Верх и низ

Автор: admin
06.11.2011 02:38 -

Верх и низ верх и низ, верхний и нижний миры, одно из главных мифологических противопоставлений, чаще всего встречающееся в дуалистических мифах и близнечных мифах.

В мифологических картинах, изображающих мир преимущественно по вертикали, обычно различаются три мира, противопоставляемые по принципу «верхний нижний». Земной мир, в котором живут обычные люди, противопоставлен как нижний верхнему миру небу (или нескольким небесам, в свою очередь делящимся на верхние и нижние).

В мифологии южноамериканского индейского племени бороро различаются три неба: нижнее «белое небо» обиталище злых духов, верхнее «красное небо» обиталище добрых духов, а также «голубое небо» обиталище духов шаманов, отца и матери духов (ср. также семь и девять небес в сибирской и германо-скандинавской мифологиях). Одновременно земной мир рассматривается как верхний по отношению к подземному или водному миру.Соответственно разделению верхних и нижних миров все мифологические существа делятся на существ верхнего и нижнего мира.

Некоторые из них могут находиться и в земном (обычном) мире, но чаще всего это пребывание в земном мире кратковременно, по его завершении они возвращаются в собственный верхний либо нижний мир, сохраняя возможность повторного выхода из него.Под этим углом зрения сюжеты многих мифов можно описать как перемещение мифологических персонажей по вертикали из одного мира в другой. В айнской мифологии боги в особой люльке перемещаются с неба на землю.

Для многих мифологий особенно характерно перемещение героя из земного мира вверх на небо (либо вниз в земной или подземный мир) по мировому дереву (см. Древо мировое), соединяющему все три мира. В центральном мифе южноамериканской и североамериканской мифологий мифе о разорителях гнёзд, исследованном К. Леви-Стросом, герой юноша отправляется (часто по поручению отца) на растущее до небес дерево, где находится гнездо с орлятами.

В варианте этого же мифа, зафиксированном в Западной Сибири, у кетов, герой, спасаясь от преследований, попадает на дерево, качаясь в колыбели (способ шаманского второго рождения и перемещения на небо). Поднявшись вверх, он угрожает

орлятам.

Прилетевшая к гнезду орлица обещает герою орудие для добывания огня при условии, что он принесёт ей коготь. Чтобы выполнить условие, поставленное орлицей, герой спускается в нижний мир, где достаёт коготь (шип рыбы) с помощью мамонта главного мифологического существа нижнего мира в сибирских мифологиях.

Вернувшись в верхний мир, герой обменивает коготь на орудие для добывания огня, с которым возвращается домой (в земной мир).Мифологические сюжеты развиваются в мифах такого типа до тех пор, пока не завершены перемещения героя из одного мира в другой. С невозможностью героя вернуться из мира, куда он пришёл, назад в мир, ему изначально свойственный, обычно связывается возникновение новых объектов.

Например, созвездия у многих народов представляются как мифологические герои, переместившиеся с земли и оставшиеся на небе. В североамериканских мифах ирокезов и гуронов земля возникает вследствие падения с неба на спину черепахи небесной женщины-матери.

В ряде австралийских мифов солнце представляется девушкой, попавшей на небо.Перемещения из одного мира в другой сопряжены с опасностями и запретами, нарушение которых ведёт к гибели героя (запрет оглядываться назад, например, в мифе о путешествии Орфея в нижний мир и др.). Во многих мифах североамериканских индейцев повторяется мотив гибели животных, улетающих в верхний мир в особом сооружении, по функции соответствующем колыбели, перемещающей героя из нижнего мира в верхний.Мифологии разных народов используют образы мирового дерева (а также мирового яйца; см. Яйцо мировое) как основные вертикальные символы, объединяющие верхний и нижний миры.

У многих народов дерево считается дорогой, по которой шаман или его молитва поднимаются к небу (дерево Цзяньму в китайской мифологии). В языках тунгусо-маньчжурских народов термин, обозначающий дерево, буквально означает «дорога».

В эвенкийских шаманских культах Сибири отмечено представление, по которому корни

дерева соотносятся с нижним миром духов-предков, середина с миром обитания людей (тайгой), вершина дерева с местом обитания души рода (в некоторых вариантах эвенкийских мифов каждый мир имеет своё отдельное дерево).У народов, для которых характерна дуальная организация, одна из половин нередко соотносилась с нижним, а другая с верхним миром (соответственно, «люди воды» и «люди огня» у кетов, «люди земли» и «люди верха» у североамериканского индейского племени виннебаго). При этом символами верхнего мира у кетов и виннебаго считались птицы, а символами нижнего мира медведи.

У виннебаго в половине земли имелся клад медведя, в половине верха клад громовой птицы. У кетов противопоставлялись друг другу птичьи атрибуты шаманов, камлавших в верхний мир (т. е. обращавшихся к мифическим существам верхнего мира), и медвежьи атрибуты шаманов, камлавших в нижний мир; чёрных шаманов, наводивших порчу и связанных с нижним миром, закапывали как можно глубже в землю, а у могил «птичьих» шаманов ставили на шестах птиц символы верхнего мира.

С противопоставлением миров связано и то обстоятельство, что сибирские шаманские бубны часто делятся на две окрашенные в разные цвета половины верхнюю, на которой изображены солнце и существа верхнего мира, и нижнюю, с изображением луны и мифологических существ нижнего мира. Для фратриальной организации виннебаго характерно разделение половины земли ещё на две половины (одну из полуполовин возглавлял дух воды), благодаря которому внутри дуальной системы образовывалась трёхчленная система, складывавшаяся из противопоставлений: низ (земля) верх (небо) и низ (вода) верх (земля).Таким образом, трёхчленные системы возникают внутри двучленных (дуальных) мифологических систем благодаря повторному наложению оппозиции «верх низ» на одну из частей дуальной системы.

Вместе с тем трехчленные вертикальные символы находят соответствие в структуре человеческого тела.Трёхчленная вертикальная картина мира сохраняется и на более поздних этапах исторического и культурного развития. На мистериальной сцене европейского средневековья с тремя вертикальными частями мира соотносятся ад, земля, рай. Эта традиционная схема мироздания воспроизводится и в искусстве последующих эпох, но часто уже без явного осмысления её мифологических истоков.В ритуалах (в частности, в карнавальных обрядах) сохраняется принцип «переворачивания» верха и низа.

Литература :
Анисимов А. Ф., Космологические представления народов Севера, М.Л., 1959;
его же, Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований, М.Л., 1958;

Топоров В. Н., К реконструкции некоторых мифологических представлений, «Народы Азии и Африки», 1964, № 3;
его же, Заметки о буддийском изобразительном искусстве в связи с вопросом о семиотике космологических представлений, в кн.: Труды по знаковым системам, т. 2, Тарту, 1965 (Учёные записки Тартуского государственного университета, в. 181);
его же, К реконструкции мифа о мировом яйце, там же, т. 3, Тарту, 1967 (в. 198);
его же, О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева», там же, т. 5, Тарту, 1971 (в. 284);
Baldus H., Vertikale und horizontale Struktur im religiösen Weltbild stidamerikanischer Indianer,«Anthropos», 1968/1969, Bd 63/64, N°1.