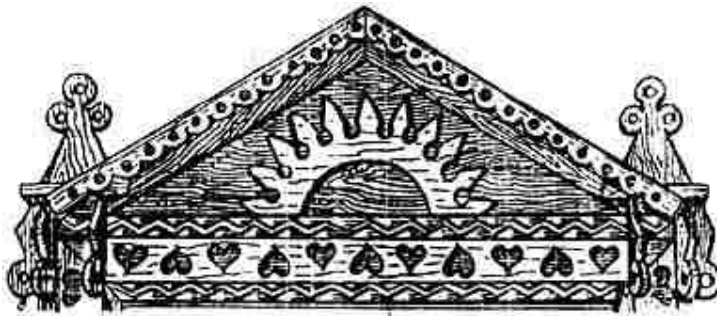

Солярная символика в культуре прошлого и настоящего

*Я в этот мир пришел,
Чтоб видеть Солнце.
Анаксагор*

Одна из неисчерпаемых тем древней славянской культуры – знаки и символы. Посвященный в них может читать их и сегодня. Присмотревшись, элементы языческой культуры можно обнаружить практически во всех областях современной жизни. Сферу материальной и духовной культуры наших предков составляли, прежде всего, взаимоотношения с природой. Находясь в полной зависимости от ее стихий, человек искал пути гармоничного сосуществования с ними в культовых верованиях в силы природы. Для взаимодействия с окружающим миром в древности была выработана целая система сакральных знаков, наделенных магическими функциями защиты от тех или иных стихий, контактов с ними, проникновения в иные сферы. Мир был полон для древнего человека сверхъестественных сил, которые, по его представлениям, были опасны, а потому знаки стали частью ритуала, пронизывающего все стороны жизни. Обозначить себя в этом пространстве, связать себя с ним знаками-заклинаниями-оберегами значило для древнего человека пребывать в безопасности и гармонии с космосом. Древние славянские знаки отличаются широтой диапазона вкладываемых в них понятий. Будучи главной, а часто и единственной формой выражения, они вобрали в себя почти все стороны народной духовной и материальной культуры: представление о вселенной, о вере, труде, а также чувство природы и ее понимание, став «отображением сложнейших мировоззренческих понятий, выраженных универсальным языком древнейшего искусства» [1, с. 11]. Эти знаки дают ученым возможность продолжать исследования о восточных славянах, своеобразии их культуры, обычаях и обрядах, формах религиозного культа¹. Они стали образно-символическим ядром изобразительного искусства и фольклора. С. Есенин определяет древнеславянский знак как превосходящий словесное искусство: «Обоготворение сил природы <...> есть творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн» [2].

¹ Проблеме трактовки языческих символов материальной и духовной культуры посвящены работы многих отечественных историков и этнографов, среди которых А.Н. Афанасьев, П.Г. Богатырев и В.Н. Топоров, А.Л. Топорков и А.К. Байбурун и многие другие. Исследованию знаков в их смысловом единстве: вещи, формы и назначения посвящены целые главы фундаментальных научных трудов известного ученого Б.А. Рыбакова. И, тем не менее, учитывая давность событий и недостаточность свидетельств, эта страница истории изучена лишь фрагментарно.

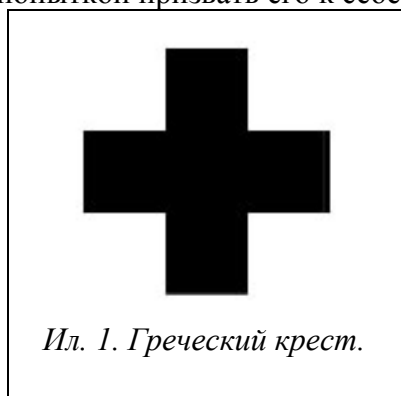
Солнце в знаках и изображениях

*Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях,
голуби на князьке крыльца...
носят не простой характер узорочья,
это великая значная эпопея
исходу мира и назначению человека.*

С. Есенин

Главные символы древности были посвящены солнцу, земле, воде². Наиболее многозначными и распространенными из них были солярные знаки. Они употреблялись в культурах всего мира. Предыстория их восходит к эпохе верхнего палеолита, когда формировались главные типы священных изображений и предметов, связанных с первобытными культурами. Согласно археологическим и этнографическим исследованиям наиболее распространенным этот знак был у восточных славян.

Источник жизни на земле, мерило времени и пространства – солнце имело большое значение в жизнедеятельности людей, было одной из главнейших основ формирования философского мировоззрения древнего человека. И до сих пор в отдаленных уголках страны его называют «лицом Божьим», «оком Божьим». Древние люди хотели вместить в знак всю силу и магию небесного светила. Так солярные символы стали способом передачи понимания мироустройства Вселенной, отражением значения Солнца и попыткой призвать его к себе на помощь³.

Одним из древнейших солярных знаков, известных человечеству, был *равноконечный прямой крест*. Его называют знаком знаков. В культурах многих народов он символизировал жизнь, плодородие, бессмертие, единство духа и материи, служил охранительным, религиозным символом, по верованиям древних приносил удачу и процветание. По мнению ряда ученых, он появился за много тысячелетий до возникновения христианства и был широко распространен в различных уголках земли. В Китае и Японии он встречается на статуях Будды и буддийских храмах. Его изображения находятся в

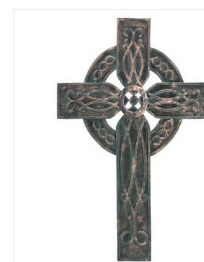
Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и во многих других местах. Крест, ставший впоследствии одним из важнейших христианских символов, как пишет Б.А. Успенский, «главный жрец Мемфиса носил <...> как нагрудное украшение. А в Риме крест на шее носили весталки. И все это легко объяснимо, если иметь в виду, что крест выступает во всех этих случаях как солярный символ»⁴.

² К одним и тем же видам знаков прибегали первобытные люди почти всех уголков земли, что подтверждает их единый сакральный смысл и единый понятийный уровень древнего человека.

