Česká zemědělská univerzita v Praze

 Provozně ekonomická fakulta

Antropologie náboženství – Semestrální práce

Téma: Slovanská a germánská mytologie – hromovládní bohové Perun & Tór (představení a srovnání)

Vypracovali: Karel Jílek a Michaela Lederová

Leden 2022

OBSAH

[1 ÚVOD 2](#_Toc92444075)

[2 SLOVANÉ 4](#_Toc92444076)

[2.1 Kdo byli Slované? 4](#_Toc92444077)

[2.2 Nedostatek pramenů 4](#_Toc92444078)

[2.3 Slovanské náboženství a mytologie 5](#_Toc92444079)

[2.4 Bohové bouře/ hromovládci 6](#_Toc92444080)

[2.5 Perun – vládce bouří 7](#_Toc92444081)

[3 GERMÁNI 10](#_Toc92444082)

[3.1 Kdo byli Germáni? 10](#_Toc92444083)

[3.2 Germánská mytologie 10](#_Toc92444084)

[3.3 Prameny 11](#_Toc92444085)

[3.4 Tór – vládce bouří 11](#_Toc92444086)

[3.5 Srovnání Peruna a Tóra 12](#_Toc92444087)

[4 ZÁVĚR 14](#_Toc92444088)

[5 ZDROJE 15](#_Toc92444089)

ÚVOD

Germánská a slovanská mytologie jsou součásti dávných indoevropských náboženství spadající do předkřesťanských představ chápání světa. Tyto jsou nám historiograficky a geograficky velmi blízko, a přesto o nich víme tak málo. Obzvláště málo víme o slovanské mytologii. Zde nepochybně chybí opěrná, blíže upřesňující literatura, která by nám zcela jistě pomohla pochopit a vysvětlit blíže tehdejší zvyky a tradice.

V současnosti je situace následující. Ve středoškolských osnovách na slovanskou tématiku stěží narazíme a co se týče germánské mytologie, ta také není zdaleka známá jako například řecká či římská, které jsou stavebními kameny hodin dějepisu, ptáme se potom: *Proč tomu tak je?*

Cílem práce je ve zkratce představit tyto dvě mytologie a zjistit, jakým způsobem byly jednotlivé náboženské prvky schopny setrvat až do současnosti – hlavně v lidovém folklóru. V závěru se zabývá představením a následným rozborem hromovládných bohů, kteří zastávají své místo v mnoha původních indoevropských náboženstvích, z čehož usuzujeme podobnost motivů. V případě Slovanů se jedná o boha Peruna, v případě Germánů se jedná o Tóra.[[1]](#footnote-1)

Během práce bude s ohledem na pandemickou situaci využita metoda studia dokumentů. V práci budou využity také znalosti z literární a filmové popkultury, která moderním způsobem zprostředkovává dávné příběhy a mýty.

SLOVANÉ

Kdo byli Slované?

Staří Slované byli dávným indoevropským národem, jehož etnogeneze je dodnes zastřena tajemstvím. Obecně příchod Slovanů datujeme do období stěhování národů, tj. 4.-7. století. Přicházeli pravděpodobně s vidinou nového území a kvůli nájezdům kočovných Avarů, z oblastí mezi Vislou a Dněprem do oblastí jižní a střední Evropy. Hovoříme-li o našem území, Slované se zde usazovali v oblastech kolem Labe a Vltavy a na Moravě kolem řek Morava a Dyje, kde v blízkosti vodních toků stavěli své osady. Tyto osady měly podobu opevněných vesnic zbudovaných na kopcích, tj. Slované byli nepochybně schopni pracovat s terénem a využít ho ve svůj prospěch jako přirozenou ochranu.[[2]](#footnote-2)

I přesto skutečnost, že Slované v této době (9. století) pořádali ve velké míře nájezdy na Byzantskou říši, byli také výbornými zemědělci, řemeslníky (kováři, hrnčíři), obchodníky. Díky sporům s Byzanc a neschopnosti východní říše přímo zakročit proti Slovanům, zapříčinila tato „neschopnost“ následnou expanzi do oblastí dnešního Balkánského poloostrova. Jedná se o oblasti Slovinska, Dalmácie, Srbska a Chorvatska. Slované se dokonce dostali do oblastí Malé Asie, kde pro domluvě s Byzanc působili jako „obranný val“ proti nájezdům Arabů.[[3]](#footnote-3)

