

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра зарубежного регионоведения и дипломатии

КУРСОВАЯ РАБОТА

РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ

Работу выполнила _____ А. О. Матирная

Факультет истории, социологии и международных отношений курс 2

Направление Искусства и гуманитарные науки

Научный руководитель _____ О.А. Перенижко

Краснодар 2016

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОСНОВНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ВСЕЛЕННОЙ	7
1.1 Космогония и сотворение жизни	7
1.2 Асы и ваны. Пантеон общегерманских богов	13
1.3 Конец света или гибель богов (Рагнарек).....	17
2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ И ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ. ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КУЛЬТ.....	19
2.1 Отношение к смерти. Вальхалла.	19
2.2 Способы погребений.....	21
3 ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ, РИТУАЛЫ И ГАДАНИЯ.....	28
3.1 Святилища и места религиозного культа	28
3.2 Культ жертвоприношений. Жречество	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34
Список использованных источников и литературы	36
Приложение	А-Ц

ВВЕДЕНИЕ

В мировой истории культуру древних германцев по достоинству называют одной из самых интересных и загадочных. Именно у этого народа мы можем увидеть ярко выраженные религиозные взгляды, верования, пронизывающие и связывающие воедино все сферы их жизни – быт, военное дело, хозяйство, социальное устройство и т.д. И благодаря этому появилось и досталось нам, как наследие, множество ценных культурных памятников. Германцы создали неповторимую, сложную по своей структуре религию и мифологию.

Актуальность данной темы обусловлена сохранившимся и по сегодняшний день большим интересом к культуре северной Европы и проживающим на этой территории племенам древних германцев, так как жизни, мировоззрению, быту этого народа присущи некоторые значимые особенности. Сегодня мы знаем, что дошедшие до нас культурные ценности германцев являются настоящим достоянием всего человечества. Особенно важную роль они играют в изучении средневековой истории Запада. Нельзя не сказать и о роли религиозно-мифологических представлений в современной массовой культуре. На телеэкранах, компьютерах и в книгах нам все чаще встречаются древние германцы. Но сюжеты голливудских фильмов («Тор» (2011), «Кольцо Нибелунгов» (2004), «Беовульф» (2007) и сериалов («Викинги» (2013)), ролевых игр, основанных на мифологии, зачастую приукрашены, переделаны – имеют множество домыслов, поэтому аудитория воспринимает ложные сведения о духовном мире скандинавов, и в настоящий момент это является проблемой.

Объект исследования: духовная культура древних германцев

Предмет исследования: древнегерманский религиозный культ, мифология, верования, как проявления исторически сложившихся уникальных особенностей их жизненного устройства.

Цель данной работы: изучить религиозно-мифологические представления древних германцев.

Исходя из цели, в моей работе будут представлены следующие задачи:

- исследовать значение религии древних германцев и ее проявление в мифологии;
- изучить основные принципы, на основе которых строится космология и эсхатология древних германцев;
- рассмотреть основные типы погребений;
- выявить особенности понимания германцами категории смерти;
- изучить ритуалы и обряды, составляющие сущность религиозной практики.

Хронологические рамки: I в. н.э. – X-XII вв. н.э. (период завершения процесса христианизации у древних германцев).

Географические рамки: территория северной Европы (Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия, Германия, Бельгия).

Источниковой базой курсовой работы служат письменные (как нарративные, так и эпиграфические), археологические источники.

К письменным (нарративным) источникам относятся следующие: Цезарь Гай Юлий «Записки о Галльской войне»¹; Тацит Корнелий «О происхождении германцев и местоположении Германии»²; Стурлусон Снорри «Младшая Эдда»³; поэтический сборник «Старшая Эдда»⁴ и поэмы «Беовульф»⁵ и «Песнь о Нибелунгах»⁶.

В качестве археологических источников рассматриваются памятники материальной культуры, найденные на территории северной Европы: статуэтки, скульптура, вещи, предназначенные для осуществления

---

¹ Цезарь Юлий. Записки о Галльской войне. - М.: Центрполиграф, 2014.

² Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993.

³ Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. – Л.: Наука, 1970.

⁴ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975.

⁵ Там же. – с.43-1104.

⁶ Там же. – с. 1105-1963.

религиозных обрядов и погребения, части сохранившихся захоронений и святынь.

Курсовая работа состоит из введения, 3 глав, 7 подглав, заключения и списка использованных источников и литературы. Первая глава посвящена изучению основных мифологических представлений, космогонической и эсхатологической концепций, дается характеристика древнегерманским богам и описывается их влияние на жизнь народа. Во второй главе рассматриваются отношение германцев к смерти и загробной жизни, способы погребения тела и сопутствующие им ритуалы. В третьей главе исследуются культовые религиозные обряды: гадания, жертвоприношения и т.д.

Историки, религиоведы и археологи с давних времен начали интересоваться и изучать вопросы, связанные с духовной культурой древних германцев. Однако, степень изученности темы данной курсовой работы можно обозначить как среднюю, так как некоторые аспекты остаются не полностью исследованными из-за отсутствия в источниках конкретной, более детальной информации, касающейся верований северных народов.

Непосредственно мифологии и религиозному культу этого народа уделяли большое внимание отечественные исследователи. В связи с этим было написано множество работ, затрагивающих данную тему. Изучению данного вопроса посвящены работы Гуревича А.Я. «История и сага» и «Избранные труды. Древние германцы. Викинги»⁷, Токарева С.А. «Религия в истории народов мира»⁸, Петрухина В.Я. «Мифы древней Скандинавии»⁹, Гаврилова Д.А. «НордХейм и энциклопедия Королева К. «Скандинавская мифология»¹⁰. Курс сравнительной мифологии древних германцев и славян»¹¹ и др. Значительный вклад в изучение германских верований внесли

---

⁷ Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007.

⁸ Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964.

⁹ Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. – М.: Астрель, 2010.

¹⁰ Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007.

¹¹ Гаврилов Д.А. НордХейм. Курс сравнительной мифологии древних германцев и славян. – М.: Социально-политическая мысль, 2006.

Элиаде М. со своей работой «История веры и религиозных идей»¹², Малькольм Т. – «Варвары. Древние германцы. Быт, Религия, Культура»¹³, Шантепи де ла Сосей – «Иллюстрированная история религий»¹⁴, Герман Гелль – «Мифология германских богов»¹⁵ и Вейс Г. – «История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы»¹⁶. Все названные и многие другие исследования, содержат глубокий теоретический и исторический анализ.

Также при написании работы были использованы интернет-ресурсы: публикация из книги «Всеобщая история религий мира»¹⁷ Карамазова В. Д., статьи под названием «Боги древних германцев»¹⁸ и «Германская мифология»¹⁹, опубликованные на сайте «Русская историческая библиотека».

Междисциплинарный подход, обращение к истории, культурологии, религиоведению, искусствоведению и другим наукам способствует более глубокому исследованию древнегерманских религиозных идей в обозначенный период.

---

¹² Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.2. – М.: Критерион, 2002.

¹³ Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006 .

¹⁴ Шантепи де ла Сосей П.Д. Иллюстрированная история религий. – М.: ДиректМедиа, 2008.

¹⁵ Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013.

¹⁶ Вейс Г. История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы. – М.: Эксмо, 2005.

¹⁷ Карамазов В.Д. Всеобщая история религий мира. – М.: Астрель, 2011. – 704 с.

URL: <https://religion.wikireading.ru/78785>

¹⁸ Боги древних германцев. Русская историческая библиотека.

URL: <http://rushist.com/index.php/mifologiya/2075-bogi-drevnikh-germantsev#с6>

¹⁹ Германская мифология. Русская историческая библиотека.

URL: <http://rushist.com/index.php/mifologiya/2076-germanskaya-mifologiya>

1 СЛОВНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ВСЕЛЕННОЙ

1.1 Космогония и сотворение жизни

Первое представление древних германцев о создании и устройстве мира сложились еще очень давно. Об этом мы можем судить по работе «О происхождении германцев и местоположении Германии»²⁰ Публия Корнелия Тацита, которая датируется I-II веками нашей эры. Древнеримский историк описывает богов из древнегерманских песнопений (Туистон, Манн, Геркулес, Нерта и т.д.). В дальнейшей жизни этого народа роль религии вовсе не уменьшалась, а наоборот, возрастала.

В начале первого тысячелетия различные основополагающие религиозные принципы и мифология народов, населявших северную Европу, были еще весьма далеки от оформления в единую и последовательную систему. Изначально практически каждое отдельное племя имело свои представления о богах и мире. Причиной этому явлению послужили разные уровни социального и хозяйственного развития, а также поспособствовали контакты с другими народами (кельты, римляне, позже – христиане) и, как следствие, разная степень влияния «чужих» верований²¹.

Истоки поздних, уже более четко установившихся религиозных взглядов, по мнению Токарева, можно увидеть в такой форме верований, как тотемизм²². Германцы могли верить в родство, кровную связь людей с различными сверхъестественными силами, магическими предметами, природными явлениями и фантастическими существами. Для тотемизма характерно восприятие тотема (им могли выступать животное, растение и т.д.) как первопредка, чье покровительство и защита, в свою очередь, обеспечивают жизнь и благосостояние всего племени.

