

ТЕРАПИЯ В МИФОЛОГИИ

О.В. Синяченко

Донецкий государственный медицинский университет

Ключевые слова: терапия, история, мифология.

Изучая историю медицины, мы оцениваем ход борьбы человека за свое существование. Источниками сведений о терапии древности являются папирусы, иероглифические надписи на стенах и специальных табличках [8, 9]. Скудные и разрозненные данные о медицинской деятельности за тысячелетия до нашей эры свидетельствуют не только о ее эмпиричности, но и о рациональности отдельных приемов. Еще в древнейший период развития человеческой цивилизации стихийно зарождались прогрессивные медицинские знания [1, 7].

У наших современников, стремящихся заглянуть в прошлое терапии, помимо археологических раскопок, имеются в распоряжении сохранившиеся мифы, они есть практически у всех народов мира [6]. Мифологические источники при всей их неточности восполняют в специфической форме исторические факты познания минувших эпох. Основные мотивы в мифах повторяются, особенно касающиеся тем болезни и здоровья, жизни и смерти. В настоящее время мифотворчество рассматривается как важнейшее явление культуры, как мироощущение и миропонимание соответствующей эпохи.

Бессильные перед болезнями, древние люди пытались искать причины их возникновения в причинах злых духов, божеств, демонов и пр. Согласно мифологии кхмеров, болезни на людей насылало божество Арак Кол, у сиамцев — дух неземных миров, живущий на небе свирепый великан Тауветсуван, у тибетцев — божества сабдаг, имевшие в правой руке серп, а в левой — заполненный болезнями мешок, у народов Индонезии и Малайзии — дух бута, у индусов — богиня Бхагавати и демоны пишачи, у чибча-муисков (индейцев севера Южной Америки) — демон Гуахайоке, у индейцев племени ягуро — женский дух Киберот, у народов Центральной и Средней Азии — дэвы, у абхазов — черт Аюстаа, у бурят — шаман Гурбан Манан-тенгри и духи шудхер, у ненцев — божества Кызы и Тодоте, а также духи лозы, у нанайцев — аями, у калмыков — чуткер, у хантов — кынь-лунг, у мордовцев — варма-ата, у удмуртов — ву-мурт и кутысь, у чувашей — вупар, у татар — су анасы, у рутульцев — «мать болезней» Залзанагый, у греков — демонические существа

керы (дети богини Никты), у славян — карачун и полудницы, Навь и Морена [3, 5, 11].

Древние китайцы появление болезней связывали с духами хи-шэнь, которые поселяются в пяти внутренних органах человека. Их либо старались изгнать, либо уморить голодом, запрещая больному длительное время питаться, либо сделать существование духа невыносимым путем приема очень острой и соленой пищи. Кроме того, учение о жизненной силе (цзин) приписывалось Цэн-цзу (жил, якобы, во времена «совершенно мудрого» правителя Яо), считая, что когда цзин в организме становилось мало, человек умирал. Как были убеждены в Древней Индии, бог космических вод Варуна (охранял истину и справедливость) за ложь и клеветничество провинившихся наказывал «водянкой», а излечивало от этой болезни божество утренней зари Ушас. Согласно мордовской традиции дух ведь-ава («вода-мать») или насылала болезни, или излечивала от них. Такие же качества удмурты приписывали духу воршуд, марийцы — «хранителю дома» Кудо-водьж, народы Дагестана — духам пари, литовцев и латыши — ведьме Рагане, индусы — божеству Рудра, шумеры — демону Удуг [11].

Судя из мифологии южных славян, от внутренних болезней людей оберегали и излечивали женские духи вилы, у осетин — крылатое светящееся божество Авд дзуары и дух плодородия Саниба, у адыгов — дух Тхаухуд, у хантыйцев — богиня Мых-ими, у народности ганда — Ванга (отец бога землетрясений Мусиси), у китайцев — Доу-му (обитал в созвездии Большой Медведицы, ведал жизнью и смертью), у маньчжуров — дух врачевания Дайфу, у народов Индии — божественный создатель Дхатар и «целитель, лучший из врачей» божество Рудра, у египтян эллинистического мира — бог Серапис, у кельтов — божественный врачеватель Диан Кехт, у иранцев — Трита, у шумеров — боги исцеления «господин-врач» Ниназу и его сын Нингишзида (его символическим животным была рогатая змея), у угаритян, финикийцев и израильтян — демон-врачеватель Шадрара (его изображали в сопровождении змей и скорпионов) [11].

