

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Люди охотились на животных и собирали растения для еды задолго до образования постоянных поселений. Некоторыми из самых ранних животных, используемых в пищу людьми, были насекомые, рыба, дикие свиньи, олени или антилопы. Растения, используемые для еды, включали ягоды, грибы, а также различные семена и орехи. До изобретения сельского хозяйства или земледелия сбор и поедание растений были в некотором смысле столь же опасными, как и охота на животных для мяса. Многие растения токсичны для человека, и простой сбор неправильных ягод или грибов для еды может серьезно ранить или убить этого человека.

По мере того, как человечество развивалось, развивалось и сельское хозяйство, растения, такие как пшеница и рис, стали основой питания человека. Расположение человека диктовало, какие фрукты, овощи и злаки можно было выращивать. Когда люди начали путешествовать по морям и исследовать новые континенты, разные культуры заимствовали друг у друга сельскохозяйственные методы и приносили растения и семена. Новые гибриды растений начали развиваться, давая более крупные, более надежные культуры.

Еще задолго до нашей эры люди использовали образы растений и животных в искусстве, перенося их характерные особенности на стены пещер. Традиция применять эти образы в различных сферах человеческой жизни прошла сквозь столетия. Сколько различных сказаний, легенд и мифов о необычных тварях и чудодейственных растениях мы знаем. Рассмотрим подробнее, как именно данные образы использовались людьми.

Глава 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ РАСТЕНИЙ

Глава 1.1. Образы растений в мифологии

Во всех случаях человеческая жизнь заканчивается смертью и погребением на земле. Растения же появляются из земли и питаются из нее. По этой причине многие мифологические традиции связывают растения с рождением или возрождением и с вечным циклом жизни.

Магическое растение или трава бессмертия, разыскиваемая Гильгамешем, героем древней месопотамской мифологии, — это пример того, как мифы используют растения как символы жизни и целительной силы природы. Однако, поскольку некоторые растения ядовиты, а некоторые умирают зимой, растения также могут символизировать смерть и гниение.

Различные деревья, кустарники, травы, злаки, цветы и фрукты встречаются в мифах и легендах как общие символы перерождения, распада и бессмертия. Некоторые растения приобрели гораздо более специфическое значение в фольклоре.

Например, растение аканта (рис 1) растет на большей части средиземноморского региона. Его большие листья появляются во многих древних скульптурах, особенно на верхушках колонн в греческом стиле, называемом коринфским. Существует легенда, что после смерти молодой гречанки ее няня положила ее вещи в корзину рядом с ее могилой. Растение аканта росло вокруг корзины и вросло в нее. Однажды скульптор Каллимах заметил это расположение и был вдохновлен на разработку орнамента колонны.

Рис 1. Акант

Бамбуковое растение (рис 2) играет важную роль в азиатском фольклоре. Поскольку бамбук крепкий и всегда зеленый, китайцы считают его символом долгой жизни. В истории возникновения Андаманских островитян Индийского океана, первый человек родился в большом стебле бамбука. Филиппинцы всегда считали, что бамбуковые кресты на их полях приносят хорошие урожаи.

Рис 2. Бамбук

Бобы (рис 3) были важным источником пищи для многих культур, за исключением древних египтян, которые считали, что бобы были слишком священными, чтобы их есть. Многие коренные американцы - от ирокезов на северо-востоке до хопи на юго-западе - проводят праздники в честь бобов. Европейцы традиционно пекли бобовые пироги на праздник христианского Богоявления или Двенадцатой ночи. Некоторые древние люди связывали бобы с мертвыми. Греческий философ Пифагор считал, что души мертвых обитали в бобах, в то время как римляне боялись лемуров - злых духов мертвых - которые приносили несчастье в дом, забрасывая его бобами ночью.

Рис 3. Бобы

Зерновые культуры (рис 4), «хлеб жизни», являются основными в рационе большинства народов. Рис является основным зерном в большей части стран южной Азии. Во многих азиатских культурах люди совершают ритуалы в честь рисового духа или божества риса. Некоторые народы, такие как ламет из северного Лаоса, верят в особую энергию или жизненную силу, разделяемую только людьми и рисом.

Рис 4. Зерновые культуры

Хотя кукуруза (рис 5), которая является уроженцем Северной и Южной Америки, теперь называется кукурузой, многие европейцы традиционно использовали слово кукуруза для обозначения таких зерен, как ячмень, пшеница и овес. Европейцы часто говорили о женских кукурузных духах, девах, матерях или бабушках. Например, говорят, что зерно, развевающееся на ветру, отмечает путь Матери-кукурузы. Такие высказывания, возможно, пришли из древних верований, что зерна были священными для сбора урожая богинь, таких как греческая Деметра и римская Церера. В Центральной Америке майя верили, что люди были сделаны из кукурузы. После неудачных попыток с другими материалами, богам удалось создать людей, используя земную кукурузу, смешанную с водой.

Рис 5. Кукуруза

Друиды Британских островов считали клевер (рис 6) священным, имеющим как добрые, так и злые смыслы. Согласно легенде, святой Патрик позже обратил языческих ирландцев в христианство, используя трехлистный клеверный лист как пример Троицы: Бога- Отца, Сына и Святого Духа в одном. Клевер стал символом плодородия и процветания в английском фольклоре, и сон о клевере предсказала счастливый брак.

Рис 6. Клевер

Легенды из разных уголков мира рассказывают, как люди узнали о стимулирующих свойствах кофеина (рис 7), содержащихся в бобах кофейного дерева. Эфиопская история гласит, что пастух заметил, что бобы с определенного куста сделали его козлов необычайно бдительными и резвыми. Люди пробовали бобы и решили, что они могут быть полезны для того, чтобы не дать им спать во время вечерних религиозных церемоний. Подобные рассказы из Европы и Южной Америки также касаются того, что люди обнаружили эффект кофеина, наблюдая за животными.