---

²⁰ Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993.

²¹ См. подробнее: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С.263.

²² См. подробнее: там же. – С.263.

Германские племена почитали и обожествляли природу и все ее явления – солнце, луну, небо, грозу и т.д.²³ Позже стихийные силы персонифицировались и их воплощением стали боги и другие мифические существа.

Германцы поклонялись многочисленным божествам. Именно поэтому их религию называют политеистической. Она отражала все специфические черты, характерные народам, населявшим территорию северной Европы.

Невероятно большую, практически главную роль в мифологии скандинавов играет космогония. Причины и сам процесс сотворения мира имеет действительно интересное описание. Особое внимание этой теме уделяет Снорри Стурлусон в своем творении, являющимся одним из самых ценных источников о духовной культуре народов севера, - «Младшая Эдда»²⁴. Там на основе пересказа самой известной песни-поэмы «Прорицание Вельвы» из «Старшей Эдды» он повествует о том, что в самом начале не было ничего, кроме бескрайней мировой бездны, которую называли Гинунгагап:

«В начале времен
не было в мире
ни песка, ни моря,
ни волн холодных.
Земли еще не было,
и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла.»²⁵

Но поясняет, что задолго до сотворения земли существовали «страны», древнейшие земли. Эти миры образуют целую систему: в скандинавской

---

²³ См. подробнее: Боги древних германцев. Русская историческая библиотека.
URL: <http://rushiist.com/index.php/mifologiya/2075-bogi-drevnikh-germantsev#с6>

²⁴ Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.16.

²⁵ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С.393 – 394.

мифологии вся вселенная также представлена в виде магического древа-ясеня, именуемого как Иггдрасиль (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Одна из стран, расположившихся на севере, имеет название Нифльхейм²⁶ - земля вечных льдов и туманов, следующая после нее идет Хель – царство всех мертвых, иначе говоря, преисподняя. Оттуда берут свои истоки 11 рек, такие как Свель, Гуннтра, Фьерм, Фимбультуль, Слил, Хрид, Сюль, Ульг, Вид, Лейф и, наконец, последняя - река Гьелль²⁷.

Вторая страна, которая была и до появления Нифльхейма, именуется Муспелльхеймом (Муспелль)²⁸. Она находится на южной стороне. Там царствует стихия огня, всюду в этих землях светло и жарко. По преданию, верным защитником, стражем этого мира является великан Сурт – он сидит на краю и держит в своих могучих руках пылающий меч, который позже, по легенде, поможет ему сжечь своим магическим пламенем весь мир (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Помимо вышеперечисленных миров существует еще шесть. В Эддах Стурлусона о них повествуется значительно меньше, чем о первых трех. Все они совершенно разные, но магическая связь, по мнению самих германцев, объединяет их и обеспечивает непрерывное взаимодействие. Все девять миров перечисляет Герман Гелль в своей работе «Германская мифология»²⁹. Также автор дает краткое описание каждому из них: мир Свартальфахейм – земли, заселенные гномами (темными эльфами)³⁰. Они являются лучшими мастерами кузнечного дела – глубоко под землей карлики создают настоящие сокровища (см. ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Ванахейм располагается на западе принадлежит древнейшим богам-ванам, имеющим силу и власть.

---

²⁶ См. подробнее: Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013. С.4.

²⁷ См. подробнее: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.16-17.

²⁸ См. об этом: там же. – С.17.

²⁹ Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013.

³⁰ См. подробнее: Там же. – С.7.

Етунхейм – восточная страна древних великанов, могучих гигантских существ³¹, обладающих непревзойденной силой, и, что более интересно, глубокой мудростью³².

Льессальвхейм (другие его названия этого мира - Юсальфхейм и Альвхейм) является местом обитания прекрасных созданий - светлых альвов (эльфов) и фей³³.

Немалая роль отводится двум мирам, именуемым как Асгард (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Г) и Мидгард. Название первого означает «город асов», поэтому не столь сложно догадаться, кто же населял эти земли. Легенду о том, как Всеотец создавал это место, Снорри Стурлусон описал в «Младшей Эдде»:

«Сначала он собрал правителей мира, чтобы решить с ними судьбу людей и рассудить, как построить город. Было это в поле, что зовется Идавелль, в середине города. Первым их делом было воздвигнуть святилище с двенадцатью тронами и престолом для Всеотца. Нет на земле дома больше и лучше построенного. Все там внутри и снаружи как из чистого золота. Люди называют тот дом Чертогом Радости. Сделали они и другой чертог. Это святилище богинь, столь же прекрасное, люди называют его Вингольв. Следом построили они дом, в котором поставили кузнечный горн, а в придачу сделали молот, щипцы, наковальню и остальные орудия. Тогда они начали делать вещи из руды, из камня и из дерева. И так много ковали они той руды, что зовется золотом, что вся утварь и все убранство были у них золотые, и назывался тот век золотым, пока он не был испорчен женами, явившимися из Етунхейма.»³⁴

Что касается Мидгарда, то он располагается в самом центре Иггдрасиля. Эта «срединная земля» - обитель всех смертных людей. Она и Асгард

³¹ См. подробнее: Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. — М.: Астрель, 2010. С.93.

³² См.: Шантепи де ла Сосей П.Д. Иллюстрированная история религий. – М.: ДиректМедиа, 2008. С. 1068.

³³ См. об этом: Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013. С.6.

³⁴ Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.29.

соединены между собой волшебным радужным мостом, который называется Биврест³⁵ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Д).

Одним из главных моментов в процессе мироздания является также и сотворение первого человека и богов. В «Прорицании Вельвы»³⁶ повествует и об этом. Настало время, когда огонь и тепло Муспелля соединились с льдом и холодом Нифльхейма. Растопившиеся иней и лед превратились в воду, и стекающие капли, благодаря животворящей силе тепла, превратились в антропоморфное существо – инейистого великана Имира, создателя рода человеческого, творца всех божеств. Из пота Имира родились первые люди – женщина и мужчина³⁷.

Вместе с Имиром возникла корова Аудумла (Аудумбла), которая вскормила его своим молоком (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Е). А ей самой, из-за отсутствия зеленых лугов с травой, приходилось вылизывать соленые ледяные глыбы и камни – так со временем из-под ее языка родился мужчина, названный как Бури³⁸. А уже позже у Бури родился сын Бор. Позже последний женился на дочери великана и стал отцом трех сыновей – богов Одина, Хенир и Лодур.

Вышеупомянутая тройка первых богов-асов принесла в жертву, убила Имира. Согласно преданию, из частей его тела и был сотворен весь видимый мир: из плоти – явилась земля, из костей и зубов – горы, скалы и камни, из черепа возникло небо, а кровь великана-первочеловека превратилась в Мировой океан. Здесь мы наблюдаем парадокс: убийство, прекращение одной жизни дает начало возрождению другой – жизни нового мира и всех существ живущих в нем.

---

³⁵ См. подробнее: Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007. С. 46.

³⁶ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 393.

³⁷ См. подробнее: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.20.

³⁸ См. об этом: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.2. – М.: Критерион, 2002. С. 212.

Таким образом, в германо-скандинавской космогонической концепции соединяются две модели мира: вертикальная, представленная мировым деревом, и горизонтальная - 9 стран-миров.

«Вертикальность» Иггдрасиля состоит в том, что он имеет три основных космических уровня (аналогичных Небу, Земле и Преисподней). То есть его пышная крона восходит в небеса, ствол находится посередине, в центре всего, а корни спускаются в самый низ (например, один из корней уходит в Хель, царство мертвых). Стоит вспомнить и об описываемых в «Младшей Эдде» «жителях»³⁹ дерева. На ветвях кроны сидит орел, который обладает большой мудростью, внизу гложет корни дракон Нидхегг. Белка Рататескер (Грызозуб) ловко и быстро перебирается по всему дереву, она является посланницей, переносящей слухи и бранные слова, которыми обмениваются предыдущие два существа – так животное обеспечивает взаимодействие всех миров. Четыре оленя объедают зеленую листву. К уничтожающим Иггдрасиль созданиям относятся и змеи, которым нет счета:

«Глупцу не понять,
сколько ползает змей
под ясенем Иггдрасиль:
Гоин и Моин —
Граввитнира дети, —
Грабак и Граввеллуд,
Офнир и Свафнир, —
«Полинявший от непогоды»,
они постоянно
ясень грызут.»⁴⁰

Соединение древнегерманских мифологических элементов образует своеобразную космогоническую идею, отличающуюся сложной структурой.

---

³⁹ См. подробнее: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.36.

⁴⁰ Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.36-37.

Подробно описанные в источниках образы, как человеческие, божественные, так и животные, множество фантастических существ, их сред обитания и миров рождали в сознании скандинавов совершенно уникальное понимание устройства и функционирования вселенной.