В шумеро-аккадской мифологии главной врачевательницей выступает богиня города Лагаша Бау,

а богинями-целительницами — Гула и Нининсина (ее храм находился в городе Уре на «счастливом блаженном» острове Тильмун) [4]. Любопытно, что в шумерском пантеоне Гула сначала была богиней смерти, а символизировали ее собака или голова собаки. Как следует из мифов, бог Энки создал демонов водной стихии лахама, которые имели вид получеловека-полусобаки и сопровождали Гулу. Самого больного Энки лечила «владычица лесистой горы», «мать всех богов» Нинхурсаг (он называл один из восьми пораженных органов, а она производила на свет соответствующее исцеляющее божество). В свою очередь целителем стал сын Энки Асалухи. Искусством исцеления владело центральное божество вавилонского пантеона, «владыка и отец богов» Мардук (сын бога мудрости Набу и супруг Царпаниту). В мифологии кельтов покровительницей врачевания считалась богиня Бригита — дочь Дагды (добраго бога, изображаемого великаном с огромной палицей в руках), а у израильтян, угаритян и финикийцев — умирающий и воскресающий бог-целитель Эшмун, атрибутом которого был шест, обвитый змеей.

В буддийской мифологии почитались махаяны Бхайшаджьягуру («врачи-учителя»). Основой образа служили целители бодхисатвы Бхайшаджьяраджа и Бхайшаджья-самутгата, чьим назначением было лечить людей и продлевать им жизнь. В Индокитае считали, что с демонами, вызывающими болезни, вел борьбу великан-шаман Еду, в Монголии и на Тибете к таковым относили божества чойджины (одного из них Джамсарана изображали с медным мечом в одной руке и с легкими и сердцем — в другой).

По древнегреческим преданиям создателем медицины является олимпийский бог Аполлон, сын Зевса и Лето, брат-близнец Артемиды, родившийся на плавучем острове Астерия [5]. Аполлон, хоть и имел некоторые негативные черты, считался богом-врачом (согласно Гомеру «врач богов и бог врачей»), предохранял людей от многих болезней, имел прозвища Алексикакос («отвратитель зла»), Акесий («целитель»), Пеан («разрешитель болезней»), а позже отождествлялся с солнцем, обладающим целительными качествами. Атрибутами Аполлона были лук и колчан с золотыми стрелами, которыми он излечивал больных, а также треножник, обвитый змеей — символ эмпирической медицины. Из греческих колоний в Италии культ Аполлона проник в Рим, где стал одним из самых почитаемых богов [12].

Из греческой мифологии следует, что сыном Аполлона и нимфы Корониды (по другой версии Арсиной) был Асклепий. Аполлон якобы за измену убил беременную жену и из ее чрева вынул младенца, которого отдал на воспитание мудрому, обладающему даром предвидения кентавру Хирону [11]. Тот и обучил врачеванию Асклепия. Кроме того, Хирон научил искусству лечить людей Ясона (сына Эсона и Полимеды, имя которого означает «целитель») и сводного брата Асклепия Аристея (сына Аполлона и нимфы Кирены), воспитал героя

Троянской войны Ахилла (сына царя Пелея и морской богини Фетиды) [14].

Асклепий пришел к дерзкой мысли воскрешать мертвых. Среди них были Главк (по одной версии, сын Антенора, помогший Парису украсть Елену, по другой, сын Гипполоха, союзник троянцев, убитый Аяксом, по третьей, сын Сисифа, погибший во время состязаний на колесницах), а также Ипполит (сын афинского царя Тесея) и Капаней (участник похода против Фив) [5]. За это разгневанный Зевс убил Асклепия. Существуют мифы, согласно которым врачевателем богов (например, Аида и Ареса) Асклепий был в образе некоего Пеона. Поскольку Асклепий пострадал ради спасения людей, небеса открылись перед ним и он засиял там созвездием Змеевидный. Только затем Асклепий был оживлен и обожествлен.