Nedostatek pramenů

Většina zdrojů z období slovanství pochází od křesťanských kronikářů z časů, kdy bylo „pohanství“ v úpadku. Je zajímavé, že ačkoli bylo pohanství pro křesťanství trnem v oku, i přesto se „pohanské“motivy častokrát zachovávaly. Vlivem křesťanské věrouky byly tyto motivy přikreslovaly až démonizovány. Typologie pramenů, jimiž jsou: kroniky, listiny, legendy, dopisy, traktáty od křesťanských kněží ale také od islámských cestovatelů a zeměpisců potvrzují, že... kdo vládne slovu a písmu, píše historii společně s vítězi. Váňa ve své knize zmiňuje absenci písní o hrdinských činech bohů, jako tomu je u například u severské Eddy.[[4]](#footnote-4) Slované tak zůstali pouze u orální tradice, což s sebou přinášelo negativní dopady v podobě jazykových bariér. Pozdějším badatelům tato skutečnosti značně ztěžuje představu o původní podobě slovanského náboženství. *Jakým způsobem uctívali své bohy? Jaké byly představy světa, jak chápali smrt a co se jim honilo hlavou při náboženských rituálech?* Podle Michala Téry se z důvodu nedostatků pramenů můžeme pouze domnívat, jak tomu bylo doopravdy.[[5]](#footnote-5)

Slovanské náboženství a mytologie

Slované se podobně jako ostatní indoevropská náboženství vyznačovali polyteismem, kdy toto náboženství zastávalo významné místo ještě před jejich přijetím křesťanství. Je nutné zmínit, že vývojová fáze polyteistických náboženství v sobě zahrnuje i další vývojově starší náboženské myšlení, pra-představy o okolí a událostech, které daná společenství obklopují. Ta si poté nejsou schopna události empiricky, ze své každodenní zkušenosti, vysvětlit. Mluvíme zde např. o šamanismu, totemismu, magii, kultu předků či animismu. Podle E. B. Tylora je předstupněm polyteismu právě animismus, který hrál u Slovanů významnou roli.[[6]](#footnote-6) Ctění přírodních sil, duchů, víl, lesa v kombinaci s totemismem: kult rostlin – dub, strom zasvěcený bohu Perunovi; kult zvířat – kůň, vlk, medvěd; kult předků – ten hrál u Slovanů také významnou roli. Kosmas ve své *Kronice Čechů*,mj. mluví o uctívání idolů bůžků, [nymf](http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymfa), studánek, ohně a vrchů.[[7]](#footnote-7)

Slované neměli do roku 980 svůj ucelený pantheon bohů, jako tomu je u většiny ostatních indoevropských náboženství. O tom svědčí zápis z knihy *Povesť vremennych lět (Vyprávění o minulých letech)* z 11. století, kde kyjevský mnich Nestorpíše o reformě ruského pantheonu bohů podle knížete Vladimíra v roce 980, tedy 8 let předtím, než sám přijímá křesťanství a následně vydává rozkaz svrhnout všechny „pohanské“ modly viz. Perun utopený v Dněpru.[[8]](#footnote-8) Následné ničení model, které fakticky znamenalo zánik původního, modlářského „pohanství“ popisuje také kronikář Kosmas. [[9]](#footnote-9)

„Jak mile tam (do Kyjeva – pozn. autor) *přišel, poručil* (kníže Vladimír – pozn. autor) *modly vyvrátit, některé rozsekat, a jiné v oheň uvrhnouti; Peruna pak poručil přivázati koni k chvostu…a dvanáct mužů ustanovil, aby jej bili proutím; a to ne proto, jako by dřevo cítilo, ale na potupu běsu, jenž oklamával tou podobou lidi, aby odplatu dostal od lidí. Veliký jsi, Hospodine! divní skutkové tvoji: včera ctěn od lidí, a dnes potupen. Když pak jej vlekli k potoku k Dněpru, plakali proň nevěrní lidí, neb ještě nebyli přijali svatého křestu. A přivlekvše, vhodili jej do Dněpru.“[[10]](#footnote-10)*

Ze slovanské mytologie, části slovanského náboženství, se bohužel nedochovaly celistvé mýty, ale pouhé útržky. Za zmizení „pohanských“ mýtů nenese podle Bláhové odpovědnost pouze křesťanství, ale konkrétně latinské písemnictví. Jako příklad uvádí kronikáře Kosmase, který ve své *Kronice Čechů* místo názvů slovanských božstev používal názvy z řecké či římské mytologie, zejména díky jejich nápadně podobným atributům a schopnostem. Dozajista i působení byzantské kultury mělo na slovanské „pohanství“ ničivý dopad. Ve sbírce *Homiliáři opatovickém*, jsme ovšem informováni o skutečnosti zachovávání pohanské víry až do 12. století, jak již bylo zmíněno.[[11]](#footnote-11)

