

Мифические существа.
Кто они?



Сорокопудова Анастасия

6 «б» класс

Школа №43 г. Мурманска

План:

1. Введение.
2. Основная часть.
 - а) категории обитателей мифов.
 - реально существующие животные.(бабочки)
 - существа с элементами реально существующих животных(мифические кони: Пегас, Кентавры, Единорог, Эпона, Полкан, Слейпнир, Валькирии. Девы с рыбьими хвостами: Ундина, Ундине, Наре, Сирены, Наяды, Вилы, Мерроу, Русалки, Мавки)
 - вымышленные существа (Баба Яга, Эльфы, Лесавки, Дриады).
3. Заключение.
4. Список литературы.

1.Введение.

Цель: расширить представление о мифах и мифических существах, их природе; показать, как отражены в мифах представления древних о мироустройстве, о добре и зле; приоткрыть глубину и красоту образов древней мифологии.

Задачи:

- 1.Классифицировать мифологические существа по их признакам.
2. Сделать наблюдение над художественными особенностями мифов, легенд, преданий.
3. Вызвать интерес учащихся к чтению литературы по мифологии.

2. Основная часть.

В древние времена, для того чтобы объяснить суть всего сущего, человек начал придумывать мифы. Мифы – древнее народное сказание о легендарных героях, богах и о фантастических существах.

С той поры прошел немалый срок, на протяжении которого истории преобразовывались и видоизменялись.

Всех обитателей мифов можно разделить на три категории:

1. Реально существующие животные
2. Существа с элементами реально существующих животных
3. Вымышленные существа.

1. Реально существующие животные



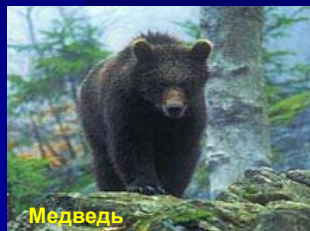
Волк



Сова



Лиса



Медведь



Бабочка



Летучая
мышь

Западным странам свойственна персонификация хищных животных: волков, лис, медведей, летучих мышей, сов, ворон. И неудивительно, что страны, расположенные на побережье океанов во многом связывают свои поверья с жителями водных просторов.

2. Существа с элементами реально существующих животных



Русалка



Кентавр



Минотавр



Сфинкс



Пегас



Единорог

Часто мифологические создания представляют собой не просто животных, наделенных даром речи и человеческой логики, а неких существ, которых не найдешь в зоологических книгах. Нередко это смесь животного с человеком, как сирены или сфинкс. Бывают случаи, когда, желая передать по максимуму ужас, испытываемый при виде мифологического существа, люди «составляют» его из

частей животных, ассоциируемых с силами ночи, тьмой и всяческим злом. Примером такой сборной картинкой могут служить существа с головой змеи, телом вепря и маленькими перепончатыми крылышками летучей мыши. Такие «звери» часто изрыгают из пасти огонь, громко рычат и живут в отдаленных районах, таких как дремучие леса и болота.

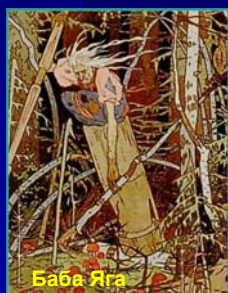
3. Вымышленные существа



Драконы



Горгульи



Баба Яга



Гоблины



Эльфы

К третьей категории можно отнести животных полностью вымышленных. Самыми известными представителями этой категории являются горгульи. Остается также нерешенным вопрос – куда отнести драконов? Согласно данным исследователей, прообразом этих существ вполне могут быть реальные животные, например, ящеры, наподобие динозавров.

Толкование некоторых авторов, о том что мифические существа представляют собой животное начало в человеке, нельзя назвать точными. Более корректным было бы сказать, что в лице этих созданий люди делают сверхъестественными собственные черты или усиливают природные. Например, летучих мышей, которые были бы не прочь поживиться кровью в природе совсем немного. Нападают они, в основном, на крупный рогатый скот, а человек может их привлечь, только будучи в белой одежде, что сбивает зверюшек с толку и заставляет паниковать. Однако мифы Западной Европы сплошь изобилуют рассказами о страшных вампирах, которые передвигаются по свету, приняв облик летучей мыши.

Известно, что многие божества или духи, наделенные магической силой, умели превращаться в животных, однако здесь о них речь не пойдет. Я обращаю Ваше внимание на наиболее распространенных оборотней разных стран, а также мифических существ, известных во всем мире.

Из многочисленной группы реально существующих существ я хочу познакомить вас с бабочкой.



**«Она красивая», - говорят многие.
«Она легкомысленная», - думают некоторые.
А в древности люди восхищались бабочкой как
символом просветления души.**



Психология, наука о знании души, взяла своё название от греческого «психе» – «душа». Этим же словом древние греки называли и бабочку. Психея в мифах – смертная женщина, которая стала богиней благодаря любви Амура. Великий Зевс настолько был поражён силой её любви, что подарил ей бессмертие. Психею, уже как богиню, изображали с крыльями бабочки. А саму бабочку греки считали символом бессмертия души и любви.

В славянской мифологии бабочка и понятие души тоже тесно связаны. Глядя на эту крылатую красавицу, наши предки - славяне видели не просто пару красивых крыльев. Считалось, что это порхают души умерших, причём верили, что дневные бабочки – это чистые души. «Вот, чья-то душка летает», – такие слова можно услышать даже в наше время.



Бабочка и душа... В чем же сходство?

Всё дело в стадиях развития этого насекомого.

4. Постепенно, с большими усилиями, освобождается крылатая красавица от кокона.

