из алхимического трактата XVI в.

свое почитание Афродиты, рожденной из морской пены. Эта геометрическая фигура часто использовалась для гадания, а также с ней был связан ряд примет. Жигели Спарты считали, что если упала звезда, то это является знаком того, что царь совершил какой-то грех, в котором он должен покаяться и оправдаться. В Древнем Риме верили, что это Юпитер таким образом дает людям знать о надвигающейся буре или же что родился ребенок. В католической традиции падение звезды толковали как знак того, что чья-то душа покинула чистилище. Мусульмане верят, что это камни, которые бросают ангелы, отпугивая от неба злых джиннов.

Герб белорусского поселка Крево. Шестигранная звезда, символ сперва Иштар, а затем Венеры, светит над полумесяцем, первоначально символом Гекаты и города Константинополя.

Три маленькие звездочки на погоне с одним просветом — знаки различия старшего лейтенанта Советской Армии с 1943 г. Также на фото виден советский орден Красной Звезды.

Поскольку у многих языческих народов существовал культ звезд, то христианство всячески пыталось бороться с ним, предостерегая от идолопоклонства. Так, например, падение Израиля и захват его ассирийцами трактуется в Библии идолопоклонством иудеев, которые начали почитать звезды. Однако христианство все-таки вынуждено было, хоть и чисто символически, принять культ звезд: например, Дева Мария в образе Непорочного Зачатия, окруженная короной звезд, сделалась очень похожей на музу астрономии Уранию. Следуя за звездой, нашли путь через пустыню волхвы, чтобы поклониться и принести дары новорожденному Иисусу Христу.

Звезда в геральдике

Флаг Вооруженных сил СССР.

Флаг Марокко.

Флаг Конго.

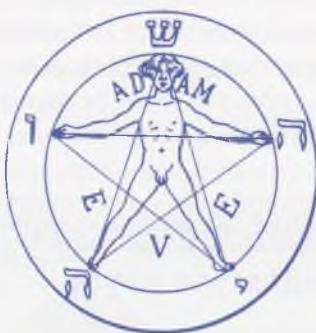

Флаг американского штата Аризона.

Флаг Эфиопии.

Пентаграмма Бафомета

Адам, вписаный в пентаграмму.

Бафомет, вписаный в пентаграмму.

В сатанизме перевернутая пентаграмма с двумя устремленными вверх лучами вписывается в двойной круг с головой Бафомета посередине. Этот символ во многом схож с аналогичной эмблемой у пифагорейцев, однако греческие буквы заменяются буквами иврита, образующими имя Левиафан.

Бафомет. Рисунок начала XX в.

КВАДРАТ И КУБ

Квадрат — один из важнейших геометрических символов, который лег в основу плана многих сакральных мест. Древнейшие постройки земледельцев были квадратными или четырехугольными в плане, тогда как план временного разборного жилья кочевника-скотовода был круглым. Так, с самых древних времен, в противоположность кругу и спирали, эта фигура традиционно олицетворяла устойчивость и стабильность.

В Древней Индии квадрат считался основным символом Земли.

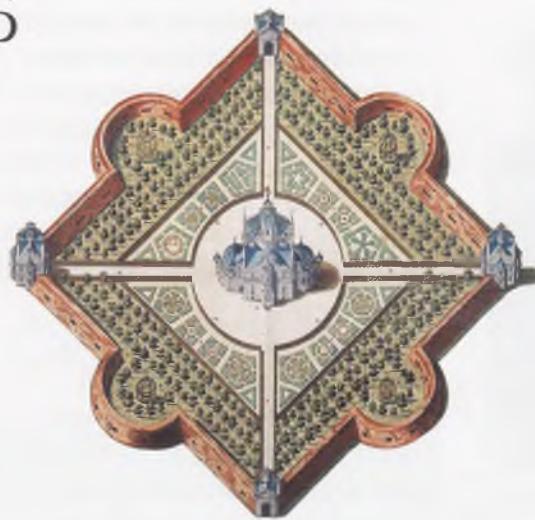
В Китае эта геометрическая фигура также стала олицетворением Земли, тогда как круг был символом Неба. На древних китайских монетах чеканили изображение квадрата и круга, что было символом союза Земли и Неба, единства инь и ян. Считалось, что квадрат лежит в основе космоса, обеспечивает миропорядок и воплощает целостность Поднебесной империи.

Запретный ящик

В греческой мифологии был весьма распространен мотив табу на открытие ящика четырехугольной формы. Так, Афродита запретила Психею заглядывать в золотой ящик, в котором ей следовало принести из подземного царства часть красоты Прозерпины. Онако запрет был нарушен. Точно так же первая женщина Пандора открыла ящик, куда были заключены беды и несчастья.

Дж.У. Уотерхауз.
Психея открывает золотой ящик.

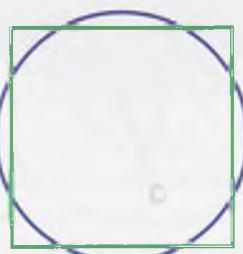
Знаменитый датский астроном Т. Браге выстроил в своем поместье на острове Вен обсерваторию «Уранибор», спланировав ее по образу и подобию Вселенной, как она представлялась в начале эпохи Нового времени. Браге был противником системы Коперника и отстаивал более консервативные взгляды на устройство мироздания.

богов Рен, а ее углы — символами воздуха (Гера), воды (Афродита), земли (Диметра) и огня (Эстия). Также у древних греков квадрат был символом души человека и эмблемой богини Афродиты.

Финальной ступенью развития символизма статичности и надежности является куб — геометрическая фигура, состоящая из шести квадратов. Четырехугольные блоки были первым строительным материалом,

Квадратура круга

Квадратура круга — это символ проблемы, которую невозможно решить. Еще в Средние века алхимики пытались справиться с этой задачей, которая для них символизировала противостояние и единство Неба и Земли.

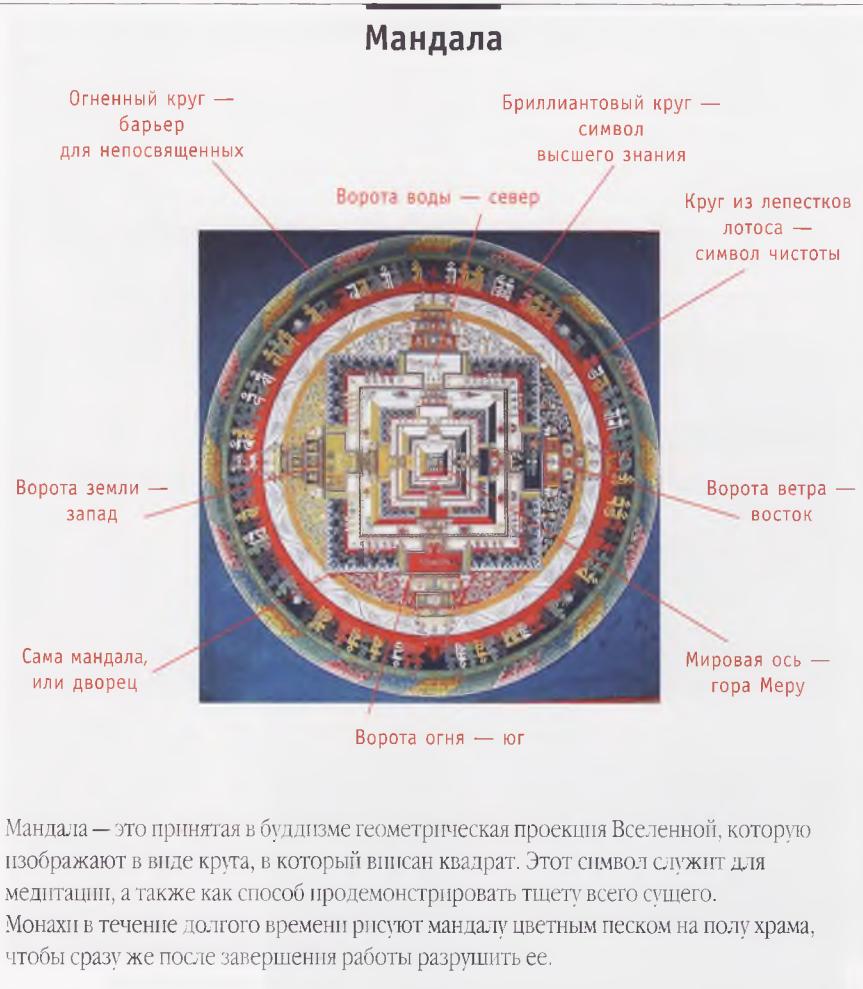
Геометрическое изображение квадратуры круга.

*Квадрат как система мира.
Гравюра из трактата Дж. Бруно.*

который человек от начала до конца изготовил своими руками. Главная мусульманская святыня Кааба имеет кубическую форму.

Куб — это закладной камень, основа основ и опора всего сущего. Однако одновременно он и жребий, которым играет богиня счастливого случая Фортуна. Гадательный кубик с нанесенными на его грани числами впервые появился у этрусков и стал символом удачи. Именно такой жребий упомянул Цезарь в своем знаменитом изречении после перехода реки Рубикон.

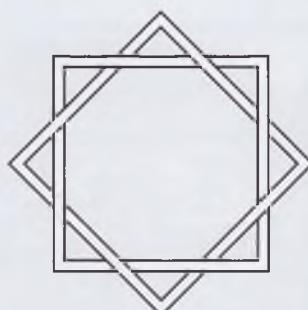

Вифлеемская звезда

*Поклонение волхвов.
Миниатюра из «Роскошного
часослова герцога Беррийского». XV в.*

Геометрическая фигура, образованная из двух наложенных друг на друга квадратов, является довольно древним символом, известным еще с эпохи неолита. Считается, что типологически эта фигура близка к октограмме, восьмиконечной звезде, символу Иштар и Венеры. Так или иначе, оба символа носят название Вифлеемской звезды. Два наложенных друг на друга квадрата — распространенный мотив русской иконописи, где на фоне этой фигуры изображается пришествие Иисуса Христа.

Графическое изображение Вифлеемской звезды как фигуры, составленной из двух квадратов.

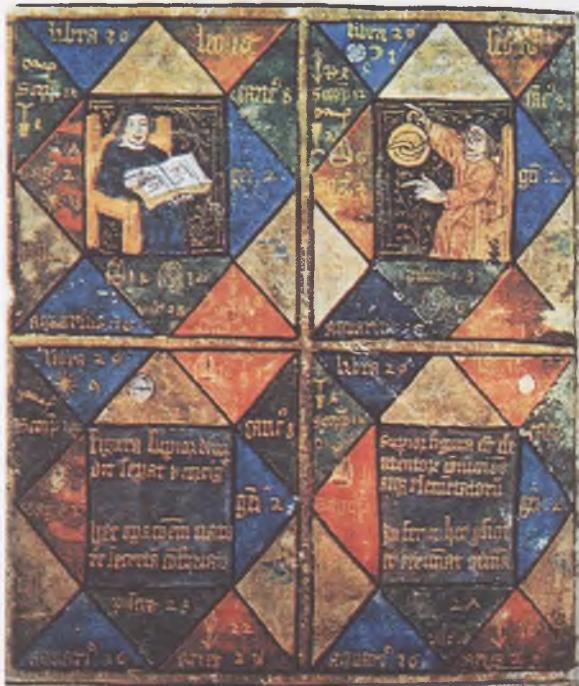

Русская Вифлеемская звезда.

Квадратный гороскоп

В Древней Индии, как и во многих странах Древнего мира, города в плане часто были квадратными. Четырехугольная форма планировки повторяла зодиак, являясь его земной проекцией. Причем четырем концам города соответствовали фазы Солнца: северу — зимнее солнцестояние, востоку — весенне-равноденствие, югу — летнее солнцестояние и западу — осенне-равноденствие. Именно такую планировку имеет и Небесный Иерусалим, описанный в Откровении Иоанна Богослова. Астрологи Древнего мира и Средних веков также чертили свои гороскопы не в форме круга,

как принято сегодня, а квадратными.

Средневековый европейский гороскоп.

Три кубаря в петлицах — знаки различия старшего лейтенанта РККА с 1935 г.

Три кубика под звездой на рукаве гимнастерки — знаки различия командира батальона РККА с 1919 г.

Магический квадрат

В магических квадратах числа не повторяются и при определенных сочетаниях всегда дают заранее задуманный результат.

1	4	7
2	5	8
3	6	9

Западноевропейский Магический квадрат Земли, в античности — квадрат Пифагора.

Сумма стороны дает число 12, сумма всех цифр квадрата — 45.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Западноевропейский Магический квадрат Сатурна, в Азии — криптограмма даосов и суфия Джабар ибн Хайана. Сумма стороны дает число 15, сумма всех цифр квадрата — 45.

6	32	3	34	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Западноевропейский Магический квадрат Солнца. Сумма стороны дает число — 111, сумма всех цифр квадрата — 666.

КРЕСТ

Крест как геометрическая фигура является солнечным символом. Он символизирует бессмертие, вечную память, а также смерть и жертву. Крест, заканчивающийся сверху перекладиной, называемый «тау», являлся атрибутом богов Древнего Египта. Этот знак олицетворял собой солнце, ключ к божественному знанию и единство противоположностей. Тау-крест встречается также и в эмблематике Древней Греции: его было принято носить на груди во время дионасийских церемоний и мистерий. В Риме новообращенным в культе бога Митры татуировали его на лбу. Эллины считали крест символом любви, силы и вечной счастливой жизни. Некоторые народы Востока использовали его как символ «висельного»

Крест — солнечный символ древних земледельцев.

Крест как система мироздания. Миниатюра из кодекса майя.

Крест на крипте Луцины в катакомбах первых христиан в Риме, III в. н.э.

Свастика

Ссанскрита слово «свастика» переводится как «благо». Крест с загнутыми концами является одним из древнейших солнечных символов. Впервые он встречается на керамике цивилизации долины Инда. Как и другие индоевропейские народы, древние греки активно использовали свастику в качестве мощного оберега и символа бога солнца.

Свастики как солнечные символы на древнегреческой вазе.

Мальчик, играющий с черепахой. Фрагмент росписи древнегреческой вазы.

А. Эльстеймер. Восхваление креста.

Якорный крест ранних христиан. Поскольку полумесяц является знаком Богоматери, якорный крест — символ рождения Иисуса Христа из тела Девы Марии.

Кресты с цатой (полумесяцем) на главах православных церквей символизируют как союз церковной и светской велиокняжеской и царской власти, так и Иисуса Христа с Богородицей.

дерева, на котором, согласно легенде, распяли бога плодородия. Когда по весне дерево зазеленеет, то божество вновь вернется к жизни.

В христианской традиции крест олицетворяет собой распятие Христа, его муку и смерть. Однако следует отметить, что ранние христиане не акцентировали внимание на Господе как реальном человеке, подвергшемся мученической смерти на кресте, поскольку этот вид казни считался постыдным и был предназначен лишь для преступников и бунтовщиков. Для римского гражданина и свободного человека само упоминание о таком наказании было постыдным.

Созвездие Южного Креста

Южный Крест является самым маленьким из известных нам созвездий. Древние греки считали его частью созвездия Кентавра, и оно было выделено в отдельное только в начале XVII в. Созвездие Южного креста является главным ориентиром в Южном полушарии, как Полярная звезда в Северном. Это созвездие красуется на флагах Австралии и Новой Зеландии.

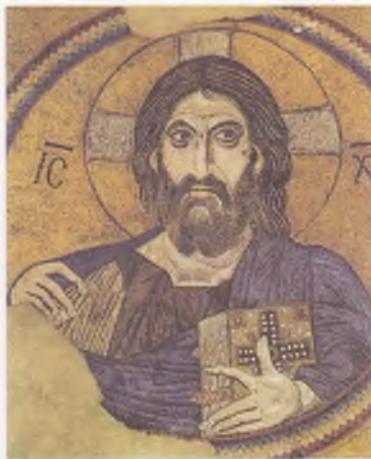
Бразильский орден Южного Креста.

Созвездие Южного Креста.
Гравюра XVII в.

Морской крест, или крест Святого Клемента. В начале II в. папа Клемент I принял мученическую смерть от римских матросов. Его привезали к якорю и утопили.

Христос Пантократор. Мозаика в афинской церкви Успения Богородицы.

Согласно легенде, крест мук Господних был изготовлен из четырех древесных пород: кедра, кипариса, маслины и пальмы, которые соответствовали четырем сторонам света. Данный символ стал главным атрибутом литургии, крещения, конфирмации, а также заменил собой металлических петухов на церковных шпилях. Поскольку в последние довольно часто ударяла молния, то крест стал считаться и надежным громоотводом. Начиная с Нового времени в Европе установился обычай сооружать кресты на дорожных перекрестках, площадях и других местах в память о значительных событиях и сражениях.

Даненброг

По легенде, датчане обрели свое красное знамя с белым крестом Даненброг в битве с эстами, которая состоялась недалеко от Ревеля в 1219 г. В критический момент сражения датскому королю Вальдемару II с неба упало знамя, которое помогло одержать победу.

Флаг Дании.

Коптский крест.

Четыре гвоздя на кресте коптов символизируют гвозди, которые использовались при распятии Иисуса Христа.

Папский и патриарший кресты.
Крест папы, или тройной крест, — Древо жизни, а также власть понтифика как римского архиепископа, главы католической церкви и прямого наследника Святого Петра.
Двойной, или патриарший, крест — символ православной церкви.
Верхняя перекладина представляет собой доску для надписей, введенную по распоряжению Понтия Пилата.

*Г.А. Лоренцен.
Обретение флага с Даненброгом.*

Крест в геральдике

Флаг Англии.

Флаг Норвегии.

Флаг Исландии.

Флаг Швеции.

Флаг водской народности.

Константинов крест

Константинов крест, известный также как лабарум, был создан римским императором Константином, использовавшим его в качестве боевого штандарта. Он состоял из греческих букв Х и Р, с которых начиналось слово «Христос». Согласно легенде, император увидел этот символ во сне и услышал голос «с этим знаком ты победишь». Проснувшись, Константин приказал своим солдатам нанести этот знак на щиты и в этот же день одержал победу в битве у Малльского моста.

Знак, которым
Н.К. Рерих подписывал
свои полотна.

Варианты
Константина
креста,
или лабарума.

Битва у Малльского моста

Крест Святого Петра

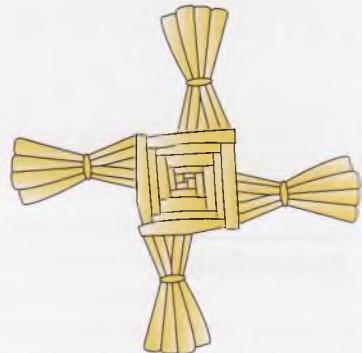

М. Караваджо.
Распятие Святого Петра.

По христианской легенде, Святой Петр, которого приговорили к смертной казни в виде распятия, попросил своих палачей расположить его вниз головой. Он считал богохульством принять смерть точно так же, как Иисус Христос. С этих пор перевернутый крест был назван его именем. В наши дни данный тип креста часто используют сатанисты как знак осквернения главной христианской святыни.

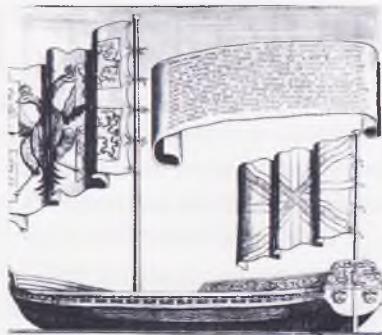
Крест
Святого
Петра.

Крест Святой Бригитты. Этот крест является древним солярным символом ирландских кельтов, который восходит к солнечному колесу. Его плетут из соломки и вешают в доме на счастье. Считается, что он также охраняет жилище от пожара. По преданию, при помощи такого креста Святая Бригитта крестила на смертном ложе одного из кельтских королей. Однако учёные считают, что образ Святой Бригитты напрямую восходит к кельтской богине огня.

Орден
Андрея
Первозванного.

Андреевский флаг на ботике Петра I.
Гравюра XVIII в.

Апостол Андрей Первозванный был братом апостола Петра, поэтому первый российский император считал его своим небесным покровителем. По апокрифическим сказаниям, этот апостол побывал в Киеве и Новгороде, проповедуя христианство предкам славян, поэтому этот святой считался патроном Руси. В 1698 г. Петр I учредил первый и высший российский орден Святого Андрея Первозванного.

Кроме того, Св. Андрей считался покровителем мореплавателей. Исходя из этого, в 1699 г. Петр поместил синий Андреевский крест на белом фоне на военно-морской флаг России.

Кресты рыцарских орденов

Рыцари, направившиеся в конце XI в. по призыву церкви на освобождение Святой земли и Гроба Господня, нашивали на свою одежду кресты как символ борцов за веру. Затем, при образовании в Палестине рыцарских орденов, каждое из таких образований приняло в качестве герба крест особого вида или расцветки. Так, иоанниты приняли как эмблему белый крест, который затем вошел в историю как мальтийский. Рыцари Тевтонского ордена пользовались черным крестом на белом фоне, а тамплиеры — красным.

Эмблема ордена тамплиеров.

Эмблема Тевтонского ордена.

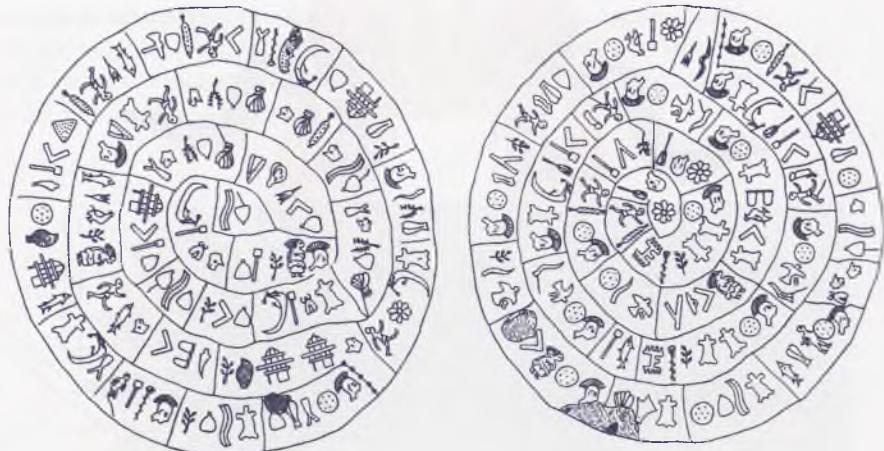
Мальтийский крест.

КРИВАЯ И СПИРАЛЬ

Линия была первым геометрическим объектом, который изобразил человека. Изначально нарисовать идеально прямую линию без самых элементарных инструментов невозможно, поэтому она является символом идеала. Кроме того, в природе прямых нет, любая линия имеет определенную степень кривизны.

С линией связана самая первая символика древних людей. Горизонтальная линия всегда обозначала разделение неба и земли, т.е. линию горизонта. Она символизирует землю, женское начало, ход времени из прошлого в будущее, движение по поверхности, стремление к материальному. Вертикальная же линия — знак неба и мужского начала, движение сверху вниз и снизу вверх, стремление к духовному. Также вертикаль трактуется как мировая ось.

Изогнутая линия образует дугу, которая изначально была символом

Фестский диск. Знаки до сих пор не расшифрованного линейного письма А расположены по спирали.

емкости, вместилища, места, которое может удерживать и сохранять. Как правило, дуга, в силу своей незавершенности, является женским символом. Классическим примером такого символа является полумесяц или лук. Также дуга символизирует чашу.

Изломанная, изогнутая кривая линия также несет в себе мощное

символическое значение. Знаком верховного жреца древних пруссов Криве была кривая палица, солярный символ, по которой он и получил свое имя. Культ Криве-Кривайтиса был распространен среди многих балтских племен. Возможно, именно к нему восходит название славянского племени кривичи. Однако позднее

Греческий меандр

Тип древнегреческого орнамента «меандр» получил свое название по одноименной довольно извилистой реке, которая впадает в море близ Милета Малой Азии. Меандр стал символом текущей воды, но также и бога-громовержца Зевса.

Меандр как элемент росписи древнегреческой вазы.

Меандр как украшение древнегреческого храма Гомеровского периода.