Samotní bohové Slovanů se značí vlastní vůlí s charakteristickými rysy a hierarchickým postavením. Na vrcholu stojí bůh stvořitel Svarog/Svantovít a ostatní bohové jsou tím více mocní, čím jsou mu pokrevně spříznění, podobně jako tomu je v řecké mytologii. Tito bohové jsou například: Veles (podsvětí), Dazbog (slunce) nebo protipól k bohům, tj. bohyně, z nichž nejznámější je Matka země Mokoš.[[12]](#footnote-12) Předmětem našeho zájmu je ovšem Perun, bůh hromu a blesku.

Bohové bouře/ hromovládci

Mircey Eliade mluví v souvislosti s hromovládci o tzv. 2 vývojových linkách. První linie představuje Boha nebe, pána světa, absolutního vládce a strážce zákonů v jedné osobě. Druhá linie představuje také Boha nebe, ovšem Boha stvořitele, samce, dárce deště a chotě Velké Matky bohyně. Tyto dvě linie nejsou rovnoběžně, současně se ale mohou prolínat. „Svrchovaný vládce“ je zároveň dárcem deště a „oplodňovatel“ může být despotou. U těchto božstev si Eliade bez výjimek všímá přesného vymezení pravomoci obou těchto božských typů. Zároveň vyzdvihuje do popředí *hierogamii*[[13]](#footnote-13) s Bohyní Země, blesku, hromu, bouře, deště a rituálního spojení s býkem. Právě do této druhé skupiny můžeme zařadit Peruna, Dia, Indru, Tóra a všechny, kterým náleží přízvisko *bůh hromu.* [[14]](#footnote-14)

Perun – vládce bouří

Perun. Tento hromovládný bůh je jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejznámějších slovanských bohů a podle Dumézilovy tzv. trojfunkční hypotézy v indoevropském pantheonu, zastává Perun funkci válečnickou (dalšími jsou náboženství a magie, plodnost a prosperita).[[15]](#footnote-15) Jeho jméno bylo nejspíše známo většině Slovanům pravděpodobně díky jeho archetypálním znakům sahajícím až k počátkům indoevropských náboženství. V samotné hierarchii zastává Perun čelní pozici, podobně jako je tomu u většiny hromovládných bohů viz. řecký Zeus, římský Jupiter, keltský Taranis či indický Indra.[[16]](#footnote-16)

Svým jménem (etymologicky) i svým kultem toto uranovské[[17]](#footnote-17) božstvo prozrazuje úzký vztah s dubem. Ostatně, z praindoevropského názvu *Perkwunos* pro hromovládného boha, kořen *perkwu* znamená právě *dub.[[18]](#footnote-18)* Hromovládná božstva se dále pojí také s některými ptáky oznamujícími bouři či příchod jara[[19]](#footnote-19).

K božským atributům hromovládného Peruna, který častokrát připomíná starce budícího strach a úctu, patřila jeho sekera. Tradiční zbraní slovanských válečníků. Ohnivá sekera letící po obloze symbolizovala na tehdejší Rusi blesky, jedná se o podobnou představu jako Tórovo kladivo *Mjöllnir*. Z těchto důvodů můžeme nalézt v oblastech Ruských stepí na mohylách miniaturních seker (obdoba Tórova kladiva v hrobech vikingů).[[20]](#footnote-20) V obou těchto případech měly zbraně symbolizovat ničivou sílu hromů a blesků, jednalo se rovněž o symbol plodnosti. Když oral Tór svým kladivem zem a současně ji tím zúrodňoval Perun, který zastává současně světovou stranu Sever, blesky upozorňuje na následný déšť, jenž přinese do kraje vláhu.[[21]](#footnote-21)

Podle tradice byl Perunův příchod spojován s jarní bouří. Příchodem k životu po dlouhé zimě. Prvním zahřmění byla ve společnosti věnována velká pozornost. Byly s tím spojené četné slavnostní obřady např. zatnutí sekery – nástroje i zbraně se silným ochranným účinkem proti nečistým silám a nemocem – do země jako ochrana před bleskem.[[22]](#footnote-22) Sekera se rovněž dávala pod postel rodící ženy, na práh chléva či na pole pro zamezení krupobití.