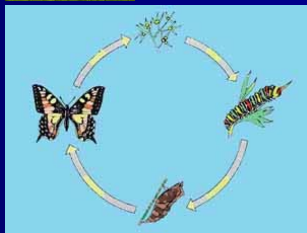


Пройдет несколько часов, и крылья ее расправятся, высохнут и окрепнут. Теперь бывший червяк – прекрасная бабочка. И она уже может летать.

Душа воскресла!



1. Её жизненный цикл начинается с яйца, из которого вырастает личинка. Это символ зарождения сознания.



2. Из личинки на свет Божий появляется гусеница. Этот этап – символ рождения. После рождения – мирская жизнь, заботы о еде и жилье.



3. Наконец, приходит время – и гусеница отстраняется от суеты, делает себе прочный кокон и уходит в него от этого мира. Она засыпает и просыпается уже совсем в другом обличи...

Таким образом, в христианстве стадии развития бабочки олицетворяют жизнь, смерть и воскресение, поэтому бабочка иногда изображается в руке младенца Христа, что символизирует возрождение и воскресение души.

По поверью поляков, душа умирающего покидает тело в виде бабочки. Родопские болгары верят, что душа умершего в виде бабочки посещает родной дом на сороковой день после смерти. Представление о бабочке как душе умершего порождает поверье о ней как предвестнице смерти, а иногда и образе смерти.

Некоторые виды бабочек, в основном темной окраски, вызывали у человека вполне закономерный страх. Так, например, бабочка «Мертвая голова» до сих пор считается предвестницей смерти.

Слово "бабочка" происходит от существительного "баба" в значении "ведьма, колдунья", так как наши славянские предки считали бабочек тайными колдунами. Они верили, что душа ведьмы во время сна покидает ее тело в облике бабочки. Такая бабочка может по ночам душировать спящих людей и сосать их кровь, как вампир.



В мифологии Японии бабочка переносит души умерших, а в некоторых случаях – и живых. Иногда на своих крылышках она несет решение сложной проблемы или тайны. У японцев бабочка символизирует молодую женщину, а порхающие одна вокруг другой бабочки означают семейное счастье. В Японии считают, что увидеть бабочку у себя в доме – к счастью: бабочка символизирует все лучшее в жизни человека. Поэтому ритуальный «танец бабочек», выражающий радость жизни, традиционно открывает в этой стране торжественные шествия и праздники.

Буддисты с глубочайшим почтением относятся к бабочкам: ведь именно к ней обратился Будда со своей проповедью.

В Китае до сих пор жених перед свадьбой дарит невесте живую или нефритовую бабочку - символ неизменной любви. А бабочка в подарок на день рождения или другой праздник - пожелание дожить минимум до 90 лет. Кроме того, это крылатое существо обозначает бессмертие, досуг в изобилии, радость и лето. Изображенная со сливой бабочка символизирует долгожительство и красоту, с хризантемой - красоту в старости, с пером - долголетие.

У ацтеков бабочка была одним из атрибутов бога растительности, весны и любви, “Принца цветов” Шочипильи.

В германо-скандинавской мифологии эльфы, духи воздуха, изображались в виде красивых маленьких человечков с крыльями бабочки.

У кельтов бабочка олицетворяла религию фей, а также являлась символом одиннадцатого знака их лунного зодиака - плюща (30 сентября - 27 октября). Они носили брошь или значок в форме бабочки в знак уважения к духам предков.



Считается, что увидеть бабочку во сне - добрый знак.



Древняя легенда гласит: свое желание надо так тихо прошептать бабочке, чтобы для всех земных существ оно осталось тайной, и отпустить ее. Бабочки не умеют говорить, поэтому на своих крылышках она доставит просьбу прямо на небеса и, желание обязательно сбудется.

Бабочки олицетворяют наши сокровенные мечты. Кому же не хочется быть красивым, свободным, окрыленным счастьем?

Следующие герои – существа с элементами реально существующих животных – **Лошади**.

Хочу предложить вам вспомнить о многочисленных сказочных родственниках лошадей, выдуманных человеком за долгие тысячелетия жизни рядом с этими замечательными животными.



Лошадь была одомашнена около 5 тысяч лет назад и с тех пор была верным спутником и помощником человека. Это нашло отражение в многочисленных мифах, сказаниях и былинах, героем которых является лошадь.

Конь выступает как боевой товарищ и помощник героя, дает мудрые советы, предсказывает будущее. Кони летают по небу, перепрыгивают через горы, несут солнечные колесницы, помогают строить города богов.



Часто мифические кони имеют довольно странную внешность, все они заслуживают отдельного рассказа.



Пегас

В греческой мифологии Пегас изображался в виде крылатой лошади.



Афина поймала и приручила Пегаса, а затем подарила его музам, живущим на горе Парнас. С тех пор он стал служителем муз и периодически возносит поэтов на небеса.

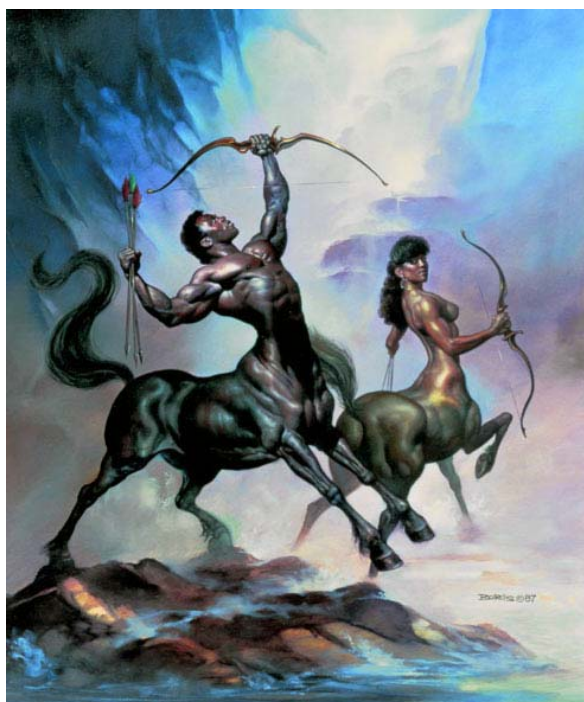
Пегас был сыном Посейдона и Медузы Горгоны. Существует две версии рождения. По одной версии он выпрыгнул из шеи Медузы, когда Персей обезглавил. Другие источники говорят, что он родился из земли, когда кровь Медузы попала на нее, соединившись с пеной морской.