Рис 7. Кофе

Женьшеневый корень (рис 8) давно ценится в Азии за счет своих целебных свойств. Также считалось, что он дает силу и сексуальную энергию. Корейская легенда гласит, что бедный мальчик, заботящийся о своем умирающем отце, молился горному духу, который явился ему во сне и показал, где найти женьшень. Напиток из корня вылечил отца. Другая легенда рассказывает о человеке, который нашел женьшень и попытался продать его по высокой цене. Когда жадность привела к его аресту, он съел корень, который сделал его настолько сильным, что он одолел своих охранников и сбежал.

Рис 8. Женьшень

Листья и виноградная лоза (рис 9) плюща, которые остаются зелеными круглый год, часто символизируют бессмертие. Растение ассоциировалось с Дионисом, греческим богом вина (римским Бахусом), который носил корону плюща и нес посох, окруженный виноградной лозой.

Рис 9. Лоза

Греческая мифология говорит, что Дафна, нимфа, которая отвергла любовь Аполлона, была превращена в лавровое дерево (рис 10). Лавр был священным для Аполлона, жрицы которого, как говорили, жевали лавровые листья, чтобы стать оракулами. Греки также короновали некоторых своих чемпионов лавровыми венками. Согласно английской мифологии, если двое влюбленных возьмут лавровую палочку, сломают ее пополам и сохранят кусочки, они всегда будут оставаться верными друг другу.

Рис 10. Лавровое дерево

Лук-порей (рис 11) - овощ со стеблем из листьев, наслоенным подобно коже лука - является национальным гербом Уэльса. Согласно легенде, святой Давид, покровитель Уэльса, приказал отряду валлийских солдат положить лук-порей в шапку, чтобы идентифицировать друг друга во время битвы. Когда победила валлийская сторона, солдаты поблагодарили святого и лука-порея за победу.

Рис 11. Порей

У растения мандрагоры (рис 12) есть свойства, которые вызывают сон или уменьшают боль. Многие фольклорные традиции связывают растение с сексуальным поведением. Например, в библейской книге Бытия жена Иакова Лия получает корень мандрагоры, чтобы забеременеть. Арабы называли растение дьявольскими яблоками, потому что они считали, что возбуждение полового влечения - зло. Средневековые христиане связывали мандрагору с поклонением дьяволу, и считалось, что ведьмы делают образы своих жертв из корня мандрагоры. Согласно одной европейской традиции, корень мандрагоры кричит, когда его тянут с земли.

Рис 12. Корень мандрагоры

Мука из корня маниока (рис 13) является традиционным продуктом питания народов Амазонки в Южной Америке. История о Мани, старом, очень любимом деревенском лидере, объясняет происхождение маниока. Перед смертью Мани пообещал вернуться, чтобы позаботиться о своем народе, и он сказал им вскопать землю через год после его смерти. То, что они нашли, было корнем маниока, тело Мани превратилось в еду.

Рис 13. Маниока

Растение омела (рис 14) в европейских легендах фигурирует как символ плодородия и вечной жизни, возможно, потому, что оно остается зеленым всю зиму. В отличие от большинства растений, омела цветет без корней в почве. Это может объяснить, почему многие культуры считают ее небесной или сверхъестественной. Также говорят, что омела предлагает защиту от колдовства и злых чар. Друиды считали, что омела обладает великолепными целебными свойствами, особенно если ее собирают без использования ножа и никогда не позволяют коснуться земли. Некоторые африканцы сравнивают омелу на дереве с душой в теле, и они считают, что омела в доме приносит удачу. В скандинавской мифологии омела была священной для любимого бога Бальдера, но злой бог Локи использовал хитрость, чтобы убить Бальдера стеблем омелы, превращенным в дротик.

Рис 14. Омела

Вечнозеленый кустарник мирта (рис 15) ассоциируется с рождением и возрождением в европейской мифологии. Древние греки несли мирт с ними, когда колонизировали новые земли, чтобы символизировать начало новой жизни. Греки также связывали мирт с Афродитой, богиней любви.

Загружено Uleyskaya для 7dach.ru

Рис 15. Мирт

Греки верили, что трава петрушки (рис 16) выросла из крови героя по имени Ахемор, который был убит змеем. На играх, проведенных в его честь, они увенчали победителей венками из петрушки. И греки, и римляне считали петрушку символом смерти и возрождения. Они часто кладут петрушку на могилы, и кто-то «нуждающийся в петрушке» очень часто находился на грани смерти.

Рис 16. Петрушка

Шотландская легенда рассказывает о том, как чертополох (рис 17), растение с пурпурными цветами и колючими стеблями и листьями, стало национальной эмблемой. Однажды норвежские рейдеры вторглись в Шотландию. Когда они подкрались к шотландскому лагерю после наступления темноты, один из них наступил на чертополох. В результате крик боли разбудил шотландцев, которые прогнали захватчиков и спасли Шотландию.

Рис 17. Чертополох

Растение табака (рис 18) возникло в Северной и Южной Америке, и курение высушенных листьев табака было частью многих ритуалов коренных американцев. Коренные американцы разных регионов развивали разные мифы о табаке. В Юго-Западной и Центральной Америке табак ассоциируется с дождями, потому что табачный дым напоминает облака, которые приносят дождь. История из юго-восточной Северной Америки говорит, что происхождение табака было связано с сексом. Юноша и девушка, которые путешествовали, оставили путь, чтобы заняться любовью. Они поженились вскоре после этого. Позже мужчина снова миновал это место и обнаружил там растущее сладко пахнущее растение. Его люди решили высушить, покурить и назвать это «место, где мы собрались вместе». Совместная жизнь пары была счастливой и мирной, поэтому на собраниях, призванных принести мир, курили цветок, созданный их любовью - табак.

Рис 18. Табак

В мифе из африканской страны Кении бог-создатель Рува сделал людей бессмертными и дал им рай для жизни, но приказал им не есть там растущее растение – съедобный корень известный как ямс. Однажды Смерть сказала людям приготовить для него батат. Когда Рува узнал, что сделали люди, он забрал их бессмертие.