³ В язычестве солнечную природу имели боги Хорс, Дажбог, Сварог, представляющие самый идеальный верхний небесный мир с законами справедливости и чести.

⁴ По мнению Б.А. Успенского, и крест, и полумесяц есть части космологической солярно-лунарной астральной символики, где полумесяц означает луну (древнеславянские женщины носили оберег в виде полумесяца – лунницу, которая оберегала их от ночных духов и нави, просыпающихся при свете луны), а крест – солярный знак, изображающий солнце. Древние кресты с полумесяцем до сих пор красуются на куполах некоторых храмов (Димитровский храм во Владимире, церковь Спаса Нередицы XII века и др.). Этот символ стал также одним из выразительных элементов трансформации язычества в христианство [3, с. 225–258].

У прямого креста насчитывается более 400 форм, каждая из которых имеет свое происхождение и назначение⁵. Есть даже крест, представляющий собой две скрещенные деревянные палочки. Такой знак служил не только символом солнца и вечной жизни, но и обретения огня, который по преданиям добывался первоначально путем трения двух перекрещивающихся палочек⁶. Как солярный знак прямой крест выражал присутствие солнечного света на всех четырех сторонах света, (географические координаты – восток-запад, юг-север). Он мог также символизировать четыре стихии: воду, огонь, воздух, землю. Все части креста по отдельности имели также свою символику, нередко пересекающуюся с солярной. Так, точка пересечения верха-низа трактовалась как символ слияния двух противоположностей, крайние точки верха и низа обозначали дни зимнего и летнего солнцестояния, правая и левая точки – дни весеннего и осеннего равноденствия. Окружность креста символизировала годовой путь земли вокруг солнца, а горизонтальная линия – земное пространство. Крест нередко оказывался также частью других, более сложных знаковых систем. Вертикальный стержень креста для древнего человека был тождеством сакрального знака Оси мира, соединяющей Небо и землю, в свою очередь лежащей в основе стилизованного понятия о Мировом Древе – модели образа мира, формуле мироздания. Кроме солярного смысла, крест выражал также идею центра, упорядочивающего пространство. Отсюда, считает Б.А. Рыбаков, и произошли такие устойчивые выражения: «пустить на все четыре стороны», «со всех четырех сторон», оглядеться «окрест», «окрестности», перекрестки путей и др. Но главное значение в кресте было все-таки солярное. В данной статье не ставится задача описания всех видов креста и полноты их характеристик. Остановимся лишь на наиболее распространенных вариантах солярных знаков-крестов, каковым, например, является простой равноконечный крест, названный *греческим*. Это знак максимально сконцентрировал в себе сакральный смысл, описанный выше. Его линии перпендикулярны друг другу и пересекаются в середине. Греческий крест считается самой древней формой креста и встречается почти повсеместно во время археологических раскопок.

Ил. 2. Кельтский крест.

Ил. 3. Коптский крест.

Ил. 4. Крест анх.

⁵ В XX веке круг солярных знаков расширился новым символом. В 1958 г. ученым Джеральдом Холтом был разработан крест мира как знак движения за ядерное разоружение (в круге N nuclear – ядерный, D disarmament – разоружение). Вообще же изображений креста существует настолько много, что в более поздние времена возникла отдельная наука, изучающая историю и символику креста, – ставрография («ставрос» – в пер. с греч. означает крест, «графос» — пишу).

⁶ Отсюда, предполагается, и выражения «кресало», «кресать» – высекать огонь, «воскресение» – возжигание огня.

Наибольшее хождение он получил в Византии, а затем стал и русским христианским крестом⁷.

Общеизвестна в древней культуре синкретичная солярная символика крест в круге, где круг символизирует высшее совершенство – Бога, небо, космос, солнце, луну, т. е. Вселенную с ее вечным движением. Равноконечный крест в круге особенно почитали кельты. Крест так и вошел в историю под названием *кельтского*. Его называют еще солнечным крестом. В Ирландии он был известен задолго до VIII века. Кельтский крест, несмотря на свое название, знаком всем индоевропейцам, в том числе славянам.

Ил. 5. Лепестковый крест.

Ил. 6. Мальтийский крест.

Ил. 7. Косой (андреевский) крест.

Синтезировал черты кельтского и греческого крестов *коптский крест*, который также встречался в разных уголках земли, но наиболее почитаем был в Египте.

Значимым у древних египтян был крест *анх* (круксансата, или крест с рукояткой), где сам крест символизировал жизнь, круг – вечность, а их соединение – бессмертие. Древние египтяне верили, что этим крестом как ключом можно открыть ворота смерти.

Другая разновидность прямого креста, вписанного в круг, – *лепестковый крест*. Прямые лучи в нем изображены в виде лепестков, тянущихся к солнцу.

Широко известен *Мальтийский (или Георгиевский) крест*, напоминающий лепестковый крест в круге. В XVI в. он был принят в качестве официального знака Ордена Иоанна Иерусалимского на острове Мальта, откуда и произошло название (Орден просуществовал до XVIII века). Форма этого креста широко использовалась в славянской геральдике. Такой крест в качестве солярного знака присутствует на гербах многих славянских городов в Пермской, Полтавской, Черниговской, С.-Петербургской и др. губерний. Георгиевским его стали называть с 1769 года, когда «в России был утвержден орден св. Георгия для награждения офицеров и генералов за военные отличия»⁸.

От палеолита до XIX в. в традиционных культурах разных народов достаточно часто встречается *косой крест*.

Самые ранние формы этого знака выполняли роль оберегов жилищ и использовались как орнаментальный мотив. В посленеолитическое время знак переосмысливается и символизирует солнце.

⁷ Позднее он получил название древнерусского «корсунчика». По преданию, князь Владимир вывез крест из Корсуни, где крестился, и установил его на берегу Днепра в Киеве. Аналогичный крест высечен на гробнице сына князя Владимира – Ярослава, находящейся и поныне в Софийском соборе в Киеве.

⁸ Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – С. 292.

