МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра всеобщей истории и международных отношений

КУРСОВАЯ РАБОТА

ИНДОИРАНСКИЕ МОТИВЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Работу выполнила_________________________________ А.А. Симоненко

 (подпись, дата)

Факультет истории, социологии и международных отношений курс 1

Направление 46.03.01 – история, ОФО

Научный руководитель,

старший преподаватель__________________________________ А.В.Ачагу

 (подпись, дата)

Краснодар 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………..	3
1	Проблема происхождения индоевропейской общности………	6
2	Индийские мотивы в культуре Древней Руси………………….	15
	1.1	Сходства языка…………………………………………….	15
	1.2	Сходства орнаментов………………………………………	18
	1.3	Сходства обрядовой практики и символики……………..	23
3	Иранские мотивы в культуре Древней Руси…………………..	29
Заключение………………………………………………………….	33
Список использованных источников и литературы………………	35

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа представляет собой анализ сходства мотивов в культурах Индии, Ирана и Древней Руси по данным гимнов Ригведы, песен Авесты, поэм Махабхараты, славянским преданиям, а также по работам исследователей данной темы.

Культура - совокупность исторически выработанных материальных и духовных ценностей общества, обеспечивающих его воспроизводство и развитие. Ядром культуры являются система ценностей и моральных норм общества, его традиции, менталитет, образцы поведения и образа жизни, задающие главные ориентиры всем сферам человеческой деятельности в данном обществе. Культура включает также язык, искусство, науку, религию, политические и правовые формы, технологию производства, формы быта, обеспечивающие устойчивую организацию и жизнедеятельность общества в окружающей его природной и социальной среде. Стержнем культуры являются ее личностные, творческие начала[[1]](#footnote-1).

Также для более объективного понимания затронутой темы следует объяснить термин «символ». Символ – знак, в свернутом виде несущий в себе определенный смысл и наделенный особым значением. Символами могут быть слова, рисунки, знаки, значки, цифры, куски ткани, звуковые инструменты, движения рук и многое другое. С помощью этих вещей и действий народ кодирует свою историю и культуру, воплощая в них глубокие и емкие смыслы, идеи, законы и принципы закладывая память о событиях, напоминая о возможном будущем. Они лаконично выражают идеальное содержание, отличное от их непосредственных, чувственно-телесных форм бытия[[2]](#footnote-2).

Актуальность. Актуальность данной работы объясняется ее значением для понимания социокультурных процессов, происходящих на территориях Индии, Ирана и России сегодня. Изучение древней культуры этих стран позволяет выделить особенные сходства в процессах складывания языка, верований, фольклора, а также дает обширные данные о специфичности каждой из культур.

Работы, освещающие степень языковой близости или родства, сохраняющегося на протяжении тысячелетий (пока еще в арсенале науки нет средств для точного подсчета, скольких именно тысячелетий), вне зависимости от того, что на протяжении этих тысячелетий языки заметно изменяются, позволяют определить не только связи и взаимоотношения этносов в эпохи их древнейшей совместной или соседской жизни, но и время их расставаний и миграционных движений в разные области[[3]](#footnote-3).

Объектом изучения являются переводы текстов Ригведы, Авесты, Махабхараты и труды ученых-санскритологов, индологов, культуроведов и религиоведов.

Предметом изучения являются языки, элементы орнамента, традиции и обычаи, религиозные представления стран Индии, Ирана и Древней Руси.

Цель данной работы – выявить культурную близость народов Индии, Ирана и Древней Руси на протяжении тысячелетий, а также попытаться определить регион исторической прародины этих народов.

Для достижения цели мы поставим перед собой следующие задачи:

1. предположительно определить регион изначального расселения этих народов;
2. выявить общность санскрита, славянского и иранского языков;
3. выявить общность в элементах орнамента, фольклора, традиций и верований славянских, индийских и иранских народов.

Географические рамки: для рассмотрения данной темы необходимо взять такие регионы, какКрайний Север России, Юг России, Восточная Европа, Иран и Индия.

Источниковой базой нам послужили тексты Ригведы, Авесты, Махабхараты и работы различных исследователей проблемы происхождения индоевропейских народов и их культурной общности. Также были изучены орнаменты, узоры, традиции и обычаи древних славян, индийцев и иранцев.

Структура работы состоит из трех частей, где вторая включает в себя три пункта, освещающие сходства в языке, орнаменте и обрядовой практики славян и индусов. Первая часть затрагивает проблему происхождения индоевропейской общности, а третья отражает сходства культур Ирана и Древней Руси.

1 ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЩНОСТИ

Некоторые проблемы этногенеза индоевропейских народов были довольно подробно рассмотрены в работе индийского санскритолога, переводчика и аналитика Вед Бала Гангадхара Тилака «Арктическая родина в Ведах». Наука обязана работе Тилака появлению достаточно аргументированной для того времени гипотезы об арктической прародине древних «ариев». В текстах Вед доказательно выявлены точные описания реалий арктического региона, показано, как эти описания дошли с такой точностью путем нерушимой устной передачи. По мнению Тилака, древнейшая религия ариев возникла не в эпоху завершения последней ледниковой эпохи (то есть примерно в 12-10-ом тысячелетиях до н.э.), когда в Арктике установился долгий тепловой период (ныне хорошо изученный), а в эпоху последнего межледниковья, то есть на 30-40 тысяч лет раньше[[4]](#footnote-4).

Соотнеся все свои выводы с данными астрономии, Тилак пришел к заключению, что «факт существования арктической родины может основываться на строгих научных и исторических данных… ведическая религия и богослужения связаны с межледниковьем… арктическая суть ведических богов четко доказывает, что воплощенные в их образах силы природы были уже тогда облачены в одеяния божественности, и это дело рук изначальных ариев, живших на землях своей родины где-то вокруг Северного полюса… Когда полярная их родина была разрушена последним оледенением, арьи, выжившие после катастрофы, унесли с собой все то из общего объема их религии и ритуалов, что было возможно сохранить, и это легло в основу религии арьев в послеледниковые времена»[[5]](#footnote-5).

Некоторые исследователи видят «прародину индоевропейцев не на описанном в Ведах Севере, а в южнорусских степях и лесостепях, в Зауралье или в Малой Азии. На пути с севера к югу арии действительно надолго останавливались на здешних богатых пастбищах, весьма пригодных для откорма скота. С наступлением длительной засухи и с фактической переменой климата они откочевали к востоку и юго-востоку. Современные же ученые считают единственно возможным началом пути ариев в Индию – Восточную Европу. Их уход датируют концом 3-го-началом 2-го тысячелетия до н.э.

Отечественные исследователи, такие как Бонгард-Левин, Грантовский, Гусева, в большинстве своем признают, что предки индоязычных и ираноязычных народов «жили в глубой древности вместе, на одной территории, говори на близкородственных друг другу арийских диалектах». Но о возможности этой совместной жизни на далеком Севере они мало пишут, склоняясь к традиционному убеждению, что эта общая территория находилась в Восточной Европе. Некоторые, как, например С.Лесной в своей книге «Откуда ты, Русь?», усматривают «колыбель индоиранского языкового единства» в области Среднего Поволжья, в междуречьях Днепра-Дона и Дона-Волги, соотнося складывание этого единства всего только с 3-го тысячелетия до н.э[[6]](#footnote-6). В отечественной науке утвердилось и общее название для древних арьев – индоиранцы. Этот термин мы тоже будем применять ниже.

Археологические раскопки на Крайнем Севере ведутся в России менее интенсивно, чем в других областях страны. Мы не знаем, когда там возникло скотоводство, но возможности для разведения скота, подходящие природные условия сложились там уже в период так называемого климатического оптимума голоцена (с 9000 до 5000 лет до н. э.), то есть во время быстрого потепления климата на Севере, - в древних частях Вед постоянно упоминается о принесении коров в жертву богам (видимо под «коровами» здесь следует понимать быков). Часто указывается и на то, что воинственный бог Индра, борец с воцарением вечной ночи, очень любил пьянящий напиток под названием сома, но крайне неясно описывается способ его приготовления[[7]](#footnote-7).