Uvažuje se o tom, že Perun mohl být skutečně bohem všech Slovanů, odvozeniny jeho jména můžeme nalézt např. u polabských Slovanů viz. *perendan*, tj. označení pro čtvrtek. Perun musel tak být znám v geograficky rozlehlé oblasti, ovšem Beranová v tomto případě radí, abychom si Peruna neidealizovali jako Dia či Jupitera slovanského pantheonu.[[23]](#footnote-23) Téra ve své knize tvrdí opak. Peruna vidí jako rovnocenného k Diovi/Jupiterovi. Dle Téry je možné, představit si Peruna jako svrchovaného vládce nebes, boha plodnosti a současně bojovníka, jenž nemá sobě rovného (podobně jako Zeus/Jupiter). Ve své knize však dodává, že ačkoli dobové zprávy o Perunově kultu k této interpretaci „svrchovaného a všemocného“ svádějí, ve východoslovanském folkloru se objevují postavy, které nejen že konkurují samotnému Bohu, ale také konkrétně křesťanské transformaci hromovládce, tj. sv. Iljovi-proroku.[[24]](#footnote-24) Z tvrzení je tak pouhá hypotéza – opět – z důvodu absence pramenů, což Téra sám připouští. [[25]](#footnote-25)

**Zajímavost:*

Již zmíněné smlouvy mezi Byzantskou říší a Kyjevskou Rusí z roku 907 a 945 jsou zaručeny Perunovým jménem. Smlouva z roku 945 byla dokonce uzavřena u Perunovy modly.[[26]](#footnote-26)

„Kdo by z ruské strany zamýšlel narušit takovou lásku, pak na ty z nich, kteří přijali křest, ať padne pomsta od všemohoucího Boha a jsou odsouzeni k zá-hubě pro tento věk i pro budoucí; ti z nich, kteří nejsou pokřtěni, ať nemají po-moci u Boha, ani u Peruna, ať nejsou uchráněni svými štíty, ať jsou pobiti svými meči, střelami a jinými svými zbraněmi a ať jsou otroky v tomto věku i v budoucím.“[[27]](#footnote-27)

GERMÁNI

Kdo byli Germáni?

Germáni byli jedním z indoevropských etnik žijícím v oblastech Severní Evropy, které užívalo jako jazyk germánštinu. První zmínky o Germánech můžeme najít již u Julia Césara, tj. (100-44 př.n.l.) v jeho spisech „Zápisky o válce Galské“. Jejich název se pravděpodobně odvodil ze zkomoleného slova pro muže s oštěpy – *Gaizamannoz*. Samotní Germáni se však toto označení nepřijali za své a ze strany římské říše šlo o obecné označení více kmenů žijících v okolí řeky Rýn. Přestože se nenazývali jednotným jménem, můžeme je odlišit od okolních kmenů především díky jazyku. Jazyk ovšem není jediným společným znakem spojujícím germánské kmeny. Germáni samotní cítili mezi sebou velikou sounáležitost, či společný původ/kulturu/zvyklosti. I při dělení jejich kmenů a postupné snaze křesťanské Evropy udělat z nich křesťany si dlouho udržovali vlastní mytologické představy a zvyky s nimi související. [[28]](#footnote-28)

Germáni se dělili na několik dílčích skupin podle geografické polohy, jež obývali. Šlo tak například najít Severní Germány, Východní Germány, Západní Germány… Nejprve obývali území dnešního severního Německa, Dánska a jihu Švédska a Norska. Později expandovali na jih. Během středověku se jejich kmeny setkaly s občany křesťanské Evropy což vyústilo, podobně jako u Slovanů, v postupnou christianizaci; zánik původních náboženských tradic, představ a rituálů. Mezi Germány můžeme v současnosti řadit obyvatele Norska, Švédska, Dánska, Islandu, Německa, Rakouska, Anglie[[29]](#footnote-29)

Germánská mytologie

Podobně jako tomu je u Slovanů, i germánská mytologie vychází z indoevropských kořenů. Jak bylo již řečeno výše, první zmínky o germánské mytologii můžeme najít již u Caesara v jeho spisech „Zápisky o válce Galské“.[[30]](#footnote-30) Základním pramenem pro germánskou mytologii je však Starší a Mladší Edda[[31]](#footnote-31) od Snorriho Sturlusona. Germánská mytologie má okruh základních postav a událostí. Mezi hlavní bohy řadíme například Ódina, Tóra, Frigg, Lokiho… Germánská mytologie má vlastní hierarchii a vlastní Pantheon, v čele s Ódinem a jeho ženou Frigg. Podle jejich germánské mytologie spěje svět od svého stvoření k neodkladnému zániku - tzv. *ragnaröku*. Tomuto konci světa se nelze vyhnout.[[32]](#footnote-32)