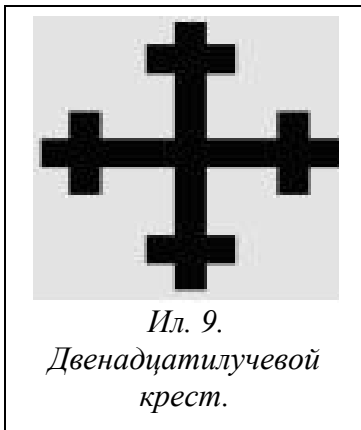

Ил. 8. Громовой крест.

В христианской символике он фигурирует как крест святого Андрея⁹.

Подвидами прямого креста, его более сложными вариациями считаются *многолучевые кресты*: шести-, восьми-, двенадцатиконечные кресты. Они имели распространение в Евразии со времен неолита. Количество лучей в них говорит не только о четырех солнечных переходах, но и о других важных явлениях природы и жизни древних людей. Символ Неба – шестилучевой знак (часто это были лепестки), заключенный в круг, – изображали в качестве громоотвода. Он был широко распространен у кельтов, скандинавов, но особенно – у славян. Громовые знаки сохранились в архитектурном убранстве славянских жилищ до сих пор. Они присутствовали в декоре оружия как знаки мужества, а также были элементами орнамента в вышивке на мужской одежде и в резьбе на древней прялке. Нередко на многолучевых крестах изображался древний солнечный календарь.

Наиболее славянским знаком был *восьмилучевой (или лепестковый) крест в круге*. В христианские времена этот древний солнечный знак послужил основой для восьмиконечной звезды Богородицы. Его можно увидеть на иконе Богородицы Одигитрии XIV века, а также на других древних иконах, на древних православных и старообрядческих храмах. Изображается он и на современных храмах, но прежнего сакрального значения, по мнению ученых, уже не имеет¹⁰. Во время раскопок на территориях проживания индоевропейских народов, скифов, мордвы археологи нередко находили двенадцатилучевой крест, представлявший собой прямоугольный крест с перекладиной на каждом луче.

Ил. 9.
Двенадцатилучевой крест.

Он выполнял функцию защиты от внешних воздействий. Применялся как в древности, так и в более поздние времена. Археологические раскопки свидетельствуют и о иных, менее распространенных многолучевых солярных символах, в основе которых лежит прямой крест.

Во всех перечисленных случаях прямой крест символизировал солнце неподвижное. Солнце в движении изображал другой знак – *свастика*, более известный в его негативном и менее в его истинном значении, которое заключено в самой этимологии этого слова. В переводе с санскрита двукоренное слово свастика означает: су – добро, асти – быть. Свастика – один из самых загадочных символов древности.

Ил. 10. 1. Дагестан, 2. Чечня, 3. Америка, 4. Испания.

⁹ По преданиям святой посчитал себя недостойным, чтобы его распинали по подобию Иисуса Христа, и попросил казнить себя на перекошенном кресте. В геральдике его называют салтир.

¹⁰ Прежнее значение знака пытаются вернуть вновь возникающие неоязыческие общины.

Существует очень много концепций как отечественных, так и зарубежных ученых о происхождении данного символа и его видах.

И это не удивительно, потому что свастика – многосложный сакральный знак, многокомпонентный символический образ одного из главных организующих начал древнего космоса.

Среди видов солярной символики она очень близка к прямому кресту. По одной из гипотез, свастика – это результат постепенного изменения изначального символа солнца – круга в крест. Со временем, как считают сторонники этой концепции, для отражения движения светила по небосводу знаку придали динамичность. Так, согласно этой теории, произошел ломаный крест с загнутыми концами.

Одно из его космологических значений – «крест в движении» или круговое движение солнца, круговорот в природе, годовое вращение, взаимосвязь и взаимозависимость стихий.

С точки зрения некоторых современных научных исследований – знак свастики соответствует векторной структуре солнечного ветра, возникающего под влиянием магнитного поля солнца. К нерукотворным свастикам относят также строение структурной сетки молекулы углерода, имеющей визуальную форму поворотного креста; спиралевидные галактики, разновидности кристаллов и пр. Существуют теории, объясняющие энергетическое влияние знака. К их числу относится теория торсионных полей Г. Шипова, согласно которой собственно знак – круг-Солнце – обладает наисильнейшим полем, воздействующим на человека¹¹.

В древности бытовало два вида ломаного креста, каждый из которых имел свое значение. Знак с концами, закрученными по часовой стрелке, назывался свастикой. Он символизировал дневное движение Солнца по небосклону, которое называлось посолонь. После захода Солнца, по представлениям древних людей, оно двигалось под землей и называлось ночным, подземным, а его движение – противосолонь. Концы этого знака были загнуты против часовой стрелки, а сам он именовался *саусвастикой* и ассоциировался с пассивным началом. В древности имелись прецеденты одновременного применения свастики и саусвастики как отражения естественного миропорядка Вселенной: суточный цикл дня и ночи, времен года, рождения и смерти.

Часто этот знак так же, как и прямой крест, заключался в круг, квадрат или изображался на их фоне. Археологами зафиксировано разнообразие вариантов свастик: от двух- до восьми- и более лучей, каждый из которых имел свое значение. В Европе была распространена также трехлучевая свастика – триксель. Известна и архаическая спиралевидная форма свастики.

¹¹ Есть мнение, что определенной силой воздействия на человека обладают нимбы над головами святых. Вероятно не случайно возникли и народные поверья о круге как о стене, защищающей от нечистой силы; придавалась округлая форма поселениям и т. д.

Различны и названия свастики. На западе этот знак называли – благодаря сходству с формой греческой буквы «гамма» – *cruх gammata*, или *гаммадион*, *гамматический*. Так его называли и христиане. Древние греки свастику называли *тетракселе*, что значило четвероногое, паук, а также – меандр, символ, означающий лучи, закрученные в виде спирали.