Не исключено, что группы племен, постепенно продвигавшиеся к югу, перегоняли скот, а также переходили к временным занятиям земледелием. Это, вероятно, следует связывать с продвижением арьев по Восточной Европе. Предки славян начинали более активно вести земледельческое хозяйство, как, совершенно очевидно, и предки других индоевропейцев. Скотоводство продолжало играть важную роль в хозяйстве всех кочующих здесь племен – об этом говорят найденные при раскопках многочисленные костные останки крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей. По данным радиоуглеродного анализа, останки лошадей, найденные на этой территории, относятся к 5-му тысячелетию до н.э. Следует сказать, что развитие коневодства историки больше всего соотносят с культурой арьев, считая, что это способствовало – наряду с умением конструировать конные повозки и колесницы – сравнительно быстрому уходу арьев на восток и юго-восток. Датировать эти передвижения с абсолютной научной точностью не представляется возможным, но факт многих и длительных миграций зафиксирован в данных ведической литературы и в Авесте[[8]](#footnote-8).

Какими путями не проникали арьи в Индию, нас интересует тот факт, что они начали свои далекие миграции с земель Восточной Европы, где жили в тесном соседстве или даже входили в близкородственные общности с праславянскими племенами. Некоторые западные ученые тоже стали говорить о древности славянских племен. Так, венгерский исследователь Я. Харматта на проводившемся в 1977 году в СССР международном симпозиуме сообщил, что время отделение индоиранцев от протобалтов и протославян относится к первой половине 5-го тысячелетия до н.э., то есть он констатировал наличие сложившейся общности протославян в тот отдаленный период. Но это одно их крайне редких мнений в ряду распространенных на Западе[[9]](#footnote-9).

Археологические раскопки, проводившиеся на территории Восточной Европы, дали ученым возможность проследить два связанных этапа развития этнических групп, населявших эти территории в течение длительного периода своего развития. Главным признаком, определяющим такие исторические этапы, считается способ погребения покойных – как некремированных, так и останков после кремации. Если в 5-3-ем тысячелетии до н.э. их погребали в ямах, то во 2-1-ом тысячелетии до н.э. эти останки клали в закопанные (полностью или частично) бревенчатые срубы или избушки, поставленные на столбы. Первый из этих этапов известен под названием ямной культуры, а второй – срубной. В создании и развитии обеих культур участвовали наряду со славянами и арьями и некоторые группы других индоевропейцев, а точнее – их предки. Тут нелишним будет указать, что у ираноязычных арьев – андроновцев – сложился особый погребальный обряд: тела мертвых относили подальше от селений и оставляли на съедение птицам – стервятникам; этот обряд до сих пор распространен в среде зороастрийцев[[10]](#footnote-10).

В Ведах встречаются описания северных сияний. Эти красочные картины поясняются как борьба богов света с демонами мрака, видимая людям, во время которой всюду с неба льются потоки крови, падают золотые сетки украшений, многоцветно сверкает разнообразное оружие и небо покрывают стрелы с золотыми наконечниками. По окончании битвы все это великолепие скрывается до нового сражения[[11]](#footnote-11). Есть еще некоторые явления, описанные в эпических поэмах Индии, характерные для арктических областей и совершенно необычные и несвойственные районам Южной Азии. Это представления о неподвижной Полярной звезде, о холодной и долгой ночи, тянущейся шесть месяцев, и дне, также длящемся целое полугодие. Древние сказатели пели о стране, где Солнце встает лишь раз в году, где шесть месяцев день и шесть месяцев ночь. Певцы эпоса не раз упоминают о священной птице Гаруде, которая прежде чем понести на своих крыльях отшельника Галаву на поиски восьмисот лунно-белых коней, рассказала ему о четырех сторонах света, в том числе и о том, что на Севере Семеро Риши, богиня Аруидхати и Свати постоянно движутся вокруг укрепленной на небе Полярной звезды (Друхва). «Семеро Риши» - семь больших звезд Большой Медведицы («риши» - мудрецы, аскеты, святые мужи, божественные небожители); Аруидхати – созвездие Кассиопеи; Свати – яркая звезда в созвездии Волопаса или созвездии Персея. Видеть эти звезды высоко над горизонтом можно лишь в северных широтах[[12]](#footnote-12).

А вот, что писал о странах к северу от Скифии известный естествоиспытатель Плиний в 1-ом веке н.э.: «Здесь полгода бывает светло … однажды в год, во время летнего солнцестояния, встает у них солнце и однажды, во время зимнего солнцестояния, заходит». Невольно вспоминается почти точно совпадающий отрывок из первой главы индийских «Законов Ману» о стране, где год состоит из ночи и дня: день - это «движение Солнца к северу, ночь – движение Солнца к югу». Равным образом с приведенными свидетельствами о Скифии перекликаются и данные древнеиндйской литературы о стране, где Солнце встает лишь раз в году и светит полгода, а втору половину окутывает тьма ночи.

Здесь встает вопрос: не являются ли эти «полярные» представления у древних индийцев результатом умозрительных выводов и научного осмысления? Да, такое осмысление мы находим, например, у Плиния. Но так же как индийские математики и астрономы лишь объясняли существование ранее подобных сведений, так и античные ученые в соответствии с географическими и астрономическими познаниями своего времени толковали данные более древней традиции[[13]](#footnote-13).

В эллинский мир и после Геродота, собравшего много сведений о Скифии и составившего ее подробное описание, поступала новая информация о далеких районах за Скифией. Она содержалась, например, в труде современника Геродота логографа Гелланика «Скифика», в котором он излагал неизвестные ранее в античном мире сюжеты скифского эпоса и называл имена далеких северных народов[[14]](#footnote-14).

Страну причерноморских скифов и их близких соседей греки знали достаточно хорошо; сведения же о более отдаленных народах, вплоть до аргиппеев и исседонов, были не столь определенны, и уже совсем фантастический характер носили описания стран за аргиппеями и исседонами. Там якобы обитали «люди с козлиными ногами» и «одноглазые» аримаспы, постоянно борющиеся со «стерегущими золото грифами»[[15]](#footnote-15). Реки, текущие в золотых руслах, золото, которое стерегут грифы, связывались в таких рассказах с высочайшими горами; многие античные авторы (Гелланик, Гекатей Милетский) называли их Рипами, Рипейскими (или Рифескими) горами. В этих горах, в пещере, находилось жилище сурового Северного ветра (Борея). А еще дальше, за горами, помещали море, или океан, и «славившийся бесконечными чудесами» народ, который греки называли гипербореями.

Подобные рассказы, по-видимому, смесь реальности и вымысла, плод фантазии, но не греческих авторов, а в основном скифов и их соседей, на сообщения которых и ссылались эллины. Скифы, а вслед за ними и многие античные авторы верили в реальное существование легендарных народов Севера. Впрочем, скифы не утверждали, что они бывали в этих далеких странах и видели их обитателей. Геродот, хорошо знакомый со всей этой традицией, осторожно подходил к оценке рассказов об обитателях Севера, передавая лишь некоторые из них и не считая их правдоподобными[[16]](#footnote-16).

Античные авторы были уверены в том, что известные им народы и страны за Скифией находились на севере. Но многие ученые, к сожалению, не учитывают эти свидетельства или полагают, что они указывают лишь на примерное направление – от моря в глубь Скифии, первоначально на северо-восток, а далее к востоку. Но вот, что сообщают источники. В своем сочинении «О народах» Дамаст писал: « Выше скифов живут исседоны, а еще выше этих – аримаспы, за аримаспами (находятся) Рипейские горы, с которых дует Борей и никогда не сходит снег, а за этими горами живут гипербореи до другого моря». Борей – северный ветер (или бог северных ветров), а упоминаемое здесь море называется «другим» в противопоставление Черному морю.

Области у Рипейских гор, как пишет Плиний, «обездолены природой и окутаны мглой, служат лишь образованию льда и холодным обиталищем Северного ветра.

В этой стране, далеко за Скифией, у Рипейских гор, по описанию античных авторов, царят мрак и темнота. «Самой природой погруженная в вечную тьму и совершенно оцепеневшая от самых вместилищ Аквилона единственная земля, - писал Солин, - которая не знает смены времен года и ничего другого не получает от неба, кроме постоянной зимы». А вот отрывок из трагедии Софокла «Эдип в Колоне»:

Как на севере зимою, в море мыс, отовсюду волн прибоем потрясен… То с востока прибой гремит, то подымется с запада, то с полуденных светлых стран, то от гор Рипейских полуночных.