1.2 Асы и ваны. Пантеон общегерманских богов

Первыми богами во вселенной, по представлениям германцев, стали асы – та самая божественная тройка. Именно они создали все блага в мире: не жалея своих сил, асы строили капища⁴¹, изобретали орудия труда и с помощью них добывали сокровища⁴². Благодаря неустанному труду и старанию боги обеспечили себе светлую жизнь: веселились на зеленом лугу и играли в тавлеи⁴³, «все у них было только из золота»⁴⁴. Но, спустя время, к ним явились три великанши из Етунхейма. Тогда божествам пришлось снова приняться за работу: они создали карликов и наделили жизнью первых людей – Аска и Эмблу. Один подарил им дыхание, Хенир – дух, Лодур – тепло.

Размножился род людской, пришли новые боги, и затем еще одно испытание настигло асов – долгая и изнурительная война с вещей злой колдуньей по имени Гулльвейг, которую послали боги-ваны (Ньерд, Фрейр и Фрейя) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). После долгих попыток одержать победу обе стороны решили прекратить борьбу и заключить мир. Однако, условия мира дополнялись обменом заложников: асам доставались Фрейр и Ньерд, ваны получали Мимира и Хенира⁴⁵. Так было положено начало сосуществованию двух божественных родов.

Общегерманский пантеон представлен богами как асами, так и ванами. Конечно же, вполне вероятно, что многие из них сначала были местными и

---

⁴¹ Капище – языческое культовое сооружение. URL: <http://www.vedu.ru/expdic/11625/>

⁴² См. подробнее: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 396.

⁴³ Тавлея – доска, разлинованная на квадраты для игры в шашки или кости, а также сама игра. URL: <https://slovar.cc/rus/ushakov/458188.html>

⁴⁴ См. там же: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 396.

⁴⁵ См. подробнее: Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. — М.: Астрель, 2010.С.113.

племенными богами: например, Тор почитался в большей степени в Норвегии и Исландии, а бог Фрейр - в Швеции⁴⁶. В любом случае, эта часть религиозного и мифологического сознания просто не могла не претерпеть трансформацию, так как формирование общего союза богов могло быть отражением или даже средством межплеменного объединения⁴⁷.

К самым распространенным образам, встречающимся у германцев, относят, прежде всего, Одина, Тора, Тюра, Фрейра, Бальдра и Локи.

Один (Вотан) считается верховным богом, самым могущественным из всех. Он знатнее и старше любого из асов. И как бы силой и властью не обладали остальные, они все ему служат и подчиняются, подобно детям слушающимся своего отца.

Одина также называют и отцом, повелителем всех павших в бою. Он восседает на троне в небесном чертоге под названием Вальгалла (Вальхалла) (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3), который находится в Асгарде. М. Элиаде выделяет магические способности Одина, его «шаманские» свойства⁴⁸. Однажды, с целью обрести невероятную мудрость, добыть руны – символ магической власти, бог, принесенный в жертву самому себе, пронзил свое тело копьем и был подвешен на мировом древе Иггдрасиле. Отсюда и название «конь Игга» (конем называли виселицу, а Игг – одно из множества имен Одина). Образ шамана дополняет и его верный восьминогий конь Слейпнир. Другими его верными спутниками является вороны, которые приносят ему вести. По одному из многих других мифов, Один лишился одного глаза, пожертвовав его, чтобы иметь возможность испить из источника мудрости, поэтому даже в современных изображениях он показывается одноглазым, седовласым мужчиной с бородой, держащим в руках свое оружие – копье (см. ПРИЛОЖЕНИЕ И).

Тор (Донар) – сын Одина, олицетворяющий гром и молнию. Неотъемлемой частью его магического образа был молот Мьелльнир,

---

⁴⁶ См.: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С.268.

⁴⁷ См. об этом: там же. - С.268.

⁴⁸ См. об этом: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.2. – М.: Критерион, 2002. С.216 – 219.

который мог расколоть все, что угодно и победить любого врага. Неизмеримая сила и энергия помогали защищать людей и богов. В «Младшей Эдде» Снорри называет два других его имени: Аса-Тор и Эку-Тор⁴⁹. Последнее переводится как «Тор с колесницей». Эта самая повозка была запряжена двумя козлами, и, когда сын Одина в ней передвигался по небесам, везде слышались раскаты грома, выходящие из-под колес (см. ПРИЛОЖЕНИЕ К). В «Речах Гримнира» говорится о том, что Тор имеет самый большой небесный чертог – Бильскирнир:

«Пять сотен палат
и сорок еще
Бильскирнир вмещает;
из всех чертогов
владеет мой сын
самым просторным.»⁵⁰

Доказательством того, что Тор был одним из самых почитаемых богов-асов, является наличие множества памятников материальной культуры – статуэток, амулетов, памятных камней и др. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Л)

Не менее интересен образ и судьба бога Бальдра (см. ПРИЛОЖЕНИЕ М). К сожалению, о нем не так много известно, как о предыдущих двух, однако, в «Старшей Эдде» он, сын Одина, характеризуется как сладкоречивый и мудрейший из асов⁵¹. В его обители никогда не было и не будет места злу и пороку. Настоящей трагедией стала его смерть. Однажды Бальдру видятся сны, предвещающие смерть, тогда его мать Фригт (жена Одина) со всей любовью и заботой взяла клятву со всех существ и вещей в мире, что те не причинят зла ее сыну, а все боги сделали его неуязвимым к любому оружию. Узнав об этом, бог коварства и обмана Локи поддался

---

⁴⁹ См. подробнее: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.44.

⁵⁰ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 523.

⁵¹ Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.45.

зависти, и тогда он хитрым способом убил Бальдра. Это событие стало настоящей бедой, так как после смерти Бальдра в мире больше не осталось существ подобной чистоты и превосходства, повсюду воцарились посредственность и нравственный упадок.

Другие асы также играют большую роль в мифологии, каждый из них является воплощением какой-то природной силы и обладателем определенных качеств, как отрицательных, злых, так и положительных. Например, Фрейр – ему подвластны дожди и солнечный свет⁵², следовательно, олицетворяет плодородие, хороший урожай и достаток (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Н).⁵³ Бог Тюр (см. ПРИЛОЖЕНИЕ О) почитался как покровитель воинов⁵⁴. Ему были присущи доблесть и невероятная храбрость. Эти качества проявились в момент, когда асы решили усмирить страшного волка Фенрира, а тот откусил руку Тюру⁵⁵.

Стоит заметить, что в германо-скандинавской мифологии большое значение придается и богиням⁵⁶. К ним относили Нерту, олицетворяющую мать-землю и дающую людям жизнь и процветание; Фриггу – супругу Водана, она обладает даром провидения и является покровительницей брака; Безжалостная Хель (Геллия), которая была дочерью Локи, признавалась повелительницей мира мертвых, а Фрейя – богиней прекрасной любви и войны (см. ПРИЛОЖЕНИЕ П).

Итак, исходя из описания богов на основе выделения объектов их покровительства, можно выделить несколько групп, например: боги войны, боги плодородия, земли и любви, знания и прорицания, боги смерти или коварства и т.п. Тут же мы нам вспоминаются древнеегипетский или древнегреческий пантеоны, так как они тоже имели в своем составе

---

⁵² См. об этом: Карамазов В.Д. Всеобщая история религий мира. – М.: Астрель, 2011. URL: <https://religion.wikireading.ru/78785>

⁵³ См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.48.

⁵⁴ Там же. - С.49.

⁵⁵ См. об этом: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.2. – М.: Критерий, 2002. С.224.

⁵⁶ См.: Боги древних германцев. Русская историческая библиотека.

URL: <http://rushist.com/index.php/mifologiya/2075-bogi-drevnikh-germantsev#с6>

подобных божеств, следовательно, имеет право существовать теория, предполагающая родство или некоторые связи верований народов северной Европы и древних цивилизаций.

1.3 Конец света или гибель Богов (Рагнарек)

Один из важнейших мифов, повлиявших на религиозное мировоззрение, – сказание о гибели богов. Это страшное явление именуется как Рагнарек. Стоит отметить, что с самого момента своего возникновения древо Иггдрасиль уже находится под угрозой: животные, обитающие на нем объедают листву, гложут корни, и становится вполне ясно, что однажды ясьень рухнет, и наступит конец света. Так можно с уверенностью сказать, что одной из многих уникальных черт германских религиозно-мифологических представлений является то, что эсхатологическая идея уже изначально заложена, все обречены и нельзя изменить свою судьбу.

Каким будет этот конец? И сможет ли кто-нибудь выжить? Вельва прорицает, что гибель всего придет, когда начнутся распри, жестокая и кровопролитная вражда между братьями и другими сородичами⁵⁷. Всех накроет волной зависти, жадности и злости. А произойдет это все суровой зимой, которая будет длиться очень долго. Сильные ветры, снега и морозы окутают мир. Тогда придут два волка и сотворят великое зло – один проглотит солнце, а второй украдет месяц⁵⁸. Все оковы и цепи разрушатся, следовательно, освободятся злодеи, как, например, ужасный волк Фенрир, который ранее находился в Вальхалле. Затрясется земля и море хлынет из берегов. Пospешит грозный великан из Етунхейма, змея, лежащая на корнях Иггдрасиля, в гневе начнет выпускать свой яд. Тут же и Локи со своей «армией» - толпами мертвецов из царства Хель. Еще один великан, о котором мы уже вспоминали, – Сурт – прибудет (но без своего легендарного меча,

---

⁵⁷ См. подробнее: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 415-416.