Врачи острова Кос, где находилось святилище Асклепия, считали себя его потомками и назывались асклеиадами. В свою очередь, к предшественникам Асклепия древнегреческая традиция относил сына Зевса и питомца Деметры Трофония, представителя хтонической (дофессалийской, доолимпийской) мифологии, которого изображали со змеей в руках (некоторые исследователи доводят «родство» Трофония и Асклепия до единого культа) [10].

У Асклепия были жена Эпиона, сыновья Подалирий и Махаон, дочери Гигиея, Панацея и Иасо. Все они почитались как герои-целители. Эпиона слагала целительные напевы, Подалирий и Махаон унаследовали от отца искусство врачевания, причем перед первым из них приклонялись в Фессалии, Карию и Южной Италии, а второй оказывал медицинскую помощь воинам в Троянской войне (был ранен стрелой Париса, сына Приама, а погиб от руки царицы амазонок, дочери Ареса Пенфесилей, которую убил Ахилл). Не то Подалирий, не то Махаон вылечили от незаживающей раны вследствие укуса змеи царя города Мелибеи Филоктета. Гигиея (от нее произошло слово «гигиена») стала персонификацией здоровья, Панацея (Панакея) — исцеления, а Иасо — лечения. В прусской мифологии с греческим Асклепием (римским Эскулапом) сопоставляли бога Аушаутса («который дает здоровье и отгоняет болезни»).

В Древнем Египте врачи почитали Сехмет, в Древней Греции — богиню Афину, в Древнем Риме — Минерву [5, 6]. В Китае одним из богов, покровительствующих врачам и аптекарям, считали Бянь Цяо. Его изображали с птичьим клювом и крыльями летучей мыши. Он якобы помогал «желтому императору» Хуан-ди (автору первого медицинского трактата) в распознавании целебных свойств растений. Еще одного покровителя медицины бога Вэй Гу древние китайцы рисовали в шерстяной одежде с посохом и тыквенными фляжками на поясе, где хранилось чудодейственное снадобье. Третий бог Вэй Шан-цзюня, который и сам занимался врачеванием, всегда ходил вместе с черной собакой на поводке. Необходимо отметить, что наибольшее покровительство врачам

в даосской и поздней китайской народной мифологии приписывали богу Яо-вану (некоторые считали его обожествленным врачом Сунь Сы-мяо — еще одним покровителем лекарей, изображаемого с тыквой, заполненной чудотворными пилюлями и целебными растениями). Всего же китайцы насчитывали десять богов, помогавших медикам (Шидай мин и). В Индии были убеждены, что лекарем богов является Дханвантари, отождествляемый с солнцем, «движущимся по дуге», которого изображали с чашей в руке амриты (напитка бессмертия). Ему же приписывали создание древнейшего индийского трактата по медицине «Аюрведа».

По египетской мифологии богиня Исида возвращала к жизни своего убитого сына Гора, сделав его бессмертным и научив искусству врачевания. Гор будто бы затем оказал человечеству большие услуги своими исцеляющими средствами (в начале II века н.э. некоторые лекарственные формы в Европе даже называли «исидами»). Богом врачевания египтяне все же считали Тота, изображаемого чаще всего с головой ибиса (по преданию эта птица научила его делать клизмы). Тоту приписывали авторство священных «герметических книг» и медицинского папируса Эберс (XVI век до н.э., найден в 1872 г.), в которых описываются многие лекарственные вещества.

Древние афиняне как целителя почитали Геракла — сына Зевса и смертной женщины Алкмены. Геракл был покровителем таких лечебно-профилактических занятий, как «гимнасия» (физические упражнения) и «терма» (ванны с минеральной водой). В римской мифологии Гераклу соответствовал Геркулес — залог надежды на бессмертие. В древнегреческой традиции супруга Зевса Гера получила удивительные молодильные яблоки в качестве свадебного подарка от богини Геи и оставила расти плоды бессмертия на краю мира под бдительной охраной дочерей Ночи нимф Гесперид и огнедышащего дракона Ладона. Золотые яблоки вечной молодости, согласно скандинавской мифологии, имела богиня Идунн («обновляющая»).