Глава 1.2. Образы растений на эмблемах и гербах

Любой цветок, найденный на гербе, будет **представлять надежду и радость**. Появление фруктов тем временем будет **представлять счастье и мир**.

Растительность играет не последнюю роль в геральдике. Деревья часто встречаются во многих интерпретациях, хотя между видами есть разница. Кроме деревьев, в геральдике есть цветы и прочие виды, такие как геральдическая роза

или плоды дуба. В силу древности данного направления цветы в геральдике имеют не натурные, а излишне стилизованные и примитивные изображения. Это относится в первую очередь к хризантеме, розе, лилии, лотосу. Из других цветов чаще употребляются репейник, гвоздика, нарцисс, колокольчик, ромашка, лютик, мак, тюльпан, ландыш и эдельвейс, а из вновь введенных в геральдику молодыми тропическими государствами следует отметить орхидеи и “викторию регию” (гигантскую водяную лилию), входящую ныне в герб Гайаны, для которой этот вид цветка является крайне специфичным (рис 19)

Рис 19. Растения в геральдике

Экзотические цветы (типа мальвы) украшают и герб Непала. К цветам в геральдике относится и изображение коробочки хлопчатника, впервые введенное в середине 20-х годов в гербы советских среднеазиатских республик и Азербайджана. Их натурное изображение ныне, после того как хлопчатник как эмблема включен в гербы ряда зарубежных государств (Ангола, Пакистан, Танзания), имеет некоторую тенденцию к стилизации, но пока еще не получило общепринятого во всех странах вида. Цветы в геральдике имеют условное изображение двоякого рода: старые геральдические цветы могут быть любого главного геральдического цвета – золотого (желтого), серебряного (белого), черного, красного или синего. Что касается “новых” цветов, обычно изображаемых натурно, общепринято, то цвет самого цветка должен быть резко отделен от стебля, из которого он исходит. Иными словами, цветок, в отличие от травы, должен быть изображен в геральдике непременно в два цвета – обычно это красный и зеленый или белый и зеленый. Именно в силу этого правила хлопчатник, кактус на мексиканском гербе и даже стручок красного перца относятся в геральдике к “цветам”, то есть согласно не их ботаническим особенностям, а чисто эмблематическим и геральдическим (рис 20).

Рис 20. Примеры использования образов цветов

Глава 1.3. Образ омелы в разных культурах

На примере омелы можно посмотреть, как различается восприятие одних и тех же символов в разных культурах.

Омела – это вечнозеленое растение, растущее на ветках деревьев, в разных культурах является символом вечной жизни. В середине зимы она цветет желтыми цветками и дает белые плоды. Омела связана с плодородием, богатством, защитой и лечением. Она символизирует бессмертие и возрождение. Существовал обычай срезать омелу во время летнего и зимнего солнцестояний, связанных с жизнью

и смертью.

Кельтские жрецы-друиды считали, что омела — это золотая ветвь Древа жизни, которая скрепляет союз божественного и земного. Римские писатели (Цезарь, Плиний Старший и др.) описывают окруженный таинственностью друидский ритуал собирания омелы. Растение срывали на полнолуние или новолуние, без помощи железа, иногда золотым серпом, при этом оно не должно было касаться земли. Сорванная таким образом омела оберегала человека от любого колдовства, с ее помощью можно было отыскать подземный клад. Считалось, что напиток из омелы обеспечивал человеку неуязвимость, заживлял язвы, помогал женщинам избавиться от бесплодия. По преданию, омела родилась от удара молнии в ветвь дуба, поэтому растущая на дубе омела наделена особо целебными свойствами, а сок ее ягод — пища для тела и духа.

Почитание кельтами омелы, возможно, отразилось в «Энеиде» Вергилия, где Эней, по совету Сивиллы добывает ветвь омелы, приносит ее в жертву Прозерпине и попадает в подземное царство для свидания со своим отцом. «...Два голубя сопровождают Энея в мрачную долину, в глубине которой, переливаясь золотыми лучами, вспыхивает на дереве Золотая ветвь. Так в холодных зимних лесах свежая зелень омелы и ее желтые ягоды оплетают ствол. Так смотрелось золото ее листьев на тенистом каменном дубе, так шуршали ее золотые листья под легким дыханием ветерка». (Дж. Фрэзер)

Кельтская традиция отразилась и в христианской рождественской традиции поцелуев под ветвью омелы, предвещающих плодотворный союз. Этот обычай рассматривают как пережиток фаллических ритуалов или отражение некоторых архаичных свадебных обрядов. Двойные листья или ягоды омелы обычно символизируют высшую плодотворную потенцию, иногда небесных близнецов. Добывание омелы в канун Рождества и поныне является ритуалом, напоминающим друидский.

«Золотая ветвь» жизни, омела неожиданно становится орудием смерти в скандинавских и германских мифах о Бальдре, боге света, который был убит стрелой, сделанной из омелы. Эта инверсия охранительной символики может означать переход от жизни к смерти при помощи священного растения.

Древнейший элемент культа Дианы, покровительницы Латинского союза, в священной роще близ города Ариции — охрана священного дерева с «золотой ветвью» омелы. Стражем дерева выступал какой-нибудь беглый раб, которого

называли «царем». Он сохранял этот статус, пока был в состоянии с оружием в руках преградить доступ к дереву другому беглому рабу, претенденту на титул «царя». Дж.Фрезер предполагает, что раб, охранявший дерево Дианы, рассматривался как супруг Дианы, а сам культ символизировал священный брак царя леса с богиней леса. «Все сказанное об обитающем в скандинавских дубравах боге Бальдере с известными оговорками можно отнести и к жрецу Дианы, Царю Леса, из арицийской дубравы. Он, вероятно, олицетворял самого великого бога Юпитера, который во вспышке молнии соизволил спуститься с неба, чтобы занять свое место среди людей в виде омелы, „громовой метлы“ или Золотой ветви, растущей на священном дубе в лесистой долине».