Венец как двойная спираль

*Иисус Христос в терновом венце.
С картины А. Дюрера.*

В Средние века терновый венец на голове Иисуса Христа было принято изображать в виде двойной спирали. Точно так же выглядели венки, которые европейцы надевали на весенние праздники. В данном случае двойная спираль, скрученная из живых веток кустарника, символизировала возрождение к новой жизни. Таким образом, терновый венец Господа стал знаком не только крестных мук, но и надежды на вечную жизнь.

*Пара влюбленных в венках.
Гравюра Мастера домашней книги из немецкого трактата XV в.*

GAMES OF THE XXIVTH OLYMPIAD SEOUL 1988

Эмблема летней Олимпиады
1988 г. в Сеуле.

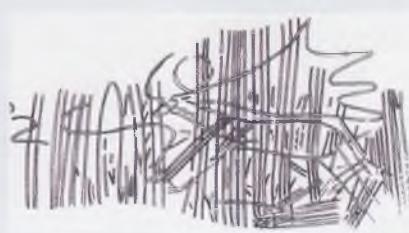
в славянской мифологии и фольклоре понятие кривизны приобрело негативный характер. С одной стороны, Кривда как олицетворение лжи боролась с Правдой. А с другой — кривым путем можно было добиться того, чего никак нельзя было получить напрямую. Также кривым называли человека, ослепшего на один глаз.

Извилистый путь всегда был символом трудностей. В Древнем Египте Изида вела умершего по аменти, извилистому пути от смерти к воскрешению. Волнистая линия издревле символизировала воду и движение.

Искривленная линия, закручивающаяся в спираль, — древнейший символ, имеющий аналоги в природе. Эта геометрическая фигура символизирует движение к центру, к цели.

«Макароны»

«Макаронами» археологи называют самые древние изображения, оставленные человеком в эпоху палеолита при помощи пальцев на сырой глине в пещерах. Они представляют собой серии пересекающихся прямых и волнистых линий. Точное символическое значение этих изображений неизвестно, однако их ритуальное назначение не вызывает сомнений.

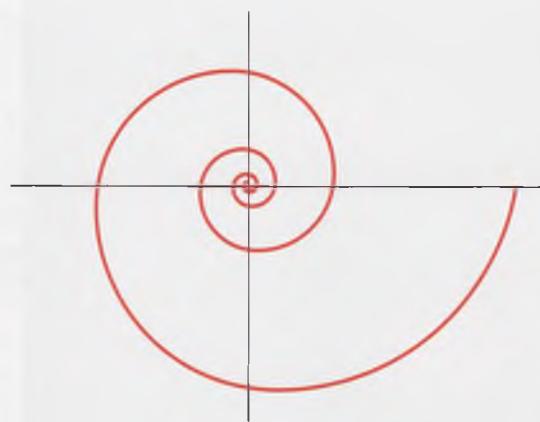
«Макароны» на стене пещеры.

Логарифмическая спираль

Эта геометрическая фигура очень часто встречается в живой и неживой природе. По траектории такой спирали парит в небе ястреб. Именно так закручена раковина моллюска наутилуса и простой улитки, а также обычная паутина. Более того, тропические ураганы и спиральные галактики, в том числе и наш Млечный Путь, закручены точно так же.

*Нептун с раковинами как символами моря.
Картина XVI в.*

Геометрическое изображение логарифмической спирали.

Змея, свернувшаяся в виде спирали, является символом мудрости. Не менее важно символическое значение

спирали как знака развития, смены циклических ритмов и вечного изменения. Каждый виток спирали —

символ окончания одного цикла и начала другого. Двойная спираль, например кадuceй или даосская монада, является знаком единства и борьбы противоположностей.

Готический лабиринт

В Средние века на полу готических соборов выкладывали лабиринты, которые назывались паломничествами. Верующие на коленях с молитвой проходили эти лабиринты, что символически приравнивалось к паломничеству в Святую землю, которое снимало

с человека все грехи. Так, путь такого «паломника» по лабиринту на полу Шартрского собора был равен 200 метрам. Традиция выкладывать на полу зданий мозаичные лабиринты появилась в античности. Путь такого лабиринта повторял траекторию священного танца, символизировавшего движение Солнца по небу, восход, закат и четыре годовые фазы, совпадавшие с важнейшими праздниками. Линия лабиринта толковалась как дорога в вечность, бессмертие, веревка, по которой можно было забраться на небо.

*Лабиринт на полу первого готического собора в Европе,
Шартр, Франция, XII в.*

Спираль на гербе города Коркино символизирует местный угольный разрез.

Стены города Иерихона похожи на лабиринт. Миниатюра из средневекового еврейского манускрипта.

В древности спирали вырезали на каменных гробницах, где они трактовались как путешествие души по лабиринту подземного царства мертвых. Лабиринт — это высшая точка усложнения кривой линии. Древнейшие лабиринты обнаружены на морском побережье в Скандинавии. Эти сооружения, представляющие собой выложенные из камней дорожки, были связаны с обрядами, которые

должны были обеспечить успех в рыбной ловле. Они также связаны с круговыми танцами обряда инициации, в ходе которых посвящаемые должны были обрести ритуальное бессмертие.

Кроме знаменитого критского лабиринта, античный мир знал еще несколько подобных сооружений. В Файюмском оазисе в Египте стоял

Кривая линия в форме уголка традиционно используется в армии как знаки различия сержантского состава:
(а) мастер-сержант морской пехоты США;
(б) главный сержант сухопутных войск США.

Аллегорическое изображение Критского лабиринта. Англия, XVIII в.

Лопе-ро-унт («Храм у входа в озеро»), возведенный фараоном Аменемхетом III. На о. Самос был построен лабиринт по приказу тирана Поликрата. В итальянском городе Клузии лабиринтом называли гробницу этрунского царя Порсены.

Кроме того, спираль может символизировать скорость и высоту. В авиации некоторые фигуры высшего пилотажа включают в себя движение по спирали. «Спираль» — название первого в мире орбитального самолета, спроектированного в КБ А. Микояна.

Критский лабиринт

В античности лабиринтом называли большое сооружение, состоящее из многочисленных подземных или надземных сооружений, расположенных по сложному и запутанному плану. Если незнакомый с планом такого строения человек попадал внутрь, он не имел ни одного шанса выбраться наружу. Символически лабиринт был царством смерти, подземных миров, которым управляла Великая мать, а в центре находился судья мертвых. Согласно распространенному мифологическому сюжету, герой должен был пройти через лабиринт при помощи женщины и убить сидящего в нем судью-стражу — чудовище. Именно таков древнегреческий миф о Тезее, Минотавре и Критском лабиринте.

Кносский дворец на Крите. Реконструкция.

План Кносского дворца на Крите.

КРУГ И СФЕРА

В глубокой древности круг считался символом годовых сезонных циклов, которые обозначались при помощи звуков, во время произношения которых рот принимал кольцеобразную форму. Геометрическая символика круга имеет тройное значение: это и круговорот жизни, и временной цикл, и божественное начало. В центре круга находится точка, из которой берет начало движение, а сама эта фигура является своеобразным «развитием» этого центра. Таким образом, точка толковалась как начало жизни, тогда как сам круг служил олицетворением цикличного повторения времен года, жизни и смерти, времени суток.

Зодиакальный круг изображает хоровод планет вокруг Солнца, который находит отражение в архитектуре кругоподобных храмов, круговом танце дервишей, движении мусульманских паломников вокруг Каабы в Мекке, а также православного

священника с кадилом в руках вокруг алтаря. Все эти обряды символизируют собой участие в великом ритме Вселенной.

Символ Уророс — круг, представленный в образе змеи, кусающей свой хвост, — олицетворяет вечность и жизнь. В астрологии круг ассоциируют с солярным символом, порождающей силой Солнца, перед которой преклонялись еще древние египтяне, что нашло свое отражение в изображении кнефа — крылатого диска. Древние люди также использовали идею круга в ритуалах поклонения солярному богу. Неотъемлемой частью таких ритуалов стали замкнутые кольцеобразные шествия-хороводы. Считалось, что так можно оказать содействие божеству в трудные периоды его годового цикла: во время солнцестояния, равноденствия, затмения.

Круг использовался как мощное средство защиты от злых духов, которые не могли вступить в пространство, ограниченное этой геометрической фигурой, прочерченной на земле или полу железным стержнем, а позднее просто мелом.

Шамбала

Шамбала. Средневековая тибетская танка.

Тибетские буддисты верят в существование Шамбалы — мистической страны, спрятанной где-то в Гималаях. Древние трактаты говорят о том, что в последние времена она станет последней обителью для праведных. Шамбала не может быть видима всем и каждому, путь туда открыт только для посвященных, достигших определенной степени просветления. Иногда это понятие трактуется не как конкретная страна, а особое состояние человеческой души. Тибетские монахи изображают Шамбала в виде круга или колеса, в центре которого находится царь Калка-раджа, которому в будущем придется вести войну против варваров, защищая высшие ценности буддизма.

Дж. Климт. Магический круг.

Диаграмма инь-ян

Развернутая даосская монада.

Современная даосская монада, изображающая концепцию инь-ян.

Эдемский сад.

Миниатюра из «Роскошного часослова герцога Беррийского», XV в.

Дж. ди Паоло. Творение.

Ханга — эмблема сикхов.

Этот сакральный символ состоит из трех видов холодного оружия. Кольцевидное оружие чаккар в центре эмблемы трактуется как единство Бога.

Круглый стол короля Артура

По легенде, король Артур вместе со своими рыцарями собирался за круглым столом для обсуждения важных вопросов войны и управления королевством. Особенность стола круглой формы заключается в том, что невозможно сесть во главе, т.е. все сидящие формально находятся в одинаковом иерархическом положении. В конце XIII в. английские короли попытались возродить эту

легендарную традицию.

В Винчестерском замке был сооружен огромный круглый стол, за которым собирался цвет рыцарства. Однако это была только имитация, апеллирующая к героическим мифам, но не имевшая реального политического значения.

В современном мире термин «круглый стол» означает проведение дискуссий или переговоров между равными сторонами в равных условиях.

Рыцари Круглого стола.

Средневековая английская миниатюра.

Круглый стол в Винчестере.

Круги ада и сферы рая

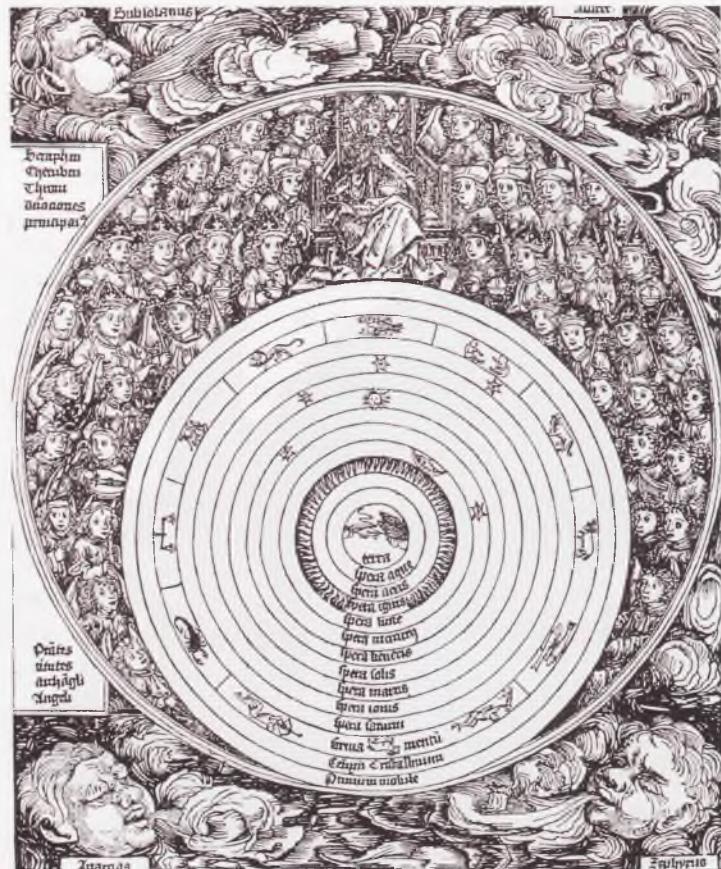
Согласно католической теологии, загробный мир состоит из трех основных частей: рая, чистилища и ада.

В свою очередь, ад и чистилище делятся на круги, а рай — на сферические небеса.

Один из кругов ада.

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте, XVI в.

Система мироустройства
из «Нюрнбергской хроники», XV в.

Умбон на щите

В Античности и Средние века было принято помещать в центре щита круглую металлическую бляху — умбон. Кроме чисто утилитарного, этот элемент имел и символическое значение. Он символизировал омфал — пуп Земли. Таким образом, щит ассоциировался с Землей, что символически повышало его магические защитные свойства.

Омфал — пуп Земли в Дельфах.

Французский воин
времен Карла
Великого,
отирающийся
на круглый щит
с умбоном
в центре.

Как пример, можно вспомнить произведение Гоголя «Вий», в котором описывается, как нечистая сила не могла заметить и, следовательно, навредить Хому, очертившему вокруг себя круг. В Китае вокруг костра, на котором сжигают заключенных

Моралист.
Иллюстрация к книге «Корабль дураков»
С. Брандта. Гравюра XVI в.

Византийский круг зодиака.

в сосуд злых духов, мелом рисуют окружность, олицетворяющую крепость, лишенную выхода, из которой невозможно сбежать. Схожую функцию выполняет земляной вал, который китайцы возводят вокруг могил, чтобы отпугнуть злых духов, крадущих приношения, предназначенные

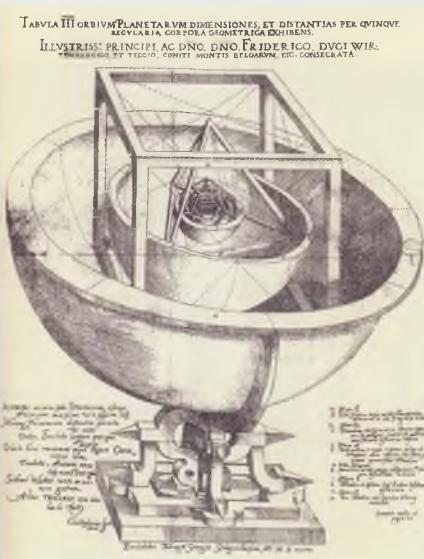
для усопших. Китайцы также используют амулеты в виде золотого обруча, который снабжают широкой защелкой, носящей название застежки долгой жизни. Эта застежка служит олицетворением того, что дух долголетия и счастья находится в безопасности (буквально «закрыт на замочек»)

Астрономическая сфера

Космографическая сфера.
Гравюра XVII в.

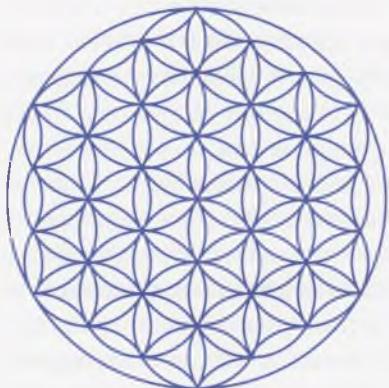
Геометрическая форма сферы для моделирования устройства Вселенной была впервые использована греческим ученым Эратосфеном в III в. до н.э. В центре сферической каркасной конструкции помещали шар, который сперва символизировал Землю, а затем, с отказом от геоцентрической системы, Солнце. Таким образом, астрономическая сфера стала символом мироустройства. В эпоху Ренессанса эта конструкция превратилась в символ высшей мудрости. Ее часто любили изображать на портретах ученых. В начале XVI в. португальский король Мануэль I ввел астрономическую сферу в герб и флаг государства. С этого времени данная фигура вместе с семью башнями является официальным символом Португалии.

Модель Вселенной Кеплера.

«Цветок жизни»

Сложная геометрическая фигура «Цветок жизни» являлась мощным сакральным символом еще в Древнем Египте, где ее самые ранние изображения были обнаружены в храме Осириса в Абидосе. Этот символ использовался в Финикии, Асирии и Индии, в Западной Европе он достаточно широко представлен в готической архитектуре.

Геометрическое изображение символа «Цветок жизни».

Олимпийские кольца.

Пять колец символизируют пять частей света, спортсмены из которых принимают участие в Олимпийских играх.

и впредь сможет посыпать благодеяния владельцу оберега. Обычно такие своеобразные замки родители дарят новорожденному на 19-й день второго лунного месяца, на который выпадает день рождения Будды. К символике магического круга достаточно близки цепочки защиты, которые маги вычерчивают вокруг людей и растений. Считается, что таким образом последние смогут приобрести сверхъестественные свойства, а человек сможет оградить себя от дурных влияний. В Японии аналогичную функцию выполняет священная веревка из рисовой соломы, называемая шименава. Согласно мифологическим представлениям японцев, она препятствует окончательному исчезновению солнца. Также, в целях

Небесная сфера

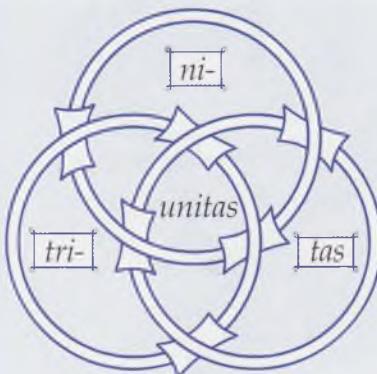
из Атласа звездного неба астронома А. Целлариуса, XVII в.

защиты от вредоносных духов, ее набрасывают на деревья, священные холмы, участки, на которых планируется вести строительство, различные сооружения и т.д. Под Новый год шименава укрепляют над входом в частные дома или храмы.

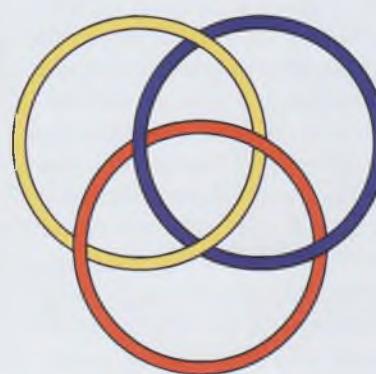
Говоря о символизме круга, следует также упомянуть и волшебные коль-

ца, которые носили кудесники, чтобы защитить свои пальцы от опасных влияний (именно от них и произошли различного рода кольца, браслеты и т.д.), а также для обеспечения связи

Кольца Барромео

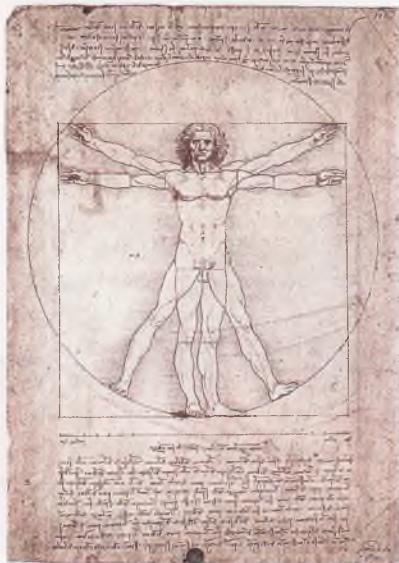
Кольца Барромео как символ Святой Троицы.

Современное изображение колец Барромео.

Христос с круглым nimбом за головой. Мозаика в церкви Св. Козьмы и Демьяна, Рим.

Витрувианский человек
Л. да Винчи.

Флаг Португалии.

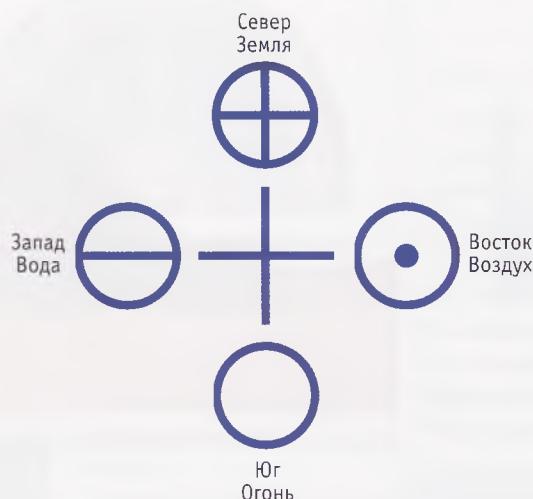

Флаг Гренландии.

Флаг саамской народности.

Символика четырех элементов

Для каждого из четырех традиционных элементов, или стихий, существует свой круговой символ. Причем принятый в данной системе символ Земли и Воздуха иногда используется для обозначения Солнца.

между душой и телом. После смерти человека они снимались, чтобы дух мог вознестись на небо, а не остался прикованным к телу усопшего. Тибетские ламы также имеют магический инструмент кольцеобразной формы.

Это киилор — круг, предназначенный для медитации. Буддисты верят, что он очерчивает духовные флюиды и мандалу — цветную диаграмму, которую рисуют на ткани, бумаге, металле или земле.

Небо на плечах

По древнегреческим мифам, небо поконится на плечах титана Атланта. Добывая золотые яблоки гесперид, Геракл на время принял у Атланта эту тяжелую ношу. В эпоху Нового времени в Европе символический мотив неба на плечах пользовался большой популярностью. Статуя Геракла с небесной сферой на плечах украшает крышу здания прусской Академии наук в Потсдаме.

Здание прусской Академии наук
в Потсдаме.

Г. Альдегревер.
Геракл держит небо на плечах.

ПИРАМИДА И КОНУС

Пирамида и конус являются близкими по значению символами, связанными с горой. Пирамида, обладая широким основанием и заканчиваясь пишом, традиционно символизирует иерархию и единство. Она, как и конус, является знаком стремления вверх. Пирамида состоит из четырех треугольников и имеет в основании квадрат, вбирая в себя символизм этих фигур. Точно так же обстоит дело и с конусом, который сбоку выглядит как треугольник, а в основании содержит круг. Это обстоятельство значительно усиливает символическое значение пирамиды и конуса, которые, кроме всего прочего, одновременно являются и женским и мужским символом.

Основание пирамиды — это земля, ее грани — огонь и божественный принцип творения, острые вершины — высшая точка развития. Ступенчатая пирамида символизирует иерархич-

Великие пирамиды египетских фараонов в Гизе.

скую структуру космоса и разные уровни сознания.

Индусы и буддисты верят, что священная гора Меру, которую помещают в центр мандалы, имеет форму правильной семисторонней пирамиды. Эти стороны символизируют семь планет, семь добродетелей и семь цветов радуги. Гопура — надвратная башня при входе в южноиндийские храмы, украшенная статуями богов,

Древнеегипетский амулет в форме пирамиды.

по форме напоминает ступенчатую пирамиду. Ее ярусы символизируют различные уровни Вселенной. В христианстве ступенчатая пирамида служит основанием Небесному Иерусалиму.

В нач. XX в. американские исследователи обнаружили в Китае в провинции Шаньси около сотни огромных земляных пирамид, своими размерами превышающих египетские. Однако до сих пор досконально изучить эти

Пирамида в Чичен-Ице.

Индийские пирамиды

Как и большинство цивилизаций древности, в Мезоамерике индейцы возводили величественные пирамиды. Однако их назначение отличалось от подобных строений в Старом Свете. Если египетские и китайские пирамиды — это прежде всего усыпальницы правителей и вельмож, то в Америке они играли роль храмов и прообразов жилищ богов на земле. Этим они, как и по своей форме, больше были похожи на зиккураты Древней Месопотамии. Именно в Мексике в городе Чалуло находится самая большая в мире пирамида. По своему объему она превосходит все известные строения такого рода. Пирамиды индейцев связаны с обычаем приносить жертвы богам на возвышенностях.

Таким образом, как и в других частях мира, они являются рукотворными горами со сходной символикой. Каждая ступень такой пирамиды была символом магического барьера, который защищал божество от воздействия темных сил.

Пирамида в Паленке.

Пирамида фараона Снофу — первая большая египетская пирамида.

Конусообразный головной убор

Символика конуса достаточно четко прослеживается в форме головных уборов: колпака и клубка (капюшона). В древности шапка-конус была отличительным знаком жрецов, конусообразные митры до X в. носили папы римские. Но уже в Высоком Средневековье конусообразные колпаки надевали на голову нераскаявшимся еретикам перед сожжением.