⁵⁸ См. об этом Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.93.

его он оставит в Йотунхейме), сожжет, уничтожит огненным пламенем земли людей, небеса. Погибнут боги, которые перед смертью вновь разделятся на две семьи (асов и ванов), а вместе с ними и целый мир (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Р).

Однако, после Рагнарека история совсем не прекратится. Наоборот, все возродится и начнется новый цикл жизни. В «Старшей Эдде» сказано: поднимется из воды прекрасная земля, боги вернутся из Хеля, они вновь поселятся на Идавелль-поле, на котором все и начиналось. Придут и сыновья Тора (Моди и Магни) вместе с молотом-Мьелльниром. Сумеют спастись Лив и Ливтрасир, которые скроются в роще Ходдмимир и будут питаться росой (см. ПРИЛОЖЕНИЕ С). От них пойдет весь человеческий род – так возродится бурная жизнь, наступит новый золотой век⁵⁹.

Таким образом, исследовав космогоническую, эсхатологическую концепции и их уникальные свойства, мы можем представить, насколько сильным было влияние мифологии на мировосприятие племен германцев: фактически оно и формировало их быт, уклад жизни, ценности, категории морали и нравственности. Сложная структура мифологических идей обусловлена трансформацией и синтезом большого количества местных, племенных религиозных взглядов в стройную систему общегерманских верований. Основную часть германо-скандинавского пантеона невольно сравниваем с божествами других древних, не менее ярких цивилизаций – египетской, греческой, месопотамской и др. При этом, проводя некоторые аналогии, обнаруживаем различия, являющиеся доказательством уникальности древнегерманской мифологии, и общие черты – результат смешения и взаимопроникновения элементов культур индоевропейских народов.

---

⁵⁹ См. подробнее: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 507.

2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ И ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ.

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КУЛЬТ

2.1 Отношение к смерти. Вальхалла

Как и в большинстве обществ традиционного типа, одним из основных занятий древних германцев, приносящим материальные блага и новые территории, была война и военные походы. Даже Цезарь в своих «Записках» упоминает, какими искусными и умелыми воителями были германцы⁶⁰. Конечно же, следует понимать, что не всегда подобного рода мероприятия оканчивались успехом. Иногда длительные периоды неурожая и разруха порождали голод и устрашающие болезни. Следовательно, большое количество человеческих потерь, как на поле боя, так и вне его, сформировало особое отношение к смерти.

Один из важных вопросов: боялись ли люди смерти? Невозможно дать однозначный и точный ответ. Вероятно, эта тема связана с восприятием древними скандинавами категории времени. В их понимании земная жизнь – настоящее время, связанное и даже включающее в себя, содержащее внутри и прошлое, и будущее одновременно⁶¹. Оно как бы не может закончиться, прерваться насовсем. Поэтому смерть не являлась для них концом, как таковым. Да, несомненно, это завершение одного пути, но и также переход в другую жизнь, в загробный мир. Как и многие другие цивилизации, германцы верили, что человеческая душа после смерти отделялась и продолжала свое существование⁶². Такие религиозные идеи, вероятно, многим могут напомнить древнеегипетский культ загробной жизни - когда физическое тело хоронили, а душа, «вышедшая» из него, по представлениям египтян, могла странствовать. Миров мертвых в представлении скандинавов

---

⁶⁰ См. подробнее: Цезарь Юлий. Записки о Галльской войне. - М.: Центрполиграф, 2014. С.46.

⁶¹ См. об этом: Гуревич А.Я. История и сага. – М.: Наука, 1972. С.63.

⁶² См.: Виноградов П.Г. Книга для чтения по истории средних веков. Вып. 1. – М.: тип. А.И. Мамонтова, 1896. С.40.

было несколько: Хель, Фолькванг⁶³ и Вальхалла, которая в большей степени повлияла на развитие идей о кончине человека.

Основу военных побед и успешных завоеваний германцы видели в почитании великих богов, дарующих им силы и удачу в битвах. Сама смерть во время битвы рассматривалась в качестве жертвоприношения⁶⁴. Героически пасть в бою – лучший способ завершения жизни, наивысшая награда для воина. Причина формирования таких идей уходит в мифы об отце-Одине и его ранеупомянутом небесном чертоге Вальхалле (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Т).

Считалось, что после своей кончины храбрый воитель, совершивший подвиг в сражении с врагом, имеет возможность возвыситься к небесам, стать ближе к богам, а именно – к великому Одину. Как сказано в мифах, дорога в Вальхаллу избранных обеспечивалась и сопровождалась валькириями - прислужницами Одина (см. ПРИЛОЖЕНИЕ У). С самого начала битвы они выбирали тех, кто должен пасть, и таким образом решался исход всего сражения⁶⁵. К каким же конкретно благам люди стремились и чего ожидали от такого «рая»? Посмертное блаженство в «дворце павших» представлялось людям в виде сменяемых друг друга кровавых битв и грандиозных пиров⁶⁶ – война и награда – все, что было нужно.

Мифы о вечном нахождении в рае воителей и добрая воинская слава стали явными истоками появления в людях боевого мужества, зачастую доходившего до безумства и фанатизма⁶⁷. Отсюда и привычные нам образы могучих и невероятно храбрых древних скандинавов, жаждущих пройти последнее величайшее испытание – встретить смерть, не уронив своего достоинства и не показав страха.

---

⁶³ См. подробнее: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 519.

⁶⁴ См. об этом: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т.2. – М.: Критерион, 2002. С. 220.

⁶⁵ См.: Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. — Л.: Наука, 1970. С.61.

⁶⁶ См. об этом: Гуревич А.Я. История и сага. – М.: Наука, 1972. С.64.

⁶⁷ См.: Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013.С.9.

Необходимо рассмотреть еще один вопрос: каково было отношение людей к умершим? Опять-таки, испытывали ли германцы страх, когда речь заходила о мертвых, или же, напротив, они восхищались ими и боготворили? Однозначно, во многих племенах покойных людей (а точнее, по их представлениям, воскрешенных и попавших в загробный мир – Вальхаллу, Хель и т.п.) не боялись, а именно почитали. Доказательством данного утверждения выступает описание, автором которых являются раннехристианские писатели: «sibi sanctos fingunt aliquos mortuos» переводится как "считают некоторых умерших для себя священными"⁶⁸. Так уважительное отношение к умершим постепенно перерастало, трансформировалось в священный культ предков⁶⁹.

Так в представлении северных народов категория смерти рассматривалась сразу с нескольких сторон. Мысли о конце жизни не всегда вызывали у людей лишь страх и опасения, что более свойственно для современного мира. Мифологизированные взгляды как бы смягчали общее суровое восприятие об упокоении, добавляя ассоциации с такими положительными понятиями, как слава, доблесть и мужество.

2.2 Способы погребений

Все представления о валькириях и Вальхалле, безусловно, играют огромную роль в религиозном культе. Однако, сейчас мы отчетливо понимаем, что это всего лишь выдуманные иллюзии. Даже если душа человека и попадала в загробный мир, то в реальном мире оставалось тело и его, как правило, люди, опять-таки поддаваясь фантазии и мифам, старались «отдать богам», иначе говоря похоронить.

Мистицизм обрядов погребения тела тоже вызывает немало вопросов. Не у всех германских племен данный ритуал представлял собой одно и то же. Ведь вполне естественно, что на протяжении более, чем пять веков, типы захоронения могли изменяться, принимать новые обрядовые элементы и

---

⁶⁸ Цит по: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С. 265.

⁶⁹ См.: там же. – С.265.

избавляться от «неправильных», старых. Каждый из них, соответственно, имеет собственный эволюционировавший замысел и отличительные черты.

Как наиболее ранний и распространенный способ погребения следует считать обряд кремации⁷⁰. В сам костер германцы не бросали ничего из одежды и благовоний; однако, вместе с телом в пламя могло попасть оружие, а иногда – даже и конь умершего⁷¹. После сожжения тела, как правило, пепел умершего отделяли от углей погребального костра. В дальнейшем детали обряда изменились – в более позднее время кремированные останки стали складывать в керамическую урну или же в сосуд, сделанный из бронзы. Затем урну следовало захоронить в обычной яме, которая даже могла быть ничем не отмечена, другой вариант - уложить в низкий земляной курган или просто засыпать кучей камней. Об этом также писал и Тацит: «У них не принято воздавать умершим почет сооружением тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как, по их представлениям, они слишком тяжелы для покойников.»⁷²

Были также обнаружены случаи, когда над кремированным телом сооружали специальный погребальный домик. Британский историк и археолог Годд Малькольм делится с нами интересным примером: «В Мандхее на датском острове Борнхольм поступали следующим образом: «после того как пепел умершего покрывали землей, над ним воздвигали что-то вроде палатки из ветвей; затем место церемонии покрывали курганом из земли и камней»⁷³ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Ф). Сожжение трупа у некоторых племен считалось наиболее почетным способом захоронения, так для проведения этого обряда требовалось больше затрат и сам процесс зачастую был сложнее по сравнению с другими методами⁷⁴. Также, необходимо упомянуть, что при кремации особо выдающихся личностей (храбрейших

---

⁷⁰ См.: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006 . С.204.