Prameny

Pramenem pro poznání Germánské mytologie byla zejména středověká severská literatura, hlavně z Islandu, Norska a Dánska. Germánská mytologie byla rozšiřována hlavně díky ságám (Island, Norsko, Dánsko) a eposům o činech hrdinů či samotných bohů. Dále se můžeme o jejich mytologii dočíst například u Adama z Brém, nebo v hrdinském eposu Beowulf.[[33]](#footnote-33)

Dle Germánské mytologie je svět rozdělen na devět částí. Ústředním a pojícím prvkem všech světů je strom života, konkrétně jasan jménem *Yggdrasil*. Bohové žijí ve světě *Ásgard*; lidé v *Midgardu*; dále *Niflheim* – země ledu, která je na severu; *Múspellheim* – země ohně, jež je na jihu; *Jötunheim* – východní část světa a země obrů; *Hellheim* – země pod zemí, místo pro mrtvé. Právě souboj sil ohně a ledu hrál důležitou roli v Germánské mytologii a vznikl tímto soubojem celý svět.

Tór – vládce bouří

Mezi ústřední postavy Germánské mytologie patří, mj. i hromovládný bůh Tór. Byl synem hlavního boha Ódina. Podle různých historických zdrojů by Tór měl být mladý, mohutný, rusovlasý muž zbrklé povahy. Byl ovšem považován za nejsilnějšího z bohů.[[34]](#footnote-34) Tór je známý jako bůh hromu a blesku, tato charakteristika vychází ze samotného původu jeho jména – slovo *torden* (hrom). Etymologický původ tohoto slova lze sledovat až do Íránu a znamená opět hrom.[[35]](#footnote-35) Právě jeho rudé vlasy měly také vyjadřovat spojení s bouří a uměním ji kdykoliv vyvolat. Mimo bouři byl Tór také považován za vládce ostatního počasí a úrody. Z mýtů známých o Tórovi je patrná jeho nadvláda nad přírodním světem.[[36]](#footnote-36)

Lidé se také daleko spíše modlili k Tórovi, jelikož jim byl blíže. Tato blízkost mohla být způsobena rozdělením rolí, jež se tradičně připisovali Tórovi a Ódinovi. Dle Dumézila byli role Ódina a Tóra vycházející ze staré indoárijské dvojice vládce-kouzelník/vládce-hrdina. Tedy ten, který vládne (duchovní síla) a jeho protějšek (fyzická síla).[[37]](#footnote-37) Role hrdiny a bojovníka byla lidem bližší než role duchovního vládce a opatrovníka zesnulých. Mimo jiné byl Tór považován nejen za ochránce bohů, ale i lidí. Tento fakt může být dalším důvodem jeho blízkosti lidem.

Jako hlavní atribut připisovaný Tórovi máme kladivo *Mjöllnir*. Právě to mu dává možnost vyvolávat bouře. Tór podle mýtů křižuje oblohu na svém voze a každým úhozem svého kladiva je schopen vyvolat blesky, a tedy i bouři. Hlavní úlohou Tóra je pak ochraňovat Ásy (jeden ze dvou božských rodů) před obry. Sídlem Tóra byl *Ásgard*, sídlo bohů v germánské mytologii. Tór bránil nejen bohy v *Ásgardu*, ale také lidi v *Midgardu*, byl toho schopen díky své ohromné síle.[[38]](#footnote-38) Tór byl taky známý tím, že nepoužíval kouzla. Svou moc umocňoval pouze několika kouzelnými předměty, jako například již zmiňované kladivo. To zvládl uzvednout jen samotný Tór a pokaždé když ho hodil, zasáhlo cíl a poté se mu samo vrátilo do ruky.[[39]](#footnote-39)

Srovnání Peruna a Tóra

Tór a Perun jsou si velmi podobní, zároveň však velmi rozdílní. Dle příběhů a vnímání lidí vystupuje Tór jako mladík; povahově nerozvážný, ukvapený až zbrklý. Perun budí zdání zádumčivého, moudrého a starého muže probouzejícího v lidech úctu, strach a respekt. Možná proto byl Perun lidem více vzdálen. Bohužel kvůli absenci lidových příběhů není jisté, zda byl Perun nesmrtelný. Naopak, dle severské Eddy, Tór umírá během *Ragnaroku.* Tato skutečnost implicitně podtrhuje unikátnost skandinávské mytologie, a to vlastností smrtelnosti bohů, která není, ve srovnání dalšími světovými mytologiemi, výslovně vyřčena.