Пегас ударом копыта о землю мог выбивать источники. Так, в частности, на горе Геликон у рощи Муз возник источник Гиппокрена (Ключ коня), из которого черпали вдохновение поэты.

Пегас поселился на священной горе, где он возил стрелы Зевса, в виде грома и молнии, а ездила на нем Эос – богиня зари. Позднее Пегас женился и произвел на свет двух детей. Так получилась целая семья крылатых лошадей, поэтому слово Пегас иногда употребляется во множественном числе.



Кентавры – как и Пегас, это представитель греческой мифологии - от головы до бедер имеют тело человека, а остальная часть - коня.



Древние народы считали кентавров светлыми и добрыми существами, творящими добро. Исключением из этого стала греческая легенда, рассказывающая о нескольких кентаврах, которых пригласили на пир, где они перебрали вина и учинили битву, в результате которой погибло множество кентавров.

Самым известным кентавром был Хирон, который получил образование у Аполлона и Артемиды, и был прекрасным охотником, скотоводом, целителем и прорицателем. По легенде Хирон стал учителем великого воина Ахилла. Этот кентавр пользовался таким уважением у богов, что после смерти Зевс взял его на небо и превратил в созвездие стрельца.

Единорог это мифическое существо, которое разные легенды изображают по-разному.

Где-то он своим внешним видом отличается от обычной лошади только наличием рога посреди лба, но традиционно единорогом считается белая лошадка с задними ногами антилопы, козлиной бородой и длинным винтообразным рогом на лбу - таково обычно изображение этого фантастического животного.

В легендах он представляется сильным, но добрым, самодостаточным, но одиноким, в любом случае, сказочно красивым.



В греческой мифологии единорогов нет, но в заметках греческих авторов, касающихся истории мира, можно встретить упоминания о единорогах, которых те поселяют в Индии - сказочной удаленной стране, покрытой для них тайной мрака.

Леонардо да Винчи объясняет способ охоты на единорога его чувственностью; движимый ею, он забывает о своей свирепости и ложится на лоно девушки, тогда-то охотники и ловят его.

Ловля единорогов, начиная с семнадцатого века, была поставлена чуть ли не на промышленную основу, потому что считалось, что рог животного может нейтрализовывать яды. Другими продуктами потребления стали молоко, внутренности и шкура единорога, которые шли не только как элементы тайных зелий, но и якобы украшали жилища вельмож. Так, ходили слухи, что датский трон сделан из рогов единорога.



Единорога в Европе связывали с феями, считалось, что они ухаживают за единорогами, и увидеть их можно, только заручившись поддержкой волшебниц. С другой стороны, согласно преданиям, единороги очень хорошо чувствовали магию, и потому поймать их мог только простой, но очень ловкий человек.

У некоторых народов прообразом единорога считался бык, у некоторых лошадь, иногда встречались произведения, в которых предком этого мифического создания являлся носорог. В некоторых странах считалось, что это животное не является мифическим, а отчасти это может подтвердить тот факт, что в 2008 году в Италии был обнаружен детеныш косули, у которого рог растет в самом центре лобовой плоскости.

Наши же предки называли единорога **Индриком** и почитали его гораздо больше, нежели их западные соседи. Вот что говорит о нем Словарь славянской мифологии (авторы: Елена Грушко и Юрий Медведев): "Глава и владыка звериного царства. Ходит он по поднебесью. Когда Индрик-зверь разыграется, вся Вселенная всколыбается! От его чудодейных копыт произошли на земле все овраги, котловины и пади, которые потом заполнились водою... Сведущие в целении болезней русские люди того времени были убеждены, что рог единорога не только может оказывать помощь в различных болезнях, но и дает владеющему им человеку уверенность в цветущем здоровье на всю жизнь долголетнюю».

Эпона – кельтская богиня лошадей.

18 декабря в Римской империи даже отмечался официальный праздник, посвященный Эпоне. Этой уникальной чести из всех кельтских богов была удостоена только она. Ее имя происходит от гэлльского слова "epos", которое означало "лошадь", но может также переводиться как "волшебная кобылица" или "Богиня-кобылица". Она была известна с Железного Века как покровительница лошадей, защищающая не только их, но и их хозяев. Дочь кобылы и человека, она могла являться в облики и женщины, и лошади. Местом, где зародился культ Эпоны, считается Галлия и земли вдоль Рейна. При правлении римлян культ Эпоны получил широкое распространение, ей поклонялись даже в таких далеких землях, как Болгария и Северная Африка.

После падения Римской империи поклонение волшебнице, способной принимать форму лошади, активно преследовалось и искоренялось епископами и священниками. Однако, символ чистоты был перенесен на некоторых христианских святых, которые изображались в виде всадников на белой лошади (например, на белом коне бился со змеем Георгий Победоносец.). Таким образом, белый конь с давних пор символизировал войну, победу и доблесть полководца.