Как области севера, холода, мрака, снега описывались местности у Рипейских гор многими греческими авторами уже в 7-4-ом веках до н.э. и очень важно, наконец, что именно там, за этими далекими заскифскими горами, они помещали страну, где «шесть месяцев продолжается день и столько же месяцев непрерывная ночь», где «Солнце встает однажды в год», где люди спят по полгода».

У нас не остается сомнений в том, что все эти народы и страны не могли находится на востоке вплоть до Центральной Азии и Китая, а помещались к Северу от Скифии. Их определенно следует связывать с областями от Северо-Восточной Европы до Зауралья[[17]](#footnote-17).

Судя по описанию античных авторов путей аргиппеев и исседонов, расположенные вблизи них горы (Рипейские) – это Уральские горы. Мы обнаруживаем, однако, и стойкую традицию в том, что Рипы тянулись на всем пространстве к северу от скифского мира. По мнению ряда античных авторов, Рипейские горы занимали весь север Европы. Они, например, так изображались на одной из первых карт Земли, составленной в 7-ом веке до н.э. Гекатеем Милетским.

Ясно, что бытовавшие в Скифии представления о полярных странах происходит вовсе не от того, что скифы сами там жили – они обитали гораздо южнее. Чтобы знать о полярных областях и арктических феноменах, не обязательно было жить в этих районах. Но откуда бы ни черпались эти представления скифов они явно не могли являться результатом чисто умозрительной, «научной» абстракции. Также обстояло дело у индийцев, у которых подобные сведения восходят к очень древней традиции.

Но если в отношении скифских материалов моно говорить о переплетении мифического и чудесного с реальным и конкретным, то древнеиндийская традиция, повествующая об «арктических» явлениях, уже целиком приобрела мифологическую окраску. Она засвидетельствована в сказаниях, которые пелись и слагалась на земле самой Индии. Но ведь мы знаем, что Индия не была родиной ариев: их предки пришли сюда из областей, лежащих дальше к северу. Может быть, они действительно жили некогда за полярным кругом, как считал Тилак, или подобно скифам обитали недалеко от областей, где могли бытовать какие-то реальные представления о полярных странах?

А может быть, эти сходные рассказы скифов и индийцев единого происхождения и возникли первоначально в одной и той же области: ведь и те и другие принадлежали к арийской группе народов. В таком случае сведения о полярных странах, о которых рассказывали и в Причерноморье, и в далекой отсюда жаркой Индии, должны были восходить к единой древнейшей основе[[18]](#footnote-18).

Но основываясь лишь на совпадение двух указанных традиций, невозможно утвердительно ответить на поставленные вопросы: подобные представления могли возникнуть и независимо друг от друга, сходных исторических и географических условиях[[19]](#footnote-19).

Так деталь за деталью, мотив за мотивом совпадают индийские предания о странах на крайнем севере с античной традицией о далеких заскифских областях. Эти совпадения не могут быть случайными. Можно, конечно, допустить, что некоторые образы и сюжеты возникли и развивались независимо друг от друга: действительно, у различных народов мира в древности существовали представления о далеких областях вечного счастья, желанного рая, куда стремились попасть души умерших, о высочайших недоступных горах, где обитали боги, о страшных сверхъестественных существах, препятствующих героям достичь желаемой цели. Такого рода типологические сходства могли быть еще более близкими: мифологические системы древности развивались во многом по общим закономерностям, свойственным человеческому мышлению на определенных этапах общественного сознания[[20]](#footnote-20).

2 ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

 Одним из интереснейших моментов в индуизме является то, что в верованиях, ритуалах и обычаях индусов в течение длинного ряда веков сохраняются многие черты, сходные со славянским язычеством, а в «языке индийской культуры», в санскрите, ученые выявили и продолжают выявлять много слов и форм, близких славянской речи, как старой, так и современной, хранящей древние индоевропейские корни[[21]](#footnote-21).

2.1 СХОДСТВА ЯЗЫКА

Академик Б.А. Рыбаков в предисловии к своей книге «Язычество древних славян» пишет: «Нет более туманного и неопределенного термина, чем язычество». И далее: «… разделы общечеловеческого языческого комплекса вошли в славянскую идеологию … Изучение славянского язычества следует понимать … учитывая в меру допустимости вопросы субстрата и далекой индоевропейской общности, а также и взаимосвязи с соседними народами»[[22]](#footnote-22). Далее Б.А. Рыбаков, что это изучение «требует экскурсии в глубины первобытных эпох», и что следует комплексно изучать многие данные и в том числе фольклора, эпоса и таких наук, как археология и лингвистика.

Эти слова выдающегося русского ученого послужили стимулом к попытке составления сводки возможных соотношений имен божеств и духов, а также представлений об их роли и о связях с ними, - всего того, что издревле бытовало в среде славянских племен и их ближайших соседей – племен арьев. Эта попытка имеет целью показать, что многое в славянском язычестве было близким или даже общим с верованиями и суевериями арьев вплоть до отделения этих последних и их ухода на восток во 2-ом тысячелетии до н.э. говоря о такой древности, мы должны еще раз подчеркнуть, что речь может идти только предках той или иной группы племен. Не касаясь здесь вопроса об ираноязычных «уральских и зауральских» арьях, мы остановимся только на данных об индоязычных арийских племенах, которые, согласно арктической теории, спускались с севера к югу рядом, а возможно и вперемешку с предками славян. Мы можем обнаружить в лексике древнего индоарийского языка – санскрита и в религиозных терминах индусов целый ряд сохранившихся схождений со славянской культовой лексикой и соответственно – указания на древнейшие ее корни. Так, например, славянская Берегиня (добрый дух, охранитель) соответствует в санскрите Бхри (поддерживать, одаривать); ведать(знать) – Веда (священное знание); Волот (былинный богатырь, носитель неодолимой силы) – Валата (носитель, проявитель большой силы, мощности); капь, капище (место почитания идолов) – капа (название группы богов); Макошь (богиня урожая, ночная пряха) – Мокша (пряха рвущая нить жизни); Яга (ведьма, стремящаяся сожрать кого-либо) – Яга-яджа (жертва, ступа, погребальное сооружение); яма (могила) – Яма (бог царства мертвых)[[23]](#footnote-23).

В начале 60-х годов 20 века Россию посетил индийский санскритолог Дурга Прасад Шастри. После двух недель он сказал переводчику (Н.Гусева): Stop translating! I understand what you are saying. You are speaking here some corrupted form of the Sanskrit! (Не надо переводить! Я понимаю, что вы говорите. Вы говорите на измененной форме санскрита!). Вернувшись в Индию он опубликовал статью о близости русского и санскрита.

«Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: русский и санскрит. И не потому, что некоторые слова … похожи… Общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языке… Удивляет то, что в двух наших языках схожи структура слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики[[24]](#footnote-24). Это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием…

«Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridsat chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Уджайне где-то две тысячи лет назад. На санскрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие – столь близкое произношение – до наших дней.

«Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски “On moy seen i ona moya snokha” (Он – мой сын и она – моя сноха)[[25]](#footnote-25).

«Как бы я хотел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями!»

«Русское слово seen (сын) – это son в английском и sooni в санскрите… Русское слово snokha – это санскритское snukha, которое может быть произнесено так же, как и в русском[[26]](#footnote-26). Отношения между сыном и женой сына также описывается похожими словами двух языков…

«Вот другое русское выражение: To vash dom, etot nash dom (То – ваш дом, этот – наш дом). На санскрите: Tat vas dham, etat nas dham… Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол is, без чего приведенное выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки is, оставаясь при этом совершенно верными и грамматически и идеоматически. Само слово is похоже на est в русском и asti санскрита. И даже более того, русское estestvo и санскритское astitva означают в обоих языках «существование»… Схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде…

«В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые темные главы древней истории на благо всех народов».

Призыв этого ученого воодушевил немногих исследователей глубже проникнуть в древнюю связь Русского севера, прародины индоевропейцев, с современными культурами Европы и Азии.