Téra ve své knize rozebírá z etymologického hlediska Tóra a Peruna s vědomím, že se jedná o postavy indoevropského náboženství. Tór je odvozenina od hromu, Perun od úderu. V doslovném překladu vidíme souvislost či podobnost, avšak nikoli totožnost. Dalo by se tedy usuzovat, že i když jsou si jejich jména velmi blízká, nevycházejí ze stejného základu.[[40]](#footnote-40)

Co se týče božských atributů, Perunova sekera, stejně jako Tórovo kladivo Mjöllnir; znamenají v obou případech ničivou sílu blesku; současně zastávají symbol plodnosti. Obě božstva se tak řadí nejen mezi nebeské bohy, vládce bouří a hromů, ale současně jde o bohy plodnosti, kteří s bouří přinášejí déšť. [[41]](#footnote-41)

Hromovládná božstva přinášející bouři, božstva sekundární válečnické úlohy, musí mít logicky svého protivníka. Jedná se o pradávný souboj dobra se zlem, jež narušuje řád světa. Podle Váni se jedná právě o indoevropské národy, které přišli s tímto, později sdíleným mýtem, dobra a zla[[42]](#footnote-42) (častokrát – ostatně, jako tomu je i zde – se jednalo o draka/hada).[[43]](#footnote-43) Tór s hadem zápasí a svůj boj prohrává během Ragnaroku, zatímco Perun nestvůru spoutá; dokonce se někdy uvádí, že Perun svého protivníka usmrtí. V indoevropských náboženství se nejedná o nic neobvyklého viz. indický Indra a jeho boj s drakem Vrtou, či pro západní část Evropy – boj sv. Jiří s drakem.

Odkazy na charakteristické rysy Tóra a jeho sílu, či atributy lze najít i dnes. Zejména v popkultuře je nespočet filmů z produkce Marvel, či komiksů, jejichž ústřední postava je Tór sám, nebo hrdina podobných schopností viz. Kratos v počítačové hře God of War z roku 2018. S Perunem se naopak v post-moderní kultuře tolik nesetkáváme jako právě s Tórem. Ačkoli působí Tór rozmařilý a zbrklý bůh, možná ho právě pro tyto lidské“ vlastnosti lidé mají tolik v oblibě a používají ho jako předlohu, motiv svých uměleckých děl.

ZÁVĚR

Slované byli dávným indoevropským národem, jehož etnogeneze je dodnes zastřena tajemstvím. Byli to nejen schopní válečníci ale také výborní zemědělci, řemeslníci a obchodníci. Podobně jako ostatní indoevropská náboženství, se i Slované vyznačovali polyteismem, kdy toto náboženství zaujímalo významné místo před jejich přijetím křesťanství. Nejen u Slovanů ale i v souvislosti s jinými náboženstvími opustila věda názor, že jsou mýty pouhou smyšlenou představou. Naopak. Hlubším studiem rozpoznala v mýtu jeho silnou vypovídající hodnotu. Schopnost reflektovat hospodářské, kulturní, ekonomické poměry konkrétního společenství. Personifikací přírodních sil a živlů si Slované intuitivně přibližovali záhadný svět kolem sebe. Tím současně získávali lepší směr a orientaci v prostředí jež obývali. Dalo by se říct, že se jedná o vývojový prvek celého lidstva tzn. v tomto ohledu Slované nejsou žádnou výjimkou.

Co se týče Germánů, ti také indoevropským etnikem osidlujícím zejména oblasti severní Evropy. Byli význační svým jazykem a vlastními představami a mytologií. Germánská mytologie má znaky, které lze paralelně sledovat v mytologii Slovanů, či Řeků. Nejvíce jsme se o mytologii Germánů dozvěděli ze *Starší* a *Mladší Eddy.* Germánská mytologie má vlastní Pantheon, bohy svá fungující pravidla, zákony a svá specifika, jež známe z jiných mytologických představ.

V naší práci jsme se v závěru zaměřili na postavu boha Tóra a boha Peruna, jehož kult vznikal hlavně v období válek, v období potřeby uctívání boha války. Motivy Peruna se zachovaly dodnes viz. např. *Křest sv. Vladimíra*. S tímto bohem se ovšem nesetkáváme tak často, jako s Tórem. Tór je považován za vojáka hrdinu, jež chrání bohy i lidi. Tór byl velice oblíbeným bohem a lidem blízký, byl to – podobně jako Perun – bůh bouře, ale i úrody.