Полкан - в славянской мифологии получеловек-полуконь, в отличие от древнегреческих кентавров был великим воином и в битвах приходил славянам на помощь.

Полкан - частый герой былин, народных сказок, древнерусских повестей, в которых он именуется то Полканом, то Полканом Полкановичем, то Полканищем.

Он, оказывается, "с головы до ног детина, а с ног до головы скотина".

Итак, полкан - получеловек-полуживотное. Какое же?



В древнерусской повести "Сказание про храброго витязя, про Бову каралевича" говорится: "Есть, государь, у тебя сильный богатырь, а имя ему Полкан, по пояс песьи ноги, а от пояса что и прочий человек, а скачет он по 7 верст". Но чаще все-таки полкан упоминается как полуконь.



Слейпнир «Скользящий» — в германоскандинавской мифологии восьминогий конь Одина, одного из главных богов норвежской мифологии, на котором он путешествует между мирами.

Имел серую масть, восемь ног, мог скакать по суше, по воздуху и воде. Символизирует ветер, дующий с восьми основных точек. Считается, что быстрее Слейпнира скакунов нет ни в одном из девяти миров

Валькирии. Существует множество различных легенд по всему миру о лошадях. Одна из них относится к северной мифологии и рассказывает о валькириях, неукротимых воительницах, посланницах великого Одина. Когда они быстро скакали галопом, из их доспехов вылетали яркие искры и попадали прямо на небо. Так возникла северная полярная звезда.

Представители славянской мифологии **двурукие лошадиные демоны**. Подобные им мифические существа были и у шотландцев. Коварные водяные духи, принявшие вид лошади, мирно паслись у воды и покорно подставляли спину путнику с Индрик (по славянской мифологии)



Следующие мифические героини пленяют умы моряков с того времени, как только люди стали смотреть на воду и контактировать с ней это **девы с рыбьими хвостами**.

Морская дева имеет одну из наиболее древнейших историй. Русалки упоминаются в фольклоре всех стран мира, и если в стране нет моря, ее домом становятся река или озеро.

Прибалтика и Германия. **Ундине и наре**. «Унда» по-латыни — «вода». В мифологии германских народов издревле известны ундины — духи воды.

Давайте сразу же выясним в чем разница между такими похожими словами ундина и ундине?

Ундина — красавицы с роскошными волосами, прекрасно сложенные, длинноногие, существуют в мифологии германских народов. Иногда народная фантазия приписывала им рыбий хвост, которым оканчивалось туловище вместо ног. Выходя из воды, ундины принимают облик прекрасных девушек; сидя на камнях, они расчесывают свои чудесные волосы (золотого или иногда зеленоватого цвета) и всячески соблазняют мужчин, заманивая путников, чтобы родить ребенка и получить благодаря этому человеческую душу. Считается, что ундины — духи молодых женщин, покончивших с собой из-за несчастной любви.



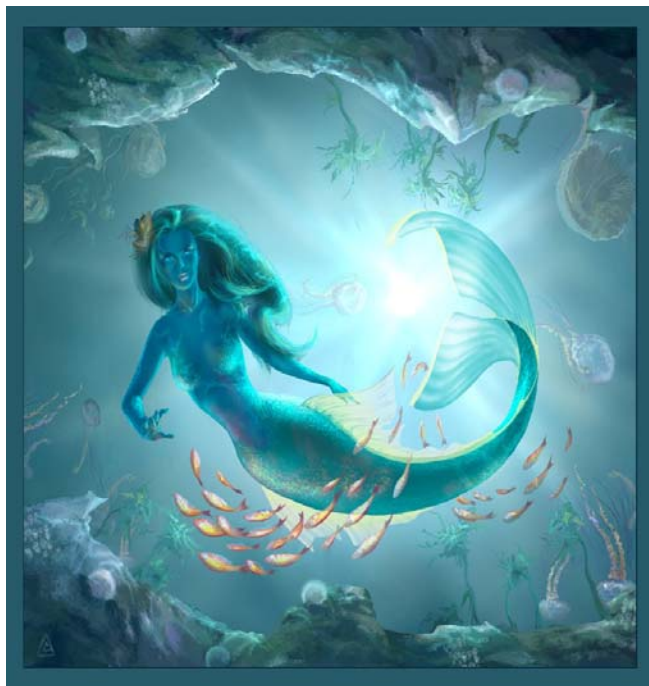
Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.

И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну,
Он рифов не видит под кручей, —
Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, волна, свирепая,
Навеки сомкнется над ним, —
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

Генрих Гейне "Лорелея"



Эти девы, выходя при свете луны на поверхность вод и берега, поют и водят хоромы, помрачая своими песнями ум юношей, они схватывают их в объятия и вместе с ними кидаются на дно озер, рек и источников, где дарили свою любовь и где года и века проходили как мгновенья... Красота их обольстительна, очи блестят, как небесные звезды, а рассыпанные по плечам кудри шелестят и звенят очаровательной музыкой; как скоро человек заслышит музыку их кудрей, он впадает в непробудный сон...

Если человек поддастся на обольщение, его затем либо убьют, либо сделают своим возлюбленным. По скандинавским воззрениям, человек, попавший однажды к ундинам, уже не возвращался назад на землю, истощенный их ласками.

Иногда ундины вступали в брак с людьми на земле, так как получали при этом бессмертную человеческую душу, особенно если у них рождались дети.