Интересно, что тверской купец Афанасий Никитин, путешественник и автор знаменитых путевых записей «Хожение за три моря», характеризовал так язык индийцев: "Говорят по нашему, но как будто камней в рот набрали.[[27]](#footnote-27)"

2.2 СХОДСТВА ОРНАМЕНТОВ

В славянском фольклоре и в индоарийских Ригведе и Атхарваведе, сохранились образы Солнца и его спутниц - Зорь. Эти образы восходят к древним представлениям - от первоначальных фетишистских (Солнце в виде кольца, колеса) до позднейших антропоморфных. Наряду с фольклорными и литературными источниками, сохранились также славянские и индоарийские изображения Солнца и Зорь. Однако эти изображения, славянские и индоарийские, между собой до сих нор не сравнивались, и не объяснялся смысл некоторых изображений. Обзор дневного пути Солнца (от восхода до заката). В приводимых. Утренняя Заря выпускает Солнце на небосвод. И конце этого пути Вечерняя Заря приготовилась встретить Солнце на закате[[28]](#footnote-28).

Так, в Новгородской Хлудовской псалтыри конца XIII в. древнерусский художник нарисовал миниатюру на тему: Молящийся всю ночь Исайя. Он изобразил двух женщин. Одна из них - огненно-красная (возле нее надпись: зоря утренняя) - держит и правой руке красное Солнце в виде кольца. В ее левой руке - лежащий на плече факел, оканчивающийся ящичком, от которого идет светло-зеленая полоса, переходящая затем в темнозеленую. Полоса эта заканчивается в правой руке другой женщины зеленого цвета; возле нее надпись - зоря вечерняя. Из складок её левого рукава выглядывает птица. О том, что утренняя заря, по представлению народа, светлее вечерней, сказано в белорусской песне: Вичерния заря - ясна, свитавая (утренняя) - ящо ясьней, и в русской песне: Ложилась я спать в темную вечернюю зорю.., вставала я в красную утреннюю зорю.

Восточнославянский фольклор также знает две зари. К ним взывали люди о помощи. Например: Умоюсь я в утреннюю зорю утренней росою и очерчу себя безымянным пальцем и скажу: Гой еси ты Заря утренняя и ты Заря вечерняя, пади ты на мою рожь, дабы она росла, как лес высока, как дуб толста!"». «Я свою скотину заговариваю, дъвеми зарами - раньняй и вечерняй – застановляю».

О том, что кольцо являлось символом Солнца, свидетельствует старинная игра у русских и чехов: искание золотого кольца - солнца, скрытого...во мраке зимних облаков и туманов. При этом пели: Наше золото пропало, оно порохом запало, призаиндевело. В фольклоре можно найти и другие факты, свидетельствующие, что Солнце называлось кольцом[[29]](#footnote-29).

Барельеф, весьма схожий по сюжету с миниатюрой Хлудовской псалтыри XIII в., был высечен в Индии во II-III вв. н.э. в пещерном храме Nasik. Одна женщина факелом зажгла колесо Солнца, начавшее полет по небу. Другая женщина приготовилась встретить Солнце при его закате. И на некоторых других индийских барельефах изображались две женщины - богини зорь, Уша и Пратюша. В древнеиндийской Ригведе, богиня зари Ушас чаще всего показана в образе светозарной красавицы. В образе юной женщины приходит Ушас . Сияет, она, женщина, чудесным блеском. Приближаешься ты, богиня, смеющаяся, юная. В образе юной женщины заблистала она, понуждая все живое к деятельности. Она-прекрасная женщина, дочь Неба.

В древнем индоарийском сборнике Атхарваведе упоминаются две зари Ушас. О Солнце в обществе Зорь говорится также в другом гимне Атхарваведы. Антропоморфные богини зорь были известны не только у славян и индоарийцев, но и у ираноарийцев (Уша), греков (Эос), римлян (Аврора), латышей (Аушра), армян, хеттов.

В Ригведе находим и древний образ Солнца в виде колеса. Подобное представление сохранилось и в славянском фольклоре. В известные годовые праздники у славян и немцев зажигали колесо, которое, по свидетельству средневековых писателей, принималось за священное изображение солнца. Русские поселяне, встречая во время масленицы весеннее солнце, возят сани, посредине которых утвержден столб, а на столбе одето вертящееся колесо. У болгар декабрь назывался коложег, т.е. месяц возжжения солнечного колеса - время, когда нарождается Солнце. В Ишимском уезде говорили про отсталых людей: Жили в лесу, молились колесу. В народных песнях пели: Колесом-колесом сонычко в гору йде, Сонце колесом у гору идзеть. Солнце называлось колесом в Эдде - у англосаксов, шведов, датчан, готов[[30]](#footnote-30).

На резных и раскрашенных воротах словацкой крестьянской усадьбы (Очова у Зволенской Слатины, начала XX в.) изображен восход и заход Солнца, показанного в виде круга. Па одном столбе ворот вырезана Утренняя Заря в виде человекообразной фигуры с золотистой головой. Над ней сияние, а еще выше - утреннее Солнце, покатившееся по своей дороге-дуге. На другом конце дуги - заходящее Солнце, которого ждет внизу Вечерняя Заря, над ее головой переливается вечернее сияние. Там же, кроме того, изображен ряд потемневших солнц, сошедших с небесной дуги. Возможно, что это умершие солнца, о которых много раз говорится в славянском фольклоре[[31]](#footnote-31).

Утренняя Заря выносит Солнце. Еще в одном из гимнов Ригведы утверждалось: Богиня Ушас (Заря) приносит Солнце. Без Утренней Зорюшки Солнышко не взойдет,- говорила русская пословица[[32]](#footnote-32).

В одном из белорусских заговоров сказано: Сегодня а ранку Зара занялася, у неби на порози з Сонцем споткалася; залатые ключи у ручки брала, дубовую дзверку одмыкала, шоуковый полог подымала, соунийко на небо выпущала, добрую дорогу провещала». Индоарийская богиня зари (Ушас) также утром открывала ворота Неба. На одной из сторон Збручского идола Х в. (юго-западная Русь) изображена богиня с солнечным кольцом в руке, таким же как у Утренней Зари в Хлудовской псалтыри XIII в.

Узор на полотенце из Олонецкой губернии показывает двух зорь, выносящих на руках Солнце. Уходят при восходе Солнца звездные птицы. Из славянского фольклора также известны подобные представления о созвездиях .

Утренний выезд Солнца на колеснице с конями у сербов сохранилось предание о золотой колеснице и белых ретивых конях Солнца. В польской сказке Солнце ездит в алмазной двухколесной повозке на двенадцати сивках-златогривках. Подобные представления известны также у ираноарийцев, греков, римлян и немцев.

На спинке крестьянских саней прошлого века мы видим Солнце в его дворце. Скоро восход. Стоят две зари у выходов из дворца. Резво скачут к Солнцу его кони. Птицы ожидают восхода Солнца[[33]](#footnote-33).

На крестьянской вышивке Тверской губернии XIXв. к человекообразному Солнцу подъезжают Зори на его конях. Одна из подъезжающих Зорь, как и в Хлудовской псалтыри XIII в., - красного цвета (Утренняя Заря), Другая Заря - зеленого цвета (Вечерняя Заря). По славянским преданиям, Зори - божественные девы; они прислуживают Солнцу и смотрят за его белыми конями. На рассматриваемой вышивке Солнце, как и Зори, в женской одежде. В славянском фольклоре Солнце также иногда представлялось женщиной,- образ, идущий из далеких времен матриархата. Так, русская пословица говорит: Солнца - родная матушка, месяц - родной батюшка. В русской свадебной песне: Ясен месяц - жених, красное солнце - невеста. Русские загадки про Солнце: Красная девушка по небу ходит; Красная, девушка в окно глядит; Встану я рано, бело да румяно; умоюсь росой, распущу золотые косы. Как взойду на горы в венце золотом, да гляну светлыми очами, и человек и зверь обрадуются[[34]](#footnote-34). Ряд примеров о женской природе Солнца приведен также в труде А.Н. Афанасьева - Поэтические воззрения славян на природу, а также у Л. Майкова в его Великорусских заклинаниях.

В некоторых гимнах Ригведы изображена солнечная богиня Surya. Богиня Surya упоминается также в Атхарваведе. Известны богини Солнца: латышско-литовская Saule, германские Sol и Sunnа, немецкая Frau Sonne .