⁷¹ См. об этом: Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С.348

⁷² Там же. – С. 348

⁷³ Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006 . С.202.

⁷⁴ См.: Вейс Г. История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы. – М.: Эксмо, 2005. С.75.

воинов, великих вождей и т.д.) использовались только определенные породы деревьев⁷⁵.

В конце первого тысячелетия до н.э. в религии и в духовной культуре в целом стали проявляться новые довольно любопытные тенденции. Тогда на смену преобладавшей в 1 в. до н.э. кремации пришел такой тип погребения как ингумация – захоронение трупа в землю⁷⁶. Существует предположение, что причиной этого послужили контакты, взаимодействия с кельтами и, соответственно, их культурой.

Ингумационные погребения археологи разделяют по группам, выделяя их территориальное месторасположение и ритуальные особенности. Очень важно и то, что каждое из захоронений изначально имело большое количество ценностей, предметов быта, инвентаря.

Обнаружение этих материальных источников при раскопках является доказательством существовавшего обычая германцев закапывать различного рода вещи (те, которые нравились и были полезны при жизни владельцу) в могильные холмы. И, опять-таки, истоки этого обряда связаны с верой в существование второй жизни, бессмертия души – предметы могут послужить, пригодиться в загробной жизни⁷⁷.

Первая группа представлена земляными погребениями на территории, простирающейся от центральной Германии до Ютландии. Так же иногда она именуется «группой Любцова» (по месту, где были обнаружены могилы - в Померании), к ним относят не менее пяти погребений, датирующихся в основном 1 в. н.э.⁷⁸. Но более известные, распространенные примеры встречаются в Скандинавии – там умершего сначала укладывали в деревянный гроб, затем опускали в земляную яму, а сверху покрывали земляным курганом. Из погребального инвентаря, который мы вполне можем

---

⁷⁵ См. подробнее: Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С.348.

⁷⁶ Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006 . С. 203.

⁷⁷ См.: Виноградов П.Г. Книга для чтения по истории средних веков. Вып. 1. – М.: тип. А.И. Мамонтова, 1896. С.41.

⁷⁸ См. подробнее: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006 . С.205.

назвать богатым и даже роскошным, присутствовали римские винные наборы, посуда из стекла и бронзы, украшения (гребни и заколки для волос, кольца) или же такие предметы повседневного пользования, как зеркала, серебряный сервиз.

К любцовсковской группе относится двойное погребение из Доллерупа на юге Ютландии⁷⁹. В гробах, которые были сделаны из кусков дуба, находилось два тела. Каждый покойник был уложен на одеяло, изготовленном из коровьей шкуры. Что касается вещей, находившихся в гробу, то были найдены украшения, керамические сосуды и кубки из серебра. Сбоку от одного из умерших стояли на деревянном подносе два серебряных кубка. Интересным моментом является отсутствие в могиле какого-либо оружия. Т. Малькольм отмечает, что это, вероятнее всего, связано не с отсутствием высоких навыков в военном деле или полным его незнанием, а лишь со спецификой определенных элементов обряда⁸⁰.

Также в качестве примера более поздних захоронений ингумационного типа можно привести находки археологов на территории центральной Германии (долина реки Саале)⁸¹. Были обнаружены деревянные гробы и обычные погребальные ямы, обложенные деревом. Туда тоже, как и в ранние могильные сооружения, укладывалась посуда и украшения. Отличительная черта - наличие некоторых видов оружия: наконечники стрел из серебра, дротики, копья.

Конечно же, разумно предполагать, что все погребения отличались друг от друга и иногда – довольно сильно. Сам религиозный обряд мог представляться совсем иначе, и в большинстве случаев причиной этому послужило именно территориальное расположение. Например, на севере, в Ютландии замечена следующая особенность: на кладбищах (занимающих, как правило, небольшую территорию) присутствуют и ингумации, и

---

⁷⁹ См.: там же. – Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.206.

⁸⁰ См.: там же. – С.206.

⁸¹ См.подробнее: там же. – С.206.

кремации – сразу два типа захоронений; а в Фурфосе (Бельгия) усопших хоронили в заброшенной римской бане, это объясняется тем, что во времена древних германцев обычные руины нередко использовали в качестве кладбищ⁸².

Если же в общем сравнивать количество погребального инвентаря в захоронениях двух вышеупомянутых типах, то в случае с кремацией его было не так много. Зачастую оставалась одна урна с прахом покойного, и лишь изредка – украшения и предметы быта, различные сосуды и т.д.

К традиционным древнегерманским похоронным способам относят и погребение в кораблях (см. ПРИЛОЖЕНИЕ X). Мертвого человека могли уложить в обычный корабль, а могли соорудить памятник из камней, валунов в виде корабля (в форме ладьи) и оставить усопшего там. Если обозначить период, в который данный ритуал был наиболее распространен, то это время Великого переселения народов и знаменитая эпоха викингов, однако часть таких сооружений, вероятно, была воздвигнута и в период римского железного века⁸³. В наибольшей степени, по данным археологов, эти захоронения были характерны для племен, населявших территории современных южной Швеции и острова Готланд, а также Дании и Норвегии.

В настоящем корабле способ захоронения имел несколько вариантов. Покойного укладывали на корабль, затем эту ладью поджигали и спускали на воду. Или же в конце следовало другое действие: вместо того, чтобы корабль плыл по течению реки или другого водоема, его оставляли на суше и тут же, на земле, так же сжигали. Во втором случае, после ритуала останки хоронили в земле – закапывали в кургане или яме. Иногда обходились и без костра, тогда тело и принадлежавшие мертвому предметы не сжигали, а просто оставляли на корабле и давали унести его течением, как бы в мир духов «за морем». В пример такого типа погребений можно привести повествование о смерти короля по имени Скильд из «Беовульфа»:

---

⁸² См. подробнее: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.213.

⁸³ См.: там же. – С.213.

«В час предначертанный
Скильд отошел,
воеводитель
в пределы Предвечного. —
Тело снесли его
слуги любимые
на берег моря,
как было завещано
Скильдом, когда еще
слышали родичи
голос владычный
в дни его жизни.
Челн крутогрудый
вождя дожидался,
льдисто искрящийся
корабль на отмели:
там был он возложен
на лоно ладейное,
кольцедробитель;
с ним же, под мачтой,
груды сокровищ —
добыча походов.»⁸⁴

Таким образом, своеобразное восприятие смерти и присутствие мифологизированных идей о загробном мире с течением времени оформляются в более стройную систему языческих верований. Выделяя несколько типов захоронения тела, исследователи рассматривают погребальные сооружения как характерные для культуры скандинавов памятники. Находки различных могил являются замечательным

---

⁸⁴ Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. С. 46-47.

свидетельством постепенно эволюционировавшей религиозной мысли древних германцев.

3 ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ, РИТУАЛЫ И ГАДАНИЯ

3.1 Святилища и места религиозного культа

Так как в религиозных верованиях германцев большая роль отводилась проведению обрядов, то было бы логично предполагать, что существуют и места, где совершались эти самые загадочные действия.

В период, когда представления и верования отдельных племен еще значительно различались, в роли местных святынь служили не деревянные или каменные храмы или другие сооружения, а окружающая германцев природа – леса и рощи⁸⁵. Об этом нам повествует и Тацит: «Впрочем, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно ни заключить внутри стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они посвящают им дубравы и рощи и нарекают их именами богов.»⁸⁶

Ритуалы проводились прямо под открытым небом – это могли быть и высокие горы (например, горы Брокен и Мелибок в Германии), рощи, густые леса, поляны и другие места. Практически каждый элемент природы одухотворялся, поэтому священными считались камни, огромные скалы, растения, реки и деревья. Что касается последних, то у германцев особое внимание уделялось дубу, буку и липе⁸⁷.

Такие места являлись даже своего рода политическим центром – там проводились священные обряды, совершались жертвоприношения, а иногда собирались люди из племени и решали общие дела⁸⁸.

Дубовые рощи использовались в качестве святилищ еще довольно долгий период времени, даже после того, как завершилось Великое переселения народов. Т. Малькольм поясняет, что также в течение продолжительного времени они сохранялись и у пруссов, а причиной этому

⁸⁵ См. об этом: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С.266.

⁸⁶ Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С.341.

⁸⁷ См.: Вейс Г. История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы. – М.: Эксмо, 2005. С.78.

⁸⁸ См.: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С.266.