У древних славян свастика получила устойчивое название *коловрат*, что значило колесо жизни (в переводе со старославянского коло – круг), символ Солнца, Вселенной, Вечной жизни. У германцев это был филфот, или крючковатый крест; у буддистов – мандзи.

Начертания знака были обнаружены уже на первобытных стоянках древнего человека. До сих пор во многих местах Евразии археологи находят многочисленные украшения, сделанные из камня, мамонтовой кости, на которых изображены свастические знаки. Археологические находки подтверждают присутствие этого знака во всех традиционных культурах мира. Эту символику использовали почти все религиозные конфессии.

По данным археологической науки, по масштабам применения свастики Россия превосходит Индию и Европу. В культуре древних славян, согласно исследованиям Б.А. Рыбакова, свастика появилась еще в эпоху верхнего палеолита. Считается, что у славянских племен насчитывалось не менее 144 видов свастики¹². Некоторые из них получили свои народные названия: ковыль – ветер, заяц – лучик солнца, солнечный зайчик, огнивец и др.

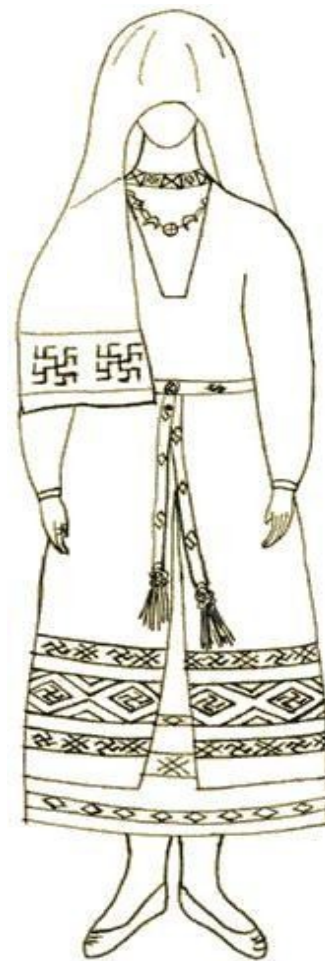
Из древних религий свастика, как и прямой крест, перешла в христианство – в католицизм и в православие – и получила известность как гаммированный крест. Его изображение можно увидеть на русской церковной утвари домонгольского периода; в мозаике Киевского Софийского собора, в орнаменте Нижегородского Кафедрального собора и в росписях других храмов; на иконе «Богоматерь Державная» Коломенского храма Усекновения главы Иоанна Крестителя в Москве, на облачениях церковнослужителей и многих других культовых предметах.

В миру этим знаком не пренебрегали Петр I и императрица Александра Федоровна. В XIX веке в Европе был создан Орден свастики. В начале XX в. под влиянием «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской возник новый мощный всплеск интереса к свастической теме как в России, так и в Европе. Свастические знаки присутствовали на денежных купюрах царской России, которые находились в обращении вплоть до 1923 года. А до 1920 г. этот знак изображался на нарукавных нашивках красноармейской формы (в таком же качестве он использовался и армией США).

Крючковатый крест Германии надолго изменил позитивный смысл знака, после того как в начале XX в. нацисты Германии взяли его в качестве своего символа, а позднее и официальной эмблемы. Очернение знака привело к тому, что после 1945 г. практически все страны мира отказались от употребления скомпрометированного фашизмом знака свастики.

Существует мнение, что нацисты использовали знак с термином *Hakenkreuz* (что и значит «кривой, крючковатый крест»), являющийся синонимом слова *Swastika* (*нем.*).

¹² В архаической культуре число также имело свою символику и значение. Число 144 входило в ряд самых священных чисел древней культуры. Оно обозначало круг жизни, полный круг вечного круговорота [4].

Ил. 13.

Кроме того, считается, что под определение «нацистская» подходит лишь свастика, изображающаяся под углом в 45 градусов. Учеными всего мира предпринимаются попытки реабилитации свастики как историко-культурного явления общепланетарного масштаба, символизирующего самые добрые начала.

К знаку свастики как к культовому явлению никогда не менялось отношение в Индии, Центральной и Восточной Азии. Без него в этих регионах и до сих пор не проходит ни одно священное действо. В Индии знак изображается всюду: на одно- и многоэтажных домах, на храмах, на тканях, в которые заворачивают священные тексты, на ритуальных принадлежностях и т. д.

К сожалению, сегодня к свастике как своему символу тяготеют различные политические организации, в том числе и националистической направленности. В то же время наблюдается тенденция использования этого знака в самом позитивном эстетическом смысле. К этому символу солнца все чаще обращаются издатели книг, его можно встретить на эмблемах, рисунках. Знак также ангажируют различные исторические клубы, воспроизводя предметы быта, оружие и одежду прошлого.

Ил. 14.

Наряду с различными формами прямого креста и свастики, солярную идею в древности выражали многочисленные изображения животного и предметного мира. Часто небесное светило приобретало вид птицы, быка, оленя, барана, рыбы, сокола. Его символом также были: колесо¹³, костер, золото, человеческий глаз и др. В этом ряду солнечных символов славян, по мнению Б.А. Рыбакова, особенно популярен был образ коня. Будучи основной тягловой силой у славянина-земледельца, конь всегда символизировал добро и плодородие. Считалось также, что конь отгоняет от жилища злых духов и приносит счастье. Образ же оленя был больше характерен для Приладожья. Символизировали светило и знаменитые масленичные блины, которые по его образу делались круглыми. Съесть же их полагалось горячими, обжигающими, как само солнце. Так человек отождествлял себя с божеством-Солнцем.

Солярная символика в народном искусстве

Как известно, образ солнца нашел широчайшее отражение в славянских обрядах, фольклоре, народном искусстве. Свастика, простые кресты и другие солярные символы очень часто сочетались в орнаментальном декоре.

Солярные знаки-обереги древние славяне изображали практически повсюду: на жилищах, одежде, предметах быта, ювелирных украшениях, в интерьерах домов, на оружии; они наносились на те предметы, через которые по древним верованиям могли проникнуть злые духи: на дверные и оконные проемы, воротники, рукава и пр.