Глава 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ

Глава 2.1. Образы животных в мифологии

С самого начала человеческой истории люди жили в тесном контакте с животными - обычно охотниками и фермерами - и развивали мифы и легенды о них. Все виды существ, от жестоких леопардов до крошечных пауков, играют важную роль в мифологии. Миф может придать особый смысл или необычные качества обычным животным, таким как лягушки и медведи. Тем не менее, другие существа, обнаруженные в мифах, такие как многоголовые монстры, драконы и единороги, никогда не существовали в реальном мире.

Многие мифы исследуют отношения между людьми и животными. Люди могут разговаривать с животными, бороться с ними или даже жениться на них. Иногда животные оказывают людям услуги, в том числе проводят их через подземный мир или помогают им в выполнении заданий. Одна большая группа мифов о животных связана с трансформациями или изменениями между состояниями человека и животных. Другие мифы сосредоточены на тесной связи между людьми и животными.

В мифах о трансформации принцесса целует заколдованную лягушку, и она становится красивым принцем, с которым принцесса будет жить «долго и счастливо». Такие преобразования, в которых люди превращаются в животных или животные превращаются в людей, происходят в мифах и легендах всего мира.

Коренные американские мифологии описывают время в прошлом, когда границы между людьми и животными были менее четко очерчены, и существа свободно меняли форму. Это известно как смещение формы. Медведи были особенно близки к людям, и в некоторых историях американских индейцев медведи появляются как люди, носящие пальто из медвежьих шкур (рис 21). Цимшский народ южной Аляски и северного побережья Британской Колумбии рассказывает об Асдивале, молодом человеке, который следует за белым медведем на гору в небо. Он обнаруживает, что зверь на самом деле это красивая женщина, одетая в шкуру медведя, и он женится на ней.

Рис 21. Медведь

Древние греки и римляне считали, что боги могут стирать границы между различными классами существ. Метаморфозы Овидия — это собрание греческих и римских легенд о смертных, которых боги превратили в животных и растения. И китайская, и славянская мифология включают в себя рассказы о людях, которые под действием какой-то злой силы превращаются в оборотней.

У шотландцев есть рассказы о сельках, воображаемых морских существах, которые напоминают тюленей и принимают человеческий облик, женятся на мужчинах и женщинах, а затем возвращаются в море. На самом деле, тема жен или мужей животных снова и снова возникает в мифологии. Коренные американцы рассказывают о девочках, женившихся на медведях, и о мужчинах, женившихся на оленях. В эскимосских и китайских сказках упоминаются красивые соблазнительные женщины, которые оказываются замаскированными лисами. В одной истории эскимосов женщина входит в дом охотника, когда он отсутствует. Она готовит для него и остается на некоторое время, но в конце концов она надевает свою лисью шкуру и исчезает. Известная басня о красавице и чудовище - современная версия мифа о животном, чья звериная форма не может скрыть его благородную душу.

Иногда преобразования навязываются людям колдунами, или волшебниками, или как наказание за оскорбление богов. Однако, когда люди добровольно стремятся к трансформации, изменение может быть признаком власти. Во многих обществах считалось, что люди, называемые шаманами, обладают сверхъестественными способностями, в том числе способностью общаться с животными или превращаться в животных. Говорят, что южноамериканские шаманы способны превращаться в ягуаров (рис 22).

Рис 22. Шаман в образе ягуара

Мифы, легенды и сказки часто подчеркивают тесные связи между людьми и животными. Например, западноафриканцы и коренные американцы считают, что каждый человек имеет магическую или духовную связь с конкретным животным, которое может выступать в роли стража, источника мудрости или вдохновения. Некоторые религии коренных американцев в Центральной

Америке включают в себя нагуализм, идею о том, что жизнь каждого человека связана с животным или объектом, называемым нагваль. Если нагваль ранен или убит, человек страдает или умирает. Один из мифов гласит, что нагвалы сражались на стороне коренных американцев против вторжения испанцев много веков назад.

Иногда семья, клан или целое общество чувствуют особую привязанность к определенному виду животных, обычно того, которого они считают предком или защитником. Эта связь, называемая тотемизмом, определяет социальные группы и их поведение. Например, охотникам иногда запрещено убивать тотемных животных своей группы. Среди коренных американцев на северо-западе Тихого океана бобр, орел, ворон и кошатка связаны с определенными кланами. Люди демонстрируют свою идентичность и статус с помощью тотемных столбов, которые представляют собой высокие стоящие бревна с изображениями мифических животных. Тотемные столбы отмечают входы в деревню, места захоронения вождей и вход в каждый дом клана (рис 23).

Рис 23. Тотемные столбы

Во многих обществах люди верили, что у шаманов есть помощники животных, которые вели их через сверхъестественное царство. Эта идея похожа на обычный

образ «знакомого» ведьмы - животного, обычно черного кота, которое дает ведьме определенные силы (рис 24). У традиционных африканских религий были тайные общества, которые проводили ритуалы, которые включали ношение шкуры леопарда. Люди в этих тайных обществах верили, что они обрели силу леопарда, выполняя эти ритуалы. Животные предлагают полезные советы обычным людям во многих легендах. Как правило, те, кто игнорирует совет животного, не смогут достичь своей цели.

Рис 24. Кошка ведьмы

Во многих культурах есть легенды о человеческих детях, воспитанных животными. Римляне утверждали, что мать-волчица воспитала своих легендарных предков, Ромула и Рема (рис 25). История Тарзана, который был найден африканскими обезьянами, является современной версией этого древнего мифа, созданного Эдгаром Райсом Берроузом в начале двадцатого века.

Рис 25. Волчица

В мифах и легендах животные играют самые разные. Многие истории объясняют роль, которую животные играли в создании мира или в распространении огня, инструментов или навыков ведения сельского хозяйства людям. Истории животных также рассказывают о том, как все стало таким, как оно есть, или как животные приобрели свою внешность или характерные черты. Например, история индейцев сенека гласит, что полосы бурундука изначально были с царапинами.