Zda je to nedostatkem dochovaných pramenů nebo nepřílišnou oblibou Peruna, že odkazy na postavu Tóra najdeme, v dnešní moderní popkultuře, mnohem častěji, se ve finále můžeme pouze domnívat.

ZDROJE

Primární

BERANOVÁ, Magdalena. *Slované*. 2. vyd. Praha: LIBRI, 2000. Historická řada. ISBN 978-80-7277-538-5.

DAVIDSON, Hilda Ellis. *The Lost Beliefs of Northern Europe*. London: Routledge, 1993.

ELIADE, Mircea. *Pojednání o dějinách náboženství*. Přeložil Jindřich VACEK. Praha: Argo, 2004. Logos (Argo). ISBN 80-7203-589-4.

HARRISON, J. E., MURRAY, G., & CORNFORD, F. M. (1912). *Themis: A study of the social origins of Greek religion*. Cambridge: University Press.

LINDOW, John. *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs.* New York: Oxford University Press, 2002.

MINAHAN, James. One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Westport, Conn: Greenwood Press, 2000. Print.

PITRO, Martin a Petr VOKÁČ. *Bohové dávných Slovanů*. Praha: ISV, 2002. ISBN 8085866919

ŠINDELÁŘOVÁ, Irena a Josef RŮŽIČKA. *Mýty a báje starých Slovanů*. Praha: Fontána, 2003. ISBN 80-7336-132-9.

TÉRA, Michal. *Perun – bůh hromovládce: sonda do slovanského archaického náboženství*. Druhé opravené vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Russia Altera. ISBN 978-80-7465-253-0

VÁŇA, Zdeněk. *Svět slovanských bohů a démonů*. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví (Panorama). ISBN 8070381876

VLČKOVÁ, Jitka. *Encyklopedie mytologie germánských a severských národů*. 2. vyd. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-177-9.

Vyprávění o minulých letech: Nestorův letopis ruský: nejstarší staroruská kronika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Pro Oriente (Pavel Mervart). ISBN 978-80-7465-119-9

[WEST, Martin Litchfield](https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Litchfield_West). *Indo-European Poetry and Myth*. New York: Oxford University Press, 2007.

Sekundární

BLÁHOVÁ, Zuzana. *Bůh hromu a blesku severské a slovanské mytologii. Rituály a předměty s nimi spojené.* Brno. 2021. 60 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň.

Internetové

KADLECOVÁ, Monika. *Staří Slované*. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: <https://slideplayer.cz/slide/5647346/>

Náboženství. [Online]. [2021-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/podzim2006/Bi5120/um/nabozenstvi.pdf

Dostupné z: <https://cs.womanuntamed.com/august-2-the-feast-of-elijah/>

Slované. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: <https://www.dejepis.com/ucebnice/slovane/>

Slovanská mytologie. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: https://kamaradovi.estranky.cz/clanky/divy-sveta/slovanska-mytologie.html

Víra a mytologie – Slovanské náboženství. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: <https://rodnavira.cz/slovane/vira-a-mytologie/>