По иранской традиции одно из божеств семьи Амеша Спента (ближайшее окружение верховного божества Ахурамазды) Аурват («здоровье») являлось добрым духом телесного здоровья, противоположностью болезни и смерти, часто упоминалось вместе с сестрой Амертат («бессмертие»), считавшейся покровительницей растений. Древние китайцы почитали знаменитого долгожителя Цэна-цзу («старца Пэна») — праправнука мифического государя Чжуань-сюя. Цэн-цзу будто бы пережил легендарную династию Ся и дожил до конца династии Инь, обеспечивая свое долголетие особыми упражнениями тренировки дыхания. В Корее к домашним духам бессмертия (касин) относили Сонджу и Седжон (Чесоксин), от которых зависело долголетие людей. Символ Сонджу — белая бумага, свернутая в несколько слоев [11].

В индуистской мифологии боги и асуры (обладающие жизненной силой) установили на черепаше Курма священную гору Мандару, обмотали ее

змеем Васуки и из океана добывали напиток бессмертия амриту [17]. Представление об амрите связано с сомой — напитком богов, дарующим бессмертие. С чашей амриты в руках изображали бога врачевания Дханвантари [13]. Стебли сомы (растение не идентифицировано) вымачивали в воде, выжимали, процеживали через сито из овечьей шерсти, разбавляли водой и молоком. Питье сомы способствовало удалению болезни из организма [18, 19]. Гаруда (царь птиц, ездовое животное бога Вишну) похитил амриту и передал ее змеям, у которых в рабстве была его мать (возвратил напиток на небо Индра).

Во многих мифах напиток бессмертия, вкушение которого приносило вечную жизнь, занимал важное место. В разных традициях встречалась «живая, целящая, священная вода», возвращающая здоровье. Таковой считался нектар (буквально «преодолевающий смерть»), который «производил кровь и создавал вечную жизнь». Древние греки напитком бессмертия считали используемую богами амброзию (амвросию). В этой связи вспомним греческого Ахилла (Ахиллеса) — одного из величайших героев Троянской войны, сына царя Пелея и морской богини Фетиды. Как следует из мифа, мать, стремясь сделать своего сына бессмертным, по ночам закаляла Ахилла в огне, а днем натирала его амброзией [5]. В Древнем Риме для достижения бессмертия употребляли напиток из вечнозеленого растения омель. Священным (божественным) являлся и напиток из мяты. Обожествленное зелье белую хаому (аналог индийской сомы), судя из иранской мифологии, готовил целитель Трита, владевший, кроме того, «древом бессмертия» и десятком тысяч чудодейственных растений.

Согласно традициям древнего Китая, снадобьем бессмертия обладало женское божество («хозяйка запада») Си-ван-му. Состояния сянь («бессмертие») китайцы добивались принятием лекарств из хризантемы, стоголовника, золота, нефрита, киновари и древесных грибов, а также путем особых способов удержания спермы и физических упражнений. Трактат «Дао дэ цзин» в даосской школе Цюань-чжэньдао предписывался для достижения бессмертия, причем духовного, а не физической нетленности тела. Эликсир бессмертия изготавливали из «философского камня», состав которого сохраняли в строжайшей тайне. Когда человек, незнакомый с секретами, пытался самостоятельно изготовить это снадобье, то для него все заканчивалось либо тяжелой болезнью, либо смертью. Людей, которые благодаря «внутренней алхимии» или «пилюлям бессмертия» обретали «вечную весну», называли сянь. Как говорится в трактате «Канон великого покоя» (II в.), они властвовали над погодой, изменялись внешне вместе с четырьмя сезонами года и могли летать.