В Новое время подобный головной убор под названием «дуралкпий колпак» стал способом наказания нерадивых учеников в школе. В православной церкви клубок является символом монашеского звания.

*Сожжение еретиков в Португалии.
Гравюра XVIII в.*

Папа римский в коническом головном уборе.

*Троицкая церковь, или «Кулич и Пасха», в Санкт-Петербурге.
«Пасха», т.е. колокольня, этой церкви построена в форме пирамиды.*

Пирамида Лувра

В конце 80-х гг. прошлого века во дворе Лувра по проекту архитектора Ио Минг Пея была возведена стеклянная пирамида, которая стала новым центральным входом в музей. Это сооружение сразу же вызвало множество споров, а совсем недавно приобрело новый символический смысл благодаря нашумевшему роману Д. Брауна «Код да Винчи». По утверждению автора, под этой пирамидой спрятан Святой Грааль. Кроме того, в этом романе утверждается, что количество стеклянных панелей в пирамиде равно 666. Это также не соответствует истине.

Стеклянная пирамида во дворе Лувра.

Место, под которым, согласно Д. Брауну, спрятан Святой Грааль.

объекты «Долины пирамид» не представляется возможным. Считается, что эти сооружения — усыпальницы императоров династии Хань. В форме пирамиды была выстроена и усыпальница императора Цинь-Шихуанди, вскрыть которую также не позволяет китайское правительство.

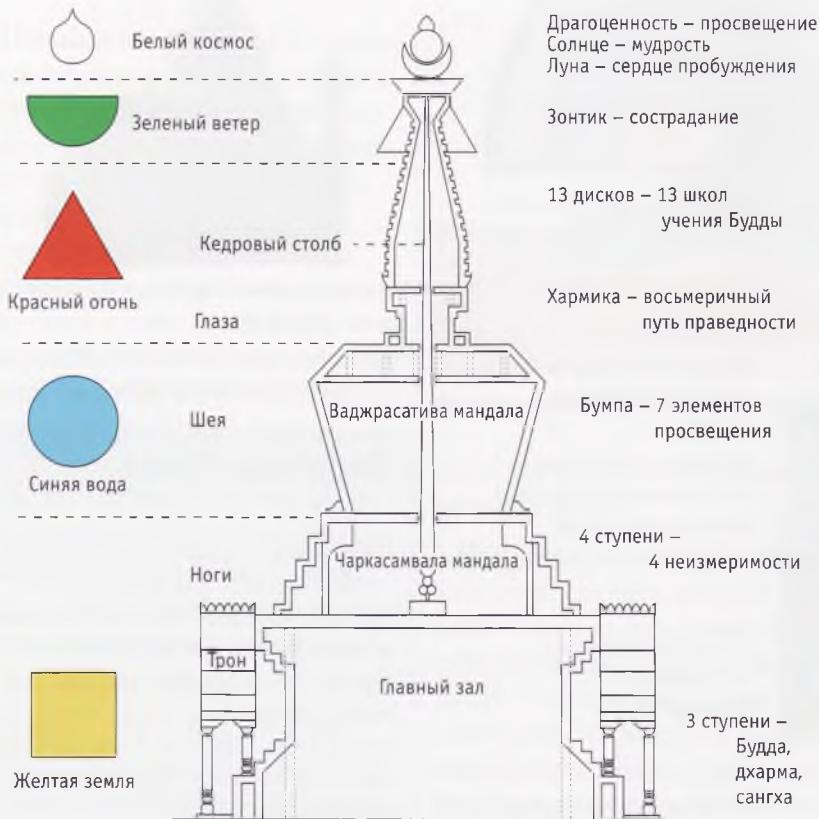

Надгробие, выполненное в форме пирамиды, работы итальянского скульптора А. Кановы, XIX в.

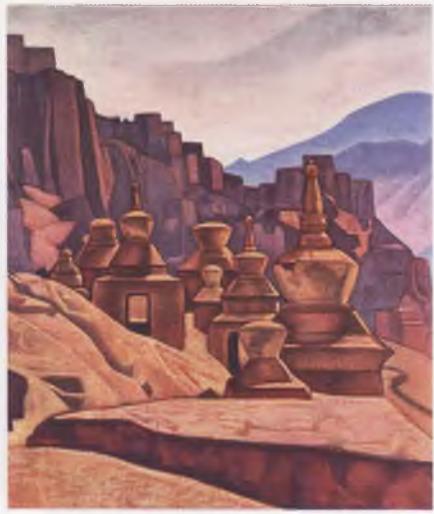
Несмотря на то что пирамида является достаточно распространенной архитектурной формой, наибольшую известность получили именно египетские пирамиды. Первоначально их строили ступенчатыми из кирпича, но, с развитием техники, стали возводить из известняковых блоков и облицовывать полированными каменными плитами, ярко блестевшими в солнечном свете. Пирамидоны, четырехгранные окончания египетских обелисков, специально оковывали золотом, чтобы они ослепительно сверкали на солнце.

Начиная с эпохи Нового времени пирамида в Европе постепенно превратилась в символ смерти. В форме пирамиды часто возводили надгробные памятники. Однако одновременно она являлась и символом возрождения. В России на Пасху готовили одноименное творожное блюдо в форме пирамиды.

Буддийская ступа

Ступа является культовым буддистским сооружением, в котором хранят священные реликвии. Ссанскрита это слово переводится как «макушка», чем первоначально она и являлась. Затем ступа приобрела каноническую форму нескольких усеченных конусов, поставленных друг на друга на круглом или прямоугольном основании.

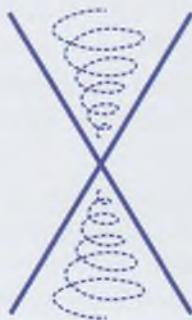

Ступы в Гималаях.
Фрагмент картины Н.К. Рериха.

Песочные часы

Песочные часы представляют собой два соединенных вершинами конуса, между которыми пересыпается песок. В средневековой Европе они были символом утекающего времени. Интересно, что у племен бамбара в Западной Африке существовал мифологический сюжет, по которому Творец, вращаясь по спирали, прошел из одного конуса в другой и так создал Небо и Землю.

Старший аркан «Отшельник» из колоды Таро герцога Висконти, XV в.

Траектория движения Творца по мифам бамбара.

Венгерская почтовая марка с изображением одного из семи чудес света – мавзолея в Галикарнасе. Данное сооружение представляло собой некий синтез ступенчатой пирамиды и греческого храма, который как бы рассекал ее на половине своей высоты. Таким образом, пирамида превратилась в цоколь и крышу храма. На вершине пирамиды была установлена пустая мраморная колесница, ее возничий покоялся в усыпальнице внизу.

Пирамида и око

Начиная с XVIII в. пирамида как масонский символ получила довольно широкое распространение. Не менее популярным символом стала усеченная пирамида с «глазом провидения» на вершине, треугольник которого заканчивал строение. Этот знак имел множество значений и трактовался как высшая степень просветления.

После основания США этот масонский символ был помещен на оборотную сторону Большой государственной печати США. Пирамида на печати состоит из 13 рядов камней, по числу штатов на то время. Она не достроена, поскольку отцы-основатели справедливо надеялись на расширение союза.

Эмблема тайного общества иллюминатов.

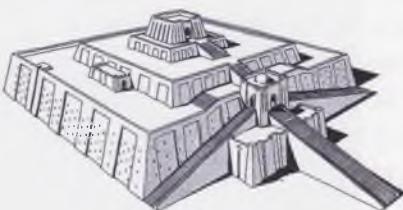
Оборотная сторона Большой государственной печати США.

Могила Вольтера в Фернье.
Гравюра XVIII в.

П. Брейгель Старший. Вавилонская башня. Именно так в эпоху раннего Нового времени в Европе представляли месопотамские зиккураты.

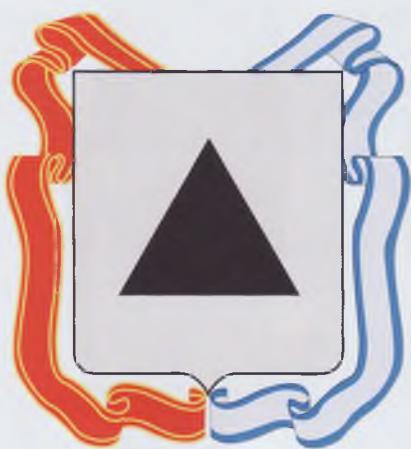

Зиккурат в щумерском городе Уре. Современная реконструкция.
Такие строения имели от 3 до 7 ярусов, которые раскрашивали в разные цвета, и святилище наверху. Как правило, с течением времени количество ярусов увеличивалось, и храм уходил выше в небо, т.е. становился ближе к богам.

Пирамида в геральдике

Пирамида в гербе Троицка.

Черная пирамида
на гербе Магнитогорска.

Памятник в форме пирамиды
на гербе Тобольска.

ТРЕУГОЛЬНИК

Треугольник является одной из первых геометрических фигур, которая стала использоваться в орнаментах древних народов. В Древнем Египте он был прямоугольным и являлся воплощением триады духовной воли, любви и высшего разума человека. Вертикальная сторона египетского треугольника составляла три единицы длины, основание — четыре, а гипотенуза — пять. Толковалась эта геометрическая фигура следующим образом: вертикальную сторону соотносили с мужским началом, основание — с женским, а гипотенуза символизировала плод их союза.

На Древнем Востоке почитали треугольник как символ природы всего сущего. Треугольник с вершиной, соединенной с такой же геометрической фигурой,

Треугольный nimб Бога Саваофа.
Роспись в православном храме.

Треугольники на сосудах

В эпоху неолита у ранних земледельческих народов треугольники в орнаментах символизировали воздух, землю и огонь. Они — одни из самых древних символов, связанных с сельскохозяйственными работами, природой и ее календарными циклами.

Керамический сосуд земледельцев натуфийской культуры, Египет.

Керамический сосуд из древнеиранского города Сузы.

Старший аркан «Повешенный» из колоды Таро герцога Висконти. XV в.
Свободная нога повешенного изогнута так, что образует треугольник с прямой ногой.

Троица и треугольник

Начиная с ранних христиан треугольник был символом Святой Троицы. Равносторонний треугольник толковался как равенство и единная божественная сущность Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Иногда этот символ составляли из трех переплетенных между собой рыб. Символ Троицы по католической традиции составлялся из трех малых треугольников, вписанных в один большой с кругами на вершинах. Три этих круга означают триединство, но каждый круг независим и совершенен сам по себе. Эта схема иллюстрировала принцип триединства и вместе с тем индивидуальности каждого составляющего Святой Троицы.

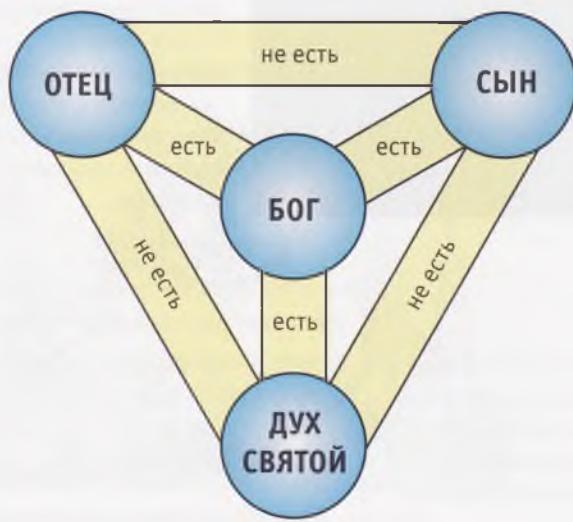

Схема Святой Троицы
по католической традиции.

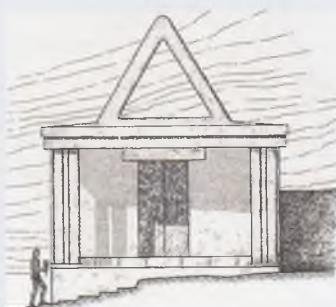
Треугольники как символ Троицы
в готической архитектуре.

ацтеки использовали в качестве эмблемы временного цикла. Герменевтической традиции известно множество видов треугольников, имеющих различные толкования: например, данная геометрическая фигура с горизонтальной чертой почтилась ими пассивным символом, который означает воздух, а перевернутая является олицетворением чаши, которая готова принять воду, а также соответствует женскому началу.

Для средневековых алхимиков треугольник с вершиной, устремленной вверх, являлся знаком пламени, «мужского огня», а при его наложении на описанный выше знак

Треугольник в античной архитектуре

В античной традиции треугольник, обращенный вершиной вверх, символизировал стремление материи к духу. Поэтому фронтоны древнегреческих храмов в самой глубокой древности делали треугольными и всячески украшали. В отличие от поздних, более северных европейских построек наличие двускатной крыши не было вызвано климатическими условиями. В Древней Греции был теплый климат и снега зимой не было.

Греческий храм в Дреросе периода
ранней архаики. Реконструкция.

Храм Зевса в Олимпии.
Реконструкция.

женского начала мы получим индуистскую эмблему объединения созидающего и порождающего начал — тексаграмму. В индийской традиции такой символ толковался также и как знак любви богов ко всему земному. В Европе же данная геометрическая фигура была известна как звезда Давида.

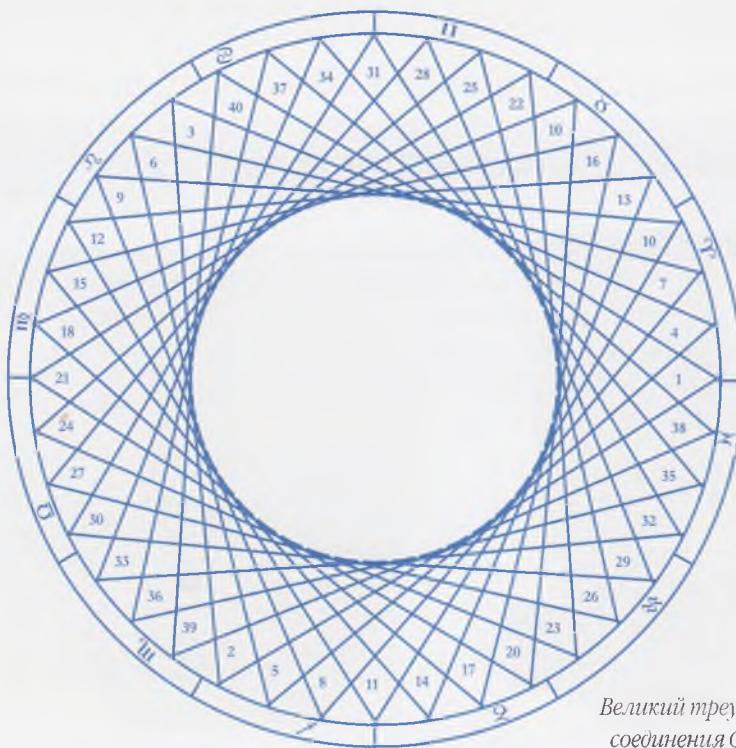
Треугольник, вписанный в окружность, олицетворяет собой мир форм, заключенный в круге вечности. Плутарх, описывая эту геометрическую фигуру, называл пространство, ограниченное сторонами треугольника, равниной истины, на которой расположены образы всего, что было и будет. Треугольники могут высту-

Ж.-Б. Рено.
Свобода или смерть.
На картине, созданной в эпоху Великой французской революции, масонский научольник, как и фригийский колпак, является символами равенства.

Треугольник Кеплера

В начале XVII в. знаменитый астроном Кеплер составил диаграмму соединения планет Сатурна и Юпитера. Так в астрономии называют расположение планет, при котором для земного наблюдателя эклиптические долготы равны нулю, а сами небесные тела находятся близко друг к другу или даже перекрываются. Кеплер представил это явление в виде треугольника, который вращается по зодиакальному кругу, совершая полный оборот за 2400 лет.

Великий треугольник соединения Сатурна и Юпитера.

пать II в качестве лунного символа, тогда они располагаются горизонтально и соприкасаются своими вершинами. Общая точка этих треугольников символически обозначает смерть и новолуние.

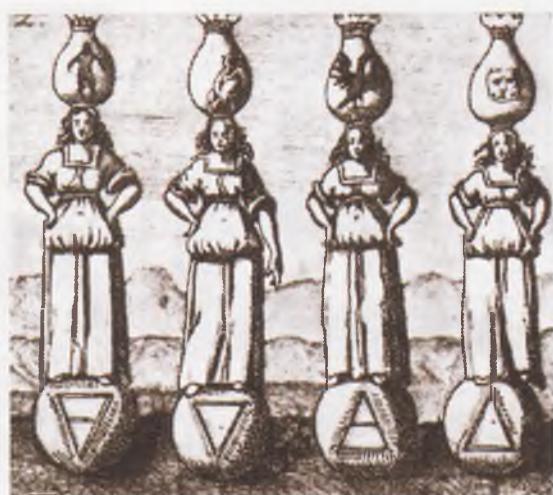
В буддийской традиции два смыкающихся треугольника олицетворяют чистое пламя и Три Драгоценности Будды. Китайский символ восстановления изображается в виде треугольника с подвешенным к нему мечами, а у христиан — треугольника, образованного посредством трех пересекающихся окружностей. Это олицетворяет Троицу в единении и равенстве трех ее составляющих.

Два соединенных вершинами вертикальных треугольника разделяют символизм песочных часов, олицетворяя неумолимо идущее время и смертность. Также песочные часы часто используются для обозначения благочестивого, тихого образа жизни, краткости человеческой жизни, а также применяются как атрибут отца-времени и порой даже смерти.

Треугольник в алхимии

Четыре стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь.
Миниатюра из алхимического трактата XVII в.

Рождение Сына Солнца из Философского яйца.
Миниатюра из алхимического трактата XVII в.

Король Земли поклоняется философской сере.
Миниатюра из алхимического трактата XVII в.

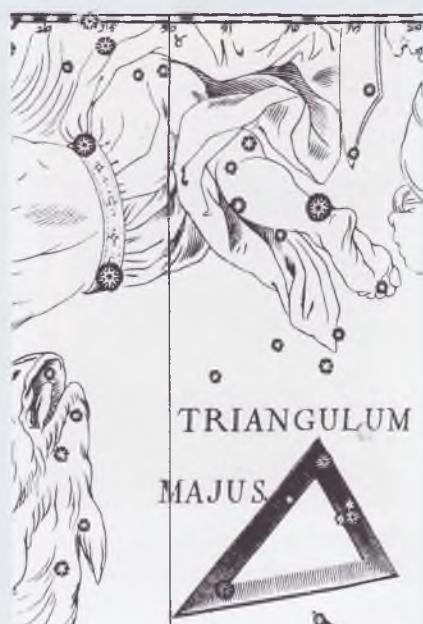
А. Камбо. Республика.
На картине, созданной в 1848 г., наугольнику, символизирующему равенство граждан в республике, придана форма буквы А — символа начала всех начал.

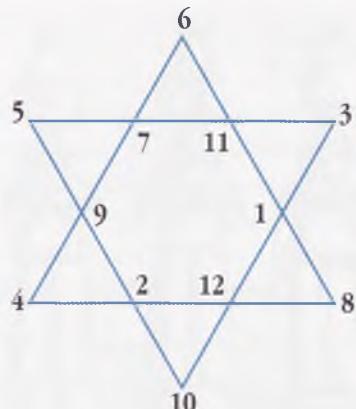
Созвездие Треугольника

Точное происхождение названия этого созвездия неизвестно. Свое название оно получило на Древнем Востоке, его знали и использовали в навигации финикийские мореплаватели. Для них оно символизировало священный камень пирамидальной формы. Треугольник входил в число 48 классических созвездий античности. Древние греки считали, что это — перенесенная на небо дельта Нила, что указывает на египетские корни названия созвездия.

Уже в Новое время на звездном небе были выделены созвездия Южного Треугольника и Наугольника.

Созвездие Треугольника.
Иллюстрация из астрономического атласа «Уранография» Я. Гевелия.

Магическая гексаграмма. Составляющие данную фигуру цифры не повторяются и при сочетании сумм вершин и сторон треугольника всегда дают число 26. В нумерологии целью создания подобных фигур было желание расширить и увеличить магическое воздействие цифр.

Медаль НАСА
за полет в космос.
Космический
корабль «Шатл»
вписан в символ
огня.

Эзотерическое изображение пяти планет в звездах Давида:
Венеры, Марса, Меркурия, Юпитера и Сатурна.

Глаз в треугольнике

Символ, графически представляющий собой вписанный в треугольник глаз, называемый «глазом пророчества» или «всевидящим оком», появился в Европе в XVII в. Считается, что он восходит к солярному глазу Гора древних египтян. Этот знак получил широкое

распространение в барочной архитектуре, украшая фронтоны роскошных католических костелов. В XIX в. он появился и на православных храмах, например, на фронтоне Казанского собора в Санкт-Петербурге. Христианство рассматривало его как символ Святой Троицы. Одновременно этот символ использовался и масонами, которые трактовали его как символ абсолюта, просвещения и высшего знания. У масонов «глаз пророчества» располагается над столом мастера ложи, чтобы таким образом напоминать о всепроникающей во все тайны мудрости Творца.

Декларация прав человека
и гражданина, Франция, конец XVIII в.

Герб белорусского
города Браслав.

Гексаграмма
как оккультный символ.

Два треугольника в петлицах —
знаки различия отделённого
командира в РККА с 1935 г.

Три треугольника под звездой
на рукаве — знаки различия
старшины в РККА с 1919 г.

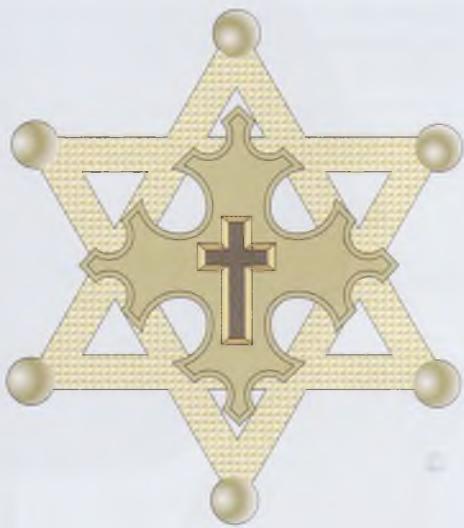
Мандала Ваджраварадхи. Средневековый
тибетский свиток. Два наложенных
друг на друга треугольника в форме
гексаграммы символизируют единство
мудрости и сострадания.

Печать Соломона

Печать Соломона — другое название звезды Давида, образованной наложением друг на друга двух треугольников, т.е. гексаграммы. По преданию, царь Соломон с помощью этого знака управлял духами, заключенными в медный сосуд. Считается, что печать Соломона является мощным амулетом, способным защитить своего обладателя от влияния злых духов.

Каббалистический амулет
печать Соломона.

Эфиопский орден
Соломоновой печати.

ЕДИНИЦА

Единица — это наименьшее натуральное число, с него начинают счет. В подавляющем большинстве культур эту цифру изображала либо первая буква алфавита, либо вертикальная или горизонтальная черта. Как и все нечетные числа, единица имеет мужскую сущность.

В Древнем Китае единица была символом мужского начала, это число считалось благоприятным. В Книге Перемен единица входит в пятерку символовических чисел неба.

Даосы учили, что «Дао порождает единицу, единица порождает двойку, двойка рождает тройку, которая есть источник всех вещей». В буддизме единица — это число Дхармы.

Цифра один всегда ассоциировалась с началом и первопричиной, что определило ее особую символиче-

В. Блейк.
Первый
человек Адам.

Пифагорейская монада

Древние греки не рассматривали единицу как число и счет начинали с двойки. Знаменитый математик Пифагор считал единицу символом монады — единства и основы всего. Само слово «монос» переводится с древнегреческого как один, единий и единственный.

Монада Пифагора.

Пифагор и Нума.
Миниатюра из французского средневекового манускрипта.

скую роль в монотеистических религиях. Это — архетип абсолюта, который отсылает к происхождению мира, такого же единого и единственного, как и Бог. В иудаизме единица — число Яхве, символ первовытателя и творения. В христианстве единица — символ Бога Отца.

В европейской культуре единица тесно связана с браком, основой которого является моногамия. По христианской традиции мужчина и женщина могут иметь одновременно только одного супруга. Единица как точка отсчета считается символом первенства.

Нагрудный знак летчика 1-го класса BBC СССР.