Символика солнца была одним из главных элементов праславянских орнаментов в вышивке, плетении, кружевах. В некоторых русских деревнях до сих пор сохранились мужские и женские праздничные наряды предков, расшитые солярными знаками.

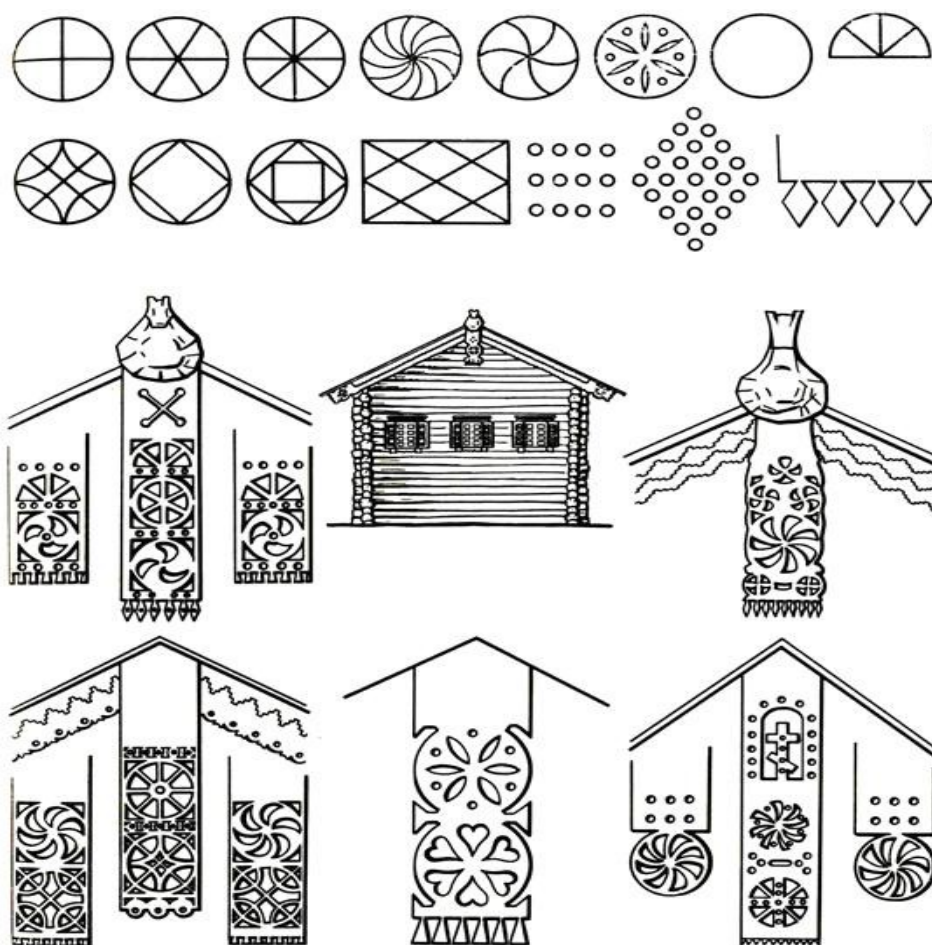
В праздники, посвященные солнцу, там и сейчас надевают эту одежду, выпекают изделия из теста, украшенные коловратами, водят хороводы по солнцу – посолонь. Этот

¹³ В переводе со старославянского коло – круг, отсюда колодец, колесо, колобок, кольцо. Считают, что возникновение колеса было материальным воплощением идеи движения солнца, космоса.

народный обряд перешел и в христианство: именно по солнцу первоначально водились крестные ходы.

Солярные знаки, сориентированные по четырем сторонам света (кресты), служили также моделью для строительства древнеславянских капищ, жилища, впоследствии – храмов и городов. Уже в конце XX века во время археологических раскопок на Урале было обнаружено городище, построенное по форме многолучевого солярного знака.

Исконно солярными городами считаются Москва, Ставрополь и многие другие древнерусские города и города мира. Наиболее часто сакрально-магические символы солнца можно увидеть *на наружном декоре славянских жилищ*, где солярный знак не только образует его главную сюжетную линию, но и выполняет функцию оберега. На наличники, ставни, подзоры, карнизы, причелины, проемы дверей, ворота знаки наносились в виде резьбы или живописи. Славянские традиции украшения и защиты жилищ, по мнению Б.А. Рыбакова, восходят еще к неолиту и бронзовому веку.

Ил. 15.

Уже тогда обереги изображались на воротах, на которых, как правило, наносился знак одного или трех солнц, обозначавших дневное время суток от утра до вечера, а на входе в дом было принято изображать три креста.

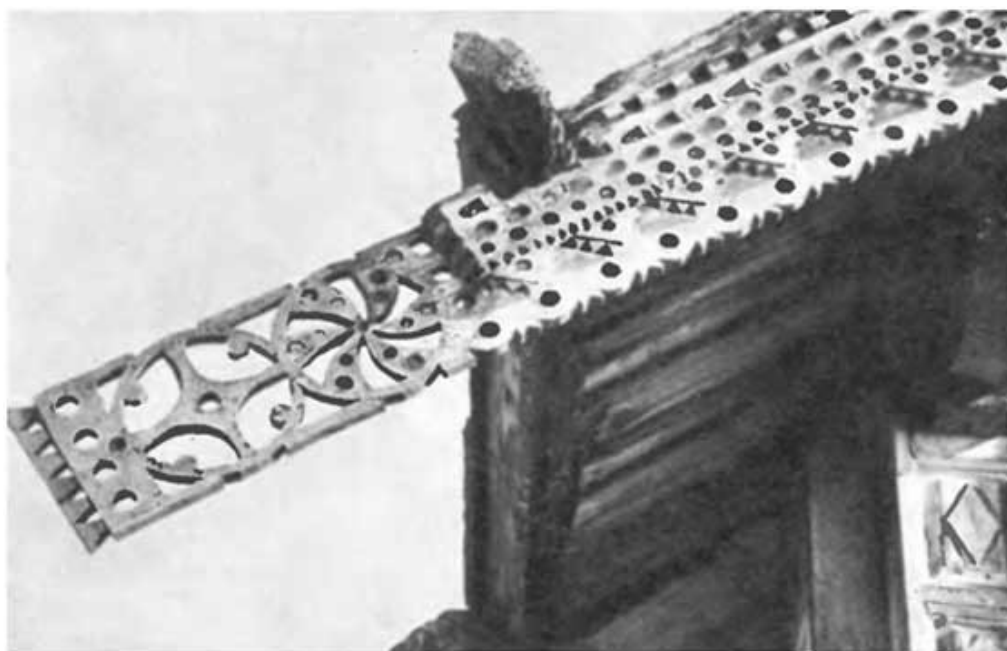
В разных уголках обширных славянских территорий вырабатывался свой, отличный от других стиль изображения солярной символики. Особое отношение к ней всегда отличало русский Север. Доминирующим для этого региона стал солнечный образ коня. Декоративными скульптурами в форме конской головы здесь повсеместно украшались кровли домов и хозяйственных построек. Охранительное значение изображения коня на