Мифы народов экваториальной Африки говорят о том, что некая Нираручьяба (дочь царя Гиханга) знала секреты особого целительного молока, тайну которого поведала излеченному ею отцу [16]. В ведийской и индуистской мифологии Ашвины (бо-

жественные братья-близнецы) готовили лекарство из крови побежденного Индрой демона Намучи, а о средствах, продлевающих жизнь и дающих здоровье, люди просили божество Рудру [15, 20]. По славянским традициям исцеляющими от болезней свойствами обладал камень алатырь, находящийся в Алатырском (Балтийском) море [3].

Как считали древние греки, первым начал лечить больных травами прорицатель, сын Амифаона и Идоминеи, брат Бианта Меламп, хотя искусством фитотерапии обладал и Аполлон [2]. Греческий миф гласит, что особой целебной травой, находящейся у змей, некий Полиид оживил утонувшего в бочке с медом Главка — в будущем храбрейшего союзника троянцев, убитого Аяксом в битве за тело Патрокла. Как повествует одна из легенд, Асклепий был приглашен во дворец царя Крита Миноса, чтобы воскресить его умершего сына. Неожиданно на своем посохе он увидел змею с какой-то целебной травой во рту, с помощью которой ему как раз и удалось оживить мертвого мальчика. В дальнейшем бог медицины именно этим растением исцелял все людские болезни. Дочь Асклепия, покровительница лекарственного лечения Панакея (Панацея) обладала способностью исцелять людей не только целебными травами, а и соками деревьев. По преданиям, лекарственные снадобья, которые готовила Панакея, обретали целебную силу только после их прикосновения к капюшону своего брата Телесфора, которого почитали в Древней Греции как бога выздоровления.

Древние римляне богиней лечебных трав считали Феронию (в Италии главными местами ее культа были роща в Капене и храм в Таррацине), а египтяне отдавали приоритет в открытии лекарственных растений богине Исиде. Главное божество шумеро-аккадского пантеона Энки (хозяин мирового океана пресных вод, бог мудрости, помощник людей) лечил «травой и водой жизни» (в Месопотамии считали, что Энки является «изобретателем всех лекарственных растений») [4]. Один из семи великих архангелов Рафаил (от евр. «исцели, боже») научил Ноя распознавать целебные травы и лечить ими людей. Десять тысяч лекарственных растений от Ахурамазды (иранское верховное божество) получил третий человек, целитель Трита.

Божественному земледельцу Шень-нуну древние китайцы отводили роль первого фармацевта. Он ходил с красным кнутом и стегал травы, определяя таким образом их целебные свойства. Шень-нуну называли царем лекарств Яо-ваном. Изобретение ступки с пестиком для обработки растений китайцы приписывали желтому императору Хуан-

ди, а якобы первый медицинский трактат назывался «Хуан-ди нэй цзин» — «Книга Хуан-ди о внутреннем». В некоторых регионах Китая его боготворили как основоположника медицины (наряду с Фу-си и Шэнь-нуном) [11].

Судя из разных традиций, свои целебные свойства растения приобретают от дождей и солнечных лучей. Древние египтяне в лечении больных за два-три тысячелетия до н.э. использовали белену, можжевельник, полынь, цветы красного мака, купорос, серу, бычью и рыбью желчь для удаления из организма «дурной крови». В Древнем Китае в I тысячелетии до н.э. применяли жень-шень, лимонник, корневище мандрагоры, почки молодого бамбука, панты (рога молодых пятнистых оленей), опий, гашиш, имбирь, лук и чеснок. Примерно с этого же времени древнеиндийские народы для лечения многих болезней употребляли алоэ, камфору, мускус и рвотный орех. Арабы были убеждены, что в раю (джанне) праведники пьют напиток из целебного источника, в который входит имбирь, и при этом не страдают болезнями. Древние славяне большое место на теле лечили прикладыванием к нему травы чертополоха, приговаривая при этом: «Сгони червей из пораженного червями места») [10].