В качестве яркого примера подобного сюжета может послужить старинная германская легенда, согласно которой русалка по имени Ондина влюбилась

в рыцаря Лоуренса — а тот в нее. Зная о том, что, родив ребенка, она потеряет бессмертие, девушка все равно согласилась выйти замуж за любимого. На венчальном алтаре рыцарь поклялся ей в верности: "Дыханье каждого моего утреннего пробуждения будет залогом любви и верности тебе". Год спустя Ондина родила ему сына. Шли годы. Она старела, и муж стал терять к ней интерес. В один прекрасный день женщина застала его в объятиях другой, более молодой дамы. Убитая горем, экс-русалка прокляла Лоуренса: "Ты поклялся мне своим утренним дыханием! Так знай — пока ты бодрствуешь, оно будет при тебе, но как только ты уснешь, дыхание покинет твое тело и ты умрешь".

В наши дни "Проклятье Ондины" — неофициальное название синдрома остановки дыхания во сне. Больные им люди способны дышать, лишь бодрствуя. Большинство из них умирает в младенчестве, и лишь единицы выживают благодаря дыхательным аппаратам.

Мужчины со склонностью к музыке не раз пытались сойтись с ундинами, ибо хорошо известно, что те сочиняют и наигрывают на своих арфах замечательные мелодии. Таким музыкантам сказки дают совет: обмотайте галию одним концом струны, а другой обвяжите вокруг дерева на берегу, иначе пение и музыка ундины настолько вас очаруют, что вы уже не захотите вернуться.

...Только тот, кто достанет волшебный цветок папоротника, может свободно любоваться на легкую, грациозную пляску водяных красавиц и слушать их пленительное пение; он даже может подчинить своей власти ундин, которые будут гнать в его сети рыбу и орошать его поля при засухе.

Другое дело — **ундине**, существующие в прибалтийских народных поверьях (заметьте, корень в слове тот же, латинский). Они — типичные русалки с рыбьими хвостами.

Вот что рассказывают о водяных девах ундине в Литве.

Раз на Немане ловили неводом рыбу. Закинули рыбаки невод в заводь у самого берега, а заводь эта илистая оказалась, точно болото. Закинули невод, вытянули, а там незнамо что — то ли рыба, то ли человек: красавица — кудри у нее золотистые, ручки маленькие да коротенькие. Вместо ног — вроде хвост рыбий. Привезли ее рыбаки домой, сделали лохань попросторней и пустили ее в воду. За десять километров приходилось по воду ездить, к Неману, а воду меняли через день. Со всей округи стекались в ту деревню на ундине смотреть. А она, как наберется много народу, пригорюнится, прикроет волнистыми своими волосами личико и зарывает.

А когда погода была, пела ундине — да так ладно! Голос у нее был дивный, у людей такого не бывает. Жаль только — в песнях ее никто ни словечка разобрать не мог.

Изо всех окрестных деревень шли на нее подивиться. А как не стали ходить — повезли ее напоказ по городишкам. А потом и вовсе всем приелось. Тогда отвезли ундине опять к Неману да выпустили на волю. Трижды она нырнула, трижды голову наклонила — благодарила, видно, что выпустили ее! А в третий раз погрузилась — и уж больше не показывалась.

Кроме ундины, в литовских водах в старину обитали еще и **наре**. Внешне они точно такие же: до пояса — женщины, ниже — рыбы. И собою красавицы. Однако они отличаются по характеру от своих водяных сестер.

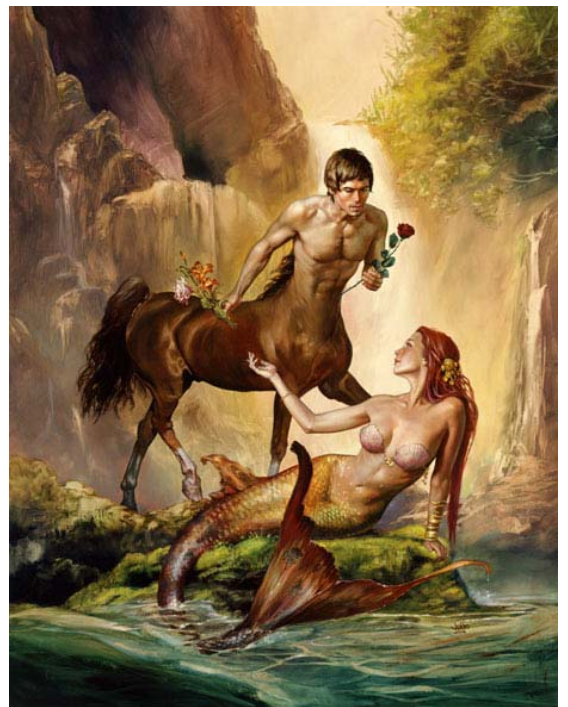
Ясными ночами, как месяц выходил, они появлялись из воды, пели да хороводы водили. И тогда были они особенно прекрасны: как радуга блистали, сверкали и светились! Многим хотелось полюбоваться на их красоту. Да только не к добру было это: наре топили любопытных без жалости.

Индийские речные нимфы имеют человеческий облик, искусно играют на лютне, необычайно красивы и соблазнительны. Непостоянные и ищущие новых побед, они, не в пример своим европейским подругам, никогда не губят мужчин, а, наоборот, всячески их убажуют.



Греция. **Сирены** - прекрасные девы с рыбьим хвостом вместо ног и птичьими когтями. От своей матери, музы Мельпомены, они унаследовали божественный голос и своим пением очаровывают и соблазняют моряков.

Наяды - нимфы источников, ручьев и родников. Воды источников, где обитали наяды, имели очистительные и прорицательные функции, обладали способностью даровать бессмертие.