Первое небо рая

Душа Беатриче вместе с Данте пресекли сферу огня, окружающую Землю, и вознеслись на Луну — первое небо рая. Здесь поэта встречают пассивные души, которые, поддавшись давлению злой

Г. Доре.
Данте и Беатриче на Луне.

воли, не сдержали обета, но сохранили любовь к своим идеалам. Место обитания всех душ — центр рая Эмпирей. Все они одинаково блаженны, но для Данте души распределились по райским небесам, чтобы продемонстрировать поэту иерархию небесного царства.

Пассивные
души,
не сдержавшие
обета

Данте
и Беатриче

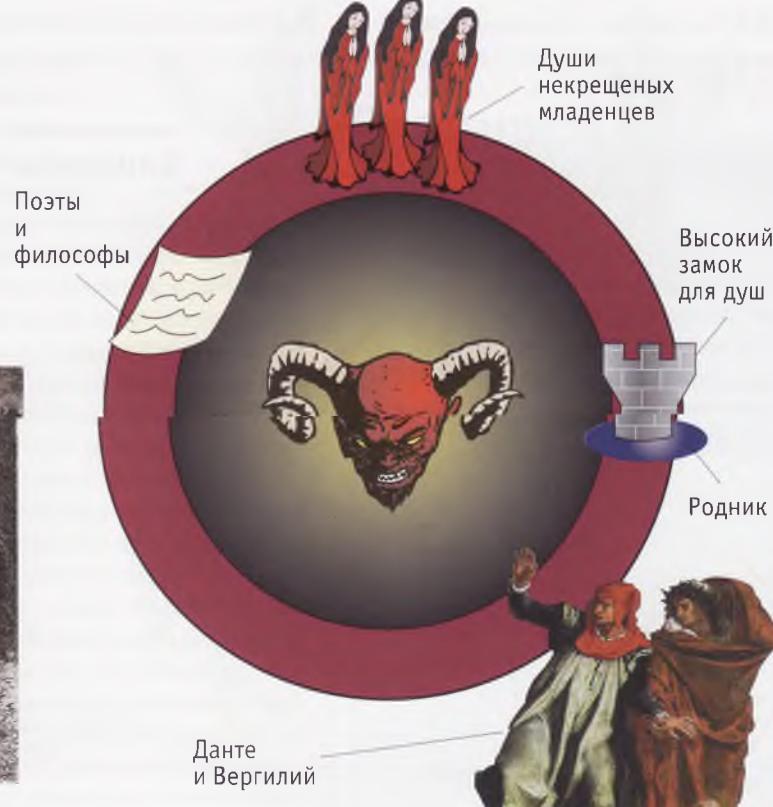
Схематическое изображение первого неба рая по Данте.

Первый круг ада

Душа Вергилия провела Данте в Лимб — первый круг ада. Он не является адом в прямом понимании этого слова, поскольку здесь содержатся античные праведники, нехристианские мудрецы и ученые, а также души младенцев, которых не успели окрестить. Они не несут наказания, но лишены доступа в рай. Некрещеные души обитают в окруженном родником замке, который обнесен семью стенами.

Г. Доре.
Грешники в Лимбе.

Схематическое изображение первого круга ада по Данте.

ДВОЙКА И ПАРА

Двойка образуется при сложении двух единиц. Это первое четное число и первое число, которое можно поделить. Как и все четные числа, два — это женское число. Разделить что-то на два, поровну — значит поступить справедливо, по-честному.

Современная арабская цифра два происходит от двух горизонтальных линий, т.е. двух единиц. Это число всегда было символом дуализма, двойственности, союза, противостояния духовного и материального миров, единства и борьбы противоположностей.

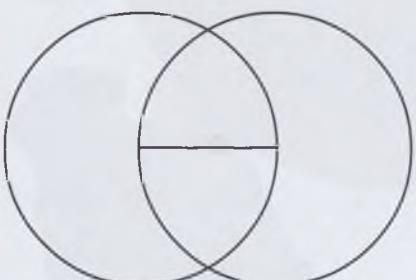
В Древней Индии двойка выступала как первичная монада, символ противопоставления и единства. Она защищала человека от небытия, символизировала одновременность творения неба и земли.

В Китайе двойка — хорошее, счастливое число. Однако, как и единица,

Пифагорейская диада

Древние греки начинали счет с двойки, поскольку считали ее первым «настоящим» числом.

Пифагор сделал символом этого числа диаду, считал ее противоположностью числа и сущности, четного и нечетного, мужского и женского.

Людмила Пичаева

Адам.
Картина
работы
неизвестного
мастера XVI в.

*Ева.
Картина
работы
неизвестного
мастера XVI в.*

в полном смысле этого слова двойка не считается числом. Китайцы считают, что все хорошие вещи имеют пару. Мужчина и женщина составляют пару. Двойка — символ женского начала, а также Земли.

В древнегреческой мифологии Гермафродит был двуполым суще-

ством. В алхимии герметический андрогин — двуполое существо, которое символически совмещает в себе свойства двух веществ.

Сутки делятся на две части: день и ночь. Время — на прошлое и будущее, между которыми находится почти неуловимый миг настоящего.

Близнецы

Одно из ярких проявлений символического значения двойки — мифы о близнецах, которые были достаточно широко распространены во многих культурах древности. Часто разнополые близнецы являются родоначальниками племени. Так, Озирис был братом Изиды, а египетские фараоны часто вступали в браки со своими сестрами. Иногда между братьями-близнецами с самого рождения начинается соперничество, что отражает значение двойки как символа противостояния. Несмотря на сакрализацию близнецов, у многих народов их рождение считалось крайне опасным предзнаменованием. Это связано с легендами о страшной спеле и жестокости близнецов, часто посягающих на жизнь своих родителей.

Диоскуры. Древнегреческий рельеф.

Двулитий Янус.
Древнеримский бюст.

В раннем Древнем Риме, еще до появления культа Юпитера, богом неба был двулитий Янус, который утром отпирал небесную дверь и выпускал Солнце, а на ночь запирал его. Считалось, что одна голова Януса смотрит в прошлое, в вторая — в будущее.

М. Караваджо.
Неверие
Апостола Фомы.
Апокрифические
сказания
утверждают,
что Святой
Фома внешне
был точной
копией Иисуса
Христа.

Число два — основа дуалистических религий, которые, в отличие от монотеизма, проповедуют веру в двух богов: доброго и злого. Таков, например, зороастризм, где бог добра и света Ахура-Мазда ведет борьбу с богом зла и тьмы Ариманом.

Во многих культурах существуют понятия о двух загробных мирах, куда попадают после смерти души умерших людей. В христианской традиции их принято называть раем и адом. Эти два мира являются наиболее ярким символом поляризации как вечное противостояние добра и зла.

Второе небо рая

Покинув Луну, Беатриче и Данте возносятся на второе небо — Меркурий. Здесь, в окружении поющих и танцующих душ честолюбивых людей, поэта встречает византийский император Юстиниан. Вместе с Беатриче он рассказывает Данте о сложном пути искупления грехов, который Господь выбрал для человечества.

Г. Доре.
Данте на Меркурии.

Схематическое изображение второго неба рая по Данте.

Нумерологическое и оккультное соотношение цифр

ЦИФРА	БУКВА ЕВРЕЙСКОГО АЛФАВИТА	ПОНЯТИЕ	СТАРШИЕ АРКАНЫ ТАРО	ПЛАНЕТЫ И ЗОДИАК	СИМВОЛЫ
1	Алеф	Человек	Маг	Солнце	Воля
2	Бет	Рот	Верховная жрица	Луна	Знание
3	Гимел	Берущая рука	Императрица	Земля	Действие
4	Далет	Грудь	Император	Юпитер	Реализация
5	Тхей	Дыхание	Верховный жрец	Меркурий	Вдохновение
6	Вов	Глаз, ухо	Влюблённые	Дева	Испытание
7	Зейни	Стрела	Колесница	Стрелец	Победа
8	Хетт	Поле	Правосудие	Весы	Равновесие
9	Тет	Крыша	Отшельник	Нептун	Благородные
10	Йод	Указательный палец	Колесо Фортуны	Козерог	Удача

В христианстве двойка сочетает в себе два противоречащих друг другу начала. Она символизирует бунт Люцифера против Бога. В Ветхом Завете второй день творения стал единственным, после которого Бог

не «увидел, что это хорошо». Это дало повод некоторым теологам утверждать, что двойка — это число Сатаны. Однако одновременно число два служит указанием на двойную природу Иисуса Христа.

В современном мире двойка, в отличие от единицы, часто символизирует более низкое качество. Кроме того, в нашей системе образования двойка является низшей оценкой знаний.

Второй круг ада

Спустившись во второй круг ада, Вергилль и Данте встретились с правящим тут мифическим кротским царем Минносом. После смерти он стал одним из трех стражей загробного мира. Здесь по кругу в неистовом вихре несутся души сладострастников и героев античности. Данте встречает души красавицы Франчески и Паоло, младшего брата ее мужа, которые были уличены в любовной связи и казнены.

Г. Доро Минос

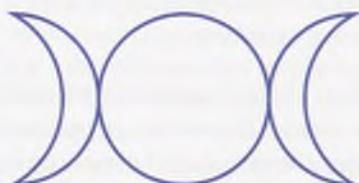

Схематическое изображение второго круга ада по Данте.

ТРОЙКА

Для многих культур тройка являлась первым «настоящим» числом, с которого начинали счет. Так было в Древнем Китае, где тройка считалась как символ святости, законности, почета и утонченности. Однако в Японии это число считалось сакральным, употреблялось в религиозных церемониях и в обычном счете не использовалось. В индуизме трехзвучный слог АУМ передает ритмы Вселенной и божественного начала. Графическим символом числа чаще всего является треугольник. У пифагорейцев знаком тройки была фигура «рыбий пузырь». Также тройку символизируют трехлучевая свастика — трилобелон, трезубец, геральдическая лилия и трилистник.

Троица богов, полубогов или мифологических существ встречается во многих религиях мира. Тримурти, индуистская троица, объединяет

Символ Белой богини, используемый современными неоязычниками. Эта эмблема представляет собой сочетание графических изображений трех фаз Луны.

Символ богини Дианы, образованный тремя полумесяцами.

С. Боттичелли.
Три грации.

в себе Брахму, Вишну и Шиву, символизируя троичную силу творения, сохранения и разрушения. В античной

мифологии были три богини судьбы майры, три эринии, три горгоны, три хариты и три грации. У Цербера

Три товарища

Три является наименьшим количеством людей, которые могут составить коллектив. В фольклоре и преданиях объединенная сила трех героев символизирует трехчастную природу мира (небо, земля и воды) и сущности и жизнь человека: тело, душа и дух; рождение, жизнь и смерть. В общественной и судебной практике три — наименьшее количество людей, имеющих право принимать решения. Например, в конце эпохи республики Древним Римом правили триумвираты политиков.

В.М. Васнецов.
Три богатыря.

«Знак мира»

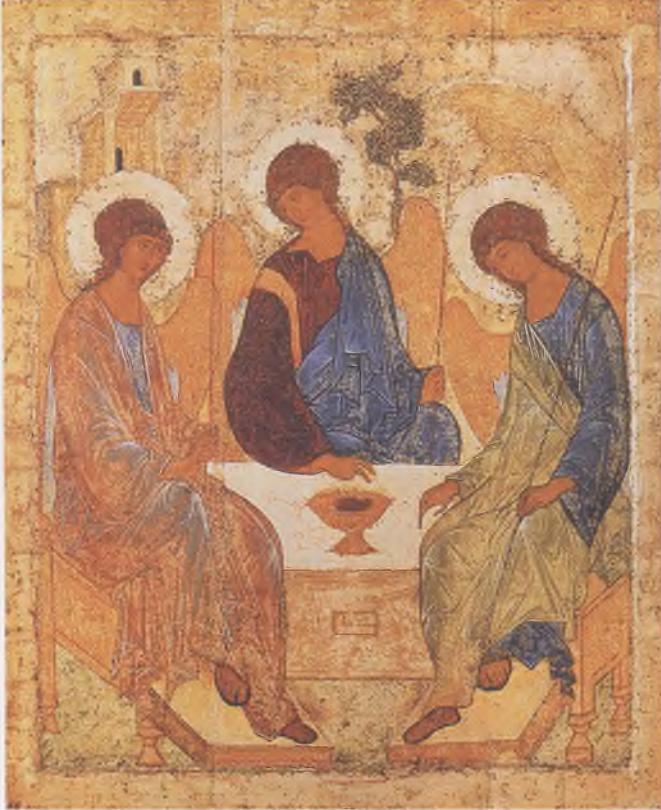
Философ и художник Николай Рерих разработал «знак мира» — три круга одного диаметра, два из которых расположены в ряд, а третий — над ними. Третий верхний круг символизирует «третий глаз» мистических учений.

На Востоке этот символ называют Чингамани. Рерих хотел, чтобы Чингамани был нанесен на «знамя мира». Он изобразил его на картине «Мадонна Орифламма», т.е. мадонна знамени.

Перед Второй мировой войной было предложено маркировать данным знаком культурные ценности, чтобы избежать их разрушения. Однако эта идея не получила широкой поддержки.

Н. Рерих.
Мадонна Орифламма.

А. Рублев.
Троица.

три головы, у Сциллы тройной хвост, а тело Химеры состояло из трех частей. Геката изображалась с тремя головами как символ трех фаз Луны — полной, новой и убывающей.

Христианская доктрина Святой Троицы соединила в едином Боге Отца, Сына и Святого Духа. Здесь число три символизирует многоглавый и мощный союз. Это число наиболее часто встречается в Новом Завете. В Евангелиях — три волхва, три отречения Петра, три распятия

на Голгофе. Иисус Христос воскрес на третий день после смерти и после этого явился людям три раза. Средневековые христианские богословы выделяли три добродетели: веру, надежду и любовь.

Три — одно из самых положительных чисел в символике, религиозной мысли и мифологии. В сказках герои обычно имеют три желания, надо выдержать три испытания или три попытки, чтобы добиться благоприятного результата.

Тройка в геральдике

Трискелион на флаге Сицилии.

Флаг интернациональных бригад, сражавшихся в Испании против Франко.

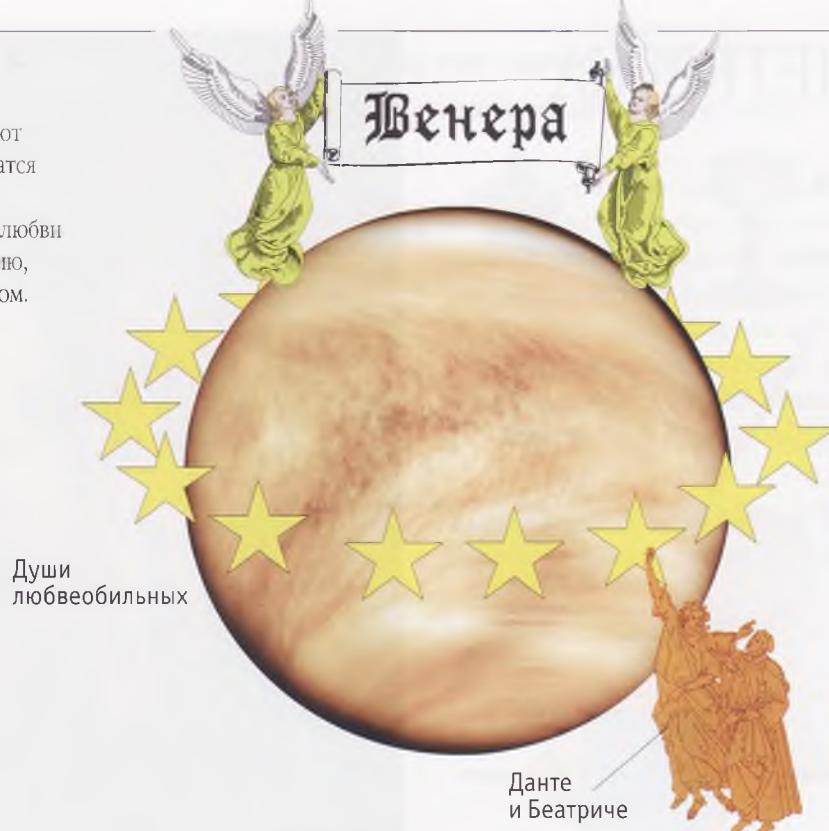
Флаг Ингушетии.

Третье небо рая

Взлетев с Меркурия, Беатриче и Данте попадают на Венеру — третье райское небо. Здесь кружатся в веселом хороводе души любвеобильных. Они рассказывают поэту об очищающей силе любви и недостойных пастырях, сравнивая Флоренцию, откуда был изгнан Данте, с католическим цветком.

Г. Доре.
Карл Мартел на Венере.

Схематическое изображение третьего неба рая по Данте.

Третий круг ада

В третьем кругу ада Вергилий и Данте встречают трехголового Цербера, который лает на грешников. Здесь под холодным проливным дождем в вечной грязи и мраке томятся души чревоугодников. Здесь Данте встречает Чакко, знаменитого флорентийского обжора, которому Боккаччо посвятил новеллу в своем «Декамоне».

А. Велютелло.
Третий круг ада.

Схематическое изображение третьего круга ада по Данте.

ЧЕТВЕРКА

Число четыре образовано из сложения двух двоек либо тройки и единицы. Во многих культурах графически эта цифра изображалась в виде креста, который входит и в современное начертание арабской цифры четыре. Геометрическим символом четверки является крест, а также квадрат.

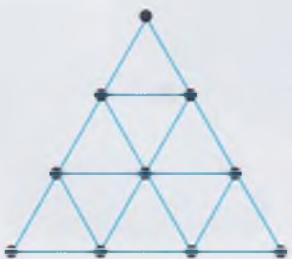
В Древнем Китае четыре считалось женским числом, символизировавшим

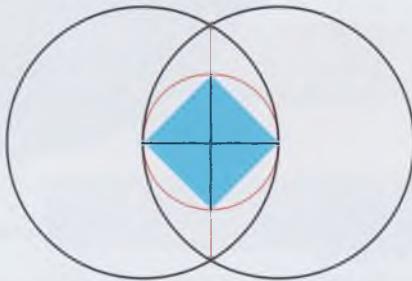
Четыре активных начала и стихии античности. Античные философы считали, что сочетание сухого и холодного образует землю, сухого и теплого — огонь, влажного и теплого — воздух, а влажного и холодного — воду.

Тетрада и тетрактус

В Греции четверка считалась священным числом Гермеса. У Пифагора она символизировала совершенство, гармоничную пропорцию, справедливость и землю. Тетрактус в форме треугольника, каждая сторона которого состоит из четырех точек, считалась мистической фигурой пифагорейцев, символом единства четырех стихий и гармонии космических сфер. Тетрада стала символом справедливости, поскольку у древних греков четыре было первым числом, которое можно поделить на равные части.

Темрактус Пифагора.

Теорема Пифагора

Я. Иорданс.
Четыре
евангелиста.

целостность, порядок, справедливость, устойчивость и землю. Даосы верили, что небо стерегут четыре стражи: Ли с пагодой, Ма с мечом, Чо с двумя мечами и Вэнь с палицией. Китайцы выделяли четыре духовно

одаренных существа. Это — дракон, феникс, единорог и черепаха, которые также являлись символами сторон света.

В индуизме число четыре — символ полноты, совершенства. Бог-Творец

А. Дюрер.
Четыре всадника Апокалипсиса.

А. Дюрер.

Четыре ведьмы.

Брахма имеет четыре лица, развернутые по четырем сторонам света.
У буддийского Древа жизни четыре ветви, а от его корней текут четыре священных райских реки. В древнероманском мире богов Асгарде также текут четыре райских молочных реки.

Четыре стихии в зодиаке и Таро

В Средние века и раннее Новое время как основополагающие элементы Вселенной в Европе четыре стихии соотносились с декадами знаков зодиака, и, следовательно, мастиами карт колоды Таро. Как известно, каждому младшему аркану Таро соответствует определенная декада зодиака.

Соответствие четырех стихий зодиаку.

Миниатюра из французского средневекового манускрипта.

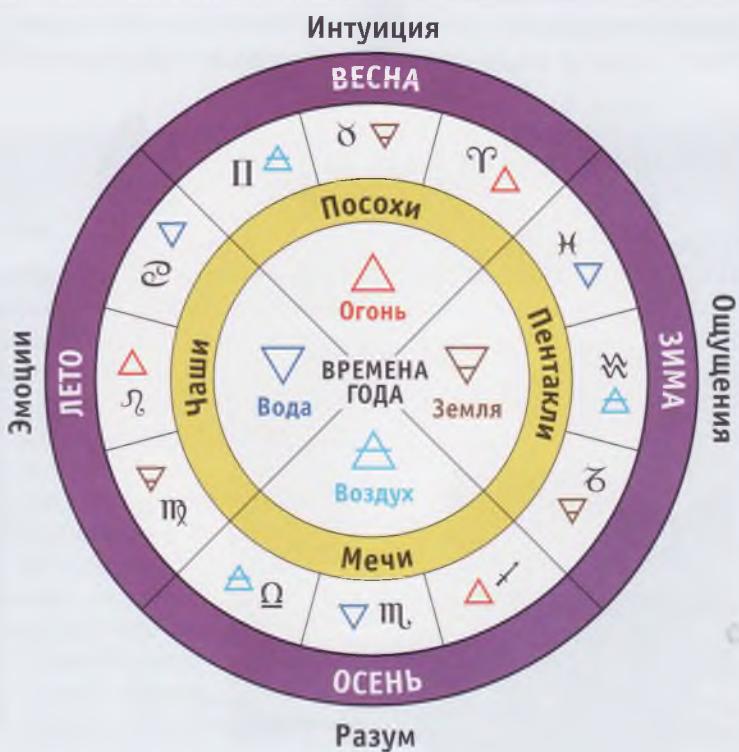

Схема соответствия стихий старшим арканам Таро и знакам зодиака.

Четыре стихии в христианской традиции

В средневековой Западной Европе вслед за философами античности четыре стихии рассматривались как основа миропорядка. В стремлении создать стройную систему символов для каждой стихии были найдены соответствия цветов, образов, темпераментов и даже частей тела человека.

СТИХИЯ	СВОЙСТВА	ЖИДКОСТЬ	ОРГАН	ЦВЕТ	ТЕМПЕРАМЕНТ	ОБРАЗ
Вода	Женский, пассивный Влажность, текучесть, вязкость	Мокрота	Мозг	Зеленый, синий	Флегматичный	Волнистые линии, обращенный вниз треугольник
Огонь	Мужской, активный Жар, истребление, пожирание, движение	Светлая желчь	Печень	Красный, оранжевый	Холерический	Пламя, луч, пирамида, обращенный вверх треугольник
Земля	Женский, пассивный Холодность, прочность, упротость	Темная желчь	Селезенка	Коричневый, желтый, черный	Меланхоличный	Куб, квадрат
Воздух	Мужской, активный Сухость, свет, подвижность	Кровь	Сердце	Синий (небо), золотой (солнце)	Сангвинический	Круг, небесный свод, дуга

По легенде, четыре реки протекают
и через библейский рай.

Именно из четырех букв состоит тетраграмматон — сакральное непропицаемое имя Бога в иудейской и каббалистической традиции. Нетабуированное имя иудейского бога Яхве также состоит из четырех букв.

В христианстве число четыре наполнено глубоким символическим смыслом. Если тройка — число божественное, то четыре — человеческое. Четыре евангелиста создали четыре канонических Евангелия. Число архангелов, отцов церкви и великих пророков также равно четырем.

Кроме того, в последние дни являются четыре всадника Апокалипсиса, над следует за ними.

В античности выделяли четыре активных начала: сухое, влажное, холодное и теплое, из комбинации которых образуются четыре стихии: земля, огонь, воздух и вода.

Четыре времени года

В большинстве мировых культур год делится на четыре сезона. Исключение составляет, пожалуй, только Древний Египет, где число времен года было равно трем, и Древний Китай, где календарь насчитывал пять сезонов. В античности времена года представляли в виде четырех прекрасных женщин.

Весну изображали в венке из цветов, лето — в венке из хлебных колосьев, осень — в венке из виноградных листьев и гроздей, а зиму — в головном уборе на фоне дерева без листвы. Кроме того, римляне считали, что весной управляет Венера, летом — Церера, осенью — Бахус, а зимой — Вулкан.