Необходимо отметить, что своеобразная первая фармакопея, известная человечеству, появилась в Месопотамии (Междуречье) еще в III тысячелетии до н.э. в виде перечня лекарственных средств с описанием способов их приготвления и применения при различных заболеваниях [7]. Одними из первых стали культивировать лекарственные растения американские индейцы, а сок из кактусов использовать в качестве обезболивающего средства. Они были убеждены, что укусы муравьев уничтожают медицинские способности людей, а разорение любого муравейника влечет за собой развитие того или иного заболевания, которое можно вылечить лишь специальным «муравьиным врачом». Вместе с тем с ролью муравьев в мифопоэтической теме жизни и смерти соотносилась в конечном счете и их целительная функция. Неспроста муравьиный яд широко используется в народной медицине и в настоящее время.

В заключение необходимо отметить, что, будучи системой мировосприятия людей древних эпох, мифотворчество синтезировало единство религии, философии, искусства и врачевания. Если к мифологии подходить не как к заблуждениям древних народов, а как к огромному пласту культурного развития человечества, как к компоненту истории медицины в целом и терапии в частности, значение мифов для современных врачей становится очевидным.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю.* Історія медицини.— К.: Вища школа, 1991.— 431 с.
2. *Грибанов Э.Д.* Медицина в символах и эмблемах.— М.: Медицина, 1990.— 208 с.
3. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей.— М.: Наука, 1974.— 341 с.
4. *Крамер С.Н.* Мифология Шумера и Аккада / В кн.: Мифология древнего мира.— М.: Наука, 1977.— С. 122—160.
5. *Кун Н.А.* Легенды и мифы Древней Греции.— М.: Просвещение, 1975.— 463 с.
6. *Лосев А.Ф.* Античная мифология в ее историческом развитии.— М.: Учпедгиз, 1957.— 620 с.
7. *Малая Л.Т., Коваленко В.Н., Каминский А.Г., Воронков Г.С.* История медицины: очерки.— К.: Лыбидь, 2003.— 416 с.
8. *Мультиановский М.П.* История медицины.— М.: Медгиз, 1961.— 347 с.
9. *Петров Б.Д.* (ред.) История медицины.— Т.1.— М.: Медгиз, 1954.— 283 с.
10. *Тарасонов В.М.* Символы медицины как отражение врачевания древних народов.— М.: Медицина, 1985.— 120 с.
11. *Токарев С.А.* (ред.) Мифы народов мира.— В 2 т.— Москва.: Сов. энциклопедия, 1991—1992.— 1390 с.
12. *Тронский И.М.* История античной литературы.— М.: Высшая школа, 1983.— 464 с.
13. *Bedekar V.M.* The legend of the churning of the ocean in the epics and puranas // *Purana*.— 1967.— Vol. 9, N1.— P. 7—69.
14. *Carnoy A.* Le concept mythologique du gandharva et du centaure // *Museon*.— 1936.— Vol. 49.— P. 99—113.
15. *Dandekar R.N.* Rudra in the Veda // *J. Univ. Poona*.— 1953.— N1.— P. 94—148.
16. *Delmas L.* La vache au Ruanda // *Anthropos*.— 1930.— Vol. 25.— P. 5—6.
17. *Hacker P.* Zur Entwicklung der Avataraalchre // *Wein. Z. Kunde Sud-Ostasiens*.— 1960.— N 4.— S. 47—70.
18. *Lommel H.* Soma // *Forsch. Fortschr.*— 1935.— Bd.11.— S. 165—186.
19. *Lommel H.* Der Gott Soma // *Peideuma*.— 1944.— Bd. 3.— S. 36—39.
20. *Machek V.* Origin of the Goods Rudra and Pusan // *Arch. Orient.*— 1954.— Vol. 22, N 4.— P. 544—562.

ТЕРАПІЯ В МІФОЛОГІЇ

О.В. Синяченко

В роботі проаналізовано міфотворчість давніх народів, що стосується питань здоров'я та хвороби, лікування довголіття і безсмертя, вказано імена позитивних і негативних міфологічних героїв, обговорюється значення міфології для сучасного лікаря.

THERAPY IN MYTHOLOGY

O.V. Synyachenko

In the paper myths of the ancients about health and illness, treatment, longevity and immortality have been analyzed; the positive and negative mythological heroes have been presented; the meaning of mythology for modern doctor has been discussed.