В индоарийской Ригведе в ряде гимнов говорится о небесных поездках солнечного бога Сурьи на колеснице с запряженными конями[[35]](#footnote-35).

Соответствует этим представлениям изображенный на древнеиндийском храмовом барельефе утренний выезд солнечного бога Сурьи на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Здесь Сурья сам правит конями. По обеим его сторонам сидят две богини зорь Уша и Пратюша. Напуганные светозарным поездом, улетают поспешно прочь женообразные демоны тьмы. Здесь нет опасных для Сурьи драконов. Бог солнца Сурья на колеснице, по сторонам которого находятся богини зорь Уша и Пратюша, стреляющие из луков в нападающих демонов, изображены на индийских храмовых барельефах в I-XI вв. н. э. в Бодхгайя, Элюра, Нуггехалли, Бхумаре и Джупагархе[[36]](#footnote-36).

Нападения врагов на дневное Солнце При восходе Солнца его охраняли Зори. Но вот одинокое светило уже движется по небесному пути. И здесь на него иногда нападали зубатые, крылатые змеи (драконы). Затмение Солнца сербы передавали глаголами: извecти се, ухватит се. В одной старинной записи 1448 г. сказано - помну сунце, и другой - 1433 г, - погибе сунце. Нападают на солнце алы (драконы, змеи). В них стреляют люди или быот в котлы, чтобы отпугнуть чудовищ. Подобные поверья были распространены и среди других славянских народов.

Под 1065 годом в Повести временных лет записано: Солнце пременися и не бысть светло, но акы месяц бысть, его же невегласи глаголют: снедаему сущу. Змей, нападающий на Солнце, изображен в русском Псалтыре XV в. На задке маленьких саней прошлого века, находящихся в Историческом музее в Москве, показано схематически нападение на Солнце двух змеев с широко раскрытыми пастями, со стреловидными концами лап и хвостов. Солнце изображено в виде кольца со стреловидными лучами: оно приготовилось к обороне. Как сообщали русские летописи, летающие змеи иногда наносили Солнцу кровавые раны: явися Солнце, кровавы лучи испущающи - или: погибе Солнце - и потом - обратися в кровь. Индоарийцы верили, что во время солнечного или лунного затмения демон Гагу или чудовищный змей стремится проглотить захваченное им светило; санскрит обозначает затмение словами нападение, битва Рагу, взятие в плен, пожирание. Подобные названия затмения Солнца есть в языках: персидском, ирландском и литовском.

Сравнение славянских изображений Солнца и Зорь с индоарийскими показывает их значительное сходство даже по отдельным сюжетам, подтверждаемое также древними литературными памятниками и фольклором[[37]](#footnote-37).

2.3 СХОДСТВА ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКИ И СИМВОЛИКИ

О происхождении и развитии русского православия написано много исследований, но, как правило, их авторы ведут отсчет исторического времени этой ветви христианства с конца X в., с года крещения Руси. К сравнительно небольшому количеству работ, анализирующих связь православия с язычеством, будет, очевидно, скоро добавлено еще много книг и статей, так как эта проблема требует пристального внимания. Ведь довольно трудно представить себе, что за сравнительно короткий срок все славянские племена приняли полностью чуждую им религию. В приказном порядке князья не смогли бы добиться искреннего отказа народа от прежних привычных культов и заставить его поклоняться новым святыням — так можно добиться только показного эффекта. Во многих случаях поначалу они шли этим путем, преследуя и истребляя волхвов при поддержке христианских священников, первые из которых были византийскими греками, исполнявшими политические заказы своих прежних и новых господ[[38]](#footnote-38).

Но по мере того как и русские становились служителями церкви, насильственное внедрение новой веры стало постепенно превращаться в приспособление ее к привычным для язычников формам религиозного служения и, главное, верований.

В евангелические формы византийской религии стали все активнее проникать языческие культы, обожествление природы во всех ее многообразных проявлениях и поклонение космическим явлениям. Показательно и то, что алтари всех православных храмов обращены на восток, в сторону восходящего солнца — главного объекта поклонения язычников. Год за годом протекал процесс этого слияния и рождалась новая форма христианства — русское православие[[39]](#footnote-39). В его установлениях нашли свое отражение древнейшие праздники язычников, многие нормы их общинных отношений и ряд поведенческих предписаний, всему этому отводились соответствующие «гнезда» в церковно-вероисповедных уложениях[[40]](#footnote-40).

Эстафета славяно-языческой культуры, складывавшаяся в течение многих тысяч лет и прошедшая русско-языческий этап своего развития, перешла в новое русло, которое можно условно назвать православно-языческим.

О глубокой древности некоторых форм язычества, вошедших в христианство, мы можем, за отсутствием письменных свидетельств, судить по ряду аналогий, сохранившихся в вере и обычаях других народов, и в том числе жителей Индии, каким бы странным это ни казалось[[41]](#footnote-41).

В славянских землях и в Индии до сих пор ярко и радостно отмечается праздник весеннего солнца — один из самых великих праздников года. Церковные иерархи христианства слили его с учением о воскресении Христа — с днями Пасхи, а в Индии и в наши дни отмечают его во многом так же, как в глубочайшей древности праздновали его наши язычники, приветствуя расцвет летнего солнца. Это тоже можно рассматривать как один из интереснейших признаков древней арья-славянской (или еще более древней общеиндоевропейской) культурной близости[[42]](#footnote-42).

Нельзя не обратить внимания на то, что в Индии этот праздник, именуемый Холи, носит выраженный «импортный» характер: по всей видимости, он был принесен арьями из более северных стран, потому что в Индии климат таков, что не было явных причин ликовать по поводу вступления солнца в полную летнюю силу, когда оно начинает выжигать траву, иссушает источники влаги, да и саму почву. Но — празднуют. И характерно при проведении праздника то, что главный его разлив приходится не на южные, а на северо-западные и северные области страны — на первичные земли расселения здесь арьев.

В славянских землях люди, издревле готовившие к этому дню сдобную выпечку, творожные блюда и крашеные яйца (все это — древнейшие жертвенные магически-заклинательные яства), были научены церковью воспринимать эту пищу как разговление после поста и после пения молитвы «Христос воскресе». Сменилось название обрядов, но не изменилась их суть: солнце набирало силу, удлинялся день, близилось время пахоты, появлялась первая трава для выпаса скота, кончался зимне-весенний пост — церковный праздник в полной мере отразил сущность языческого прообраза[[43]](#footnote-43).

И это лишь один из многих примеров. Ведь не менее ярким предстает и церковный праздник Рождества, приуроченный к дням зимнего солнцеворота. Мы не знаем, к каким глубинам памяти восходит поговорка «солнце на лето, зима на мороз», но по ней ясно видно, как умели наши далекие предки точно учитывать начало прибавления дня.

Эта победа солнца над мраком тоже отмечалась бурным праздничным весельем, приготовлением жертвенно-ритуальной пищи, а также разнообразными проявлениями народного художественного творчества: изготовлением особых игрушек и изображений, плясками, гаданиями, театрализованными представлениями. Здесь уместно вспомнить о том, что и в наше время в некоторых деревнях к дню зимнего солнцеворота выпекают из пресного теста «коровушек», которых затем обычно и раскрашивают, как бы предрекая приход красочной весны; этих мелких тестяных «коровушек» дарили детям, которые ходили по домам с песнями о солнце. Ведь до наших дней дожили святочные действия и игры, часть которых была превращена церковью в христославные хождения из дома в дом. Доныне во многих местах живо и скоморошество, хотя его всегда преследовала церковь как действия, не согласующиеся с религией[[44]](#footnote-44).

В Индии, с которой мы здесь многое сравниваем, зимний солнцеворот отмечается не так ярко: он не играет там большой роли в хозяйстве. Но ему предшествует целый цикл праздников, связанных с осенним солнцестоянием, что встречает ряд аналогий со славянскими языческими праздничными действиями, ритуалами и обычаями, связанными с завершением полевых работ.