послужили остатки язычества в XVI в. Такие «природные» святыни имели и некоторого рода памятники – изображения разнообразных божеств можно было обнаружить в дуплах деревьев, а перед деревом, посвященном богу грома, по обычаю, горел священный огонь.

И все же мы задаемся вопросом: неужели такие племена, как германцы, обладающие множеством значимых ритуалов и обрядов, не имели даже в позднее время в своем распоряжении более серьезных священных мест, наподобие храмов? На основе археологических находок Т. Малькольм рассуждает о наличии такого рода строений⁸⁹. Необычная постройка, которая по виду напоминает святилище, была обнаружена в Дампе (Шлезвиг-Гольштейн). Сооружение, датирующееся концом римского периода или эпохой Великого переселения народов, включало в себя прямоугольные и круглые ограды, состоящие из камней разного размера.

Более поздних строений, которые бы внешне и внутренне напоминали храмы, не было обнаружено. Вероятно, они просто не сохранились до наших дней, так как их наличие подтверждается в литературных источниках.

Единственный пример, на котором можно рассмотреть внешний вид языческого храма - святилище Свеи в Старой Упсале. На конец XI в., по описанию Адама Бременского, он выглядел так: «Золотая цепь окружает храм, свисая с отвесной крыши и сверкая, издалека видная подходящим – тем более что сам храм находится в открытом поле и окружен холмами, которые образуют своего рода амфитеатр»⁹⁰.

Исходя из этих сведений, об остальных древнегерманских сооружениях храмового типа мы можем только догадываться и предполагать о том, как именно они выглядели, из каких частей состояли, и что входило в их убранство. Но иногда новые находки предметов, которые могли принадлежать местам религиозного культа, дают возможность хоть как-то

---

⁸⁹ См. подробнее: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.189.

⁹⁰ Цит. по: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.190.

представить средневековые древнегерманские святые места. К таким относят и важную находку - большой клад на территории Румынии, обнаруженный в 1837 г., в который входили 22 предмета из золота: украшения, кубки, вазы с ручками, блюда и чаши⁹¹.

К числу таких предметов-источников можно отнести и религиозную скульптуру. У германцев практически невозможно найти фигуры, сделанные из камня, однако в арсенале у археологов имеются некоторые деревянные предметы. Мы не можем назвать их подлинными произведениями искусства в нашем современном понимании, так как большая часть из них изготовлена очень неаккуратно, грубо и просто. По найденным статуэткам видно, что все они различались по размеру, например, размер пары фигур (мужская и женская), найденных в Гольштейне, составляет почти три метра в высоту, а статуэтка в виде мужчины, обнаруженная в Тюрингии, - всего 90 см⁹². Другие две статуэтки – мужская фигура с выделяющимся детородным органом и женская с грудью – явно были символам божественной силы и плодородия (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Ц).

3.2 Культ жертвоприношений. Жречество

Важным аспектом религиозной жизни древних германцев являются ритуалы, посвященные процессу жертвоприношения. Подношения даров богам с целью получить их благосклонность, защиту и покровительство – один из самых известных обрядовых элементов не только в культуре северных народов, но и, как нам известно, в большинстве религий мира.

Жертвоприношения древних германцев считаются одними из самых жестоких. Зачастую в роли жертвы были не плоды урожая и не животные, а люди, в основном военнопленные. Как описывает Тацит, германцы приносили в жертву «трибунов и центурионов первых центурий», а порой даже прибавляли черепа мертвых к деревьям⁹³. В различных источниках

---

⁹¹ См. подробнее: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.191.

⁹² См.: там же. - С.186.

⁹³ Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С.34.

встречаются описания жертвоприношений посредством повешения. Например, по словам Страбона, жрицы кимвров убивали пленных жертв так: подвешивали их над огромным котлом, а потом перерезали горло, чтобы кровь стекала в сосуд, который располагался внизу⁹⁴. Такого типа жертвенные убийства обычно посвящали Одину – главному богу войны, который, как было упомянуто, по преданию, сам повесился на дерево и впоследствии стал считаться богом повешенных.

Количество приносимых в жертву людей и животных и сам масштаб подобных церемоний поражает. Существовали обычаи, когда было необходимо раз в девять лет «отдать богам» девять голов от каждого рода живых существ мужского пола, которые позже германцы развешивали на деревьях в священной роще⁹⁵. Титмар Мерзебургский описывает еще более ужасающий ритуал: через каждые девять лет убивали по 99 человек, столько же коней, собак и петухов⁹⁶.

Что касается убийства животных и приношения их в дар богам (чаще всего богам плодородия), то это действие происходило следующим образом: в ходе какого-либо праздника животное забивали, затем поедали большую его часть, а шкуру вывешивали на шест, там она находилась до тех пор, пока полностью не сгнивала, голову и ноги хоронили в земле⁹⁷.

Если говорить о жречестве в племенах древних германцев, то в раннее время, когда обожествлялись лишь природные явления и стихии (солнце, луна, огонь и т.п.), то по сведениям, которые дает Цезарь, у них не было друидов, как у галлов, которые бы руководили обрядами, и также не было стремления к самим жертвоприношениям⁹⁸.

---

⁹⁴ См.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. С.171.

⁹⁵ См.: там же. - С.171.

⁹⁶ Цит. по: Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. С.171.

⁹⁷ См. подробнее: Малькольм Т. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.207.

⁹⁸ См.: Цезарь Юлий. Записки о Галльской войне. - М.: Центрполиграф, 2014. С.199.

Однако, позже Тацит уже упоминает, насколько влиятельно положение жрецов. Помимо того, что им приходилось управлять проведением религиозных обрядов, организацией всей духовной жизни германцев, они участвовали в суде, и даже могли приговорить к наказаниям, смерти, которая как бы угодна воле богов⁹⁹. Жреческая верхушка могли находиться на общеплеменных сходках, организовывая правильное и строгое проведение такого мероприятия¹⁰⁰. Даже на войне, пусть даже и не участвуя в сражении, они играли свою символическую роль - выносили на поле битвы знамена из священных рощ¹⁰¹.

Практически у каждого племени прослойка жречества имела свои характерные права и особенности. Например, в племени бургундов главный жрец был несменяем и так занимал свою должность пожизненно а у вестготов свой жрец имелся в каждом роду или клане¹⁰².

Гадания – еще один уникальный элемент религиозной жизни древних германцев. Понятие судьбы, рока в северной культуре занимает почетное место. Издревле люди желали узнать свое будущее, понять, что им предстоит пройти, чего ожидать. Даже в космогонических представлениях уже имеется, изначально заложена идея конца света, которого нельзя избежать. Будущее определяет воля богов, поэтому прорицание имело большое значение в жизни германских племен.

Существовало множество способов гаданий, С.А Токарев приводит несколько примеров¹⁰³: гадали по полету и голосу птиц, по поведению священных коней (такой способ использовали только германцы¹⁰⁴), Большая вера в приметы присуща каждому человеку из племени. Когда гадали по жребиям, которые представляли собой деревянные плашки с вырезанными на них знаками – руны, жрец произносил молитвы и трижды вынимал по

---

⁹⁹ Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С.342.

¹⁰⁰ См.: там же. – С.345.

¹⁰¹ См. об этом: Малькольм Т.. Варвары. Древние германцы. Быт, религия, культура. – М.: Центрполиграф, 2006. С.39.

¹⁰² См. об этом: там же. – С. 39.

¹⁰³ См.: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1964. С.264.

¹⁰⁴ См. подробнее: Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С. 344.

одному жребию и далее по ним толковал предсказание. В случае, если оно предзнаменовало горе и неудачу, то гадать снова в этот день было запрещено, если же, наоборот, сулило счастье и светлое будущее, то это должно было подтвердиться знаками, данными птицами¹⁰⁵

Особо почитались женщины, занимающиеся прорицательством. Как пишет Тацит, германцы видели в них нечто святое и не пренебрегали их советами и прорицаниями¹⁰⁶. Отсюда мы можем сделать вывод, что положение женщины, которую уважали и ценили, является сильным пережитком матриархата.

Находясь в святилищах, которые представляли собой рощи и леса, племена как бы соединялись, сливались с природой и ее волшебными силами, магические свойства животных, по представлениям северных людей, могли помочь предсказать будущее и посредством жертвоприношений получить блага от богов. Благодаря информации, предоставленной в источниках и научной литературе, можно проследить и проанализировать особенности древнегерманского религиозного культа. Исследовав масштабное влияние религии и ее проявление в формировании мировосприятия в целом, мы представляем, насколько культура данной цивилизации насыщена, наполнена большим количеством специфических деталей.

---

¹⁰⁵ См.: там же. – Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. С. 344.

¹⁰⁶ См.: там же. – С.344.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе, рассмотрев особенности религиозно-мифологических представлений древних германцев, их эволюцию и специфические черты, которые отразились на многих аспектах жизни северных народов, мы пришли к следующим выводам. В скандинавской культуре, начиная с I в. н.э., значительную роль играют сакральные образы, воплощающиеся в божествах и природе. На протяжении веков условия жизни племен менялись, сознание и религиозное мировоззрение людей тоже претерпевали метаморфозы, которые в дальнейшем способствовали формированию новых идей об устройстве вселенной и, как следствие, появлению самих мифов.