В некоторых мифологических традициях боги принимают форму животных. Древние египтяне изображали своих богов как животных или людей с головами животных. Например, Бастет (рис 26) была богиней-кошкой, а Хорус - богом-ястребом. Хотя сверхъестественные животные, такие как Пегас, крылатый конь из греческой мифологии, не были самими богами, их часто создавали, давали силу или защищали боги.

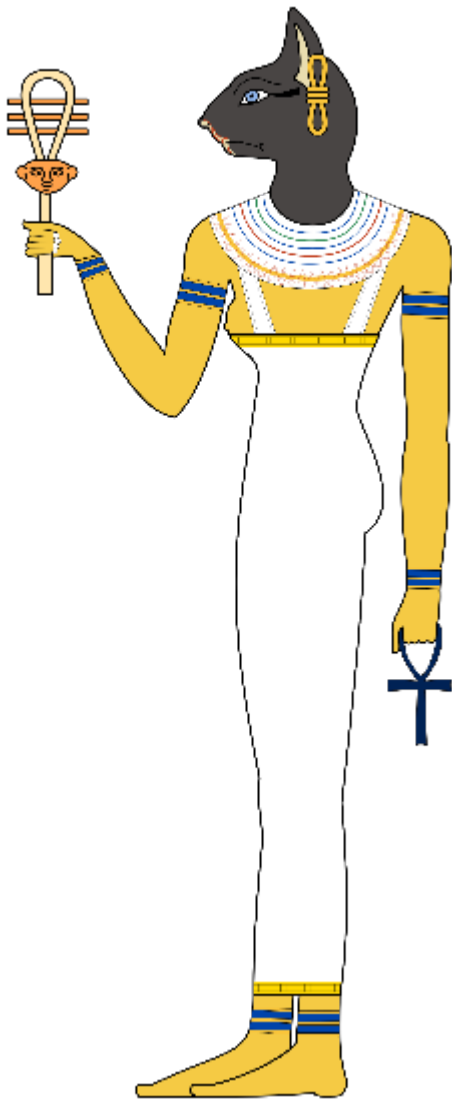

Рис 26. Бастет

Некоторые мифы связывают животных с созданием мира. Азиатские и коренные североамериканские традиции ставят землю на спину огромной черепахи (рис 27). Мифы об Африке и других местах говорят о том, что земля была сформирована из тела огромного змея или поддерживалась им. В некоторых легендах говорится, что черты земли, такие как озера или каньоны, были вырезаны в результате раскопок мифических зверей.

Рис 27. Черепаха

Животные связаны с происхождением человека, а также с происхождением мира. Многие кланы коренных американцев полагали, что они произошли от животных, и жители Яо из южного Китая проследили свое происхождение от предка собаки. Животные также помогли сформировать человеческое существование, действуя как посланники к богам. Африканский миф рассказывает, что боги послали двух животных на Землю, одного с сообщением о вечной жизни, другого приносящего смерть. Посланник смерти прибыл первым, что объясняет, почему люди умирают. Индейцы Пима из Северной Америки говорят, что гремучая змея принесла смерть в мир.

Животные также могут сыграть положительную роль, принося людям дары цивилизации. Например, в различных африканских мифах рассказывается о собаке, шимпанзе, осе и богомоле, приносящем огонь людям. Бамбарцы из Мали считают,

что священная антилопа давным-давно научила людей заниматься сельским хозяйством. Мифы зуни и навахо показывают, что животные ведут себя героически в интересах людей. В китайских легендах обезьяны совершают смелые поступки. В мифе майя они обладают художественным талантом, особенно в области письма и скульптуры.

Животные иногда появляются в мифах и легендах как символы определенных характеристик, которые они, как полагают, представляют. Общие фразы, такие как «хитрый как лиса» или «храбрый как лев», являются повседневными примерами практики использования животных для представления человеческих качеств. Собака часто появляется как символ верности в мифах и легендах, а тигр выступает за власть и жизненную силу. В кельтской мифологии кабан символизировал войну, а его изображение было вырезано на шлемах и монетах. У многих культур есть истории, в которых животные персонажи, представляющие человеческие качества, преподносят моральные уроки.

Животные также могут быть символами богов. Люди традиционно считали сов мудрыми; поэтому Афина (рис 28), греческая богиня мудрости, часто изображалась с совой. Точно так же дельфины могут представлять морского бога Посейдона.

Рис 28. Афина с совой

Во многих мифах рассказывается о обманщиках-животных, озорных и непредсказуемых существах, которые используют обман, магию или хитрость, чтобы сбить с толку других. Хотя некоторые обманщики просто разыгрывают, другие действуют из злых побуждений. Иногда сами обманщики оказываются обманутыми или пойманными в ловушку. Их ограниченные магические силы могут служить для демонстрации больших сил богов.

В мифологии коренных американцев самым известным обманщиком является койот, который способен принимать человеческий облик. Один из его любимых приемов - маскироваться под охотника, чтобы переспать с женой охотника. Во многих африканских легендах рассказывается о пауке-обманщике, черепахе или зайце, который использует хитрость, чтобы перехитрить более крупных или более могущественных животных. Африканские рабы принесли рассказы о зайце-обманщике в Соединенные Штаты, где они в конечном итоге стали популярны как персонаж Кролик Брер.

От великого морского зверя по имени Левиафан (рис 29) в Библии до ящерицы-мутанта Годзиллы современных научно-фантастических фильмов, чудовищные животные появляются во многих видах мифов. Монстры представляют наши самые мрачные страхи: хаос или беспорядок и неконтролируемое разрушение. Монстр — это больше, чем просто большое или свирепое животное. Это что-то ненормальное, то, что нарушает законы общества и мира природы.