Из числа схождений можно указать и на отношение людей к домашнему скоту, в частности к корове, которая и у русских всегда воспринимается как мать, кормилица всей семьи (в русской литературе можно найти много описаний ритуального прощального поклонения корове, которую надо продавать или отводить на убой), а уж в Индии это полурелигиозное отношение развилось до степени культового почитания — там почти повсеместно по давней традиции запрещен забой коров, их считают матерями человечества и поклоняются им[[45]](#footnote-45).

По глубокому убеждению православных пастырей, именно Церковь проповедует истину, а поэтому верующие не должны отрицать все доброе и светлое, что было принято в язычестве. Принимая мир как творение Бога, именно землю следует считать Божьим творением, равно как и к труду на ней нужно относиться как к благословенному делу, что сливает воедино религиозные убеждения православных с языческими, а значит, и с древнейшими земледельческими обрядами и магическими действиями. Не являются случайными совпадения дат сельскохозяйственного календаря с узаконенными Церковью праздниками и обрядами[[46]](#footnote-46). Начало полевых работ освящается днем святого Георгия; священники служили молебны, призывая в Ильин день (и несколько дней после него) пророка Илью одарить землю плодородием и орошать ее в должные сроки дождем; начало посевов было связано с моленьями и крестным ходом, при котором священник символически осыпал землю зерном и орошал ее святой водой, молитвами на поле сопровождалось и начало вспашки; с иконами встречали на поле и первые всходы и т. п. И все это сочеталось с приготовлением особой пищи, что идет от глубочайшей древней магии: накануне сева пекли особые пироги, собирая для них муку от разных хозяев, при созревании плодов и перед севом озимых проводились праздники Спаса[[47]](#footnote-47).

3 ИРАНСКИЕ МОТИВЫ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Тема Руси в литературе Востока начинается с «Авесты». В последнее время стало модным искать и находить русские корни в древнеиранской священной книге зороастрийцев, созданной в середине I тысячелетия до н.э. И действительно, перекличка «Авесты» с древними славянскими легендами не случайна. Ни в Кавказских горах, ни в степях Приаралья не было непроходимых границ для народов, живущих по соседству[[48]](#footnote-48). Хоть и считается, что в 5–3 тысячелетиях до н.э. Амударья впадала в Каспийское море, уровень которого был на 50 метров выше, чем сегодня, а затем климат изменился, и степи превратились в песчаные пустыни – всё же карты XVII века свидетельствуют, что изменение климата произошло значительно позднее. На многих картах Аральское море неотделимо от Каспия, а междуречье наполнено множеством притоков Амударьи и Сырдарьи, так что не только Хорезм – «дар Амударьи», но и всё Междуречье, а также прилегающие районы с севера и с юга могли быть заселены земледельцами и скотоводами, быть зоной постоянных культурных контактов народов, перекрёстком миграционных и торговых дорог[[49]](#footnote-49).

Для Ирана Приаралье было севером, откуда в страну пришли великие герои: легендарные, как Рустам, и исторические, как Аршак, основатель династии Аршакидов[[50]](#footnote-50). Для народов же, населявших земли севернее Сырдарьи, Хорезм был благодатным югом. Изменение климата больнее ударило по северянам. Ну а для жителей Ирана северные снежные вьюги, которые приходилось преодолевать на пути в Туран, казались ужасным злом. Для иранских богатырей они были страшнее, чем огнедышащие драконы…

В отличие от древнерусских преданий, написанных пером или вырезанных на деревянных дощечках и не уцелевших, в Иране сохранилось немало надписей, выбитых на камне, хоть зачастую и на нечитаемых сегодня языках. Известно, что «Авеста», записанная на двенадцати тысячах досок золотыми буквами, хранилась в зороастрийском храме Мерва (на территории современной Туркмении). Но «Авеста» хранилась также и в Персеполе, на двенадцати тысячах свитков из бычьей кожи, где её сжег Александр Македонский, сжёг вместе с Персеполем. Однако империя Македонского распалась, и «Авеста» возродилась и существовала в Иране до нашествия арабов, которые снова её сожгли. Затем, как считается, её ещё раз уничтожили монголы. Но в XVIII веке «Авеста» вновь была обретена благодаря спасшим ее иранским парсам – огнепоклонникам, сбежавшим в Индию от нашествия арабов.

Имя же пророка, создавшего её, на слуху у всех благодаря философско-поэтическому эссе Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Поэты Востока называли его Зардуштом, а Александр Македонский «погасил Зардуштовы огни»… Понятно, что жрецы «Зардуштовых огней» должны были относиться к Александру Македонскому , как к своему врагу. В пророчествах Заратустры о нашествии на мир дэвовской орды, написанных за триста лет до рождения Александра Македонского , прямо так и говорится о нём, как «о проклятом румийце – Искандере – вершителе безнаказанного Зла»[[51]](#footnote-51).

Для создателей «Авесты» понятие «весь мир» означало Иран. А каким был Иран в то время, можно понять, читая не только «Авесту», но и поэмы Фирдоуси.

Стоит вспомнить имена древнеиранских царей, которыми гордились средневековые иранцы в переписке с русскими царями. Царь Джамшид в «Авесте» называется Йима (Яма), царь Фаридун – Траэтаона; там же говорится, что дэвы придут из страны, где некогда правил Сайрима, сын Траэтаоны. Завистливый и злобный Сайрима и его брат Тур убили своего третьего брата – кроткого Арью, любимого сына Траэтаоны, того самого Арью, от которого пошли арийские народы. Сегодня страну Сайримы отождествляют с Древней Русью. Но вот Фирдоуси считал иначе. В его поэме три сына великого иранского царя Фаридуна, поставленные им царствовать в трёх частях его страны, которая простиралась от Средиземного моря и до Индии, не могут ужиться вместе и старшие: Сальм, возглавивший Рум, то есть Византию, и Тур, получивший Туран, – убивают младшего, Ираджа. Ирадж – любимец царя Фаридуна, поставленный им царём в Иране, обезглавлен старшими братьями. К престарелому отцу приезжает гонец:

… Дрожало шелковое покрывало

Ираджа голова в ларце лежала[[52]](#footnote-52).

В свою очередь, сын Ираджа Манучихр отомстил за своего отца и привёз деду головы его старших сыновей – Тура и Сальма. Много радости дедушке…

В диссертации Л. А. Лелекова «Авеста в современной науке» приведены убедительные примеры взаимосвязи зороастрийской Авесты с Библией и с сочинениями античных греков. Об этом сейчас пишут многие авторы вне связи с Новой хронологией. При этом Древняя Русь переносится ими во времена античной Греции. В праславянских источниках описывается битва русских богатырей Руса и его сына Асеня, которые не знали о своём родстве. Отец побеждает и в смертельно раненом противнике узнаёт своего сына. Налицо параллель с историей о битве древнеиранского богатыря Рустама с сыном Сухрабом из «Шах-наме», которая стала известна в России в XIX веке, в переводе В. А. Жуковского[[53]](#footnote-53). Новая хронология, наоборот, предлагает перенести и древних иранцев, и связанных с ними древних греков, в Средние века. Ведь современники древних греков и иранцев – древние скифы отнюдь, не исчезли на рубеже первого тысячелетия, а существовали и в XVI–XVII веках. Им посвящена книга А. Лызлова «Скифийская история», изданная в 1693 году. На картах времён Петра Первого даже Северный Ледовитый океан называется Скифским.

А кстати, известен исторический анекдот про хитрого скифского «Сусанина», изувечившего себя для того, чтобы обмануть, хитростью завести в пустыню и погубить своих врагов – персов. Он есть у древнегреческого Полиэна, описывающего времена царя Дария (VI век до н.э.). А у П. Зубова описывается почти слово в слово подвиг средневекового «чиновника татарского хана», таким же образом заманившего в ловушку своих врагов во времена персидского шаха Фируза, в 458 году н.э[[54]](#footnote-54).

В «Авесте» Трайтона (Траэтаона), великий иранский царь, победил своего предшественника – царя-змея Заххака. У Фирдоуси царь Фаридун при помощи кузнеца Кавы победил змея Заххака, но не убил его, как в «Авесте», а велел приковать к горе Демавенд, чтобы злодей пребывал там до судного дня. В советское время было принято объяснять любые перипетии человеческих судеб на основе теории классовой борьбы[[55]](#footnote-55). Поэтому комментаторы Фирдоуси подчёркивали как важнейший фактор борьбы со злом участие иранского пролетария, кузнеца Кавы под знаменем в виде кожаного фартука на стальном копье. Здесь интересно даже не то, что кузнец Кава имеет стальное копьё за тысячу лет до нашей эры, а то, что о стальном копье пишет Фирдоуси за тысячу лет до нашего времени, а его современники, европейские рыцари, в битве при Гастингсе сражались каменными топорами[[56]](#footnote-56).