Взаимодействия местных племенных культов с элементами чужих культур положили начало созданию и развитию новой религиозной системы. Там соединение двух моделей мира (вертикальной и горизонтальной) образуют в представлении германцев сложную структуру вселенной, которая выглядит, по их же мнению, как древо-яшень с окружающими его девятью мирами-странами. Эти «страны» отличаются друг от друга своей средой, в каждой из них обитают различные мифические существа (например, эльфы, великаны), в некоторых всем повелевают боги. Обожествление природных явлений, со временем переросшее в языческий политеизм легло в основу религиозных верований. Две божественных семьи – асы и ваны – составляют древнегерманский пантеон, в который входят боги войны, плодородия, любви и красоты, коварства и обмана и т.п. Важное место занимает и эсхатологическая концепция о конце света - Рагнареке, который для северных людей кажется неизбежным. Своеобразное понимание и отношение к смерти также добавляет специфику духовной жизни древних германцев, а разнообразие способов захоронений показывает, как отличались племенные погребальные обряды. Еще одна особенность проявляется в типах святилищ, а точнее, в практически полном отсутствии храмов. В рощах и лесах, служащих местами религиозного культа, проводились церемонии жертвоприношений, которыми зачастую управляли жрецы. Последние в

течение почти сотни лет приобрели довольно значимый статус и должности, к таким, помимо организации религиозной жизни племени, относились участие в суде и гадания. Собственное понимание жизненного устройства, поклонение большому количеству божеств, вера в загробную жизнь, установленные погребальные обычаи и древние традиции повлияли на становление целостной культуры.

Я считаю, что все исторические доказательства культурной жизни древних германцев нуждаются в специальном исследовании. Бережное отношение к прошлому, охрана памятников, материальных и духовных источников позволит сохранить и донести культурные ценности будущим поколениям спустя многие века и тысячелетия.

Список использованных источников и литературы

Источники:

1. Цезарь Юлий. Записки о Галльской войне. - М.: Центрполиграф, 2014. — 358 с.
2. Тацит П.К. Сочинения в двух томах. – СПб.: Наука, 1993. — 744 с.
3. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда. Перевод О. А. Смирницкой, ред. М. И. Стеблин-Каменского. – Л.: Наука, 1970. — 296 с.
4. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Перевод В.Тихомирова, А.Корсуна, Ю.Корнеева. – М.: Художественная литература, 1975. — 2254 с.

Литература:

1. Вейс Г. История культуры народов мира. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы - М.: Эксмо, 2005. — 76 с.
2. Виноградов П.Г. Книга для чтения по истории средних веков. Вып. 1. – М.: тип. А.И. Мамонтова, 1896. — 747 с.
3. Гаврилов Д.А. Нордхейм. Курс сравнительной мифологии древних германцев и славян . – М.: Социально-политическая мысль, 2006. — 272 с.
4. Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013.— 160 с.
5. Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. — 352 с.
6. Гуревич А.Я. История и сага. – М.: Наука, 1972. — 202 с.
7. Карамзов В.Д. Всеобщая история религий мира. – М.: Астрель, 2011. — 704 с. URL: <https://religion.wikireading.ru/78785>
8. Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007. — 585 с.
9. Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии - М.: АСТ, Астрель, 2011г. - 464с.
- 10.Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт, Религия, Культура - М.: Центрполиграф, 2005. — 223 с.
- 11.Токарев С.А. Религия в истории народов мира - М.: Политиздат, 1986. — 576 с.
- 12.Шантепи де ла Сосей П.Д. Иллюстрированная история религий. – М.: ДиректМедиа, 2008. — 1990 с.

13.Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства - М.: Критерион, 2002. — 512 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

Мировое древо Иггдрасиль¹⁰⁷

Приложение Б

Великан Сурт, защищающий Муспелльгейм¹⁰⁸

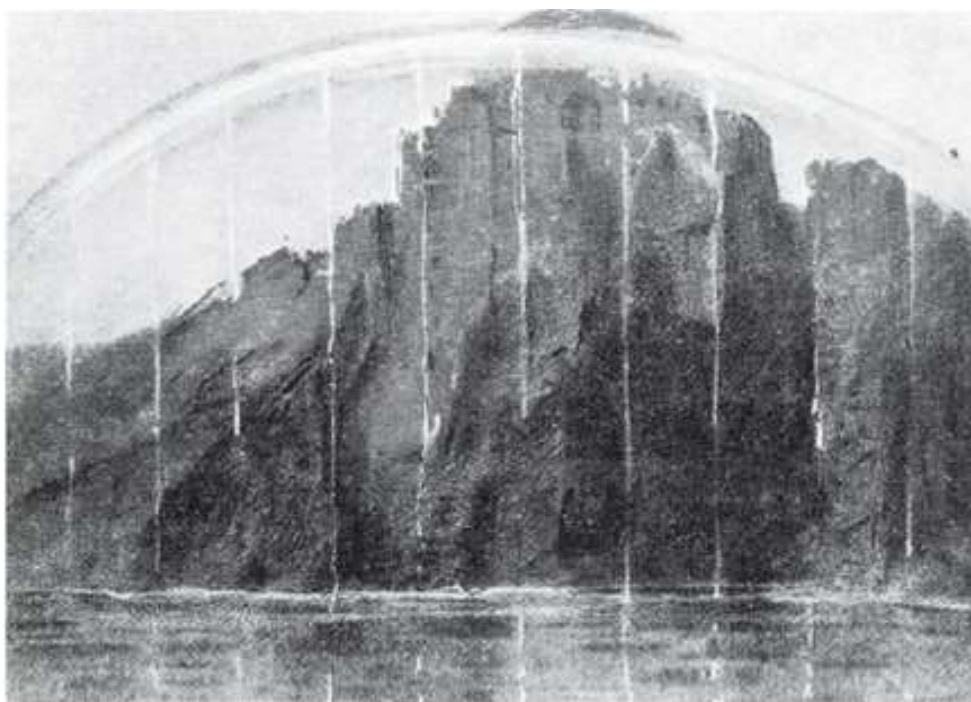
¹⁰⁷ <https://i0.wp.com/www.germanicmythology.com/original/images/NorseComologyFrancisMellville.jpg>

¹⁰⁸ http://wizardvarnish.com/wp-content/uploads/2015/03/tumblr_nlmxuyRaUu1tmiulho1_540.jpg

Приложение В
Гномы, куящие мечи¹⁰⁹

Приложение Г
Асгард¹¹⁰

¹⁰⁹ Гель Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013. – С.33

¹¹⁰ Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007. – С. 39.

Приложение Д
Радужный мост Биврест¹¹¹

Приложение Е
Корова Аудумла¹¹²

---

¹¹¹ <http://motherdaughterbookreviews.com/wp-content/uploads/2014/02/Bifrost-Bridge.jpg>

¹¹² Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007. – С. 29.

Приложение Ж
Боги-ваны следуют в Асгард¹¹³

Приложение З
Асгард и Вальхалла¹¹⁴

¹¹³ <http://godsbay.ru/vikings/images/viking33.jpg>

¹¹⁴ Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия. – СПб.: Мидгард, 2007. – С. 50.

Приложение И
Один на своем престоле¹¹⁵

Приложение К
Тор на колеснице¹¹⁶

¹¹⁵ http://static.cosmiq.de/data/question/de/215/d2/215d268ef8992bf9615bfe8f4bcc208b_1_orig.jpg

¹¹⁶ <http://fb.ru/misc/i/gallery/24982/587316.jpg>

Приложение Л

Серебряные амулеты, изображающие молот Тора¹¹⁷

Приложение М

Бальдр¹¹⁸

¹¹⁷ Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии - М.: АСТ, Астрель, 2011 г. – С. 181

¹¹⁸ <http://www.germanicmythology.com/works/IMAGES2/Brandish1900Baldur.jpg>

Приложение Н

Фрейр¹¹⁹

Приложение О

Тюр¹²⁰

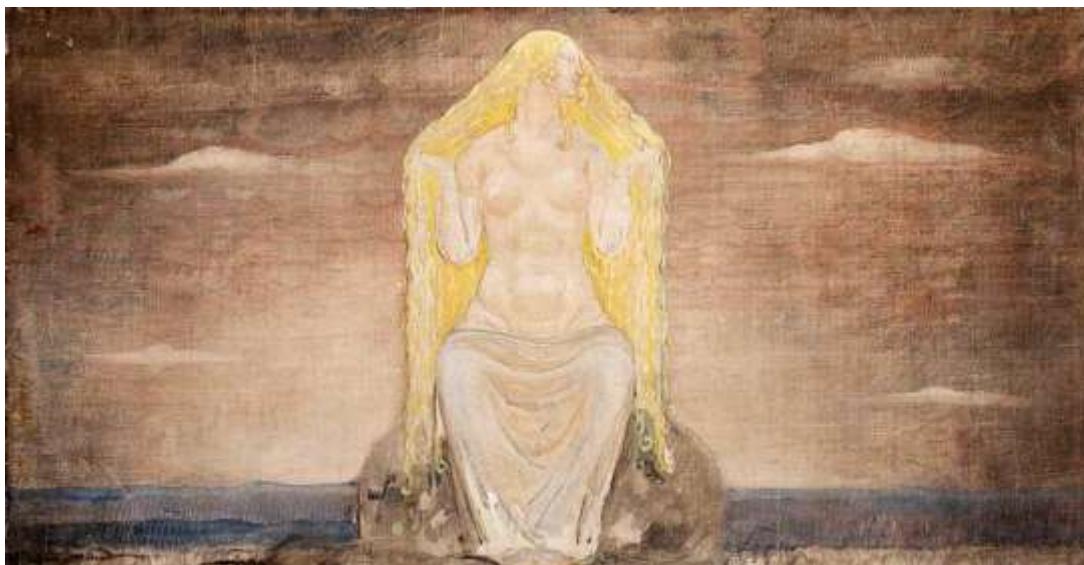

¹¹⁹ <http://www.germanicmythology.com/works/IMAGES2/Brandish1900Freyr.jpg>

¹²⁰ Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013. – С.19.