жилище, в основном деревенском, сохранялось до XIX, а местами и XX века. Конь стал сакральным знаком многих народов, «но, – как писал С. Есенин, – только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице»¹⁴ [2].

Символ коня был настолько любим древними славянами, что он изображался на посуде, домашней утвари, использовался в отделке мебели, в украшениях.

Наиболее сакральным и уязвимым местом для человека считалось окно, поскольку, по древним верованиям, через него могли проникнуть в дом сторонние темные силы, мог подсмотреть недобрый глаз. Поэтому наличники окон, а часто и пространство между окнами обильно украшались ажурными узорами в виде крестов, кругов, розеток. Такие узоры наиболее характерны были для Среднего Поволжья (Казанская, Симбирская, Самарская, север Саратовской губернии). В этих местах, замечает Б.А. Рыбаков, можно выделить несколько групп украшения наличников с преобладанием солярной символики. В одних узорах центральное место над окном занимает единичный символ солнца в зените; в других – знаки изображаются вокруг всего окна или сверху и снизу, что символизирует суточный ход солнца; а на некоторых просто вырезались полукруги небосводов с восходящим солнцем. Особой выразительности солярная охранительная символика достигла на окнах вторых этажей. Здесь наличники являли собой очень древнюю, восходящую к бронзовому веку трехъярусную картину мира: нижний ярус – подземный, средний – земной и верхний – небесный, где основное место занимал символ неба – солнечное светило, часто в трех ипостасях – утро, полдень, вечер.

Со временем архитектурно-охранный декор жилищ распространился практически по всей Руси, проник в интерьеры и украсил домашнюю утварь. Как писал С. Есенин, знаками «выражения духа <...> простолудин составил свою изысканную литургию» [2]. Самым священным предметом в доме была прялка. Она сплошь покрывалась

Ил. 16

оберегающим орнаментом, представляющим собой сложную систему знаков, отображающую картину мира восточных славян. Вся центральная часть прялки отводилась теме солнца как символа неба и гармонии окружающего мира. А поскольку прялка у славян была основным предметом женского труда, то таким образом в

¹⁴ Наверное, уже мало кто знает, что все тот же конек, венчая крыши, живет и сегодня, но уже сугубо утилитарно.

древнеславянские времена подчеркивалась особая роль женщины как хранительницы домашнего очага.

Одежда, в которой человек выходил за порог дома, также снабжалась охранной символикой. Оберегом в ней служила вышивка, содержащая всевозможные священные изображения и магические символы, в том числе и солярные¹⁵. В языке русской народной вышивки и кружевоплетения часто фигурировал мотив раскидистого дерева. Увенчанное солнцем и окруженное птицами, оно в представлениях древних славян символизировало мировое дерево или рай. Впоследствии подобное космогоническое представление о Вселенной заменяется в вышивке женским обликом (как символом женского начала в природе), который также украшался солярной символикой. Голову женской фигуры, как правило, венчал лучистый солнечный диск с крестом ромбом¹⁶. В вышивках изображались и ладьи с конскими или птичьими головами, на которых восседает женская фигура, что также символизировало появление солнца.

Как знаки самого высокого ранга солярные символы всегда широко использовались в геральдике. Солнечные знаки присутствуют в официальной символике многих государств мира и сегодня. Выполняя традиционную роль оберегов, они символизировали победоносность, отличительную особенность той или иной страны. Двуглавый орел в российской геральдике имеет самое прямое отношение к солярным культам, его двуглавость есть усиление качеств, заложенных в основе символики. У самого символа орла, пришедшего в Россию с Востока, – очень древняя история. Солярные знаки присутствуют в гербах Республик Удмуртии, Ингушетии, Южной Осетии и других регионов страны.

Возрождение древней традиции

Ил. 17.

На рубеже XIX–XX веков семантика солярных символов начинает меняться. Их древнее сакральное значение постепенно уступает место эстетике орнамента¹⁷. Но представление о магии древних знаков оказалось настолько прочным, что мастера, работающие в сфере народных ремесел, продолжали развивать многовековую художественную традицию с полным знанием ее сакрального смысла.

Среди них - старейший мастер хохломской росписи С.П. Веселов (1903–1993), мастер глиняной игрушки древней абашевской культуры В.П. Пырьева, художник-керамист В.С. Петров. Одна из недавних работ Петрова – «Стол переговоров» – стала примером его блестящего владения обширным арсеналом древней символики и глубокого проникновения в ее смысл.

¹⁵ Вплоть до XIX в. сохранялся обряд буквального чтения народного узорочья знаковой символики. Выбирая невест на девичниках, молодые парни приводили с собой пожилых женщин для прочтения на расшитых одеждах девушек смыслового значения изображенных знаков.

¹⁶ В орнаменте вышивки солярным знакам часто сопутствуют растительные мотивы, а вместе с чередующимися изображениями «дев» и «матерей» они являют собой картину смены природных циклов.

