

В. В. ЧИСТЯКОВ

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЗЕВСА И ПЕРУНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Греческая мифология вот уже много веков является объектом пристального внимания и изучения со стороны исследователей всего мира. Это неудивительно, поскольку именно античная мифология, наряду с библейской, стала основой для более поздней европейской культуры. Славянская мифология, несмотря на свой, преимущественно устный, характер, также сыграла важную роль в жизни людей, населявших территории Центральной и Восточной Европы. Значение и влияние указанных выше культур огромно, однако наша цель сегодня – провести сравнительный анализ функционирования образов Зевса и Перуна в различных культурах: Древней Греции и Древней Руси. Актуальность рассмотрения данных образов обусловлена интересом со стороны современных исследователей к различным культурным континуумам, организующим общемировое человеческое сознание. Такая цель предполагает постановку и решение следующих задач: 1) классифицировать особенности данных образов в каждой из представленных культур; 2) выявить сходства и различия в функционировании образов Зевса и Перуна в культурном сознании представителей Древней Греции и Древней Руси.

1. Происхождение и семья.

Отцом Зевса является бог Кронос, о чем повествуется в «Теогонии» Гесиода (стихи 453—467). Матерью Зевса автор называет богиню Рею. В мифе рассказывается о противостоянии Кроноса и Зевса и о последующем свержении Зевсом своего отца. Это позволило Зевсу (младшему из братьев) стать верховным богом (богом неба, грома и молнии). Зевса заслуженно называли «отцом богов и людей», поскольку в его функции входила защита миропорядка от катастроф. Кроме того, у него было множество детей:

- боги: Гефест, Арес, Геба (от Геры), Афина, Дионис и т. д.;
- группы детей: Хариты, Музы, Эринии, Куреты, Оры и т. д.;
- герои: Геракл, Персей, Кастор и Полидевк, Елена и т. д. [3].

Итак, образ Зевса в греческой мифологии многогранен. Он является не только олицетворением высшей власти, но и личностью, не лишенной многих человеческих качеств. Особенностью данного характера является его активная включенность в родственные взаимоотношения (Сын – Муж – Отец).

Что касается Перуна, то единой версии о его происхождении не сохранилось. Первое письменное упоминание о Перуне содержится в «Повести временных лет», где он уже называется верховным богом. Некоторые последователи неоязычества называют матерью Перуна богиню весны Ладу, однако большинство исследователей (Вс. Миллер, Л. М. Гальковский) считают, что мифологический образ Лады является фиктивным [1]. Вторая версия происхождения Перуна утверждает, что его отцом является бог-Творец Сварог. Так, по мнению Е. В. Климова, Сварог был первым славянским «единым Богом Вселенной», создавшим все вокруг (в том числе и других богов) [3, с. 163]. Однако никаких свидетельств родства Сварога и Перуна в письменных источниках не зафиксировано. Предполагается, что данный культ восходит к богу грозы Перкунасу в балтийской мифологии [4, с. 430]. Женой Перуна первоначально являлась Додола, впоследствии эти функции перешли к богине Макошь [4, с. 367]. О детях Перуна также источники не сообщают. Таким образом, Перун в славянской мифологии является лишь олицетворением небесных сил, поскольку практически лишен человеческих характеристик (за исключением антропоморфности).

2. Жизнь и деяния.

Основной функцией Зевса в греческой мифологии является функция защиты, в том числе и защиты верховной власти, что и определило его деяния. Все сражения, в которых он принимал участие, связаны именно с захватом и защитой трона Олимпа: это битва за власть с Кроносом, сражения с титанами и гигантами и поражение Тифона. В пользу этого утверждения говорит и его недоверие к людям, что проявляется в наказании Прометея за попытку дать людям огонь и в нескольких попытках уничтожения человеческого рода. Зевс чаще всего предстает карающим, нежели вознаграждающим. В его обязанности входит предупреждать или купировать катастрофы (уничтожение Фаэтона). Зевс покровительствует героям и «осуждает кровопролития и стихийные бедствия войны в лице Ареса» [4, с. 219]. Атрибутами Зевса являются эгида, скипетр, топор и молот, священным деревом – дуб, священным животным – орел, священным днем – четверг. Иногда Зевс предстал в образах орла, быка, лебедя. Он также мог становиться золотым дождем или облаком. Основным оружием Зевса являлись молнии, выкованные Гефестом [3].

Перун изначально предстает в древнеславянских мифах как покровитель князя и его дружины (функция защиты верховной власти). Позже его образ меняется. В фольклоре громовержец борется с различными чудовищами (черт, змей и т. д.) и помогает людям (дает огонь, защищает и т. д.). Таким образом, Перун выступает в ипостаси защитника, покровителя людей. Кроме того, по теории «основного мифа» В. Н. Топорова и В. В. Ива-

нова, Перуну, как богу-громовержцу, приписывалась нескончаемая борьба с богом Велесом (Змеем). Т. А. Бернштам предполагает, что данная оппозиция является воплощением «противостояния правящей верхушки (варягов) и простого народа» [2, с. 107]. Атрибутом Перуна как бога-громовержца были молнии («громовые стрелы») и камни, «а также топоры, являвшиеся, как и стрелы, предметами языческого культа» [4, с. 431]. Хотя в источниках нет упоминаний о непосредственной трансформации Перуна в гром, грозу, плодородный дождь, некоторые исследователи (В. В. Иванов, В. Н. Топоров) считают возможным интерпретировать архаический миф в указанном ключе. Священным деревом Перуна считался дуб, священными животными – конь и петух; днем, посвященным Громовержцу, был четверг.