На основе этих примеров, на наш взгляд, можно с уверенностью сказать, что культуры Ирана и Древней Руси с древнейших времен тесно переплетены и идут в ногу уже не одно тысячелетие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изученного материала автор работы приходит к нескольким выводам.

Во-первых, с некоторой оговоркой можно сказать, что индоевропейские народы имели общего предка (арьи), но судить о месте его исторического происхождения трудно.

Так, например, совпадают индийские предания о странах на крайнем севере с античной традицией о далеких заскифских областях. Эти совпадения не могут быть случайными. Можно, конечно, допустить, что некоторые образы и сюжеты возникли и развивались независимо друг от друга: действительно, у различных народов мира в древности существовали представления о далеких областях вечного счастья, желанного рая, куда стремились попасть души умерших, о высочайших недоступных горах, где обитали боги, о страшных сверхъестественных существах, препятствующих героям достичь желанной цели. Такого рода типологические сходства могли быть еще более близкими: мифологические системы древности развивались во многом по общим закономерностям, свойственным человеческому мышлению на определенных этапах общественного сознания[[57]](#footnote-57).

Во-вторых, имеются и более характерные, специфические соответствия. И вместе с тем совпадают не отдельные сюжеты, а весь цикл взаимосвязанных представлений. Все сходные мотивы и детали располагаются в одинаковой последовательности, в непосредственной связи друг с другом. Определенное место здесь занимают и высокие горы, и страшные чудища, и счастливая райская обитель. Но это не просто высокие, а великие горы на севере с характерными для обеих традиций описаниями (например, "астрономическая" роль этих гор)[[58]](#footnote-58). Область на подступах к "стране блаженных" непроходима и окутана мраком. Вся панорама направлена к северу и идет от реальных географических областей к далеким северным странам. Она завершается - и в индийской, и в античной традиции - Северным океаном и такой специфической чертой, как "полярные" явления[[59]](#footnote-59).

Еще ранее традиция о достигающих неба священных горах зафиксирована в письменных памятниках Ирана, традиция, очень сходная и близкая с индийскими представлениями. К сожалению, данные о мифологической традиции ариев Ирана немногочисленны и фрагментарны. Они содержатся прежде всего в религиозно-философских сочинениях зороастризма - основной религии древнего Ирана. Некогда собрание ее священных текстов, а также другие памятники древней иранской словесности были обширны и разнообразны. Но с распространением ислама в Иране, Афганистане и Средней Азии зороастризм пришел в упадок, а местная доисламская литература фактически исчезла. Лишь некоторые зороастрийские сочинения были сохранены до нашего времени парсами - последователями зороастризма; их немногочисленные общины и сейчас исповедуют эту древнюю религию[[60]](#footnote-60).

В-третьих, современная наука получила в свое распоряжение и древнейший памятник зороастрийской религии - "Авесту" (правда, и она дошла до нас далеко не полностью - сохранилась лишь одна четвертая часть того текста, который существовал в период расцвета зороастрийской культуры в Иране). По сравнению с обширным письменным наследием древней Индии сохранившаяся зороастрийская литература крайне скудна, но она тем не менее имеет принципиальное значение для исследования различных проблем культуры арийских народов на заре их истории. Многие ее данные служат своего рода связующим звеном между традициями ариев Индии и древних иранских племен Причерноморья[[61]](#footnote-61).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1. Махабхарата. Адипарва / Пер. с санскрита В.И.Кальянова. М.-Л., 1950.
2. Рак, И.В. Авеста в русских переводах (1861-1996)/ И.В. Рак. – Спб.:РХГИ, 1997.- с.145.
3. Ригведа. Мандала I – IV. М., 1989. (Издана Т.Я. Елизаренковой).

 Литература:

1. Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том I. Памятники минувших поколений. Вступление С.П. Толстова. Ташкент, Изд-во АН УССР, 1957. – с.296.
2. Алексеева, Т.Н. Этногенез восточных славян по данным антропологии/ Т.Н. Алексеева. – М.: МГУ, 1973. – с.226.
3. Безрукова, В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) – Екатеринбург, 2000. - с.679.
4. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.151.
5. Бычков, А.А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. М.: Олимп-АСТ-Астрель, 2005. – с.236.
6. Гамкрелидзе, Т.В. Миграции племен-носителей индоевропейских диалектов с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии. Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов// ВДИ – вып.2, - 1981.
7. Горнунг, Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности/Б.В. Горнунг – М.:Наука, 1964. – с.343.
8. Гусева, Н.Р.Русские сквозь тысячелетия/Н.Р. Гусева. - М.: Белые альвы, 1988. – с.215.
9. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.245.
10. Гусева, Н.Р. Русский Север – прародина индославов/ Н.Р.Гусева. - М.: Вече, 2003. – с.179.
11. Гусева, Н.Р. Эти удивительные индийцы/Н.Р.Гусева. - М.: Астрель, 2007. – с.186.
12. Даркевич, В.П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // Советская археология, № 4, 1960.
13. Джами. Книга мудрости Искандара. Перевод с фарси В. Державина. Ирано-таджикская поэзия. Библиотека Всемирной литературы, Том 21. Вступление, составление и примечания И. Брагинского. М: Художественная литература, 1974. – с.301.
14. Древность. Арьи. Славяне. Сб. статей. М.: Палея, 1996.
15. Жарникова, С.В.Древние тайны Русского Севера. Сб. Древность. Арьи. Славяне/С.В. Жарникова.- М.: Палея, 1996. – с.446.
16. Забылин, М.Г. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/М.Г. Забылин. - М.:репринт, 1990. – с.270.
17. Зарубин, Л.А. Образ утренней зари в «Ригведе» и в восточно-славянском фольклоре/ Л.А. Зарубин//КСИНА, 1965, №80.
18. Зарубин, Л.А. Сходные изображения солнца и зорь у индоарийцев и славян/ Л.А. Зарубин//СС, 1967, №6.
19. Зарубин, Л.А. Сходные сельскохозяйственные обычаи у индоарийцев и славян/ Л.А. Зарубин//СС, 1969, №1.
20. Зубов, П.Г. Исторические анекдоты персидских царей, 1838. В сборнике: История Ирана. - Киев - Москва: Альтернатива – Евролинц, 2003. – с.336.
21. Лелеков, Л.А. Искусство Древней Руси и Восток/ Л.А.Лелеков. - М.: Советский художник, 1978. – с.123.
22. Лелеков, Л.А. Авеста в современной науке. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Предисловие И.С. Брагинского. Интернет.
23. Максимов, С.В.Нечистая, неведомая и крестная сила/С.В. Максимов. - Архангельск, 1989. – с.278.
24. Низами. Пять поэм: Сокровищница тайн, пер. К. Липскерова, С Шервинского,Хосров и Ширин, пер. К. Липскерова, Лейли и Меджнун, пер. П. Антокольского, Семь красавиц, пер. В. Державина, Искендер-наме, пер. К. Липскерова. "Библиотека Всемирной литературы", Том 25. Вступление, составление и примечания А. Бертельса. М.: Художественная литература, 1968.
25. Омар Хайям. Науруз-наме. О молодом вине, хорошем пере и красивом лице. В книге: "Как чуден милой лик. Рубаи". М.: Эксмо, 2005. – с.168.
26. Рак, И.В. Авеста в русских переводах (1861-1996)/ И.В. Рак. – Спб.:РХГИ, 1997.- с.545.
27. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян/Б.А. Рыбаков. – М.:Наука, 1980. – с.463.
28. Савельев, Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2002. – с.312.
29. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Б.Г. Тилак. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.489.
30. Философия: словарь основных понятий и тесты по курсу «Философия»:учебное пособие / Э.Г.Винограй, З.А.Медведева, Г.П.Ковалева, О.Э.Васькина;под редакцией З.А.Медведевой; КемТИПП. – Кемерово, 2008. - с.565.
31. Шохин, В.К. Древняя Индия в культуре Руси/ В.К.Шохин. - М.:Наука, 1988. – с.334.
1. Философия: словарь основных понятий и тесты по курсу «Философия»:учебное пособие / Э.Г.Винограй, З.А.Медведева, Г.П.Ковалева, О.Э.Васькина;под редакцией З.А.Медведевой; КемТИПП. – Кемерово, 2008. - с.165. [↑](#footnote-ref-1)
2. Безрукова, В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) – Екатеринбург, 2000. - с.554. [↑](#footnote-ref-2)
3. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Б.Г. Тилак. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.488-489. [↑](#footnote-ref-5)
6. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.5-6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же – с.19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Рак, И.В. Авеста в русских переводах (1861-1996)/ И.В. Рак. – Спб.:РХГИ, 1997.- с.145. [↑](#footnote-ref-8)
9. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Алексеева, Т.Н. Этногенез восточных славян по данным антропологии/ Т.Н. Алексеева. – М.: МГУ, 1973. – с.25-26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.34. [↑](#footnote-ref-11)
12. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же – с.26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же – с.29. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же – с.30-31. [↑](#footnote-ref-16)
17. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.36. [↑](#footnote-ref-17)
18. Шохин, В.К. Древняя Индия в культуре Руси/ В.К.Шохин. - М.:Наука, 1988. – с.112-113. [↑](#footnote-ref-18)
19. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.39. [↑](#footnote-ref-19)
20. Там же – с.51-52. [↑](#footnote-ref-20)
21. Шохин, В.К. Древняя Индия в культуре Руси/ В.К.Шохин. - М.:Наука, 1988. – с.25. [↑](#footnote-ref-21)
22. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян/Б.А. Рыбаков. – М.:Наука, 1980. – с.2-3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Шохин, В.К. Древняя Индия в культуре Руси/ В.К. Шохин. – М.: Наука, 1988. – с.145-150. [↑](#footnote-ref-23)
24. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.45. [↑](#footnote-ref-24)
25. Гамкрелидзе, Т.В. Миграции племен-носителей индоевропейских диалектов с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии. Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов// ВДИ – вып.2, - 1981. [↑](#footnote-ref-25)
26. Горнунг, Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности/Б.В. Горнунг – М.:Наука, 1964. – с.189. [↑](#footnote-ref-26)
27. Гамкрелидзе, Т.В. Миграции племен-носителей индоевропейских диалектов с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии/ Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов// ВДИ – вып.2, - 1981. [↑](#footnote-ref-27)
28. Зарубин, Л.А. Образ утренней зари в «Ригведе» и в восточно-славянском фольклоре/ Л.А. Зарубин//КСИНА, 1965, №80. [↑](#footnote-ref-28)
29. Зарубин, Л.А. Образ утренней зари в «Ригведе» и в восточно-славянском фольклоре/ Л.А. Зарубин//КСИНА, 1965, №80. [↑](#footnote-ref-29)
30. Зарубин, Л.А. Сходные изображения солнца и зорь у индоарийцев и славян/ Л.А. Зарубин//СС, 1967, №6. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же. [↑](#footnote-ref-31)
32. Зарубин, Л.А. Образ утренней зари в «Ригведе» и в восточно-славянском фольклоре/ Л.А. Зарубин//КСИНА, 1965, №80. [↑](#footnote-ref-32)
33. Зарубин, Л.А. Сходные сельскохозяйственные обычаи у индоарийцев и славян/ Л.А. Зарубин//СС, 1969, №1. [↑](#footnote-ref-33)
34. Зарубин, Л.А. Сходные сельскохозяйственные обычаи у индоарийцев и славян/ Л.А. Зарубин//СС, 1969, №1. [↑](#footnote-ref-34)
35. Там же. [↑](#footnote-ref-35)
36. Там же. [↑](#footnote-ref-36)
37. Зарубин, Л.А. Образ утренней зари в «Ригведе» и в восточно-славянском фольклоре/ Л.А. Зарубин//КСИНА, 1965, №80. [↑](#footnote-ref-37)
38. Гусева, Н.Р. Русский Север – прародина индославов/ Н.Р.Гусева. - М.: Вече, 2003. – с.125. [↑](#footnote-ref-38)
39. Бычков, А.А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. М.: Олимп-АСТ-Астрель, 2005. – с.147. [↑](#footnote-ref-39)
40. Гусева, Н.Р.Русские сквозь тысячелетия/Н.Р. Гусева. - М.: Белые альвы, 1988. – с.96-97. [↑](#footnote-ref-40)
41. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов/Н.Р.Гусева. - М.: ФАИР Пресс, 2002. – с.175. [↑](#footnote-ref-41)
42. Гусева, Н.Р. Эти удивительные индийцы/Н.Р.Гусева. - М.: Астрель, 2007. – с.132. [↑](#footnote-ref-42)
43. Максимов, С.В.Нечистая, неведомая и крестная сила/С.В. Максимов. - Архангельск, 1989. – с.78. [↑](#footnote-ref-43)
44. Жарникова, С.В.Древние тайны Русского Севера. Сб. Древность. Арьи. Славяне/С.В. Жарникова.- М.: Палея, 1996. – с.45-46. [↑](#footnote-ref-44)
45. Древность. Арьи. Славяне. Сб. статей. М.: Палея, 1996. [↑](#footnote-ref-45)
46. Забылин, М.Г. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/М.Г. Забылин. - М.:репринт, 1990. – с.246. [↑](#footnote-ref-46)
47. Даркевич, В.П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // Советская археология, № 4, 1960. [↑](#footnote-ref-47)
48. Низами. Пять поэм: Сокровищница тайн, пер. К. Липскерова, С Шервинского,Хосров и Ширин, пер. К. Липскерова, Лейли и Меджнун, пер. П. Антокольского, Семь красавиц, пер. В. Державина, Искендер-наме, пер. К. Липскерова. "Библиотека Всемирной литературы", Том 25. Вступление, составление и примечания А. Бертельса. М.: Художественная литература, 1968. [↑](#footnote-ref-48)
49. Джами. Книга мудрости Искандара. Перевод с фарси В. Державина. Ирано-таджикская поэзия. Библиотека Всемирной литературы, Том 21. Вступление, составление и примечания И. Брагинского. М: Художественная литература, 1974. – с.27. [↑](#footnote-ref-49)
50. Лелеков, Л.А. Искусство Древней Руси и Восток/ Л.А.Лелеков. - М.: Советский художник, 1978. – с.50. [↑](#footnote-ref-50)
51. Савельев, Е.П. Древняя история казачества. М.: Вече, 2002. – с.12. [↑](#footnote-ref-51)
52. Омар Хайям. Науруз-наме. О молодом вине, хорошем пере и красивом лице. В книге: "Как чуден милой лик. Рубаи". М.: Эксмо, 2005. – с.68. [↑](#footnote-ref-52)
53. Лелеков, Л.А. Авеста в современной науке. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Предисловие И.С. Брагинского. Интернет. [↑](#footnote-ref-53)
54. Зубов, П.Г. Исторические анекдоты персидских царей, 1838. В сборнике: История Ирана. - Киев - Москва: Альтернатива – Евролинц, 2003. – с.33. [↑](#footnote-ref-54)
55. Лелеков, Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. М.: Советский художник, 1978. – с.53-54. [↑](#footnote-ref-55)
56. Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том I. Памятники минувших поколений. Вступление С.П. Толстова. Ташкент, Изд-во АН УССР, 1957. – с.64. [↑](#footnote-ref-56)
57. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.12. [↑](#footnote-ref-57)
58. Шохин, В.К. Древняя Индия в культуре Руси/ В.К.Шохин. - М.:Наука, 1988. – с.147. [↑](#footnote-ref-58)
59. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов ­­/ Н.Р. Гусева. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002. – с.79. [↑](#footnote-ref-59)
60. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история/ Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский – 3-е изд. – Спб.: Алетейя, 2001. – с.13. [↑](#footnote-ref-60)
61. Жарникова, С.В.Древние тайны Русского Севера. Сб. Древность. Арьи. Славяне/С.В. Жарникова.- М.: Палея, 1996. – с.127. [↑](#footnote-ref-61)