¹⁷ Есенин в своем трактате «Ключи Марии» скажет, что самую первую и главную отрасль нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент. Древний орнамент, в том виде, в каком он предстает визуально, – это ритмически упорядоченное сочетание языческих символов различных конфигураций, глубинной сутью которого является повествование о вселенной и строении мира с точки зрения наших предков. В наше время орнамент как базисное явление художественной культуры изучен еще недостаточно, часто же его назначение сводится лишь к утилитарной функции украшения. Искусствовед М.А. Некрасова считает орнамент одним из немногих видов искусств, сохраняющим значение целостного чувства мира, позволяющим понять «духовный смысл устойчивости универсальных орнаментальных мотивов, проходящих через все культуры от древнейших времен до современности» [2, с. 5].

Не понаслышке знают о старых славянских орнаментах с солнечной символикой резчики по дереву на Севере, в Поволжье и в подмосковном Сергиевом Посаде. Возрождаются знаменитые русские промыслы, в художественных изделиях которых ведущее место занимает все та же солярная символика. Ее мотивы вновь появляются в народной вышивке, ткачестве, кружевоплетении, резьбе по дереву, что подтвердила последняя выставка «Культурная реальность Подмосквья». Ведь на Московской земле создано много художественных школ, секций народного искусства, где изучаются, в том числе, и древние символы солнца.

Когда человек лучше узнает свою древнюю культуру, он начинает видеть ее следы всюду; обнаруживает умение их «читать» и – как следствие – задумывается о смысле и дальнейшей судьбе этих посланцев из прошлого. Именно благодаря древним славянским знакам, увиденным сегодня, «вдруг» прочитывают город «как текст» участники научного семинара «Текстус» Ставропольского государственного университета под руководством профессора Клары Штейн. Солярные знаки, обнаруженные исследователями-энтузиастами на многих зданиях

Ил. 18.

города, открыли новую страницу уникальной информации об этом крае, заставив ученых Ставрополья всерьез задуматься о сохранении памятников истории и древней культуры. Однако известно, что если в архитектуре длительное время не используются какие-либо традиционные элементы декоративного оформления, они считаются утраченными. Современные зодчие и их заказчики, к сожалению, отнюдь не стремятся к изображению знаков и символов в архитектурном декоре зданий. Удержать и передать потомкам древнюю культуру знаковой символики поставили перед собой самарцы. При поддержке официальных кругов и общественности Самары была создана специальная программа по сохранению уникального культурного наследия города. В ее отдельном проекте «Возрождение культуры Среднего Поволжья – Домовая резьба по дереву» особое внимание уделяется возрождению художественных образцов, в которых вновь «заговорили» древние солярные знаки¹⁸. Проект объединил вокруг себя людей, заинтересованных в возрождении не только славянской знаковой культуры, но и народных промыслов в целом.

В целом, на рубеже тысячелетий солярные знаки не просто входят в моду. Их все более отчетливое возвращение в культуру скорее свидетельствует о поиске современным человеком гармонии с вселенной, во многом утраченной в бурном и драматичном XX столетии. К солярным знакам сегодня все чаще обращаются художники, флористы, декораторы различных профилей. Символы солнца изображаются на писанках, на хлебе и пряниках, что особенно практикуется на русском Севере как дань уважения к предкам и их традициям.

Евразийским центром сакральной географии сегодня по праву считается Якутия. Специалисты утверждают, что архетипы до сих пор живут там в чистом виде. И потому не

¹⁸ Одним из важных направлений программы стало обучение подростков навыкам резьбы. На базе детско-юношеского клуба «Ирбис» в городе была создана творческая мастерская-лаборатория. К проекту привлекли лучших специалистов по народным промыслам. В школе с углубленным изучением предметов эстетического цикла был введен предмет «Основы декоративно-прикладного искусства». Детские изделия образцов домовой резьбы с символикой солнечных и небесных знаков сегодня можно увидеть на игровых площадках, в детских садах, на базах отдыха Самарской области.

случайно Якутия стала создателем единственного в мире солярного театра «Новое Олонхо»¹⁹.

Музей Солнца

В древние времена во славу солнца было создано огромное количество обрядов и традиций, возводились величественные храмы, ни один вид искусства не прошел мимо этого значительнейшего символа. Солярные знаки испокон веков были любимы северянами. Не избежал этого увлечения и резчик по дереву, сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Валерий Иванович Липенков. Среди всех его работ – более 500 посвящены Солнцу. Это ему в 1980-е годы пришла идея создания Музея Солнца.

*Ил. 19. Директор музея Солнца
В.И. Липенков*

Сейчас он директор уникального, единственного в мире новосибирского [Музея Солнца](#), созданного на базе подросткового детского клуба «Солнечный».

Музей стремится максимально собрать все артефакты, связанные с Солнцем. Здесь хранится редчайшая информация – от древних традиций почитания светила до дня сегодняшнего. В его коллекции:

петроглифы, изображения солярных знаков, отображение Солнца и его символики в различных видах декоративно-прикладного искусства, гимны и стихи о Солнце, научные и исторические источники, мифы и легенды, копии фигур богов солнца, хранящихся в различных музеях мира, и многие другие предметы. На сегодняшний день в музее хранится более 1500 «солнечных» экспонатов.

Музеем удалось достаточно широко отразить солярные традиции народов мира. Собранный здесь материал о Солнце – ценнейший клад для ученых различных областей гуманитарного знания: историков, археологов, этнографов. Но главное – этот музей объединяет вокруг себя детей и всех, кто хочет прикоснуться к одному из древнейших пластов русской культуры. Не имея собственного помещения, музей в разных местах города создал творческие мастерские, где детей обучают резьбе по дереву, художественной росписи, вышивке и другим ремеслам.