К. Лорран.
Время, Аполлон и четыре времена года.

Четвертое небо рая

Беатриче и Данте попадают на четвертое небо рая — Солнце, где перед ними разворачивается целый мир средневековой философии. Здесь поэта встречают души мудрецов.

С Данте беседует Фома Аквинский, который излагает ему основы христианской теологии. Созвездия великих мудрецов слились в два вращающихся круга. Вскоре появляется третий круг, после чего Данте и Беатриче покидают это небо.

Г. Доре.
Два хоровода на Солнце.

Схематическое изображение четвертого неба рая по Данте.

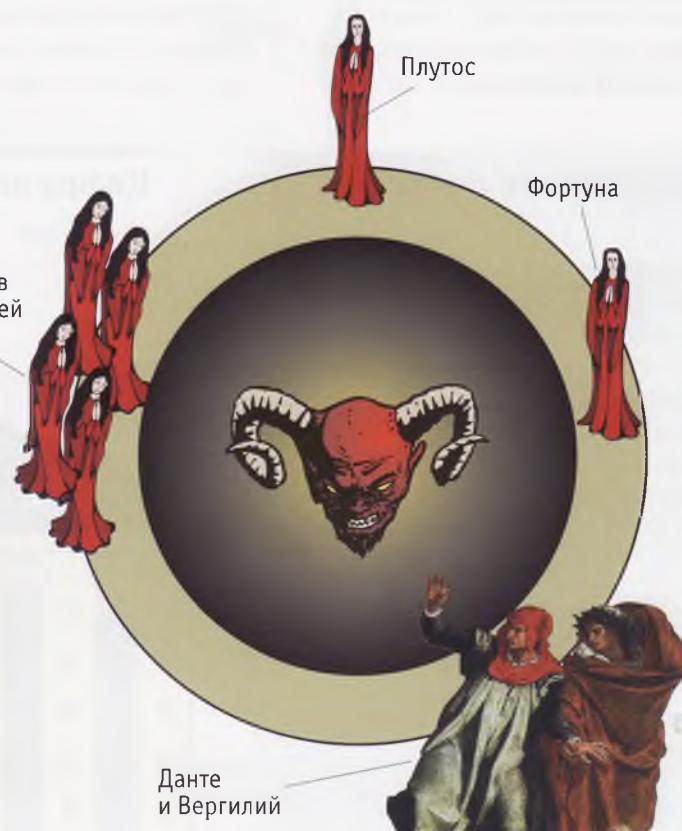
Четвертый круг ада

На входе в четвертый круг ада Вергилий и Данте встречают античного бога богатства Плутоса, который в образе демона стережет души скучных и расточителей.

Здесь же находится Фортуна, античная богиня удачи и счастливого случая. В четвертом круге заточено много священников.

Г. Доре.
Скупцы и расточители в аду.

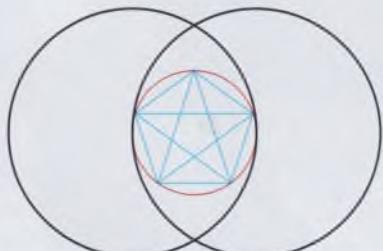
Схематическое изображение четвертого круга ада по Данте.

ПЯТЕРКА

Число пять можно получить путем сложения двойки и тройки, что, согласно пифагорейской традиции, является символом жизни и брака. В данном случае двойка олицетворяет собой женщину, а тройка — мужчину. В Вавилоне это число ассоциировали с богиней Иштар, а в Древнем Риме с Венерой. Символом же этих двух божеств выступала пятиконечная звезда. Отголоски этой традиции можно найти в Англии, где узел, завязанный в форме пентаграммы, называли любовным, поскольку эта фигура являлась атрибутом богини любви. В манихействе числу пять отводили центральную роль по нескольким причинам: у первого человека было пятеро сыновей, существует пять элементов света и столько же тьмы. К элементам, принадлежащим свету, относили землю, ветер, собственно свет, воду и огонь. Не менее важное значение

Пифагорова пентада

Пифагорейцы использовали пентаду как тайный знак, при помощи которого они узнавали друг друга. Пифагор считал, что число пять символизирует жизнь, силу и мировой порядок. Также пятерка была символом эфира, который пронизывал четыре классических элемента античности: воздух, воду, землю и небо.

Пентада Пифагора.

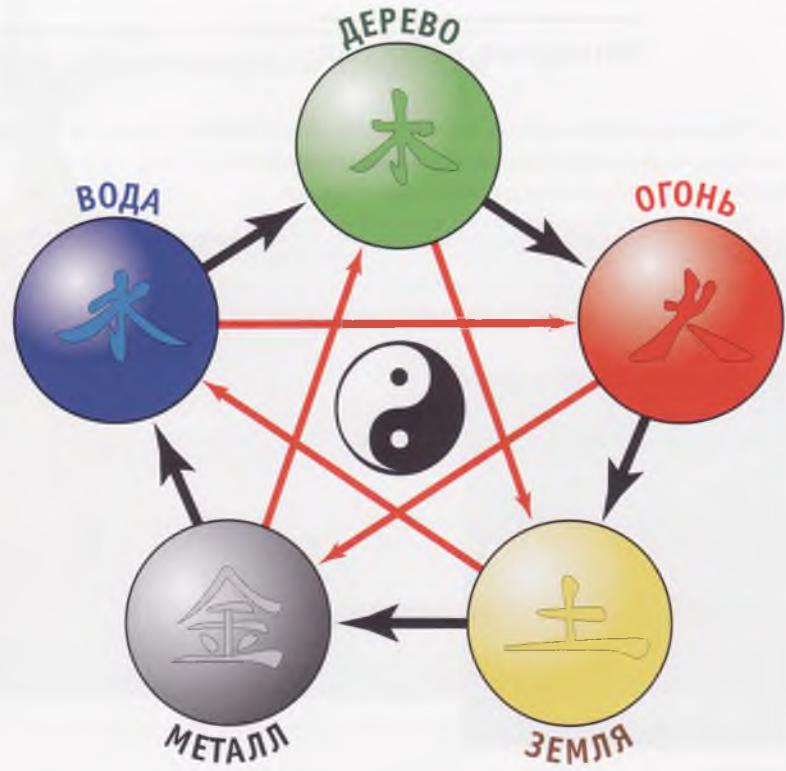

Схема пяти элементов в китайской традиции.

это число играло в религиозных представлениях индейцев майя.

Например, обозначая четырьмя точками стороны света, они помещали

пятую точку в центр. Пять пальцев на руке человека также играют мистическую роль, поскольку соответствуют количеству его частей тела.

Цифра пять в исламе

Столбы ислама.

Ислам основывается на пяти «столбах».

Шахада — это признание того, что нет другого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед является его пророком. Мусульманин обязан совершать 5 раз в день намаз — молитву и платить zakat — налог в пользу бедных членов общины. Необходимо также соблюдать пост в священный месяц рамадан и хотя бы раз в жизни совершить хадж — паломничество в Мекку к главным святыням ислама.

Пятое небо рая

Беатриче и Данте попадают на пятое небо рая — Марс, планету, которая в древности была небесным покровителем Флоренции. Здесь он встречает душу своего предка крестоносца Каччагвида, который рассказывает поэту об истории Флоренции и его собственном будущем.

Г. Доре. Крест на Марсе.

Схематическое изображение пятого неба рая по Данте.

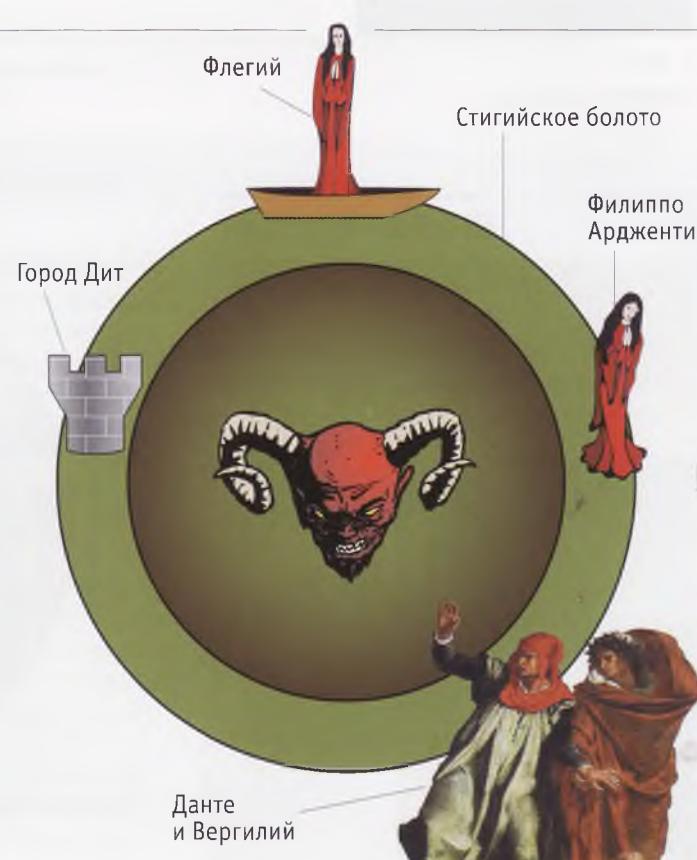
Пятый круг ада

В пятом круге находятся Стигийские болота, где страдают души гневных. Их глотки забиты мутной тиной, чтобы они больше никогда не могли изливать свой гнев на людей. Данте встречает душу своего политического противника Филиппо Ардженти. К Вергилию и Данте подплывает на челне Флегий, мифологический царь лапифов, который скжег Дельфийский храм Аполлона, и переводит их в адский город Дит, охраняемый падшими ангелами. Дит — латинское имя греческого бога преисподней Плутона.

Г. Доре.

Стигийское болото.

Схематическое изображение пятого круга ада по Данте.

ШЕСТЕРКА

Шестерка символизирует собой равновесие, гармонию. Это число можно получить и как сумму единицы,

двойки и тройки, и как их произведение, что делает его идеальным числом. Китайские гексаграммы, которые лежат в основе одной из древнейших систем гадания, состоят из шести сплошных или прерывистых черт. Во многих культурах мир был сотов-

рен за шесть дней. Пифагорейцы считали шестерку символов творения и знаком удачи. Звезда Давида, обра зованная из двух треугольников, имеет шесть углов. Куб, имеющий шесть граней, является символом стабильности.

Шестое небо рая

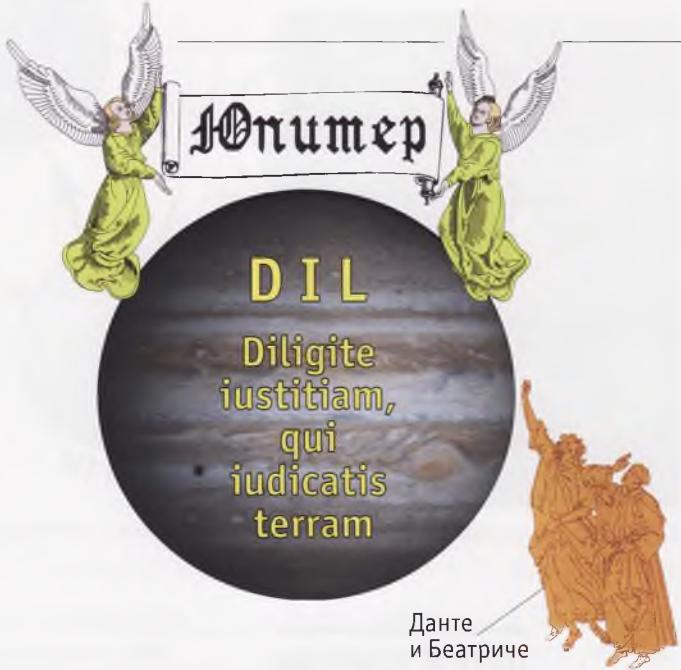
Беатриче и Данте переносятся на шестое небо рая — Юпитер. Здесь души составляют три буквы: D, I и L, а затем фразу

«Diligite iustitiam, qui iudicatis terram» («Любите справедливость, судьи земли»). После этого буква M превращается в орла, который объясняет Данте, почему некрещеные праведники не попадают в рай.

Г. Доре.

Данте на Юпитере.

Схематическое изображение шестого неба рая по Данте.

Шестой круг ада

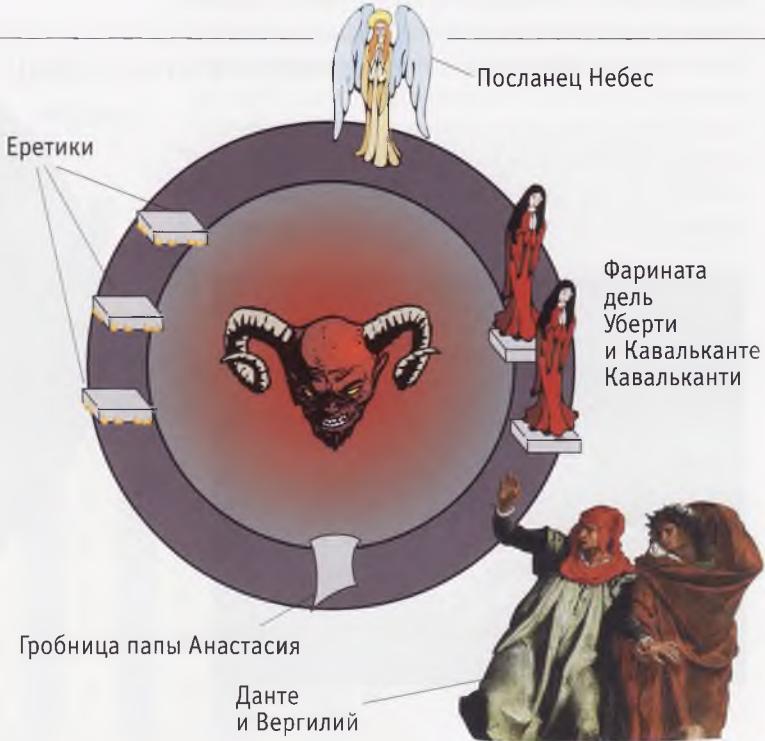
За стенами Дита, на которых сидят фури и Медуза, простирается долина, где в раскаленных гробницах томятся еретики. В их число входят и последователи античного философа Эпикура. Здесь же мучаются политический противник Данте глава флорентийских

гибеллинов
Фарината дель
Уберти и отец
друга поэта
эпикуреец
Кавальканте
Кавальканти.

Г. Доре.

Фарината дель Уберти.

Схематическое изображение шестого круга ада по Данте.

СЕМЕРКА

Число семь можно получить при помощи сложения тройки и четверки. Первое из этих слагаемых является символом Неба и души, второе же олицетворяет собой Землю и тело.

С древности было принято делить жизнь человека на семилетние циклы. В Китае, где семерка считалась женским числом, на такие циклы разбивали жизнь женщины. В Европе же из подобных отрезков складывался жизненный цикл обоих полов. До семи лет длился возраст, когда ребенок обретал разум, затем до 14 он уже мог работать, в 21 год наступало совершеннолетие. Последующие циклы завершались в 28, 35 и 42 года соответственно.

Также с глубокой древности идет традиция семидневной недели, каждый из дней которой посвящен определенной планете и божеству. Астрология в течение тысячелетий знала только семь планет, причисляя к ним Луну и Солнце. Их сакральными символами были корона с семью зубцами, семь алтарей, еврейский ритуальный подсвечник с семью свечами, солнечная колесница, запряженная семью быками, семь уровней вавилонской башни.

В мифологии Древнего Египта существовало представление о семи путях к раю и таком же числе священных коров. Бог Озирис провел своего отца через семь залов подземного мира.

Флаг Мадрида.

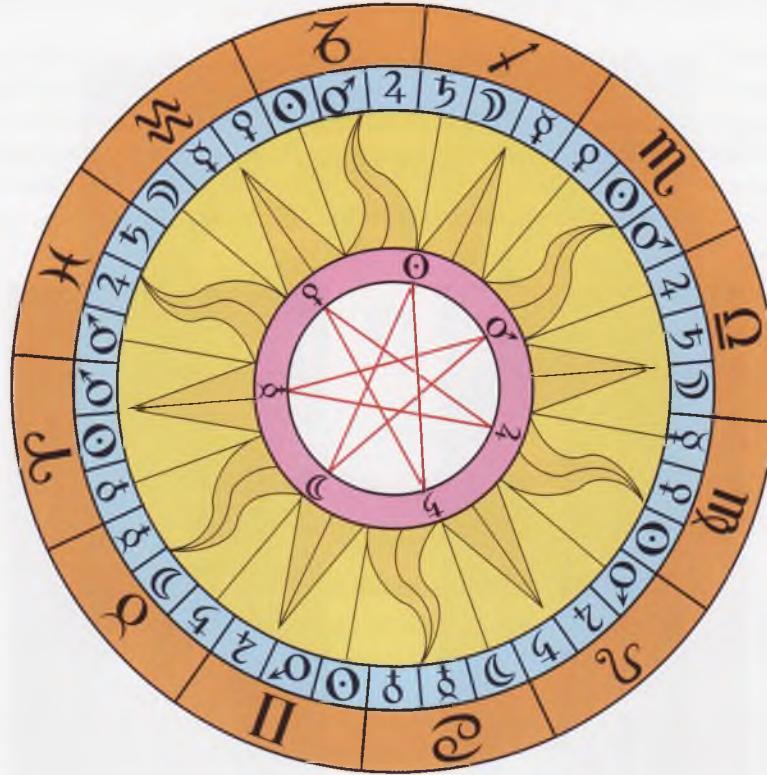

Схема соответствия семи дней недели и семи астрологических планет деканам знаков зодиака.

Семь архангелов

Христианская традиция насчитывает семь архангелов. Архангел Михаил выступает как вождь небесного воинства, низвергнувший Сатану. Архангел Гавриил является посланцем Божиим, носителем радостных благовестий: рождения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Архангел Рафаил наделен от Бога силой исцелять раны. Он спас отца и невесту Товия. Архангел Салафиил дает молитву молящемуся, учит правильно обращаться к Богу. Архангел Уриил владеет Божиим огнем и способен просветить душу, разум и волю. Он поведал священнику Ездре признаки и время конца света. Архангел Иегудиил, известный только по легендам, призван хвалить Бога.

Господь, семь архангелов и серафимы.
Русская икона.

Семь добродетелей

Понятие о семи добродетелях восходит к поэме «Психомахия», которую создал в начале V в. христианский поэт Аврелий Прудентий Клемент. Он описал борьбу добрых и злых сил в душе человека, создав аллегорический мотив, пользовавшийся широкой популярностью в Западной Европе в течение почти полутора тысячелетий. Считалось, что семь добродетелей противостоят семи смертным грехам, спасая душу от мук ада и обеспечивая ей место в раю.

По мнению средневековых теологов, целомудрие противостоит блуду, умеренность сражается с обжорством, щедрость борется с атчиностью, прилежание — с унынием, терпение — с гневом, справедливость — с завистью, смирение — с гордыней.

Умеренность

Справедливость

Щедрость

Надежда

Смирение

Bepa

Дошедшие до нас аллегорические изображения четырех из семи христианских добродетелей Надежды и Веры кисти Джотто.

Lang dominiendi part. i ut dominiendi Lang dominiendi part. i ut dandi Lang dominiendi part. i ut dominiendi Lang dominiendi part. i ut Lang dominiendi part. i ut dominiendi Lang dominiendi part. i ut docimendi docimendi part. i ut docimendi

В Древней Греции семерку почитали как сакральное солярное число Аполлона. У солярного бога Гелиоса было семь дочерей. Город Фивы имел семь ворот, которые защищали семь героев. Пифагорейцы считали семерку символом творения Вселенной. Античные авторы выделили наиболее величественные архитектурные памятники в семь чудес света.

В древнееврейском языке название этого числа произошло от корня слова, обозначающего полноту или завершенность. Наиболее четко этот символический мотив просматривается в Библии. В Ветхом Завете Бог создал Землю за шесть дней, а на седьмой отдыхал, потому что увидел, что его работа полностью завершена и совершенна. Здесь число семь обозначает также и заслуженный отдых после завершения всех дел. При взятии Иерихона семь священников, трубя в семь труб, в течение шести дней обходили стены города по одному разу, а на седьмой — семь раз. Затем они вострубили вместе, и стены Иерихона рухнули.

Древний иудейский золотой семисвечник из 2-го Иерусалимского храма. По рельефу на Триумфальной арке императора Тита в Риме.

Семь смертных грехов

И. Босх. Семь смертных грехов

В IV в. египетский пустынник Евагрий Понтийский выделил восемь грехов, которые ведут к смерти души, закрывая для нее доступ в рай и обрекая на вечные муки. В этот список вошли чревоугодие, блуд, алчность, печаль, уныние, гнев, тщеславие и гордыня. Спустя полвека данным вопросом занимался Иоанн Кассиан, посвятивший проблеме грехов часть своих богословских трудов.

Впервые список именно семи грехов в VII в. создал папа Григорий Великий, который заменил печаль на зависть, а тщеславие объединил с гордыней. Эти грехи, ведущие прямиком в ад, нельзя было отпустить просто в ходе исповеди. Для их искупления требовался особый духовный подвиг.

Уже в конце XVI в. католический теолог Питер Бинсфельдский соотнес каждый грех с определенным демоном. Так, Люцифер управляет гордыней, Мамон — алчностью, Асмодей — блудом, Левиафан — завистью, Вельзевул — обжорством, Сатана — гневом, а Бельфегор — унынием.

Вечные муки, которые претерпевают в аду души людей, совершивших семь смертных грехов. Французские средневековые гравюры.

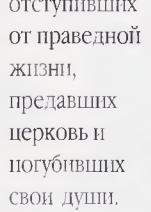
Седьмое небо рая

На Сатурне, седьмом небе рая, Данте и Беатриче видят лестницу Иакова, уходящую бесконечно высоко. По ней спускаются души созерцателей, т.е. монахов. Здесь поэта встречают души двух подвижников монашества Петра Дамиани и Св. Бенедикта Нурсийского. Они гневно обличают современных поэту монахов,

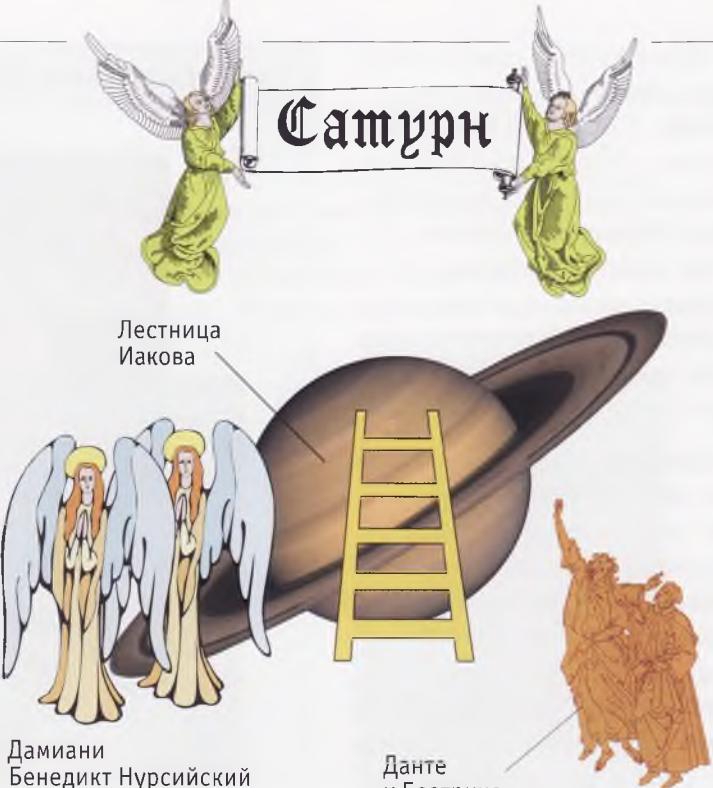
Они гибко обличают современных поэту монахов,
отступивши

Г. Доре.
Данте на Сатурне.

Петр Дамиани
и Св. Бенедикт Нурсийский

Схематическое изображение седьмого неба рая по Данте.