3. Уход культа.

Исчезновение культов Зевса и Перуна связано с приходом новой монотеистической религии – христианства.

Уход культа Зевса происходил постепенно вместе с уходом язычества в целом. Император Константин I, будучи язычником, сделал христианство господствующей религией, а император Феодосий I провел несколько последовательных шагов по искоренению языческой религии, поэтапно запрещая ее различные проявления (гадания, жертвоприношения), поощряя разрушения храмов, вводя большие штрафы за поклонение языческим богам. В 393 г. состоялись последние Олимпийские игры. Остатки языческих культов растворились в христианстве.

Уход культа Перуна стал результатом неудачной «языческой реформы» Владимира, поскольку он пытался установить единый культ верховного божества, а этой цели противоречил сам характер политеизма. Свержение идола и развенчание культа Перуна подробно описано монахом Нестором в «Повести временных лет». Поскольку языческая религия была сильна в народе, был необходим публичный отказ от нее. Таким образом, идолы Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоши были избиты палками и брошены в Днепр. Новая религия трансформировала образ Перуна во впоследствии ставший популярным в народе образ Ильи-пророка, защитника людей и змееборца.

4. Отражение образов Зевс и Перуна в искусстве и культуре.

Образ Зевса в литературе появляется еще у Гомера в «Илиаде». Впоследствии античные авторы (Гесиод, Каллимах и т. д.) часто обращаются в своих произведениях к образу Громовержца. Культовые статуи Зевса стояли в храмах по всей Греции, самая знаменитая из них, выполненная Фидием, находилась в Олимпии и по праву считалась одним из чудес света. В числе произведений античной пластики отмечены «Зевс Отриколи», многочисленные рельефы Парфенона. Изначально ему были посвящены

Олимпийские игры, в его честь писали гимны («К Зевсу» стоика Клеанфа), голова Зевса изображалась на греческих монетах.

В живописи 16—18 вв. особой популярностью пользовались сцены, связанные с мифами о Данае, Европе, Ио, Леде. В этот же период распространены были и такие сюжеты, как «Юпитер со спящей Антиопой» (картины Тициана, Рембрандта и др.), «Юпитер и Каллисто» (картины П. П. Рубенса, Н. Пуссена, Ф. Буше) и др.

Современное искусство также популяризирует образ Зевса. Чаще всего к нему обращаются создатели экшн-фильмов и компьютерных игр («Битва титанов», «Геркулес» и т. д). К образу Зевса обращается и современный писатель Р. Риордан в серии книг «Перси Джексон и Олимпийцы».

Сегодня святилища царя Олимпа являются лишь культурным наследием. Следует отметить, что в 2008 г. афинские неоязычники получили право поклоняться Зевсу в древних храмах, что говорит о растущей популярности образа Зевса.

Образ Перуна проник в славянскую культуру очень давно. Первым известным изображением Громовержца стал знаменитый деревянный идол с серебряной головой и золотыми усами, установленный на Киевском капище Владимиром в 980 г. Приход христианства привел к тому, что образ Перуна сохранился лишь в фольклоре, в символике прикладного искусства (например, изображение Солнца как орнамент для вышивки), в обрядовости, во фразеологии и т. д.

В современной культуре к образу Перуна обращаются нечасто. В основном он является популярным персонажем в русском фэнтези (книги Н. Перумова, М. Семеновой, В. Королькова и т. д.).

В 1980 г. Московская славянская языческая община сформулировала концепции русского неоязычества и объявила Перуна Верховным богом (после Творца), что также говорит о некотором возрождении древнего культа.

5. Выводы.

Образы Перуна и Зевса имеют очень много общего, поскольку оба восходят к Верховным праиндоевропейским богам, хотя и выполняющим различные функции. Согласно «теории основного мифа», в обеих мифологиях присутствует мотив противостояния Громовержца со Змеем. Уход культов Зевса и Перуна связан с принятием христианства. Каждый из указанных образов повлиял на культуру и искусство своего народа. На сегодняшний день наблюдается интерес к обоим культам среди сторонников неоязычества.

Несмотря на схожесть, образы Зевса и Перуна не идентичны. Это связано с особенностями исторических процессов, происходивших на территории Древней Греции и Древней Руси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Академик. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/7793>.
2. *Бернштам Т. А.* «Слово» об оппозиции Перун – Велес/Волос и скотьих богах Руси // Полярность в культуре (Альманах «Канун». Вып. 2). – Санкт-Петербург, 1996. – С. 93—120.
3. *Климов В. Е.* Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. – № 7. – 2007. – С. 163—168.
4. Мифологический словарь // под ред. Е. М. Мелетинского. – Москва, 1990.