Сербия. **Вилы** - могли летать как птицы, обитали в горах. Они владели колодцами и озерами и обладали способностью "запирать" воды. Они носят длинные волшебные платья: кто отнимал у них платье, тому они подчинялись. Симпатизируют мужчинам, обиженным и сиротам. Разгневавшись, способны убить взглядом. Вилы обладали почти традиционной внешностью русалок, с той лишь разницей, что тело у них прозрачное. Они хозяйки чистых родников. Если же вилам, когда они танцуют, как и русалкам, удастся затащить в свой хоровод юношу - зачаруют.

Вилы умеют лечить, могут предсказывать смерть, но и сами они не бессмертны.



Ирландия. **Мерроу** - дальние родственницы морских дев, настоящие красавицы, но с рыбьими хвостами вместо ног и перепонками между пальцев рук. Появление мерроу предвещает шторм, однако они куда благосклоннее других русалок относятся к людям и часто влюбляются в смертных. Порой мерроу выходят на берег в облике маленьких лошадок, а под водой им позволяют жить красные шапочки с перьями. Если украсть такую шапочку, мерроу уже не сможет вернуться в море.

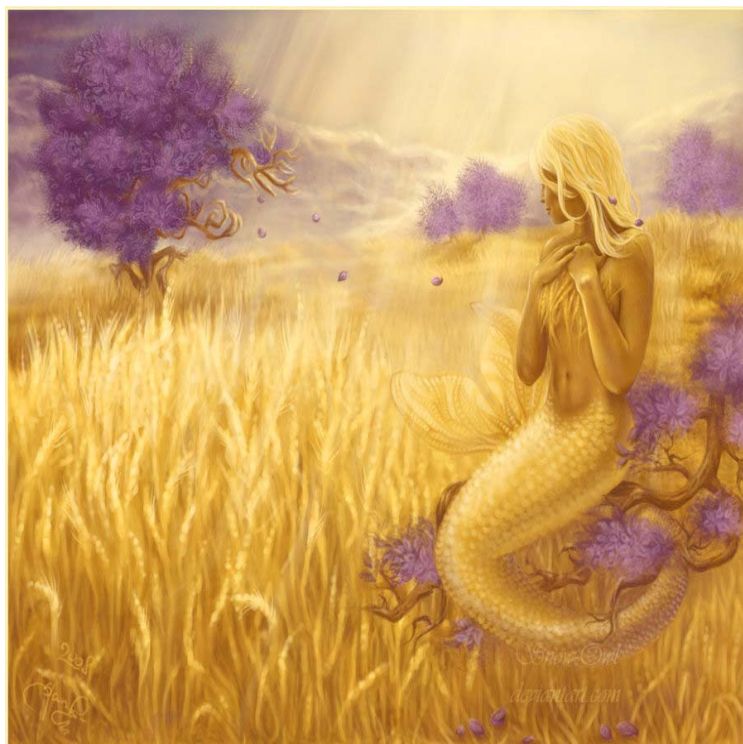
Мужчины-мерроу - настоящие уроды, у них зеленая кожа, красные орлиные носы и свиные глазки. Впрочем, они не менее дружелюбны, чем женщины.

Сказка гласит, что человек по имени Джек Доггерти с детства хотел повидать мерроу, тем паче что дед Джека был с ними на дружеской ноге. Однажды его желание исполнилось: он шел по берегу и вдруг увидел диковинное существо - чешуйчатое, с рыбьим хвостом, руки зеленые, зубы длинные и тоже зеленые. Существо поздоровалось, назвав Джека по имени, и пригласило к себе в гости, пообещав напоить как следует. Через неделю мерроу дожидался Джека на условленном месте, в руках у него были две красные шапочки. Джек надел шапочку, и они спустились на самое дно, где стоял домик мерроу. За столом было много съедено и выпито; опьяневший мерроу показал Джеку свои сокровища. Среди прочих там были клетки, в которых томились души утонувших моряков. Джеку захотелось их освободить.



Он пригласил мерроу к себе, напоил его самогоном, стащил шапочку и отправился на дно. Выпустил души, потом выбрался на берег, разбудил мерроу и отправил того восвояси. Как ни странно, мерроу не хватился душ - видимо, от самогона ему отшибло память. Они с Джеком остались лучшими друзьями. Но в одно прекрасное утро мерроу не появился - то ли погиб, то ли уплыл из тех краев.

Русалка в славянской мифологии



Славяне считали, что русалки - это души утонувших женщин, которые покончили жизнь самоубийством.

Исследователи считают, что в славянскую мифологию образ русалки пришел с Украины и из Восточной Европы. В России, впрочем, их облик изменился. Из веселых и шаловливых созданий русалки превратились в злых и мстительных существ, наравне с "дедушкой водяным". Русалок, поющих веселые песни восхитительными и заманчивыми голосами, заменили, живущие на лесных реках, растрёпы и нечёсы: бледнолицые, с зелеными глазами и такими же волосами, всегда голые и всегда готовые завлечь к себе только для того, чтобы без всякой особой вины защекотать до смерти и утопить.

Русалки обитают на дне рек и озер, но не они хранители этих водоемов. На то есть водяной и водяницы, женские духи воды. А что же охраняют русалки и только ли водная стихия близка им?

Славяне верили, что после Троицы русалки оставляют воду, находят в поле или роще иву либо плакучую березу и живут на ее ветвях до осени. Помните пушкинское: «...русалка на ветвях сидит»?

С давних времен водоемы считались проходом в подземный мир. Выходит, русалки являются хранительницами порога: они живут и на границе разных стихий, и на границе миров — нашего, земного мира и мира иного.

Они живут под водой в чудесных хрустальных палатах, а в русалью неделю, следующую за Троицей, выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, и могут защекотать до смерти или увлечь в воду встреченных ими людей.