Рис 29. Левиафан

Животное может быть чудовищным просто из-за его ненормального размера. Однако самые ужасные монстры не соответствуют ничему известному в реальном мире. Часто они представляют собой гибриды, смеси разных видов, что представляет собой еще один вид размытия естественных границ. Например, драконы обычно изображаются как змеи или рептилии с крыльями летучей мыши, а иногда с головой, напоминающей голову лошади. В некоторых традициях у драконов есть несколько голов или возможность менять форму (рис 30).

Рис 30. Дракон

Другие гибридные существа включают грифонов (рис 31), существо с головой, передней частью, крыльями орла и телом, задними ногами и хвостом льва. Кецалькоатль, бог мая, тольтеков и ацтекской мифологии, представлен как пернатая змея, частично птица, частично гибрид змеи. Кроме того, пигмеи Центральной Африки рассказывают истории о столкновениях с живым динозавром, зверем размером со слона с длинной шеей и коричневато-серой кожей.

Рис 31. Грифон

Некоторые гибриды представляют собой комбинации человека и животных. Кентавр (рис 32) - наполовину человек, наполовину лошадь; ехидна - женщина-змея; Мантикора является отчасти человеком, отчасти львом, отчасти дракона; и сатир - человекоподобное существо с нижней частью тела козла. В мифологии гибридные существа часто имеют качества, которые делятся на хорошие и плохие, очень похожие на их внешний вид.

Рис 32. Кентавр

Некоторые животные часто встречаются в мифах и легендах разных культур, часто с разными значениями. Например, змеи или змеи могут быть полезными или вредными. Римляне считали змеиных духов защитой своих домов. У индейцев хопи, которые живут в сухой части американского юго-запада, есть истории о водяной змее, которая связана с источниками. Поскольку змея теряет свою кожу по мере роста, некоторые культуры рассматривают ее как символ перерождения и ассоциируют ее с исцелением.

В Библии, однако, змея - коварное существо, которое вводит Адама и Еву в грех. Японский миф рассказывает об огромной змее с восемью головами, которая держит принцессу в плену. Змеи и змееподобные драконы играют похожую роль

злого стража во многих других рассказах.

Бык - другое животное, которое появляется во многих мифах. Он может представлять либо огромную энергию и силу, либо пугающую силу. В кельтской мифологии бык был признаком удачи и плодородия. В нескольких греческих легендах быки были связаны со смертью и разрушением. В разное время герой Тесей убивал и дикого быка, который уничтожал поля фермеров, и Минотавра., опасный получеловек, полу-бычий монстр. Среди коренных американцев, которые традиционно выживали благодаря охоте на бизонов, мифы сосредоточены на плодородии и щедрости буйвола. Говорят также, что буйвол контролирует любовные отношения и определяет, сколько детей родит женщина. Ирландская мифология рассказывает о двух знаменитых зверях - Белоголовом Коннахте и Коричневом Быке из Ольстера. Правители Коннахта и Ольстера каждый хвастались размером своих быков; однако некоторые говорили, что боги послали быков в Ирландию, чтобы вызвать проблемы. В конце концов, два быка встретились в жестокой битве, которая бушевала по всей Ирландии. Бурый Бык победил, но затем умер. Смерть двух волшебных быков принесла мир между Коннахтом и Ольстером.

Собаки почти всегда появляются в мифах и легендах в позитивном свете. Коренные американские истории обычно изображают собаку как символ дружбы и верности. В греческой и римской мифологии собаки часто выступали в качестве стражей. Например, трехголовая собака Цербер охраняла вход в подземный мир. Многие культуры ассоциируют собак как со смертью, так и с защитой. И древние египтяне, и мексиканцы-ацтеки считали, что собаки направляют мертвых в их путешествие по загробной жизни. Время от времени собаки появляются в отрицательных ролях, таких как адская гончая Гарм в скандинавской мифологии или боевые собаки, принадлежащие греческой богине Гекате.

Коза - другое животное с положительными и отрицательными качествами. Козы мужского пола отрицательно связаны с опасной или неконтролируемой сексуальной жадой, в то время как козы женского пола фигурируют как матери. В греческой мифологии коза ухаживала за богом Зевсом, когда он был ребенком. Образы коз в мифологии часто связаны с сексуальностью и плодovitостью.

Лисы в мифологии обычно бывают быстрыми и хитрыми. Японские легенды рассказывают о духах лис, называемых китсуне, которые могут превратиться в людей, часто лживые и обладают способностями ведьм. В другом примере

двойственной природы животных японская мифология также изображает лису как посланника Инари, бога риса. Древние римляне считали лис огненными демонами, возможно, из-за их красноватого покрова. В христианской мифологии лиса ассоциируется с дьяволом.

Лягушка появляется во многих историях трансформации, скорее всего потому, что она проходит свою собственную трансформацию от головастика к лягушке. Другое животное, которое подвергается физическому преобразованию, - бабочка, которая начинает жизнь как гусеница, отдыхает в коконе и появляется как бабочка, чтобы расправить крылья.

Глава 2.2. Образы животных на гербах и эмблемах

Любое животное - одно большое или несколько маленьких - может быть использовано в качестве символа. Они могут быть показаны разными способами, например:

- Возвышаться (как лев и заяц на картинках)
- Стоя (как собака)
- Для птиц - с распростертыми крыльями как орел
- На 4 лапах

Если животное смотрит на вас, оно является *охранником*.