1. Pro tento přepis jsme se rozhodli z důvodu původně nejbližšího norského označení „Tor“. [↑](#footnote-ref-1)
2. KADLECOVÁ, Monika. *Staří Slované*. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: <https://slideplayer.cz/slide/5647346/> [↑](#footnote-ref-2)
3. *Slované.* [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: <https://www.dejepis.com/ucebnice/slovane/> [↑](#footnote-ref-3)
4. Tzv. *poetická Edda* je sbírka severských mytologických a hrdinských písní. [↑](#footnote-ref-4)
5. TÉRA, Michal. *Perun – bůh hromovládce: sonda do slovanského archaického náboženství*. Druhé opravené vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Russia Altera. s. 268-270 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Náboženství*. [Online]. [2021-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/podzim2006/Bi5120/um/nabozenstvi.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. *Slovanská mytologie*. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: https://kamaradovi.estranky.cz/clanky/divy-sveta/slovanska-mytologie.html [↑](#footnote-ref-7)
8. VÁŇA, Zdeněk. *Svět slovanských bohů a démonů*. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví (Panorama). s. 71-73. [↑](#footnote-ref-8)
9. Slovanské náboženství po přijetí křesťanství zcela „nevymizelo“. Ostatně… Setrvalo ve větší míře až do 12. století, zejména díky silně centralizovaným kultům v polabských oblastech. Některé prvky se společně s křesťanskými dokonce zachovaly jako součást slovanského folklóru a v současnosti hrají významnou roli v tzv. *rodnověří* – slovanské novopohanské tradici. Dostupné z: <https://kamaradovi.estranky.cz/clanky/divy-sveta/slovanska-mytologie.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. Úryvek o konci jedné velké etapy. Svrhávání model po křtu knížete Vladimíra v roce 988. (NESTOR, 2014, s. 90-92). [↑](#footnote-ref-10)
11. BLÁHOVÁ, Zuzana. *Bůh hromu a blesku severské a slovanské mytologii. Rituály a předměty s nimi spojené.* Brno. 2021. 60 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Víra a mytologie – Slovanské náboženství*. [Online]. [2021-11-29]. Dostupné z: https://rodnavira.cz/slovane/vira-a-mytologie/ [↑](#footnote-ref-12)
13. Posvátné spojení nebe se zemí. [↑](#footnote-ref-13)
14. ELIADE, Mircea. *Pojednání o dějinách náboženství*. Přeložil Jindřich VACEK. Praha: Argo, 2004. Logos (Argo). s. 99-100. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pozn. č. 5. Tamtéž. s. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. PITRO, Martin a Petr VOKÁČ. *Bohové dávných Slovanů*. Praha: ISV, 2002. s. 27-28. [↑](#footnote-ref-16)
17. Blíže: Pozn. č. 14. Tamtéž. s. 80-100. [↑](#footnote-ref-17)
18. [WEST, Martin Litchfield](https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Litchfield_West). *Indo-European Poetry and Myth*. New York: Oxford University Press, 2007.s. 241. [↑](#footnote-ref-18)
19. Harrison, J. E., Murray, G., & Cornford, F. M. (1912). *Themis: A study of the social origins of Greek religion*. Cambridge: University Press. s. 94. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pozn. č. 8. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pozn. č. 15. Tamtéž. s. 38. [↑](#footnote-ref-21)
22. Slované si míst zasažených těmito hlasitými atmosférickými jevy velmi vážily, ba je dokonce uctívaly jako místa s vysokou koncentrací blahodárné síly. (Pitro, Vokáč, 2002) [↑](#footnote-ref-22)
23. BERANOVÁ, Magdalena. *Slované*. 2. vyd. Praha: LIBRI, 2000. Historická řada. str. 225. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sv. Ilja neboli sv. Eliáš je připodobňován právě Perunovi. Podoba Eliáše přišla ke Slovanům z Byzance. Blíže k tématu: *2.* srpna – svátek Eliáše. [Online]. [21-12-24]. Dostupné z: <https://cs.womanuntamed.com/august-2-the-feast-of-elijah/>; ŠINDELÁŘOVÁ, Irena a Josef RŮŽIČKA. *Mýty a báje starých Slovanů*. Praha: Fontána, 2003. s. 13. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pozn. č. 5. Tamtéž. s. 315. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pozn. č. 11. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pozn. č. 8. Tamtéž. s. 74. [↑](#footnote-ref-27)
28. VLČKOVÁ, Jitka. *Encyklopedie mytologie germánských a severských národů*. 2. vyd. Praha: Libri, 2006. s. 16-18. [↑](#footnote-ref-28)
29. MINAHAN, James. One Europe, many nations : a historical dictionary of European national groups. Westport, Conn: Greenwood Press, 2000. Print., s.769 [↑](#footnote-ref-29)
30. Viz pozn. č. 28. [↑](#footnote-ref-30)
31. Viz. pozn. č. 4. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pozn. 28. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-32)
33. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-33)
34. DAVIDSON, Hilda Ellis. *The Lost Beliefs of Northern Europe*. London: Routledge, 1993, s. 79. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pozn. č. 5. Tamtéž. s. 50. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pozn. č. 34. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-36)
37. Pozn. č. 14. Tamtéž. s. 99. [↑](#footnote-ref-37)
38. LINDOW, John. *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs.* New York: Oxford University Press, 2002, s. 100. [↑](#footnote-ref-38)
39. Tamtéž. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pozn. č. 5. Tamtéž. s. 50-60. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pozn. č. 34. Tamtéž. s. 103. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ve slovanské mytologii / náboženství nelze s jistotou říci kdo je dobrý a kdo zlý. Jedná se o protipóly, ovšem ne s jasně danou definicí zla a dobra. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pozn. č. 8. Tamtéž. s. 257. [↑](#footnote-ref-43)