Седьмой круг ада

На окраине седьмого круга ада, охраняемого Минотавром, расположен обвал, за которым течет кипящая кровавая река Флегетон, где погребены тираны, разбойники и грабители. Второй пояс этого круга — дикий лес, где в деревья превращены самоубийцы. На них сидят гарпии. Третий пояс — раскаленная пустыня, где томятся половые извращенцы, лихоманцы и богохульники.

Замыкает седьмой круг
ада обвал, в который
низвергается Флегетон.

Схематическое изображение седьмого круга ада по Данте.

ВОСЬМЕРКА

Число восемь символизирует собой любовь, совет, расположение, а также закон и соглашение. Согласно

древнему вавилонскому преданию, существовало семь сфер и одно царство, где обитали боги, благодаря чему восьмерку ассоциировали с раем. В мусульманских же верованиях упоминается о семи Адах и восьми Раях, которые служат олицетворени-

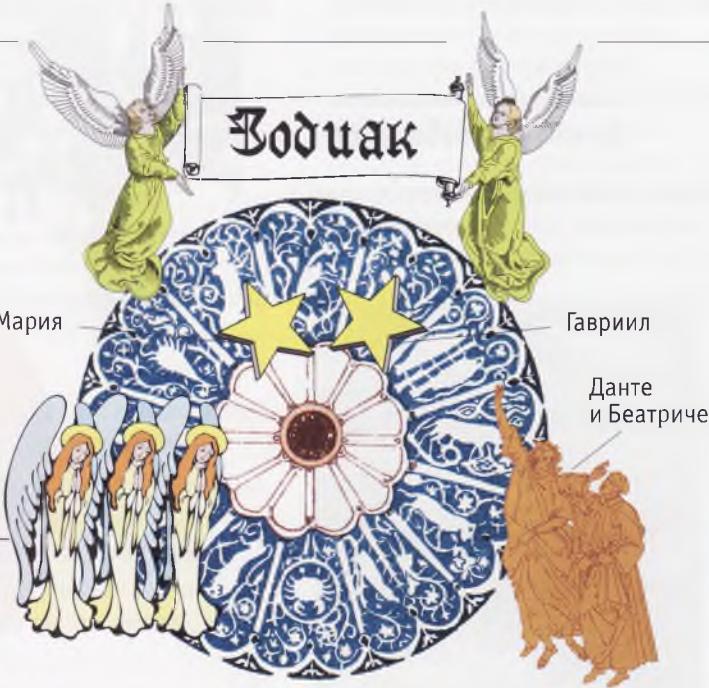
ем Господней милости. Буддисты считают восьмерку счастливым числом. Ученые объясняют это тем, что лотос, излюбленный символ данной религии, олицетворяющий удачу, имеет восемь лепестков.

Восьмое небо рая

Беатриче поднимает Данте в сферу неподвижных звезд — зодиакальный круг, где он попадает в созвездие Близнецов. Здесь перед поэтом являются картины божественной мудрости и силы.

Г. Доре. Восьмое небо рая.

Схематическое изображение восьмого неба рая по Данте.

Восьмой круг ада

В восьмом круге ада, заполненном огнем и раскаленным песком, души распределены по десяти рвам, где они отбывают наказание в соответствии с совершенными грехами. В центре находится глубокий колодец, ведущий в следующий, последний круг ада.

Г. Доре. Восьмой круг ада.

Схематическое изображение восьмого круга ада по Данте.

ДЕВЯТКА

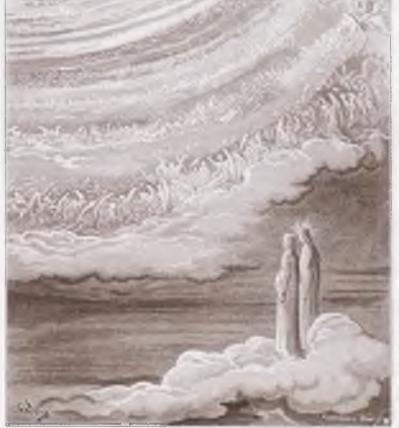
Девятка издревле символизировала силу, необузданную энергию, разрушение и войну. Это — олицетворение низкой, материальной природы человека.

Согласно религиозным представлениям ислама, Вселенная состоит из девяти сфер, а в германском праве срок владения землей составлял девять лет. В древнегреческой мифологии река Стикс, протекавшая в царстве мертвых, имела девять притоков.

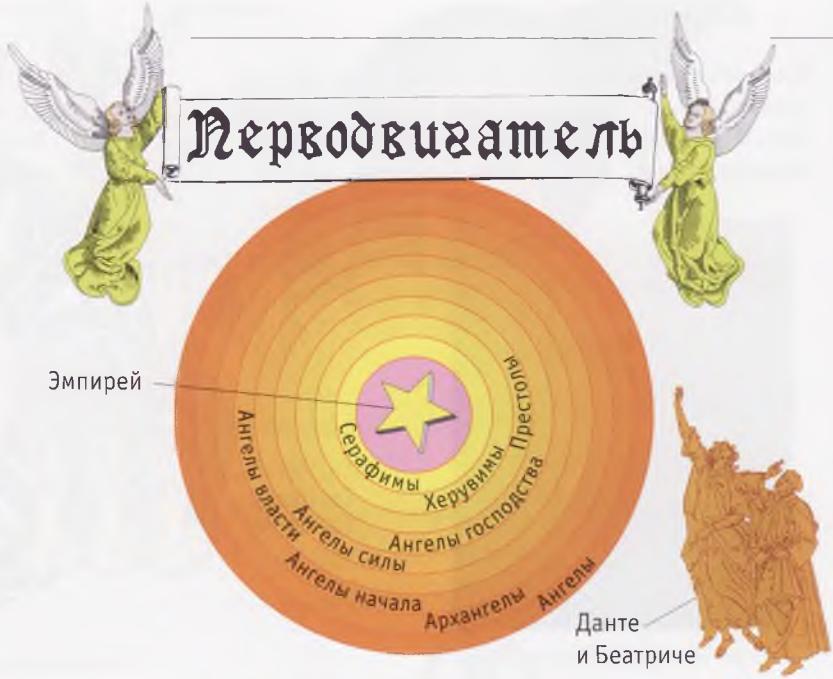
В христианстве число девять было символом печали, поскольку именно девятый псалом пророчит пришествие Антихриста. Согласно Данте, ад насчитывает девять кругов, и в последнем, девятом, сидит сам Люцифер.

Девятое небо рая

Девятое небо рая — это Первовигатель, состоящий из девяти ангельских сфер. В центре его находится Эмпирей.

Г. Доре. Девятое небо рая.

Схематическое изображение девятого неба рая по Данте.

Девятый круг ада

Последний круг ада — ледяное озеро Кошит, центр Вселенной, противостоящий Эмпирею. Среди вмерзших в лед грешников в самом центре сидит сам Люцифер, скованное и побежденное воплощение мерзости и мирового зла.

Г. Доре. Девятый круг ада.

Схематическое изображение девятого круга ада по Данте.

ДЕСЯТКА

В древности считалось, что десятка включает в себя все числа, поэтому она считалась символом возвращения от единицы к изначальной пустоте, знаком завершения цикла. Десятиление символизирует веху в истории, а также полный цикл в мифологии. Троя держала осаду девять лет, но на десятый пала. Одиссей странствовал девять лет, но на десятый год смог вернуться домой на Итаку.

Господь дал Моисею десять заповедей. В христианских странах было принято отдавать в пользу церкви десятую часть дохода. В каббалистике десять — это числовое значение буквы «йод», первой буквы имени бога Яхве, которая символизирует способность к пониманию, божественную поддержку. На каббалистическом Древе жизни расположены десять

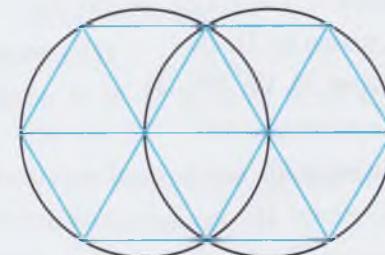

*Рама сражается с десятиголовым царем ракшасов Раваной.
Европейская иллюстрация к индийскому эпосу «Рамаяна». XIX в.*

сепирот — эманаций, т.е. ипостасей Бога. В данном качестве простые числа от единицы до десяти символизируют десять проявлений божественной субстанции. Графически сепироты представлены в виде десяти сфер на десяти ветвях.

Пифагорова декада

Пифагор не считал десятку, или декаду, «настоящим» числом, рассматривая ее как символ первичного равновесия мироздания. Декада была символом Вселенной и ее развития, она воплощала в себе все аспекты земного и небесного бытия. Это — архетип космоса, который выражает все начала единого божества. Пифагорейцы считали, что декада вмещает в себя все арифметические и геометрические пропорции, все четные и нечетные числа.

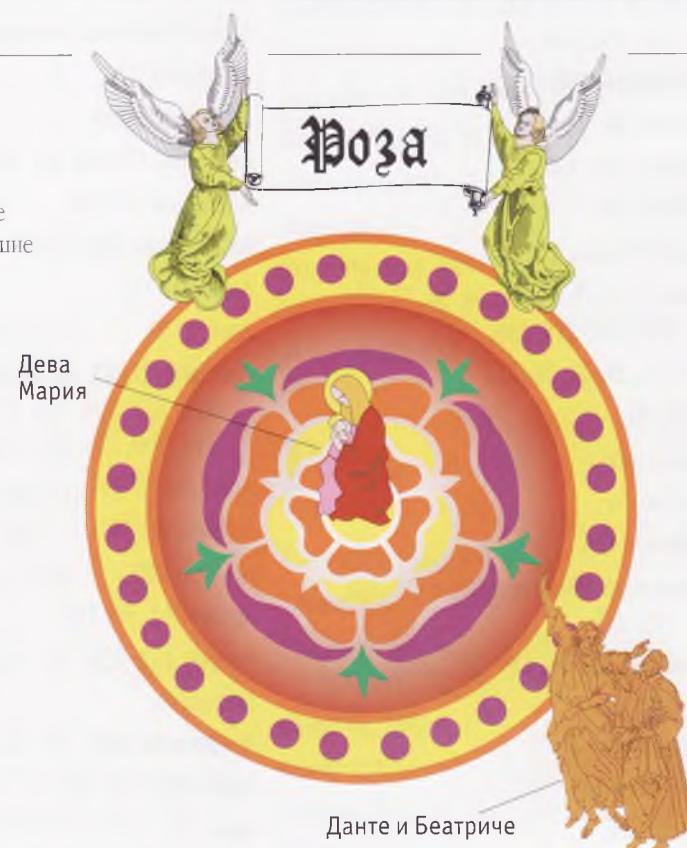
Монада Пифагора.

Десятое небо рая

Последнее небо рая предстает в виде Розы блаженых. Здесь проводником поэта стал Бернар Клервоский. В самом центре розы сидит Дева Мария. По левую руку от нее сидят веровавшие в Христа грядущего, по правую — веровавшие в Христа пришедшего, а напротив — Иоанн Креститель.

Г. Доре. Десятое небо рая.

Схематическое изображение десятого неба рая по Данте.

A

- Авалокитешвара 50
 Август, император 157, 164, 190, 218, 222, 229
 Абессалом 93
 Авилов М.И. 77
 Авраам 7, 122, 160, 176, 188
 Аврора 57, 131, 171
 Австралия 42, 71, 238
 Австрия 23, 126, 195, 221
 Австро-Венгрия 126
 Агамемнон 68
 Агатодемон 26
 Агесандр 27
 Агни 33, 188
 Адам 26, 79, 116, 122, 130, 145, 157, 189, 233, 262, 264
 Адити 184, 188
 Алонис 29, 136
 Альгейя 125, 138
 Азазель 32
 Азербайджан 175
 Азия 8, 12, 15, 44, 46, 54, 56, 72, 136, 124, 126, 215, 236, 242
 Анд 25, 29, 42, 76, 212
 Акид 70
 Акрон 228
 Актеон 54
 Албания 126
 Александр Македонский 6, 72, 121, 195, 215
 Александрия 26, 135, 206, 208, 210, 229
 Али, халиф 215
 Алконост 145
 Алтай 125
 Альма-Тадема Л. 193
 Альштедт 216
 Амалфея 32, 33
 Аматэрасу 181, 198
 Америка 32, 78, 252
 – Северная 48
 – Центральная 137
 – Южная 29
 Амигони Дж. 62
 Амон 6, 20, 180
 Ананси 64
 Англия 16, 22, 65, 76, 120, 121, 139, 241, 245, 274
 Ангола 207
 Анджелика 125
 Андромеда 31, 138, 139
 Андроник, император 55
 Аннуин 76
 Антибус 74, 76
 Анна Иоанновна, императрица 16
 Антиохия 229
 Антихрист 133
 Антоний, Святой 30, 128, 137
 Андерсен Г.Х. 30
 Анджелико Фра 133
 Апелиот 151
 Апис 8, 10
 Аполлон 11, 17, 20, 60, 66, 76, 83, 124, 126, 127, 131, 134, 135, 141, 172, 179, 193, 209, 225, 227, 272, 275, 279
 Аппиани А. 59
 Апулей 61, 79
 Ар-Рази 210
 Аравия 12, 58, 215
 Аракс 112, 155
 Арахна 64
 Аргентина 185
 Аргос 62
 Аргус 74
 Арес 6, 20, 66, 168, 170, 203, 228
 Ареццо 143
 Ариадна 81, 113, 136, 192
 Аризона 233
 Ариман 83, 265
 Аркад 49, 77, 121
 Арктика 49
 Армавир 113
 Армения 47
 Арнольд из Виллановы 210
 Артемида 49, 54, 55, 68, 74, 77, 114, 118, 135
 Артур, король 17, 48, 119, 145, 154, 160, 214, 247
 Аруру 157
 Архангельск 122
 Арчимбольдо Дж. 152, 156, 174
 Аскалафус 79
 Асклепий 24, 25, 66, 74, 136
 Ассирия 114, 140, 148, 222
 Астартатис 146
 Астрахань 194
 Атенодор 27
 Атлант 110, 225, 251
 Атон 180
 Аттика 29, 49, 223
 Афины 16, 27, 79, 137, 144, 151, 198
 Афины 33, 66, 79, 83, 130, 131, 124, 144, 222, 228
 Афродита 6, 20, 22, 54, 70, 132, 136, 144, 145, 146, 148, 170, 223, 232, 234
 Ах-пуч 78
 Ахилл 137, 145, 196, 203, 228
 Ахура-Мазда 180, 265
 Ацтеки 22, 24, 25, 51, 53, 56, 57, 75, 78, 83, 148, 150, 152, 185, 199, 256
 Африка 32, 44, 47, 60, 64, 67, 72, 110, 203, 208, 254
 Ашока 44, 205

Б

Баал 9, 60, 124, 160
 Бавкида 120
 Бавон, Святой 189
 Багамские о-ва 71
 Баку 13
 Балашиха 226
 Бали 24
 Балтазар, маг 12
 Балты 142, 147
 Бальдр 38, 93, 203, 211
 Барбадос 223
 Барген 139
 Бартольди О. 224
 Барч Я. 13, 135
 Баст 38
 Бафомет 233
 Бахус 81, 112, 136, 272
 Бей Хэншань 155
 Беларусь 125
 Беовульф 48, 131
 Берлин 49, 191, 204
 Бернардин Сиенский, Святой 19
 Бинш 111
 Бирон 16
 Блейк В. 15, 76, 116, 125, 130, 219, 226, 262
 Блекберн 69
 Бломмер И.О. 38
 Боещий 207
 Болгария 29, 55, 130
 Борей 151
 Боркум 31
 Борс 227
 Босх И. 17, 213, 279
 Боттичелли С. 137, 267
 Боутс Д. 7
 Браге Т. 234
 Бран 17, 20, 204, 212
 Брандт С. 212, 248

Бранденбург 20, 204
 Браслав 260
 Браун Д. 253
 Брахма 29, 42, 271
 Бремен 201
 Бренн 215
 Бригитта, Святая 238
 Британия 17, 39, 124, 160
 Брихаспати 149, 173, 187
 Бронхольм 130
 Бруни Ф.А. 171
 Бруно Дж. 148, 165, 168, 172, 176, 182, 186, 235
 Бугеро А.-У. 120
 Будда 22, 47, 53, 70, 72, 129, 173, 206, 255, 259, 281
 Будхи 162
 Бурго А.-В. 7, 111

В

Ваалам 60
 Вайю 51, 188
 Валлония 67
 Вампьери Д. 134
 Вараха 29, 30, 261
 Варена 69
 Варшава 147
 Василиса Прекрасная 14
 Васнецов В.М. 14, 33, 36, 145, 153, 161, 267
 Варджаварахи 29
 Ватикан 19, 112, 200, 212
 Вашингтон Дж. 188
 Вашингтон (штат) 144
 Велес 36, 49
 Великобритания 17, 19, 48, 134, 139, 200, 216, 225
 Венера (богиня) 42, 70, 134, 137, 145, 148, 149, 170, 171, 198, 199, 230, 231, 232, 235, 260, 269, 272, 274
 Венера (планета) 148, 149

— в ведической астрологии 149
 — чакра 149
 Венеция 46, 134, 213
 Веласкес Д. 64, 199, 201, 228
 Верона 219
 Веронезе П. 112
 Вестминстер 160
 Видар 15
 Видзeme 125
 Византия 55, 62, 126, 127, 144, 195, 203, 249
 Винчестер 247

Висконти 47, 116, 123, 167, 184, 188, 194, 197, 200, 204, 207, 214, 221, 227, 229, 230, 254, 256

Витебск 215
 Вишну 29, 30, 47, 56, 62, 68, 70, 82, 128, 136, 154, 267

Вильгельм Веркельский, Святой 14

Вильгельм I Оранский 111

Висбаден 129

Виттины, династия 111

Витц К. 70

Владивосток 80

Владимир 47, 153, 157

Власий, Святой 36

Волгоград 207

Вологда 215

Вольтер Ф.М. 255

Вулкан 175, 272

Вучетич Е.В. 216

Г

Габсбурги, династия 7, 111

Гавана 201

Гавриил, архангел 76, 128, 122, 123, 135, 189, 277, 281

Гадес 66, 188

Ганти 135

Галатея 70

Галахад 227

Галикарнас 254
 Галлы 52, 205, 206
 Гамаюн 145
 Ганеша 72
 Ганимед 57, 58
 Гаруда 56
 Гварди Ф. 213
 ГДР 226
 Геб 20
 Гебер 210
 Гевелий Я. 13, 17, 19, 25, 31, 40, 41, 42,
 57, 62, 70, 74, 77, 82, 83, 113, 129,
 135, 136, 137, 139, 153, 188, 192, 196,
 211, 227, 228, 259
 Геката 15, 75, 201, 268
 Гектор 196, 203
 Геликон 139
 Гелиогабал 193
 Гелиос 41, 83, 136, 182, 203, 279
 Генрих IV Французский, король 65,
 144
 Георгий Победоносец, Святой 131
 Гера 40, 49, 62, 77, 129, 144
 Геракл 11, 25, 29, 40, 45, 46, 54, 57, 74,
 110, 118, 121, 129, 136, 139, 140, 141,
 144, 146, 168, 208, 212, 224, 251
 Гери 14, 208
 Германия 20, 49, 59, 75, 76, 117, 121,
 138, 154, 165, 168, 206, 214, 216, 217,
 225
 Германцы 15, 66, 142, 184
 Гермес 20, 27, 42, 62, 82, 144, 172, 204,
 209, 210, 270
 Герте И. 28
 Геспод 143, 158, 159, 171
 Геспериды 84, 129, 251
 Гестия 175
 Гефест 74, 155, 170, 222
 Гефсиманский сад 130, 131, 227
 Гибралтар 208
 Гиза 141, 252
 Гильгамеш 8, 157
 Гималаи 128, 246, 254
 Гитлер А. 59

Гоголь Н.В. 132
 Гозек 165
 Гойя Ф. 11, 133, 176
 Голиаф 7, 228
 Голландия 206
 Горький (город) 54
 Грейвс Р. 140, 143
 Гренландия 251
 Григорий Великий, Святой 18, 19
 Григорий VI 190, 279
 Гродно 54
 Грузия 63
 Грюневальд М. 30
 Гуан Юн 74
 Гудон Ж.А. 77
 Гуллинбурстин 28

Дионис 21, 23, 32, 33, 60, 81, 112, 113,
 122–124, 126, 136, 192, 193, 214
 Диомед 139
 Диоскуры 36, 37, 264
 Доброй Надежды, мыс 213
 Доминик, Святой 77, 128, 137
 Дорсет 130
 Дракула Влад 142, 129
 Дреїк Ф. 55
 Дриопа 140, 141
 Друзы 232
 Дублин 17
 Дубыня 121
 Дунстан, Святой 37
 Дуччо 194
 Дюрер А. 22, 55, 134, 145, 201, 204, 243,
 270, 271

Д

Давид, царь 7, 45, 61, 64, 126, 210, 228,
 229, 231, 232, 258, 260, 261, 276
 Давид Ж.-П. 66
 Даждьбог 184
 Далмация 213
 Дамокл 214
 Данайцы 34
 Дания 46, 73, 143, 209, 239
 Данте 125, 127, 137, 145, 226, 248, 263,
 265, 266, 269, 273, 275–277, 280–282
 Дафна 126
 Девкалион 153
 Девора 120
 Дедал 9, 181
 Дельфи 127, 209, 248
 Деметра 29, 47, 68, 79, 113, 131, 193,
 224
 Демьян, Святой 13, 250
 Джебраил 197
 Джотто 155, 204, 278
 Дзимму 181
 Диана 77, 164, 166, 179
 Дмитровоград 123

Е

Ева 26, 137, 145, 189, 264
 Евреи 7, 12, 61, 112, 136, 176, 190, 200,
 204
 Европа (мифологический персонаж)
 9, 11
 Европа (часть света) 24, 33, 39, 44, 46,
 48, 51, 59, 60, 63, 66, 67, 75, 81, 110,
 111, 121, 125, 126, 134–136, 138,
 139, 142–144, 160, 166, 174, 178,
 182, 194, 195, 201, 208, 210, 221, 223,
 225, 241, 244, 249, 251, 253–255,
 258, 260, 271, 272, 277, 278
 Египет 10, 61, 68, 137, 140, 142, 192,
 202, 208, 256, 272
 Екатерина, Святая 128, 135, 195, 206
 Екатерина II Великая, императрица
 195
 Елена Прекрасная 144
 Елизавета I Английская, королева 65,
 142, 195
 Елисей 48
 Енох 122, 204
 Ессентуки 227
 Ехида 46

3

Запр 126

Залмоксис 15

Зальцбург 133

Зевс 6, 9, 11, 18, 25, 32, 33, 37, 42, 49, 57, 58, 62, 66, 77, 118, 124, 131, 135, 136, 139, 145, 146, 153, 155, 159, 172, 180, 186, 188, 193, 196, 203, 222, 225, 242, 257

Зехримнир 28

Зефир 151

Зихтрисон, Анлаф 16

Зульфиляр 215

И

Иблис 120

Иван IV Васильевич Грозный, царь 36

Иван Иванович, царевич 77

Иван-царевич 14

Изиса 10, 20, 41, 199, 212, 232, 243, 264

Израиль 45, 204, 228, 232, 233

Иезекииль 58, 123, 141, 150, 204

Иеремия, Святой 141

Иерусалим 45, 59, 61, 123, 131, 132, 134, 153, 236, 252, 279

Иисус Христос 6, 7, 12, 13, 19, 30, 31, 33, 45, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 70, 71, 79, 111–113, 115, 121, 128, 132–135, 142, 145, 157, 160, 193, 199, 200, 209, 211, 216, 219, 223, 227, 233, 235, 238, 240, 241, 243, 250, 265, 266, 268, 277

— пророк Иса 12

Икар 181

Икарий 113

Икслон 136, 192

Илия 204

Инд 135

Индия 8, 10, 24, 34, 44, 50, 62, 72, 73,

78, 80, 82, 134, 136, 174, 197, 202, 203, 205, 234, 236, 249, 264

Индонезия 56

Индра 68, 72, 73, 74, 169, 187

Инки 41, 77, 185

Инсбрук 219

Иоанн, Святой 16, 40, 58, 59, 71, 119, 134, 135, 141, 145, 216, 219, 236, 279, 281