Животные всегда символизировали разные качества. Так, например:

- Львы - храбрость
- Собаки - верность, надежность
- Олени - мудрость и долгая жизнь
- Орлы - сила и благородство
- Зайцы - скорость
- Барсуки - выносливость (рис 33)

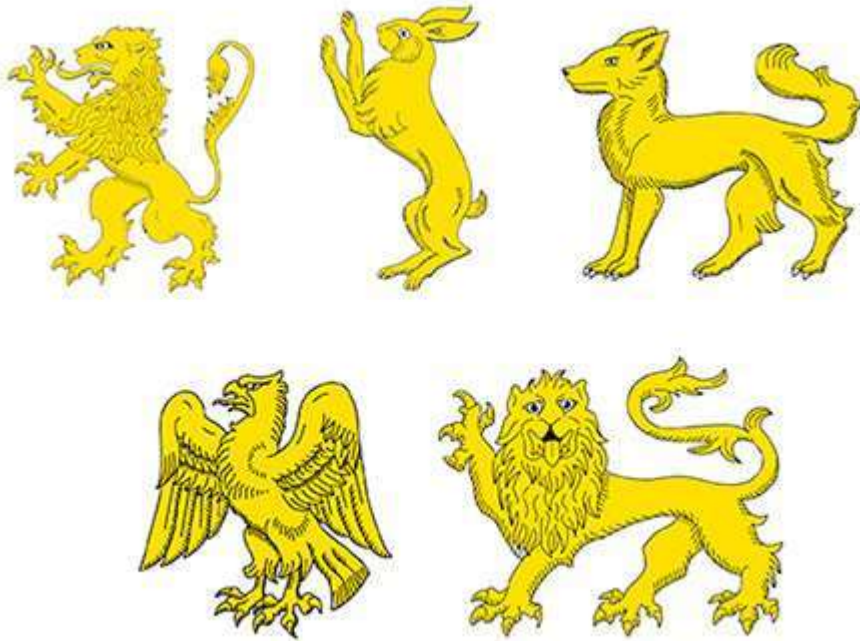

Рис 33. Примеры животных на гербах

Если говорить о менее распространенных символах, то можно вспомнить выдру. Образ выдры означает, что ее носитель обладает настойчивостью, а также любовью к соревнованиям. Раньше выдры были более многочисленными в ручьях, чем сейчас, и охота на выдру была когда-то обычным занятием. Выдра чаще всего является символом на шотландских и ирландских гербах.

Баран – это символ власти и лидерства в геральдике. Человек, который носил такой герб на своем щите, должен был обладать той же силой и благородством, которые были приписаны барану.

Неудивительно, что тигр выражает сильную ярость и доблесть в бою. В геральдике это также символизирует того, чей гнев будет страшен, если его разозлить. Тигр, изображенный в геральдике, был попыткой художника изобразить животное, которого они никогда не видели и знали только по рассказам. Следовательно, существо, которое они рисовали, имело мало сходства с настоящим животным.

В геральдике обезьяна является символом греха, злобы, хитрости и похоти. Считается, что она была напоминанием о морали, этике и религии. Обезьяна - не очень распространенный символ в геральдике. Существует история о том, что много лет назад Томас, младший сын Мориса Фицджеральда, был украден из колыбели прирученной обезьяной, перенесен ею на край стен на вершине замка и благополучно принесен обратно в колыбель. Гребень

Фицджеральда увековечивает это даже на своем гербе.

Краб – это геральдический символ большой силы и силы захвата и удержания. Встречается на гербах нескольких семей. Знак омара в геральдике также является символом чудовищного захвата и удержания силы у его носителя, а символы его клешней встречаются в гербах чаще, чем все его тело.

Слон – символ огромной силы и роста, мудрости и мужества. В геральдике это очень подходящий символ для тех, кто отличился на Востоке. Голова слона или бивни встречаются чаще, чем слон целиком.

Лошади – очень энергичные, мощные и красивые животные. Их считали смелыми воинами: высококвалифицированными бойцами, которые любили победу и были несчастны, когда проигрывали. Лошадь символизирует готовность действовать для своей страны. В геральдике это также символ скорости, интеллекта и мужественности.

В древние времена считалось, что мясо павлина не разлагается. Поэтому он использовался в геральдике как символ воскресения и бессмертия. «Гордость» символизирует павлин, изображаемый спереди с распущенными перьями хвоста.

Сказочные звери часто используются как символы. Некоторые люди полагали, что они существуют, возможно, потому что художники слышали о них в историях, пересказанных путешественниками, такими как крестовые рыцари или торговцы. Вот некоторые из них, которые использовались:

- Дракон: самый ранний и самый распространенный сказочный зверь, также используемый в качестве знака римлянами, англосаксами и валлийцами. Храбрый и хитрый защитник сокровищ.
- Грифон: сочетание льва и орла. Символизирует бдительность и мужество – а также охраняет сокровища.
- Кокатрис: нечто среднее между петушхом и драконом, предположительно вылупившееся из петушиного яйца. Мог убить, посмотрев на тебя, и символизировал защиту (рис 34).