В эту неделю нельзя купаться, а чтобы отпугнуть русалок, необходимо носить с собой полынь, которой они боятся. Когда русалка окликает человека по имени, следует хранить молчание: не зная имени, она не в силах причинить вред.

Сердобольные женщины, жалея несчастных русалок, развешивают для них на деревьях одежду, полотенца, нитки, а девушки нарядные венки. И русалки всегда отвечают добром на добро. Если прикроешь голенького русаленка (русалкиного ребеночка) своей одеждой, мать-русалка наградит тебя, по желанию, здоровьем, деньгами, даром целителя и искусного знахаря.

Через неделю после Троицы устраивались русалочьи проводы. Для этого снаряжалась целая процессия. В разных местах русалка погребалась по-своему - в виде куклы или девушки в одной рубашке. Последний раз дозволялось русалкам явиться на землю в ночь на Ивана Купалу, после чего они затихали уже до будущего года.

У русалок есть родственницы - **мавки**. В мавок, по поверьям, превращаются дети, умершие без крещения. Та же судьба ожидает и тех несчастных младенцев, которых проклинаят матери еще в утробе или до совершения над нами таинства крещения; они исчезают из дому и становятся русалками. Живут мавки в лесах и являются людям под видом молодых красивых девушек. Так же как и русалки, они завлекают мужчин, заговаривают их, принимают щекотать и не отпускают, пока не защекочат до смерти. Мавки стараются мстить людям за то, что допустили их умереть некрещеными и лишили небесного царства.

Существуют ли подобные существа или это полная выдумка, понять сложно, потому что сейчас порой рождаются младенцы со сросшимися ногами, которые очень похожи на рыбий хвост, а так же дети с редким заболеванием кожи, когда она похожа на чешую.



К третьей группе вымышленных существ можно отнести персонаж славянской мифологии – **Баба-Яга**.

Первоначально это было божество смерти: женщина со змеиным хвостом, которая стерегла вход в подземный мир и провожала души почивших в царство мертвых.

Этим она несколько напоминает древнегреческую *деву-змею Ехидну*. Согласно древнегреческим мифам, от брака с Гераклом Ехидна родила скифов, а скифы считаются древнейшими предками славян. Не зря во всех сказках Баба-Яга играет очень важную роль, к ней порою прибегают герои как к последней надежде, последней помощнице.



По другому поверью, Смерть передает усопших Бабе-Яге, вместе с которой она разезжает по белу свету. При этом Баба-Яга питается душами покойников и оттого делается легкой, как сами души.



Внешность Бабы-Яги пугает: сгорбленная старая женщина с лохмами нечесанных волос, нос крючком, одна нога костяная. Глаза горят красными сполохами. Вот-вот сейчас налетит она из чащи в своей ступе каменной, схватит непослушного мальчонку и унесет за синие леса, за высокие горы в свое логово-избушку на курьих ножках, а там, поди, и съест его. Да не просто так, а зажарит в русской печке.

Живет у дремучего леса в избушке на курьих ножках, которая поворачивается к лесу задом, а к пришельцу передом; забор вокруг избы - из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова - человеческая нога, вместо запоров - руки, вместо замка - рот с острыми зубами. Чтобы попасть в избушку, герою необходимо произнести заклинание: "Встань по старому, как мать поставила! К лесу задом, ко мне передом".

Вот и избушка на курьих ножках в народной фантазии была придумана по образу славянского погоста - маленького домика мертвых. Домик ставился на опоры-столбы. В сказках они представлены как



куриные ножки тоже не случайно. Курица - священное животное, неперемный атрибут многих магических обрядов. Вот почему наш сказочный герой постоянно приходит к избушке на курьих ножках - чтобы попасть в иную реальность не живых людей, а волшебников. Другого пути туда нет.



Почему Яга часто ездит в ступе? Ступа в славянской мифологии - это транспорт мертвых, не живых людей. Характерная для Бабы-Яги метла или пест выполняют роль как бы стимулятора движения. Яга в полете пестом погоняет, метлой следы замечает.

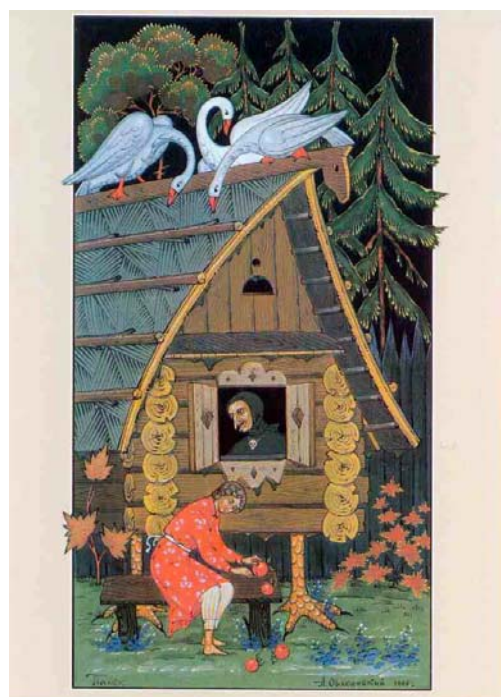
Она принадлежит сразу двум мирам: миру живых и миру мертвых. Отсюда ее почти безграничные возможности. В волшебных сказках она действует в трех воплощениях. Яга-богатырша обладает мечом-кладенцом и на равных бьется с богатырями. Яга-похитительница крадет детей. И, наконец, Яга-дарительница приветливо встречает героя или героиню, вкусно угощает, парит в баньке, дает

полезные советы, вручает коня или богатые дары, например, волшебный клубок, ведущий к чудесной цели.