Иоанн Креститель 7, 12, 19, 69, 128, 189, 277

Иона 31

Иордан Я. 156, 270

Иран 8, 32, 62, 143, 180

Ирена 204

Ирида 145

Исаак 13, 188, 226

Исаак Комнин 127

Исландия 239

Италия 132

Итли 185

Иуда 131, 142, 225

Иудея 7, 70, 78, 193

Иннана

Иштар 8, 134, 136, 148, 231, 232, 235, 274

Й

Йорки, герцоги 16, 139

К

Кааба 65, 160, 235, 246

Кабо-Верде 224

Кавказ 57, 186

Кайкан 151

Кайр 169

Каймановы о-ва 82

Какодемон 26

Кали 80

Каллисто 49, 77

Калмыкия 164

Кальвин Ж. 143

Кама 68

Камерун 197

Канада 125

Канарские о-ва 77

Канна Галлийская 86

Канова А. 220, 253

Капитолий 14, 20, 121

Караваджо М. 33, 112, 152, 172, 175, 176, 185, 186, 206, 228, 238, 265

Карл Великий 59, 129, 126

Карл I, император 157

Карнак 6

Каролинги, династия 58

Карраччи, А. 81, 198

Каспар, маг 12

Кастор 36, 37

Квебек 125, 129

Кельты 17, 28, 29, 35, 39, 48, 52, 76, 78, 113, 120, 122, 124, 130, 132, 133, 140, 142, 160, 166, 182, 201, 203, 205, 206, 220, 221, 238

Кения 67

Кетцалькоатль 24, 75, 150

Керчь 68, 125

Кибела 156, 157

Кий 43

Киев 43, 123, 190, 239

Киево-Печерская лавра 190

Килюх 76

Кипр 18, 23, 113, 170

Кипренский О.А. 23

Кировоград 15

Клузий 245

КНДР 217

Кносс 9, 21, 124, 136, 203, 245

Ковентри 142

Козьма, Святой 13

Колиер Дж. 26

Колорадо 136, 222

Колумб Х. 19

Коми, республика 183
 Конан Дойл А. 76
 Конго 233
 Константин Великий 190
 Конфуций 134
 Коньково 37
 Коперник Н. 234
 Копысь 22
 Коркино 244
 Коши Ж. 175
 Косса Ф., дель 6, 11, 37, 40, 46, 67
 Костюшко Т. 220
 Кот-д'Ивуар 73
 Кранах Старший, Л. 15, 158, 179
 Красная Шапочка 14
 Красноярск 221
 Крево 232
 Криве-Кривайтис 242
 Кривичи 288
 Крит 8, 9, 21, 32, 33, 124, 136, 170, 203,
 212, 244, 245
 Кришна 47, 62, 68
 Кромвель О. 106
 Кронос 32, 158, 176, 188, 220, 221
 Крым 68, 209
 Ксолотль 75, 83
 Куба 35
 Кулан 76
 Кулухин 76
 Кун Аннунин 76
 Куномаглус 76
 Купидон 70, 120, 132, 207
 Кундалини 25, 26
 Курма 82

Л

Лагаш 126
 Ладон 129
 Лакшми 62, 166
 Ламберт С. 70

Ланкастеры, герцоги 113
 Ланселот 218
 Лаокоон 27
 Лаос 165
 Ласко 8, 34, 135
 Ластман П. 191
 Латвия 125
 Латтале 125
 Лахен 27
 Левиафан 31, 233, 279
 Левкипп 36
 Леда 42
 Лейттон Ф. 129, 146
 Ленинград 174
 Леонтополь 44
 Лесото 225
 Лествичник Иоанн, Святой 219
 Лето 109
 Ливан 97
 Лилит 26, 78, 79, 166
 Лимбург 43
 Линкольншир 117, 206
 Липс 151
 Лисс И. 114
 Лихтенштейн 145
 Локки 107
 Лонг Э. 38
 Лондон 17
 Лорран К. 272
 Лоэнгрин 42
 Луна 34, 40, 48, 162–167, 179, 183, 185,
 263, 268, 277
 Лука, Святой 11, 141
 Лхаса 53
 Лыбедь 43
 Львов 47
 Людовик VIII Французский, король
 103
 Людовик XVI Французский, король
 103
 Лютер М. 112
 Люцифер 119, 148, 266, 279, 282

М

Магадан 54
 Магнитогорск 255
 Мадрид 277
 Мазаччо 216
 Мазолли Дж. 29
 Майнц 205
 Майя (мать Будды) 72
 Майя (народ) 148, 237
 Майягуэль 22
 Макбет 130
 Македония 184
 Макошь 33, 49
 Максимилиан, император 204
 Малайзия 80
 Малик 120
 Мамон 279
 Мангала 169
 Манеки Неку 38
 Мантеня А. 139
 Мануций А. 229
 Маргарита, Святая 131
 Мардук 32
 Мари 148
 Мария, Дева Святая 12, 39, 61, 85, 102,
 105, 111, 135, 165, 189, 194, 199, 210
 Мария Магdalена, Святая 105
 Мария Медичи 65
 Марк, Святой 47, 105, 141
 Марокко 233
 Марс (бог) 14, 168–169, 228
 Марс (планета) 168–169, 228, 260, 275
 — в ведической астрологии 169
 — чакра 169
 Марсово поле 168, 174, 190
 Мартин Турский, Святой 215
 Мартини С. 122
 Масляничная гора 105
 Мастер домашней книги 115, 148, 167,
 168, 173, 177, 184, 187, 220, 243

Мастер Йозеф 167
 Мастер Франк 111
 Матейко Я. 220
 Матфей, Святой 33, 141
 May 38
 Медея 170
 Медуза, горгона 33, 144–145, 198, 220, 276
 Мекка 65, 160, 246
 Мексика 25, 252
 Мельхиор, маг 12
 Мендес 32
 Менелай 118
 Меркурий (бог) 11, 27, 29, 72, 172–173, 232
 Меркурий (планета) 47, 162, 172–173, 260, 265, 269
 — в ведической астрологии 162, 173
 — чакра 173
 Мерлин 94, 95
 Месопотамия 31, 60, 120, 126, 148, 152, 171, 230
 Мешко I 48
 Миндас 60
 Микеланджело 7, 86, 212
 Микены 45, 68, 158, 208
 Минктлантекули 75, 78
 Мильт 225, 242
 Мин, династия 62
 Миневра 6, 18
 Минос 9, 11, 266
 Минотавр 9, 245, 280
 Минск 96, 123
 Митра 11, 66, 184, 201, 237
 Михаил, архангел 122, 123, 130–133, 196–197
 Михеи 189
 Монсей 27, 86, 119, 122, 159, 283
 Молдова 112
 Монсо Н. 155
 Морган Э., де 121, 171
 Моро Г. 141

Москва 97, 131
 Мухаммед 12, 58, 64, 65, 120, 274
 Мюнцер Т. 216

H

Набонид 148
 Наги 24
 Нан Хэншань 155
 Нандин 9
 Наполеон I 59, 69, 210
 Нарцисс 199
 Наска 51, 64, 78
 Небра 166
 Немезида 124
 Непал 164, 223
 Нептун 152, 202–203, 223
 Нергаль 66
 Несс 136
 Нефертити 180
 Нидерланды 85
 Нижний Новгород 54
 Ника 101, 108, 121, 191
 Никтимена 79
 Нил 32, 74, 88, 103
 Нингисру 32
 Ницше Ф. 13
 Новая Зеландия 240
 Новгород 239
 Новогрудок 197
 Новосибирск 219
 Нои 17, 18, 86
 Нора 42
 Норвегия 241
 Норфолк 97
 Нот 151
 Нума Помпилий 115, 262
 Нут 10
 Нью-Йорк 224
 Ньютон И. 226
 Нэст Т. 61, 73

Ольстер 76
 Омар Хайям 87
 Онтарио 99
 Оранж 84
 Оранжевая республика 84
 Ораниенбаум 84
 Оранских-Нассауских, династия 85
 Орест 191
 Орел 59
 Орион 74
 Орфей 42, 144
 Орхомен 6
 Орша 165
 Осетия Северная 186
 Остара 23

Паленке 90, 252
 Палермо 108
 Палестина 116, 204, 239
 Палм-Бич 109
 Памилона 11
 Пан 32, 74, 132
 Пандора 234

O

Объ 218
 Овидий 94, 147, 159, 171

Огненная земля 175
 Одесса 229
 Один 14, 15, 58, 74, 89, 150, 154, 184
 Одиссей, Улисс 30, 150, 223, 283
 Озирис 10, 60, 103, 180, 182, 196, 199, 204, 249, 277

Оклендома 106
 Олвен 76
 Олег Вещий 36

Олимп 146, 155
 Олимпия 34, 257
 Ольстер 76

Омар Хайям 87
 Онтарио 99
 Оранж 84

Оранжевая республика 84
 Ораниенбаум 84

Оранских-Нассауских, династия 85
 Орест 191

Орел 59
 Орион 74
 Орфей 42, 144

Орхомен 6
 Орша 165
 Осетия Северная 186

Остара 23

П

Паленке 90, 252
 Палермо 108
 Палестина 116, 204, 239
 Палм-Бич 109
 Памилона 11
 Пан 32, 74, 132
 Пандора 234

Паоло Дж., ди 247
 Парвати 72
 Париж 168, 174, 213
 Парис 118
 Парнас 139
 Парса 124
 Парсифаль 154, 227
 Пассау 15
 Пасифая 9
 Патмос 108
 Патрик, Святой 98
 Пафлагония 127
 Пахер М. 11
 Пекин 190
 Пеней 100
 Перг 134
 Пергам 191
 Перкунас 32
 Пермь 49
 Персеи 31, 138–139, 198, 219
 Персефона 29, 66, 201, 212, 224
 Перун 33, 93
 Петр, Святой 67, 70, 109, 160, 200, 201, 208, 213, 214, 216, 240, 268
 Петр I 39, 160, 212, 241
 Петра 12
 Петрапка Ф. 229
 Пигна 97
 Пикассо П. 106
 Пилад 190
 Пиглат, Понтий 239
 Пирифой 136, 137, 212
 Пирр 41
 Пифагор 236, 262, 264, 270, 274, 283
 Платен 209
 Планет 79
 Плутарх 258
 Плутон 275
 Плутос 273
 Подагра 144
 Пойнтер Э. 44, 164
 Полесье 206

Полидевк 36, 37
 Поликрат 245
 Полифем 223
 Поллайоло А. 40, 100
 Польша 59
 Помпей 9, 38, 137
 Посейдон 9, 11, 21, 34, 70, 104, 138, 147, 152, 188, 203, 223
 Порсена 245
 Португалия 249, 251, 253
 Потсдам 251
 Прага 67
 Пракситель 83
 Приам 118
 Приап 20, 61, 88
 Привалки 133
 Пригниц 10
 Прозерпина 134, 234
 Прометей 57, 153, 175, 192
 Психея 234
 Псков 36
 Птах 74
 Птолемеи, династия 10
 Пукирев В.В. 84
 Пуссен Н. 10
 Путошань 155
 Пушкин А.С. 23

P

Ра 10, 103, 131, 140, 158, 180, 209, 211
 Равана 283
 Радамант 9
 Радунь 41
 Райдер А.Р. 212
 Ракхам А. 89, 158
 Рама 51, 283
 Рафаил, архангел 71, 277
 Рафаэль 19, 26, 116, 120
 Ревекка 13, 94
 Ревель 241

Регенсбург 191
 Регин 159
 Регул 46
 Рем 14
 Рембрандт ван Рейн 7, 20, 30, 57, 60
 Рененунет 24
 Рено Ж.-Б. 258
 Репин И.Е. 146
 Рерих Н.К. 35, 174, 238, 254, 268
 Ретдаун 99
 Ридван 120
 Рим 14, 16, 20, 41, 59, 61, 95, 96, 115, 174, 184, 199, 201, 208, 210, 215, 219, 225, 232, 237, 250, 267, 274, 279
 Родос 110
 Родэ 110
 Розетти Д.Г. 102
 Роланд 214
 Ромов 92
 Ромул 14
 Рональдини А. 123
 Рор И. 7
 Россия 24, 39, 49, 126, 127, 168, 186, 197, 210, 229, 253
 Рох, Святой 210
 Рубенс П. 36, 46, 49, 65, 118, 139, 156
 Руджьер 125
 Рублев А. 122, 268
 Рубикон 235
 Русь 39, 42, 95, 122, 201
 Рутленд 93
 Рыбинск 71
 Рябушкин А.П. 223
 Рязань 215

C

СССР 221
 Саваоф 204, 226, 256
 Садко 146
 Саксония 85, 145

- Саламин 209
 Салафийл 277
 Саман 221
 Самара 32
 Самос 245
 Самсон 45, 122, 209
 Самуил 12
 Санкт-Петербург 123, 160, 168, 204, 210, 212, 229, 253, 260
 Санта-Клаус 133
 Саратов 71
 Сарпедон 9
 Саскачеван 103
 Сатир 96
 Сатурн (бог) 60, 176, 220
 Сатурн (планета) 82, 176–178, 236, 258, 260, 280
 – в ведической астрологии 177
 – чакра 177
 Саудовская Аравия 215
 Саул 94
 Сварог 184
 Свентовит 35, 154
 Священная Римская империя
 германской нации 126, 129, 194
 Селевкиды, династия 12
 Селекет 41
 Селена 164, 166
 Серапис 10
 Сербия и Черногория Союзная
 Республика 127
 Серпейск 221
 Серпухов 63
 Сертолово 97
 Сет 60
 Сеул 243
 Сехмет 44
 Сибирь 48, 56
 Сивилла 107, 159, 165, 189
 Сигизмунд, император 129
 Сигурд 158, 159
 Сикст II 190
 Силен 61, 132, 140
 Сильвестр, Святой 131
 Симбирск 209
 Симеон Столпник, Святой 208
 Синай 122, 206, 208
 Сингапур 80
 Синьорелли Л. 101, 121, 133
 Сиракузы 144
 Сирин 145
 Сириус 74
 Сицилия 268
 Скандинавия 245
 Скирон 151
 Скифы 54, 124
 Скотт В. 84
 Славяне 35, 68, 99
 Снофу 252
 Собесский Ян 228
 Сохрат 66
 Солнце 26, 34, 88, 142, 172, 180–185,
 199, 236, 273, 277
 – в ведической астрологии 177, 184
 – чакра 184
 Соломон 61, 97, 231, 261
 Сомерсет 130
 Софья Палеолог 127
 Сочи 109
 Спенсер Э. 115
 Спиридоний, Святой 36
 Стрибог 17
 Сузы 256
 Суншань 155
 Сурья 184
 США 27, 59, 69, 101, 109, 255
 Сфено, горгона 145
 Сыктывкар 183
- T**
- Таджикистан 195
 Таиланд 56, 73
 Тайшань 155
 Талос 170
- Тамбов 69
 Таранто 21, 41, 64
 Тарквиний Гордый 168
 Тартесс 208
 Тауэр 17
 Тезей 9, 11, 37, 95, 136, 170, 192, 212, 245
 Теллус 156–157
 Тель В. 119
 Теночтитлан 25
 Тереза, Святая 19
 Тернер Дж. 107, 218
 Тифнуг 44
 Тецкатлипока 199
 Тиамат 31
 Тибет 50, 53
 Тиндарей 42
 Тиссо Ж. 12
 Тит 279
 Тициан 77, 207
 Тифон 32, 46, 140
 Тлалок 25, 53
 Тобольск 255
 Товий 71, 277
 Толстой А.Н. 200
 Томас Беккет, Святой 11
 Томск 37
 Тонгерен 43
 Топ 33, 93, 95, 131, 203, 217
 Торнхилл Дж. 11, 33, 49
 Тот 20, 50, 74
 Триптолем 87
 Триопас 94
 Тритон 146, 147
 Троицк 255
 Троя 32, 34, 118, 158, 196, 203
 Труа Фрер 53
 Тулуса 111, 112
 Турция 8, 117, 179
 Тутанхамон 41, 158, 202
 Тьеполо Дж.Б. 34
 Тюдоры, династия 113

Y

Уаджет 25
 Удмуртия 183
 Украина 223
 Ульский, аул 35
 Уотерхауз Дж.У. 146, 199, 234, 246
 Ур 203, 255
 Урания 233
 Урбан VIII 68
 Уржум 20
 Уриил 277
 Урук 8
 Утайшань 155
 Ушмаль 252
 Уэльс 129, 130
 Уэссекс 130

Φ

Файюмский оазис 245
 Фафнир 159
 Фаэтон 114, 203
 Фейт Ф. 214
 Фемида 197
 Феникс (город) 143
 Фермин, Святой 11
 Фернпр 15
 Фернье 255
 Феррара 6, 11, 37, 40, 46, 196
 Фессалия 94, 137, 155
 Фетида 40
 Фивы 6, 88, 100, 140, 141, 158, 279
 Фидас 203
 Филимон 94
 Филипп II Испанский, король 31
 Филипп Македонский 95
 Филипп, Святой, апостол 131
 Филон Александрийский 208
 Финикия 249

Флегий 275
 Флора 150, 193
 Флоренция 269, 275
 Флудд Р. 108
 Фома, Святой, апостол 265
 Фома Аквинский, Святой 19
 Форез 21
 Фортуна 206–207, 235, 273
 Франко 268
 Франц I, император 195
 Франциск Ассизский, Святой 14
 Франция 8, 34, 67, 85, 103, 168, 197, 206
 Франфуркт-на-Майне 218
 ФРГ 59, 145
 Фрезер Дж. 159
 Фрейр 28, 212
 Фрейя 28, 38, 42, 203
 Фреки 14
 Фригит 107
 Фригия 60
 Фрикс 6
 Фридрих I Барбаросса, император 154
 Фридрих II Бранденбургский, курфюрст 43
 Фридрих II, император 126
 Фридрих Вильгельм IV Прусский, король 43
 Фудзи 154

X

Хазур 50
 Хам 86
 Хамса 42, 43
 Хант У. 32
 Ханты-Мансийский АО 127
 Хануман 50, 51
 Хань, династия 36, 128
 Харон 212
 Хаттусас 45
 Хатор 10, 88, 158

Хедд 107
 Хеймдаль 218
 Хеопс 171
 Хертфордшир 53
 Хетты 126
 Хиллард Н. 65, 142
 Хильдерик I 69
 Хильдисвии 28
 Хиос 41
 Химера 138, 143, 178, 268
 Хираньякша 29
 Хирон 136, 137
 Хлоя 110
 Хнум 157, 180
 Хокусай, К. 154
 Хорив 43
 Хорс 184
 Хуашань 155
 Хурриты 126
 Хъялпрек 159

Щ

Цезарь Гай Юлий 235
 Целариус А. 6, 250
 Цербер 76, 267, 269
 Церера 94, 272
 Цернунн 52
 Цефей 31
 Цюхаяшань 155
 Цинциннат 216

Ч

Чальчиутлик 25
 Чан-э 166
 Чандра 162
 Чандрама 162, 173
 Чатал-Хююк 8
 Чертов мост 218

Чжоу, династия 171
Чингисхан 15, 54
Чипе Тотек 57
Чувашская Республика 91

III

Шан, династия 171
Шани 72, 177
Шаолинь 155
Шардин Ж. 51
Шартр 213, 244
Швабия 205
Швейцария 191
Швеция 195, 241
Шебу 8
Шекспир У. 130
Шива 72, 78, 80, 102, 154, 166, 169, 202, 203, 223, 267
Шиутекутли 152
Шлиман Т. 158
Шмидт А. 54
Шове 45
Шотландия 115, 130, 205, 206
Шоу-Синь 52
Шочипилли 51
Шри-Ланка 81
Шу 10, 44
Шукра 149
Шумер 9, 32, 60

III

Щек 43

Э

Эбербах 30
Эвенкия 184
Эвердиген К.Б., ван 139
Эвр 151
Эвиала, горгона 145
Эвридика 42
Эврисфей 139, 208
Эгей 101, 212
Эгерия 115
Эдип 140, 141
Эйк Я., ван 189
Эк Чуа 40
Эко У. 113
Элевсин 29
Эль Греко 31, 151, 193
Эльзас 197
Эльсгеймер А. 71, 94, 240
Эмдена 145
Эмейшань 155
Эмеса 160
Эндимион 164
Эней 107, 159
Энгр Ж.О. 40, 65, 69, 125, 228
Эол 150
Эпикур 276
Эпона 35, 201
Эратосфен 249
Эрехтей 104
Эрибуни 124, 140
Эридан 41
Эритрея 13
Эрикhton 94
Эрот 20

Эрфурт 205
Эстия 234
Эсхил 124, 140
Этруски 120, 143
Эфес 68
Эфиопия 31, 233
Эхнатон 180
Эхо 199
Эшенбах В., фон 154

Ю

ЮАР 73
Югославия 225
Юкон 77
Юнона 20
Юпитер (бог) 9, 40, 49, 58, 93, 100, 180, 232, 265
Юпитер (планета) 149, 186, 187, 258, 260, 276
– в ведической астрологии 187
– чакра 187
Юстина, Святая 135
Юстиниан, император 265
Юта 69

Я

Яма 75, 78
Ямантака 75
Янус 201, 265
Ярослав Мудрый 222
Ярославль 222
Япония 50, 96, 215, 250
Ясон 92, 136, 144
Яхве 10, 18, 31, 32, 86, 122, 262, 272

А

Аватара 30, 82
 Агнец Божий 7, 189
 Адепт 210, 218, 224
 Алебарда 223
 Аллатырь-камень 161
 Алмаз 29, 53, 161, 181
 Алтарь 26, 30, 55, 66, 104, 133, 142, 150, 168, 188, 189, 190, 191, 211, 246, 277
 – гентский 189
 – Мира 157, 190, 222
 – Неба 190
 – Пергамский 26, 191
 Алфавит 262, 266
 – деревьев, огамический 94, 96, 114
 – рунический 165
 Аметист 128, 161, 173
 Амулет 53, 64, 67, 95, 206, 230, 232, 252, 261
 Ангел 58, 60, 62, 76, 109, 111, 112, 120–123, 130, 133, 135, 171, 189, 201, 206, 219, 220, 221, 227, 232, 234, 275, 282
 – в геральдике 122
 – ислама 120, 121, 232
 Андрогин 59, 109, 167, 179, 264
 Антиминс 191
 Анх 199, 200
 Апельсин 84, 85
 – в геральдике 84
 Апокалипсис 122, 141, 197, 270, 272
 Апокриф 122, 137, 204, 227, 239, 265
 Аргонавты 95, 144, 145, 147, 211
 Архангел 71, 102, 120, 122, 123, 131–133, 189, 196, 197, 272, 276, 277
 Асгард 154, 271

Б

Барка 180, 211, 213
 Баран 6, 7, 32, 140, 157, 180
 – золоторунный 6
 «Божественная комедия» 137, 145, 248
 Башня 73
 – вавилонская 255, 277
 – ветров 150, 151
 Библия 7, 18, 26, 31, 39, 60, 69, 111, 119, 120, 121, 129, 157, 159, 197, 204, 216, 219, 220, 221, 228, 233, 272, 279
 Бирюза 161
 Бронза 170, 171
 Бык 8–11, 34, 127, 135, 140, 141, 143, 153, 170, 277
 – критского лабиринта 9, 11
 Буддизм 41, 44, 50, 53, 56, 70, 155, 205, 206, 223, 235, 262
 – тибетский 75, 246

Бархат 137
 Венерина планета 29
 – Эриманфский 29
 Верблюд 12, 13
 – как рождественская эмблема 12
 Вервольф 15
 Ветер 150, 151
 – день 151
 Ветхий Завет 10, 17, 18, 31, 45, 48, 71, 112, 122, 150, 151, 155, 204, 266, 279
 Весы 196, 197, 215, 266
 Викинги 16, 17, 129, 160, 211, 231
 Вино 17, 81, 112, 113, 136
 Виноград 26, 33, 112, 113, 122, 130, 193, 272
 Воаз 210
 Вода 152, 153
 – день 153
 Водяной 69, 132, 153
 Волк 14, 15, 48, 55, 76, 134, 139, 142
 – в геральдике 15
 – в сказках 14
 Волколак 15
 Волхвы 119, 268
 – поклонение 12, 233, 235
 – древнерусские 119
 Ворон 16, 17, 154, 227
 – в геральдике 16
 «Восходящая Аврора» 57, 131
 Всадник 35, 36, 37, 137, 160, 197, 270, 272
 Всемирный потоп 16, 17, 39, 112, 132, 153, 155, 188