Приложение П

Фрейя¹²¹

Приложение Р

Рагнарек¹²²

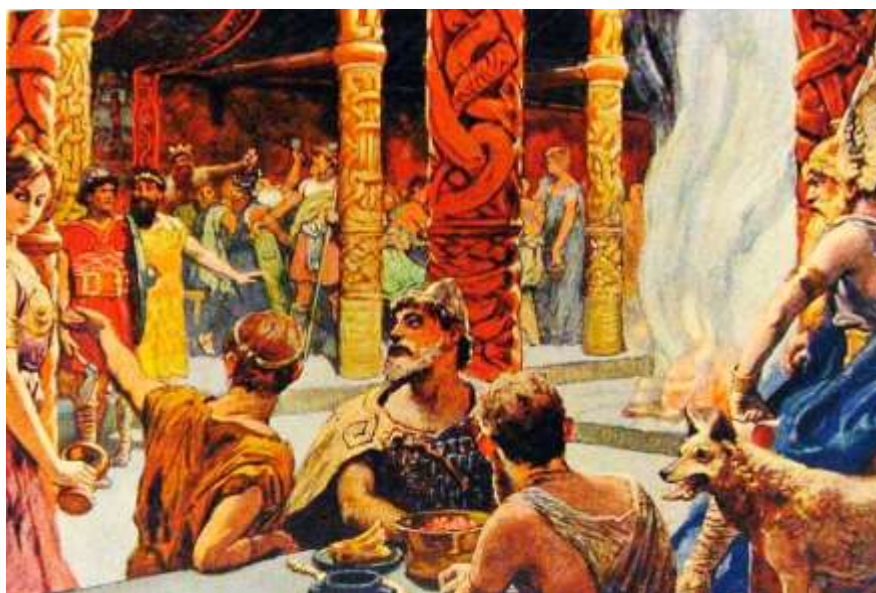
¹²¹ <http://rushist.com/images/mythology/freja.jpg>

¹²² <http://rushist.com/images/norse-mythology/ragnarok.jpg>

Приложение С
Лив и Ливтрасир¹²³

Приложение Т
Вальхалла¹²⁴

¹²³ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/L%C3%ADf_and_L%C3%ADfþrasir_by_Lorenz_Fr%C3%B8lich.jpg/330px-L%C3%ADf_and_L%C3%ADfþrasir_by_Lorenz_Fr%C3%B8lich.jpg

¹²⁴ <http://rushist.com/images/mythology/walhalla.jpg>

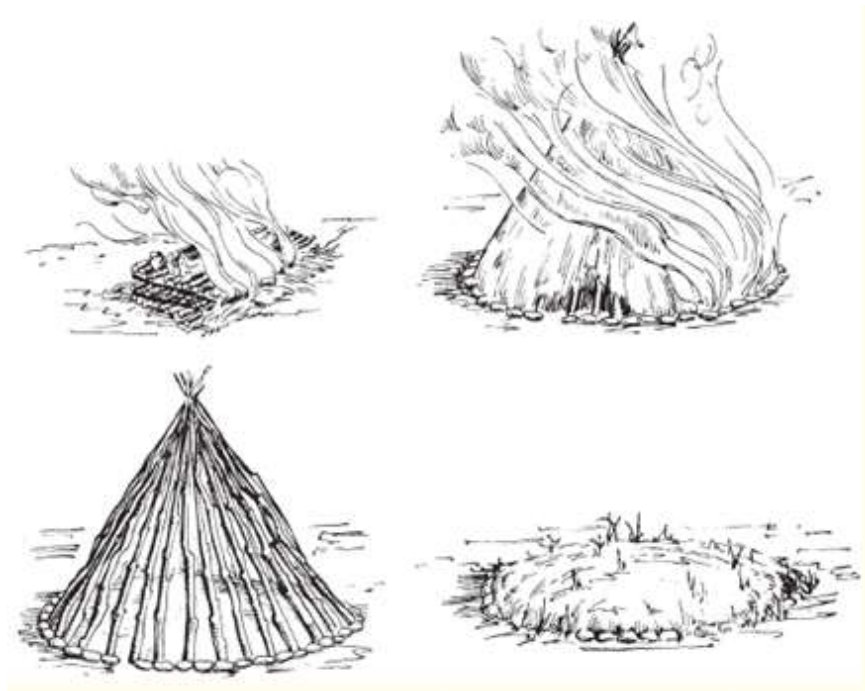
Приложение У

Валькирия, ведущая воинов в бой¹²⁵

Приложение Ф

Погребальное сооружение в Мандхее¹²⁶

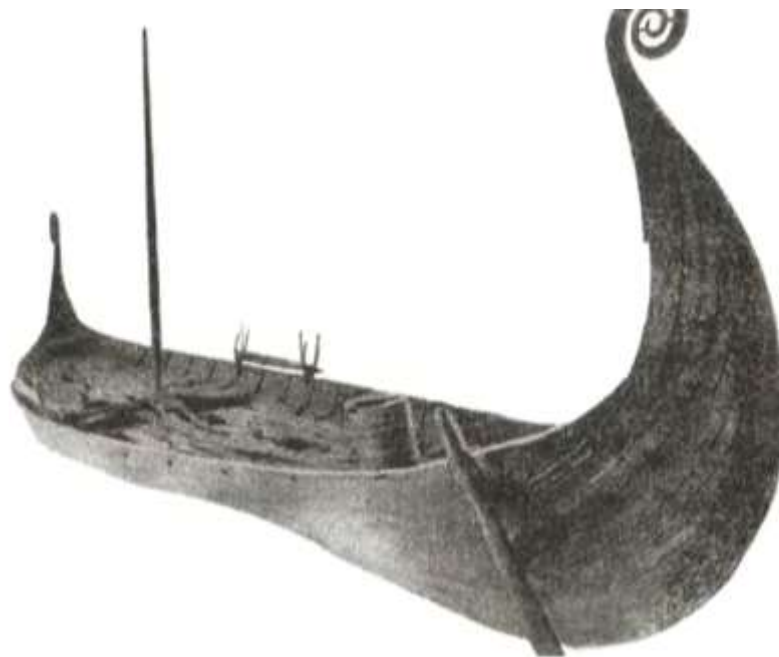

¹²⁵Гелль Г., Вагнер Р. Мифология германских богов. Северная сага о Нибелунгах / Под ред. Тулаева П.В. – М.: Белобог, 2013. – С.1.

¹²⁶Тодд М. Варвары. Древние германцы. Быт, Религия, Культура - М.: Центрполиграф, 2005. — С.203.

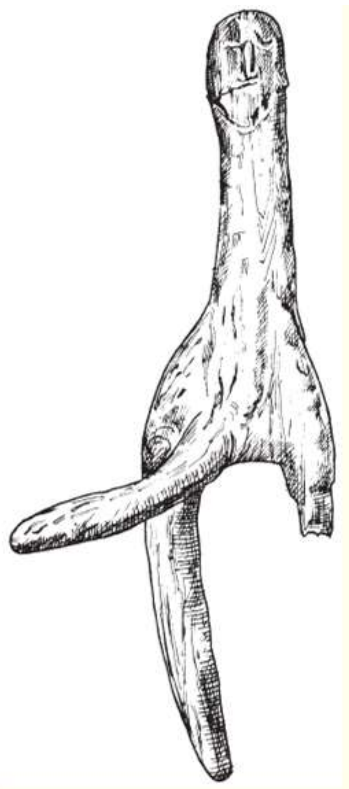
Приложение X

Погребальная ладья норвежской королевы Осы¹²⁷

Приложение Ц

Деревянная фигурка (символ плодородия), найденная в Ютландии

¹²⁷ Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии - М.: АСТ, Астрель, 2011 г. – С. 76.