Дети – постоянные участники «солнечных» краевых экспедиций и праздников. Для них придуман красочный праздник посвящения в так называемые солнечные мастера. С выставкой «Дети рисуют Солнце» музей разъезжает по различным городам России. В результате, теперь на конкурс «Дети рисуют Солнце» в музей приходят работы из различных уголков России. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, замечательные литературные и музыкальные вечера, на которых выступают известные музыканты и мастера художественного слова. Солнечные праздники в Новосибирске неизменно начинаются с гулких звуков била, древнеславянского прообраза колокола. Они полюбились не только этому городу, с праздничными представлениями творческий коллектив музея успешно путешествует по региону.

¹⁹ Олонхо – главный мифологический цикл преданий якутов. Театр создан Министром культуры Республики Саха Якутия А.С. Борисовым, являющимся главным постановщиком театра. На подмостках театра солнца творит свои гениальные действия легендарная Степанида Борисова.

При музее работает кружок эстетического общения, куда охотно приходят не только дети, но и взрослые. Превращающемся в масштабный культурный центр музеем уже тесны рамки кружков. Здесь мечтают о создании актерской студии, большой гостиной для вечеров, помещений для мастерских. Иными словами, музеем как воздух необходимо собственное помещение.

Объединяя вокруг себя энтузиастов, творческих людей, сотни детей и взрослых, проникнутых идеей солиарности, музей направлен на добрые дела. Здесь стремятся наладить свою издательскую деятельность, а также изготавливать силами юных мастеров различные сувениры. У музея есть и широкая программа помощи детям-инвалидам и пожилым людям. Музей Солнца тесно сотрудничает со всеми образовательными учреждениями и общественными организациями города. Новосибирский Музей Солнца стал победителем городского и областного конкурсов социально значимых проектов за 2007 год. И кто знает, может быть в скором времени Музей Солнца станет таким же известным, как и его «солярный собрат» – Якутский театр «Новое Олонхо».

* * *

Символы прошлого, до сих пор живущие на старых домах, предметах искусства и быта, есть важная нить, соединяющая прошлое с настоящим. И хочется верить, что те попытки, которые предпринимаются сегодня для возрождения и сохранения древних традиций славянского народа, станут добрым знаком в жизни всей отечественной культуры, воскрешающим генетическую память народа и осознание того, что потеря этой части отечественной культуры невосполнима.

Список литературы:

1. *Буткевич Л.М.* История орнамента. – М., 2005.
2. *Есенин С.* Ключи Марии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ilibrary.ru> (дата обращения: 13.05.2008)
3. *Успенский Б.А.* Крест и круг: Из истории христианской символики. – М.: Языки славянских культур, 2006.
4. Свастика в христианстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://s-mahat.ru> (дата обращения: 13.05.2008)
5. *Славянская мифология.* Энциклопедический словарь. – М.: Эллис Лак, 1995.
6. *Беркович А.* Наличники деревянных домов в старом Екатеринбурге. – Домострой. – 2000. – №11.
7. *Голан А.* Миф и символ. – М., 1993.
8. *Нейхард А.А.* О происхождении креста. – М., 1975.
9. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.
10. *Рыбаков Б.А.* Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987.
11. *Рыжакова С.И.* Язык орнамента в латышской народной культуре: автореферат дис. канд. ист. наук / Ин-т этнологии и антропологии. – М., 1997.
12. *Топоров В.Н.* Крест // Мифы народов мира. Т. 2. – М., 1992.
13. *Чекалов А.К.* Народная деревянная скульптура русского Севера. – М.: Искусство, 1974.
14. *Малахин В.* Пряники: традиции и современность [Электронный ресурс] – Режим доступа: – <http://www.mazpek.ru/> (дата обращения: 08.04.2008)
15. *Петров А.* Крест [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artifact.org.ru> (дата обращения: 06.03.2008)
16. *Рябчиков С.В.* Славянская знаковая система: новые источники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ethnonet.ru> (дата обращения: 13.05.2008)

17. *Соболев Г.А.* Солнце и звезды в архитектуре Кенозера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.archi.ru> (дата обращения: 13.05.2008)
18. *Туз Г.* Город как текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.stpravda.ru> (дата обращения: 12.02.2008)

Сведения об использованных иллюстрациях:

- Ил. 1. Греческий крест. Режим доступа: URL: <http://symbolism.narod.ru/crux.htm> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 2. Кельтский крест. Режим доступа: URL: <http://fadanir.blogspot.com/2010/09/2.html> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 3. Коптский крест. Режим доступа: URL: <http://www.liveinternet.ru/users/2881321/post105806217/> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 4. Крест анх. Режим доступа: URL: <http://symbolism.narod.ru/crux.htm> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 5. Лепестковый крест. Режим доступа: URL: <http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef979819-e9b1-4f61-9a34-a86abbbdf1e8/view/> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 6. Мальтийский крест. Режим доступа: URL: <http://www.reenactor.ru/index.php?showtopic=27160&pid=400402&st=0&#entry400402> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 7. Андреевский крест. Режим доступа: URL: <http://taina-simvola.ru/andreevskij-krest/> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 8. Громовой крест. Режим доступа: URL: http://fadanir.blogspot.com/2010/05/blog-post_9263.html (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 9. Двенадцатилучевой крест. Режим доступа: URL: http://community.livejournal.com/ru_slav_sorcery/2832.html?thread=8976 (дата обращения: 04.03.2011)
- Ил. 12. Коловрат. Режим доступа: URL: <http://clipart.adelavida.com/?Cat=22&P=11> (дата обращения: 02.03.2011)
- Ил. 15. Режим доступа: URL: http://www.prosv.ru/ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/06.htm (дата обращения: 04.03.2011)
- Ил. 16. Режим доступа: URL: <http://arhistroika.ru/krovlya-severnoj-izby> (дата обращения: 04.03.2011)
- Ил. 19. Директор музея Солнца В.И. Липенков. Режим доступа: URL: http://www.ethnoworld.ru/ethnoprostranstva_diakultur.html (дата обращения: 09.03.2011).

Источник: *Культура в современном мире. — 2011. — № 1. — [Электронный ресурс]. —*
Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>