Г

Гарпия 37, 144, 145, 280
 Гексаграмма 231, 258, 260, 261, 276
 Гидра 17, 40, 129, 143, 224
 Гладиатор 29

- Глаз 181, 188
 – в пирамиде 255
 – в треугольнике 260
 – Гора 58, 180
 – провидения 255, 260
 Голубь 18, 19, 130, 213, 229
 – в геральдике 18
 Гопура 252
 Гора 11, 17, 119, 130, 131, 133, 139, 154,
 155, 183, 188, 235, 252
 Горгона 31, 33, 138, 144, 145, 198, 220,
 267
 Гороскоп 22, 28, 36, 51, 67, 80, 236, 237
 Грааль, Святой 154, 206, 227, 253
 Гранат 161
 Грифон 124, 125, 198, 202
 – алхимический 125
 – в геральдике 124
 Гром-камень 160
 Гусь 20
 – в геральдике 20
 – в египетской мифологии 20

Д

- Даненброг 241
 Дворец 8, 9, 21, 45, 124, 136, 140, 146,
 148, 155, 158, 203, 210, 235, 245
 Дельфин 21, 229
 – в геральдике 21
 – и якорь 229
 Дерево 29, 55, 69, 80, 81, 110–123, 125,
 127, 129–132, 134, 140–142, 163,
 188, 192, 224, 240, 241, 250, 280
 – генеалогическое 117
 – Жизни 26, 55, 88, 90, 91, 109
 – Мировое 6, 88, 91, 92
 – познания 26, 90, 119
 «Джемини» 37, 230
 Диск 10, 44, 154, 180, 182, 203, 247
 – из Нербы 166
 – Фестский 242
 Дож 213
 Дракон 81, 82, 122, 128–131, 159, 165,
 215, 270
 – алхимический 130, 131

- год 128
 – в геральдике 130
 Дуб 6, 17, 18, 29, 118–121, 193
 – спхемский 118
 – Хартли 118
 Дхарма 44, 53, 206, 262
 Дьявол 14, 30, 31, 37, 39, 40, 62, 75, 76,
 79, 113, 122, 130, 132, 133, 154, 199,
 218, 223
 – в геральдике 133
 Дюрандаль 214

E
 Евангелие 7, 30, 33, 46, 49, 58, 75, 191,
 216, 227, 268, 272
 Евро 59
 Евхаристия 19, 65, 227
 Единорог 134, 135, 270
 – в геральдике 134
 Ель 122

Ж

- Жемчуг 129, 198
 Жеребцы Диомеда 139
 Жертва 6–9, 11, 15, 20, 29, 31–36, 49,
 53, 54, 57, 60, 65, 66, 69, 70, 76, 112,
 113, 118, 120, 122, 127, 130, 139, 143,
 144, 150, 155, 159, 174, 183, 188, 190,
 193, 219, 237, 252
 Жертвоприношение 6, 7, 10, 11, 32,
 34, 35, 39, 60, 66, 115, 122, 127, 138,
 156, 174, 183, 190, 199, 227
 Жираф 13, 292, 294

З

- Звезда 230–233
 – Давида 61, 228, 231, 258, 261,
 276
 – Вифлеемская 234, 235
 Земля 11, 16, 24, 26, 29, 41, 48, 54, 64,

- 72, 82, 122, 141, 148, 153, 154, 156–
 159, 162, 164, 165, 169, 174, 175, 176,
 180, 183, 186, 188, 190, 195, 203, 205,
 206, 208–210, 214, 218, 222, 226,
 227, 232, 234–236, 239, 242, 251,
 252, 254, 256, 259, 263, 264, 266, 267,
 270, 272, 274, 276, 277, 279, 282
 Зеркало 198, 199, 215
 – Венеры 198, 199
 Змея 11, 24–27, 36, 38, 40, 41, 52, 55, 62,
 116–118, 124, 130, 141, 128, 131,
 132, 138, 143, 150, 171, 209, 243, 246
 – день 25
 – год 25
 – искушения 12, 26, 145
 – на тау-кресте 26, 27
 Зиккурат 252, 255
 Зодиак 6, 11, 25, 33, 37, 40, 41, 45, 46,
 81, 128, 136, 153, 182, 196, 236, 246,
 249, 258, 266, 270, 271, 277, 281
 Золото 12, 76, 124, 125, 131, 138, 158,
 159, 176, 178, 179, 183, 185, 213, 215,
 232
 Золотая ветвь 212

И

- Иахин 210
 Игдрасиль 52, 69, 115, 117
 Идол 35, 118
 Иезунты 184
 Иероглиф 11, 23, 25, 27, 28, 33, 36, 51,
 67, 68, 75, 81, 128, 175
 Изумруд 154, 161, 227
 «Иллиада» 144, 203
 Иллюминаты 255
 Инь 38, 80, 143, 234, 246, 247
 Инициация 11, 15, 31, 36, 115, 145, 153,
 161, 219, 245
 «Интеркосмос» 203

Й

- Йога 25, 149, 169, 173, 177, 184, 187
 Йом-киппур, 32, 164

K

- Кабан 28, 29
— древних германцев 29
- Кадуцей 27, 244
— с виноградными лозами 113
- Калачакра 163, 292
- Календарь 64, 129, 135, 150, 165, 169, 174, 182, 183, 186, 272
— ацтеков 22, 25, 51, 53, 57, 75, 83, 150, 152, 185
— евреев 45, 164
— индусов 162, 166
— лунный 164–167
— майя 148
— рунический 165
- Камень
— закладной 160, 235
— Мора 160
— рунический 160, 161
— ячменный 160
- Катакомбы 19, 63, 70, 191, 213, 229, 237
- Квадрат 82, 234–236, 252, 270, 272
— магический 236
- Квадратура 234, 235
- Кентавр 136–138, 240
- Кедр 122, 123, 241
- Киворий 190, 191
- Кит 30, 31
— библейский 31
- Китоврас 137, 292
- Клан 21, 39, 43, 83, 121, 124, 125, 130, 135, 147, 194, 197, 231
- Клевер 124, 125
- Клен 125
- Ключ 47, 200, 201, 232, 237
- Козел 32, 33, 132, 133, 135, 138, 143, 203
- Колесница 21, 32, 38, 39, 41, 47, 48, 53, 60, 81, 124, 125, 136, 155, 182, 202–204, 254, 266, 277
— триумфальная 204
- Колесо 24, 53, 163, 177, 180, 192, 205, 206
— в геральдике 205, 206
— зубчатое 206

- сансары 205
— Фортуны 207, 266
- Колонна 44, 114, 124, 171, 190, 191, 208, 209, 210, 211, 213
— в геральдике 208
— змеевидная 209
— ростральная 210
- Кольцо 24, 194, 199, 247, 250, 251
— Борромео 250
— олимпийское 250
- Конус 252, 253, 254
- Копыто 37
- Корабль 31, 147, 150, 211–213, 248, 259
— дураков 212, 213, 248
- Корова 8, 10, 11
- Корона 111, 121, 192–194, 277
— белая 192
— дубовая 121
— железная 194
— красная 192
— роговая 111
— тополиная 141
- Коронация 46, 129, 160, 194, 195, 214
- Коррида 11
- Коса 220, 221
- Косинеры 220
- Кот 38, 39, 132
— кельтский 39
- Краб 40, 41
- Крампус 133
- Кремация 174
- Крест 27, 180, 191, 206, 223, 237–241, 275
— Андреевский 241
— Константинов 205, 238, 240
— коптский 239
— Мальтийский 241
— морской 239
— папский 239
— патриарший 239
— Св. Бригитты 240
— Св. Петра 240
— с цатой 238
— якорный 238
- Кривая 242, 245
- Кролик 22, 23
— день 23

- год 23

Круг 18, 133, 142, 145, 153, 180, 211, 233–235, 246, 247, 249, 250, 257, 258, 263, 266–269, 273, 275–277, 280–283

— ада 145, 263, 266, 267, 269, 273, 275, 277, 280, 281, 282, 283

Куб 234–236, 276

Күйрәм-байрам 214

Куртана 293

Л

Лабарум 238

Лабиринт 9, 192, 244, 245, 291

Лавр 126, 127, 134

— в геральдике 126

Ладья 42, 211, 212

Лань 50, 52, 54, 55

— Кернейская 54

Лебедь 42, 43, 243

— в геральдике 43

Лев 44–48

— алхимический 47

— в геральдике 47

— Немейский 45, 46

Лестница 218, 219

— в геральдике 218

— Накова 219, 280

«Летучий голландец» 213

Леший 23, 54, 142

Лиа Фиал 160

Лилия 69, 128, 129, 267

Литургия 191, 241

Лотос 128, 129, 235, 281

Лошадь 34–37, 60, 75, 124, 134, 137, 139, 202, 204
— год 36, 37

Луна 134, 162–167, 179, 180, 232, 266, 287, 293

— в ведической астрологии 162

— в геральдике 164

Лунница 163

M

- Мавзолей 123, 254
 Мандала 235, 251, 252, 261
 Масоны 65, 69, 127, 138, 141, 178, 188, 197, 210, 221, 226, 227, 231, 255, 258, 260
 Меандр 242
 Медведь 29, 44, 48, 49, 56, 77, 80, 139, 222
 – в геральдике 49
 – короли-медведи 48
 «Метаморфозы» 120, 147, 158, 171
 Медный всадник 160
 Медный змей 171
 Медь 170, 171, 199
 Меч 128, 154, 160, 214, 215, 216, 220, 246
 – в геральдике 214
 Младшая Эдда 115
 Монета 10, 16, 32, 72, 126, 127, 157, 170, 194, 211, 212, 224, 229, 234
 Морской человек 147
 Мост 218, 219
 – в геральдике 218
 Мумия 6, 38, 114, 123, 221
 Мъёльнир 217

N

- НАСА 155, 260
 Наутольник 259
 Наяда 146
 Небо 6, 10, 16, 25, 26, 33, 40, 42, 49, 56–58, 64, 77, 81, 82, 116, 117, 122, 128, 129, 153, 157, 201, 203, 204, 208, 214, 219, 244, 250, 251, 254, 255, 259, 263, 265, 267, 269, 270, 273–277, 281–283
 – рая 263, 265, 269, 273, 275, 276, 277, 281, 282, 283
 Неф 153, 180
 Нимфа 49, 77, 120, 126, 136, 141, 146
 Нитя 166
 Новый Завет 19, 61, 121, 151, 216, 268

O

- Обезьяна 50, 51, 53, 199
 – день 51
 – год 51
 Обелиск 208, 209, 253
 Оборотничество 6, 44, 48, 64, 79, 133
 Огонь 22, 56, 57, 124, 127, 161, 173–175, 183, 186, 188, 205, 225, 232, 252, 256, 259, 270, 272, 274
 – вечный 174
 – в геральдике 174
 «Одиссея» 74, 118, 144
 Олень 40, 52–55, 74, 75, 113, 114, 128, 133–135, 142, 153, 155, 158, 187, 203, 244
 – в геральдике 54
 – день 53
 – древних германцев 52
 Олива 69, 130–132, 208, 227
 Олимпиада 49, 81, 224, 225, 243
 Омела 120, 132, 133
 Омфал 248
 ООН 132, 216
 Оракул 18, 31
 Орало 216
 Орел 25, 52, 56–59, 117, 121, 126, 127, 133, 137, 141, 144, 212
 – алхимический 126
 – в геральдике 59
 – двуглавый 126, 127
 – имперский 59
 – в христианстве 58
 Орден
 – Академических пальм 135
 – Ацтекского орла 56
 – Белого слона (тайландинский) 73
 – Белого слона (датский) 73
 – Белой розы 139
 – Восходящего солнца 181
 – Двойного дракона 128
 – Дракона 129
 – Дубовой короны 119
 – Золотого руна 7
 – Изабеллы Католички 208
 – Короны 192

- Красной Звезды 233
 – Лебедя 43
 – Мечи 214
 – Обеих Сицилий 230
 – Полярной звезды 231
 – Рутовой короны 111
 – Св. Андрея Первозванного 241
 – Св. Губерта 55
 – Св. Духа 19
 – Св. Патрика 124
 – Священного Сокровища, Зеркала и Самоцветов 198
 – Соломоновой печати 261
 – Цинцинната 216
 – Феникса 142
 – Южного Креста 238

- Осел 60, 61
 – жертвенный 60
 – ослиные уши 60
 – распятый 61
 Осина 140, 142
 Охота 8, 29, 135

П

- Павиан 50
 Павлин 62, 63
 – алхимический 63
 – в звездном небе 62
 – в христианстве 63
 Пальма 17, 132, 134, 135, 142, 229, 241
 Пасха 7, 23, 61, 112, 124, 227, 253
 Папа римский 18, 68, 195, 218, 239, 253
 Парфенон 130, 136
 Патриарх 195, 239
 – константинопольский 195
 Паук 64, 75
 Паулины 16
 Пегас 138, 139, 143
 Пеликан 63, 65
 Пентаграмма 145, 230–233, 274
 Петух 66, 67, 218, 241
 – год 67
 – жертвенный 66

«Повесть временных лет» 36, 119
Пирамида 10, 171, 209, 211, 252–255,
259, 272, 291
Пифия 127
Подкова 36, 37
Померанец 110, 111
Понтифик 218, 241
Пчела 12, 48, 68, 69
— в геральдике 68

P

Радуга 24
Рак 40, 161
— в геральдике 41
Раковина 244
«Рамаяна» 34, 50, 283
Распятие 54, 55, 61, 79, 142, 215, 229,
239
Ритон 9, 138
Реформация 138, 191, 216
Рог 6, 8, 10, 134, 135
Родосский колос 182
Роза 11, 133, 136–139
— ветров 138, 139
Розарий 137
Розенкрайцеры 137, 138
«Роскошный часослов герцога
Беррийского» 46, 58, 61, 157, 159,
165, 175, 235, 247
Ртуть 47, 54, 59, 153, 172, 173
Рубин 149, 161
Рубль 127
Русалка 136, 146
Рыба 32, 70, 146, 147, 155, 162, 216, 229
«Рыбий пузырь» 71, 267

C

«Сара о Вёльсунгах» 159
Сансара 29, 205
Сапфир 161, 177

Саркофаг 29, 136
Сатурналии 60
Свастика 35, 124, 169, 184, 206, 236,
237, 267
Свинец 143, 178
Свињья 28–30
Свинопас 30
Сера 70, 185
Серебро 32, 33, 49, 125, 138, 154, 158,
167, 171, 179, 200, 215
Серп 63, 133, 176, 217, 220, 221
— в геральдике 220
Сефирота 134, 135, 283
Сикомора 114
Сирена 144, 199
Скауты 129
Скифоноїя, палаццо 6, 11, 37, 40, 46,
196
Скорпион 40, 41, 127, 161
Слон 72, 73, 82
Собака 44, 74–77, 124
— Баскервилей 76
— год 75
— день 75
Созвездие
— Алтаря 188
— Близнецов 37, 281
— Большой Медведицы 48, 49
— Большого Пса 74
— Верблюда 13
— Весов 196
— Водолея 152
— Волопаса 112
— Ворона 17
— Голубя 18
— Гончих Псов 77
— Девы 196
— Дракона 128, 129
— Единорога 134
— Жертвеннника 188
— Зайца 23
— Жирафа 13
— Змееносца 25
— Змеи 25
— Килья, Кормы и Парусов 211
— Кита 30, 31
— Козерога 33
— Корабля 155
— Корабля Арго 210, 211
— Курильницы 188
— Лебедя 42
— Лиры 82
— Льва 46
— Малого Пса 74
— Овна 6
— Орла 57
— Павлина 62
— Пегаса 138, 139
— Рака 40
— Рыб 70
— Северной Короны
— Скорпиона 40
— Стрельца 136
— Тельца 11
— Треугольника 258
— Центавра 136, 137
— Чаши 226, 227
— Щита Собесского 228
— Южной Короны 192
— Южного Креста 238
— Южного Треугольника 259
— Ящерицы 83

Соль 232
Сосна 122, 123, 175, 193
Спираль 27, 181, 234, 242–245, 254
Старшая Эдда 115, 159
Стол 190
— круглый 227
Столб 208–210
— Геркулесов 208
Столпник 208
Ступа 254
Суд
— Озириса 196
— Страшный 33, 58, 121, 123, 133,
196, 201, 212, 221
Сфера 144, 149, 157, 162, 246, 248–250
— космографическая 249
Сфинкс 140, 141

T

Танец 64, 265, 283
Танка 114, 246

Таро 47, 132, 167, 182, 188, 194, 197, 204, 207, 214, 221, 227, 229, 254, 256, 266, 270, 271

Тачанка 203

Телен золотий 10, 159

Тиара 68

Тигр 50, 53, 80–82, 128, 171, 232

— в геральдиці 80

— год 81

— час 81

Тирс 122

Титан 26, 57, 129, 155, 191, 220, 251

Топаз 161

Топор 67, 171, 222

Тора 32

Тотем 6, 14–16, 39, 44, 48, 50, 55, 71

Трезубец 222, 223

Треножник 127, 188, 209

Треугольник 22, 155, 231, 252, 255–

261, 267, 270, 272, 276

— Кептера 259

Трипод 171

Триратна 223

Тритон 146, 147, 203

Троица Святая 18, 71, 124, 210, 250,

257, 260, 268

«Труды и дни» 171

Тюльпан 142, 143

Тюрбан 143

У

Узел 165, 184, 215, 274

— Гордиев 215

— Одина 181

Улей 68, 69

Ундина 147

Уроборос 24, 129, 176, 232, 246

Ф

Факел 120, 175, 209, 224, 225
— в геральдиці 224

Фасция 222

Фэн-шуй 80, 82

Фень-хуань 143

Феникс 80, 82, 142, 143, 270, 289
— в геральдиці 142

Философский камень 47, 125, 131, 171, 178

Фламин 222

Флер д'оранж 110

Х

Ханга 247

Хеб-сед 8

Хризантема 181

Ц

«Цветок жизни» 249

Циркуль 226, 227

— в геральдиці 226

Ч

Чакра 25, 149, 163, 169, 173, 177, 184, 187, 205

Часы 81, 151, 254, 260

— песочные 254, 260

— японские традиционные 81

Череп 35, 36, 178

Черепаха 80, 82, 141, 237, 270

— в созвездии 82

Черт 33, 197, 198

Чудо света 181, 254, 279

ІІІ

Шабаш 38, 133, 154, 223

Шаман 44, 48, 56, 76, 115, 126

Шипка 122, 123, 134

ІІІ

Щит Давида 229

Э

Эскалибур 214

Эрехтейон 130

Эфес 68, 214

Ю

Юрьев день 54

Я

Яблоко 110, 144, 145

— гесперид 85, 118, 129

Ягуар 183

Якорь 70, 229, 240

Янтра 149, 162, 169, 173, 177, 181, 187

Ящерица 83

— день 83

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
-------------------	---

СИМВОЛИКА ЖИВОТНЫХ

БАРАН И ОВЦА	6
БЫК И КОРОВА	8
ВЕРБЛЮД	12
ВОЛК	14
ВОРОН	16
ГОЛУБЬ	18
ГУСЬ	20
ДЕЛЬФИН	21
ЗАЯЦ И КРОЛІК	22
ЗМЕЯ	24
КАБАН ІІ СВІНЯ	28
КІН	31
КОЗЕЛ	32
КОНЬ И ЛОШАДЬ	34
КОТ	38
КРАБ, РАК И СКОРПИОН	40
ЛЕБЕДЬ	42
ЛЕВ	44
МЕДВЕДЬ	48
ОБЕЗЬЯНА	50
ОЛЕНЬ И ЛАНЬ	52
ОРЕЛ	56
ОСЕЛ	60
ПАВЛІН	62
ПАУК	64
ПЕЛІКАН	65
ПЕТУХ	66
ПЧЕЛА	68
РЫБА	70
СЛООН	72
СОБАКА	74
СОВА	78
ТИГР	80
ЧЕРЕПАХА	82
ЯЩЕРІЦА	83

РАСТИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛИКА

АПЕЛЬСИН	84
ВИНОГРАД	86
ДЕРЕВО	88

ДУБ	92
ЕЛЬ, КЕДР И СОСНА	96
КЛЕВЕР	98
КЛЕН	99
ЛАВР	100
ЛИЛИЯ И ЛОТОС	102
ОЛИВА	104
ОМЕЛА	106
ПАЛЬМА	108
РОЗА	110
ТОПОЛЬ И ОСИНА	114
ТЮЛЬПАН	117
ЯБЛОКО	118

СИМВОЛИКА МИФОЛОГИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ

АНГЕЛ	120
ГРИФОН	124
ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ	126
ДРАКОН	128
ДЬЯВОЛ И ЧЕРТ	132
ЕДИНОРОГ	134
КЕНТАВР	136
ПЕГАС	138
СФИНКС	140
ФЕНИКС	142
ХИМЕРА	143
ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА	144
ЧЕЛОВЕК-РЫБА	146

СИМВОЛИКА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ВЕНЕРА	148
ВЕТЕР	150
ВОДА	152
ГОРА	154
ЗЕМЛЯ	156
ЗОЛОТО	158
КАМЕНЬ	160
ЛУНА	162
МАРС	168
МЕДЬ И БРОНЗА	170
МЕРКУРИЙ	172
ОГОНЬ	174
САТУРН	176
СВИНЕЦ	178
СЕРЕБРО	179
СОЛНЦЕ	180
ЮПИТЕР	186

СИМВОЛИКА РУКОТВОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

АЛТАРЬ	188
ВЕНЕЦ И КОРОНА	192
ВЕСЫ	196
ЗЕРКАЛО	198
КЛЮЧ	200
КОЛЕСНИЦА	202
КОЛЕСО	205
КОЛОННА, ОБЕЛИСК И СТОЛБ	208
КОРАБЛЬ	211
МЕЧ	214
МОЛОТ	217
МОСТ И ЛЕСТНИЦА	218
СЕРП И КОСА	220
ТОПОР	222
ТРЕЗУБЕЦ	223
ФАКЕЛ	224
ЦИРКУЛЬ	226
ЧАША	227
ЩИТ	228
ЯКОРЬ	229

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА

ЗВЕЗДА	230
КВАДРАТ И КУБ	234
КРЕСТ	237
КРИВАЯ И СПИРАЛЬ	242
КРУГ И СФЕРА	246
ПИРАМИДА И КОНУС	252
ТРЕУГОЛЬНИК	256

СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ

ЕДИНИЦА	262
ДВОЙКА И ПАРА	264
ТРОЙКА	267
ЧЕТВЕРКА	270
ПЯТЕРКА	274
ШЕСТЕРКА	276
СЕМЕРКА	277
ВОСЬМЕРКА	281
ДЕВЯТКА	282
ДЕСЯТКА	283
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ	284
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	291

Баешко Лидия Сергеевна
Гордиенко Александр Николаевич
Гордиенко Андрей Николаевич

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СИМВОЛОВ

Справочное издание

Ответственный редактор *Н. В. Дубенюк*
Литературный редактор *Л. В. Скоморохова*
Дизайн *А. Н. Гордиенко*
Художественный редактор *С. Б. Лях*
Верстка *Т. Н. Воронцова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksмо.ru E-mail: info@eksмо.ru

Подписано в печать 18.09.2007.
Формат 60×84¹/₈. Печать офсетная. Бумага мелованная. Усл. печ. л. 35,34.
Доп. тираж 6000 экз. Заказ № 4080.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат", 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksмо-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями** обращаться в отдел зарубежных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: foreignseller@eksмо-sale.ru

International Sales:

*For Foreign wholesale orders, please contact International Sales Department at
foreignseller@eksмо-sale.ru*

По вопросам заказа книг «Эксмо» в специальном оформлении
обращаться в отдел корпоративных продаж ООО «ТД «Эксмо»
E-mail: project@eksмо-sale.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksмо-sale.ru, сайт: www.kanc-eksмо.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.

Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Ставки, 243А.

Тел. (863) 268-83-59/60.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литер «Е».

Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.

Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.

Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»

обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.