Подобно ей, в греческой мифологии *Ариадна* дала путеводный клубочек Тесею, чтобы тот мог выбраться из лабиринта.

Основная деятельность Бабы-Яги обусловлена ее тесной связью с дикими зверями и лесом. Она живет в глухой чащобе, ей подчиняются звери и птицы. Поэтому я хочу связать происхождение Бабы Яги с образом хозяйки зверей и мира мертвых, распространенным в сказках и мифах многих народов. Так, легко заметить сходство Бабы - Яги и злой Лоухи, хозяйки сказочной страны Похьелы из финских сказок.

В целом же в образе Бабы - Яги соединились черты многих древних персонажей. Поэтому столь различны функции, которые Баба -Яга выполняет в разных сюжетах.





Баба-Яга нередко помогает герою повествования. Именно к ней приходит Иван или иной богатырь. Забота у него немалая, надо вернуть похищенную волшебником красавицу. А как это сделать, может подсказать только Баба-Яга. Делает это Яга бескорыстно ничего взамен от героя не требует. Хозяйку лесной избушки отличает хлебосольство. Она встречает незваного гостя, будто родственника. В баньке выпарит, накормит как следует. Даст совет, а то и волшебного коня и оружие. Баба-Яга - хранительница различных волшебных ремесел. Василиса Прекрасная у ней выучилась великолепно ткать и шить. Характер у Бабы-Яги строгий. Определит вечером задание, потом обязательно проверит, выполнено ли. Нерадивость, лень - не переносит, накажет. А то, что уроки ее очень трудны, уж извините, ведь не простые ученицы у нее - все молодые волшебницы. Поэтому в наших волшебных сказках в образе Бабы-Яги как бы переплелись качества положительного и отрицательного персонажа.

Кельтская разновидность Бабы-Яги — Черная Аннис, проживающая на Шотландских высотах. Внешностью и поведением она очень похожа на свою славянскую родню. Однако у Черной Аннис нет избушки на курьих ножках, а проживает она в случайных пещерах, которые можно узнать по кучам наваленных у входа костей.



Интересно отметить, что почти такой же персонаж мы находим в германской мифологии. Это Берта. Она также живет в избушке в лесу и имеет связь с душами умерших детей. (она любит их похищать). Если мы напишем ее портрет, то это будет сгорбленная, длинноносая, зубатая старуха с всклокоченными волосами.



Эльфы – также относятся к группе вымышленных существ. Всем интересны эти маленькие волшебные существа, которые населяли природу, являясь также ее символами.

Первые эльфы возникли в кельтской мифологии.

Кельты считали, что эльфы произошли от людей. Сказки утверждают, что не так давно эльфы были другими: высокими, стройными, статными. Но их то ли подкосила какая-то хворь, то ли они стали жертвами колдовства... В общем, эльфы постепенно стали уменьшаться в росте...»



Хотя эльфов некоторые не различают с феями, но эльфы считаются существами более низкого порядка, чем феи. К тому же, феи никогда не вмешивались в людские дела и жили в особых местах, где редко бывали люди



Эльфы фигурировали и в скандинавской мифологии, где упоминаются эльфы двух типов: светлые (красивые и добрые) и темные, а кельты не разделяли эльфов на светлых и темных.

Светлые эльфы — добрые духи воздуха, красивые маленькие человечки (ростом с дюйм) с золотистыми волосами, в шапочках из цветков, обитатели деревьев. Они любили водить хороводы при лунном свете; музыка этих сказочных существ зачаровывала слушателей. Светлые эльфы занимались прядением и ткачеством, их нитки — летающая паутина; они имели своих королей, вели войны и т. П.

Темные эльфы — гномы, подземные кузнецы, хранящие в недрах гор сокровища. Это существа, живущие под землей и обладающие смуглой кожей. Они неоднократно создавали для богов волшебные вещи. Позднее этот образ слился с гномами.

Иногда темные эльфы похищают людей, посылают порчу на скот и жестоко мстят за причиненные им обиды.

Наконец, как и многие потусторонние существа, все эльфы боятся солнечного света.





Свою вторую жизнь эльфы обрели на страницах книг. Весь мир вновь услышал об эльфах благодаря Джону Рональду Руэлу Толкину и его книгам. Он создал целый мир, завораживающий любого, кто заглядывал в него, заставляющий поверить в его реальность. Конечно, мир Толкина населяют не только эльфы, но они являются самым чудесным, загадочным и притягательным народом из всех созданных писателем. Толкин в «Сильмариллионе» описал орков как злую противоположность эльфов, с чёрной кожей и страхом перед солнцем.



Будучи духами природы, эльфы имеют своеобразный нрав. Им совершенно чужды такие моральные понятия как «добро» и «зло». В этом смысле они подобны очень маленьким детям. Как дети склонны к озорству, движимые любопытством, так и эльфы чинят всевозможные проказы. Считается, что это именно эльфы, озуруя, спутывают волосы. В силу того же любопытства, эльфы склонны к воровству. Они берут то, что хотят, у них это не считается плохим поступком.



В славянской мифологии лесные духи назывались **лесавки**. Они дети лешего и кикиморы. Они любят шалить, сбивают с дороги путников, путают тропы, сыплют на голову труху и обматывают паутиной. Видом своим похожи на ежат. Большую часть времени лесавки спят — бодрствуют они очень короткий период времени: с конца лета до середины осени.



У древних греков деревья находились под покровительством **лесных нимф** — **дриад** и **гамадриад**. Считалось, что тот, кто сажает и ухаживает за деревьями, пользуется их особым расположением. Гамадриады, в отличие от дриад, рождались вместе с деревом и вместе с ним гибли. Нимфы фруктовых деревьев назывались мелиады.