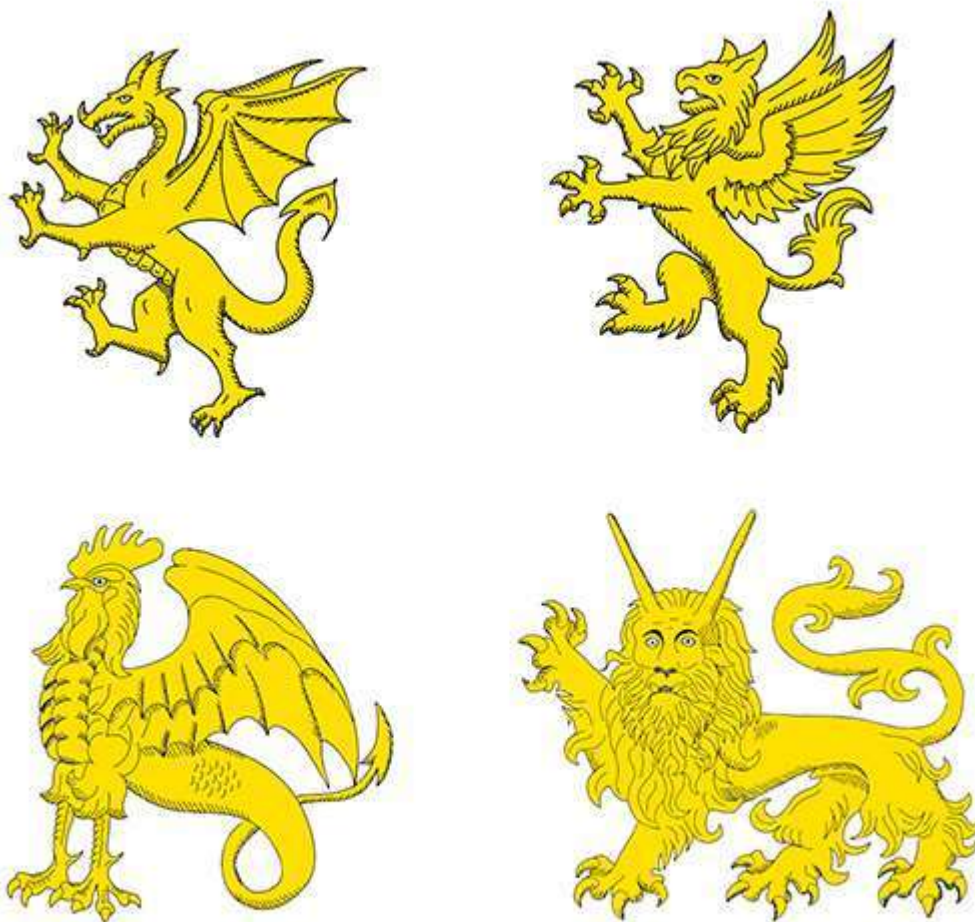

Рис 34. Примеры мистических животных

Глава 2.3. Образ медведя в разных культурах

В культурах различных народов встречается символ медведя. Зачастую его ассоциируют с мужской непоколебимой силой или перерождением, он приносит силу и успех. Изображения хищника использовали как оберег во время боя. Мужчины-воины носили его клыки или когти. Для устрашения зверя рисовали на щитах, гербах и флагах. А также сохранилось много фамилий и прозвищ, которые говорят о том, как раньше почитали образ медведя.

На Руси встречался славянский оберег — печать Велеса, на которой изображена когтистая лапа медведя. Это обереги мужчин-воинов. Его носили на шее, на поясе или на руке. Он символизировал силу человека и вызывал большое почтение. Но основная его функция у славян — защитная. Славянские медведи оберегали от сглазов, злых наговоров и порчи, прибавляли мужчинам силы, мужественности и приносили удачу в бою.

В североамериканской культуре существовал культ медведей. Шаманы считали себя приверженцами такого животного и во время обряда подражали ему: надевали маски, шкуры зверя. Сам ритуал проводился с целью вызвать удачу в период охоты или придать больше силы мужчине. Встречаются мифы, в которых рассказывают о людях, превращающихся в медведей. Есть легенды, где говорится о связях женщины с медведем или охотника с самкой животного. В результате рождались люди со способностями к перевоплощению. Кроме этого, существует род, где зверь является тотемным животным. У индейцев была традиция, которая называлась «медвежьи пляски». Такие танцы начинались по завершении удачной охоты. Кроме этого, говорили, что медведь — символ воскрешения и жизни, так как каждый год после зимы он выходит из спячки.

В европейских странах медведь ассоциировался с мужественностью и силой. Клыки и когти использовались как талисманы во время охоты. Воины изображали на своих щитах хищника на задних лапах: считалось, что такой орнамент делает их непобедимыми. До Средних веков это животное считалось царем природы. Образ льва, как короля зверей, пришел позже из средиземноморья.

Примечательно, что в христианской культуре символ такого животного имеет негативное значение. С ним сравнивали одержимого злой силой, богатством или порчей человека. В Древнем Писании враждебное Персидское царство изображалось в виде черного медведя. Хищники сравнивались со злой силой, жестокостью. Христианство оказало большое влияние на Европейскую культуру, и животное долго ассоциировали с сатаной. В письменах изображали Адама и Еву, которые залезли на дерево как животные. Это говорило о пагубном влиянии искушения.

Говорилось, что сначала детеныши рождались бесформенными и только медведица после облизывания давала им определенный вид. Это трактовалось так, что человек только после духовного постижения осознает свое предназначение. Спячка ассоциировалась с преклонным возрастом и смертью. С психологической стороны животное также негативно трактуется учеными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, стоит отметить, что образы животных и растений всегда занимали одни из ключевых позиций в жизни человека. Так сложилось еще в древности, когда животные и растения помогали людям выживать в суровых условиях. Эти образы впитали в себя характерные черты, которыми их наделили люди, и зачастую стали нарицательными. Животные и растения стали символами, охраняющими фамилии, города и целые страны, а истории с ними были ценными уроками для детей и взрослых, передающими народную мудрость.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. ГОСТ 7.0.-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. — Изд. офиц. — Введ. 2000-07-01. — Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. — 23 с. — (Межгосуд. стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
2. Георгий Введенский Азбука геральдики / Георгий Введенский // Аврора. - 2003. - С. 288.
3. Гордукалова Г.Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук. Вып. 1: Экономика / Г.Ф.Гордукалова; СПбГУКИ. - СПб., 2000. - 259 с.
4. Гречихин А. А. Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров В. И. Соловьев. — М.. Книга, 1983. — 320 с.
5. Диомидова Г.Н. Библиографоведение: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Г.Н. Диомидова. - СПб.: Профессия, 2003. -288 с. - (Серия «Библиотека»).
6. Крючкова Ольга Мифология. Миры, боги, великаны и герои. Иллюстрированный путеводитель / О. Крючкова // - СПб.: Изд-во «Профессия» 2000. - 512 с.- (Серия «Библиотека»)
7. Библиотека Инокентия Ахмерова / [электронный ресурс] //2010-2013 / (дата обращения: 14.10.2019)

ОТЧЕТ №1

Проверено: 14.10.2019 18:16:56

Начало проверки: 14.10.2019 18:16:54

Длительность проверки: 00:00:01

Модуль поиска

Заимствования

Цитирования

Оригинальность

Модуль поиска Интернет

4.86%

0%

95.14%