

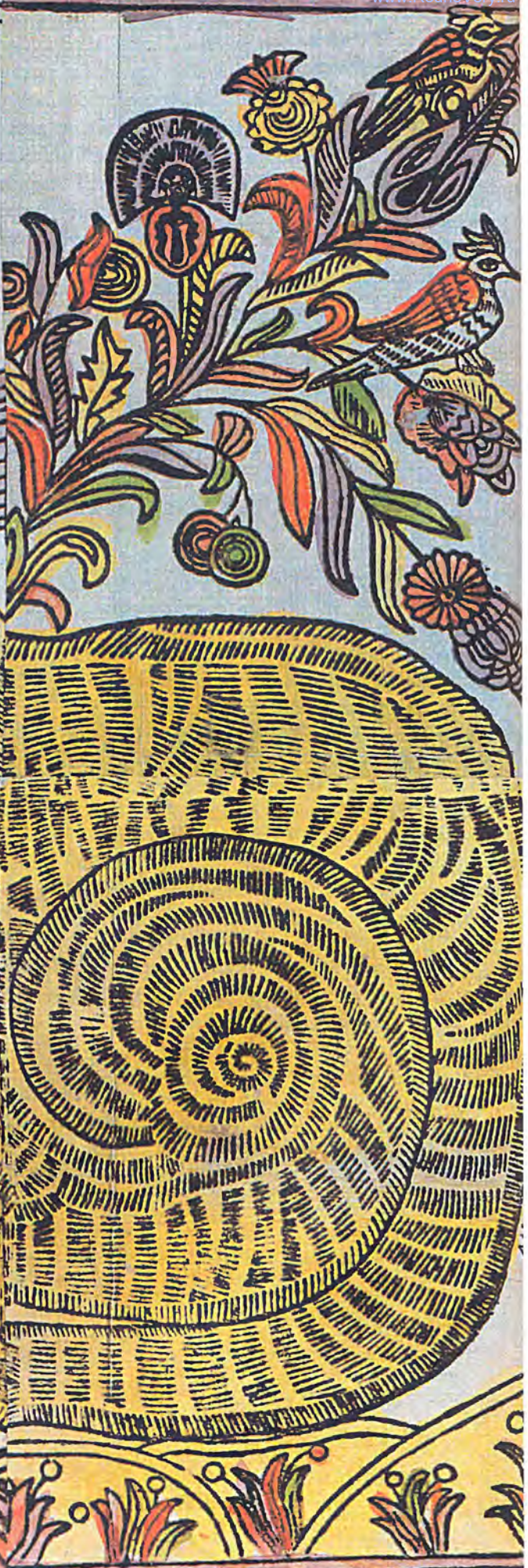
ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Мифы славян

СЛОВО / SLOVO

КОПЪКАЗА
НСКОНАК
МЪДСТРА
ХАНСКОМ
СУСАСТЕ
РСКОНСА
ДВНОЖНА
ЪСЛАТКО
ЕЛЪСАЛПЖ
ОВВРЕЛЪ:

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Мифы славян

Александр Гура

Москва
СЛОВО/SLOVO
2000

В давние времена мифы выполняли примерно ту же роль, какую впоследствии взяла на себя наука. Они толковали суть явлений природы, объясняли, как возник и устроен мир и какое место в нем занимает человек. Мифология представляла собой сложную систему представлений, основанную на духовном опыте многих поколений, создавала целостную «картину мира». Существенное отличие мифологических толкований от научных заключается в том, что мифология пользуется языком символов. Каждый предмет или явление соотносится с целым рядом других предметов, явлений и отвлеченных понятий и получает особый, символический смысл.

Символика мифов — это не занимательный сказочный вымысел, как может показаться на первый взгляд. Она упорядочивает окружающий мир и наполняет его смыслом — глу-

боким и стройным содержанием, помогая человеку ориентироваться в мире и вести свои практические дела: заниматься земледелием и скотоводством, противостоять природным стихиям, регулировать отношения в обществе, лечить людей, общаться с умершими и т.д.

В отличие от хорошо известной нам греческой мифологии, тексты мифов древних славян до нас не дошли. В ту пору, когда создавались мифы, славяне не знали еще письменности и не разделялись на отдельные народы. Однако основные элементы славянской мифологии мы можем воссоздать. Они сохранились в более поздних письменных источниках — летописях и хрониках, написанных как славянскими, так и иностранными авторами, в средневековых поучениях церкви против язычества, в старинных географических описаниях, оставленных арабскими и европейскими путешественниками.

Но самое главное — мифологические представления, о которых рассказывается в этой книге из серии «Что есть что», до сих пор продолжают жить в народной традиции: в крестьянских верованиях и обрядах, в передаваемых из уст в уста песнях, сказках, заговорах, легендах и преданиях. Они запечатлены во множестве выражений, бытующих в языке, а также в дошедших до нас памятниках материальной культуры, извлеченных из древних погребений, и в предметах обрядового обихода.

Содержание

Мироустройство

Как устроен мир?	4
Как был сотворен человек?	6
Как славяне представляли пространство?	8
Как славяне представляли время?	9
Что Бог поместил на небе?	10
Каковы основные элементы природы?	13
Как славяне представляли природные стихии?	15

Боги и демоны

Были ли у славян языческие боги?	17
Как выглядит домовой?	19
Кто хозяин в лесу?	21
Кого надо опасаться в поле?	22
Какими бывают водяные?	23
Где обитают русалки?	25
Куда летает змей?	27
Кто бывает оборотнем?	28

Животные и растения

Как волк выполняет Божью волю?	30
Что общего у медведя с человеком?	32
Почему пчела – Божья угодница?	33
Почему аиста зовут Иваном?	35
О чем кукует кукушка?	36
На кого посягает жаворонок?	37
Какой силой обладает орешник?	38
Чем опасна бузина?	39
Отчего осина горькая и проклятая?	39
Какие травы – волшебные?	40

Жизнь и смерть

Кто предсказывает судьбу?	41
Как славяне представляли смерть?	43
Где находится тот свет?	44
Как общались с умершими?	46

Мироустройство

Как устроен мир?

Как рассказывают легенды, Бог сотворил Землю с помощью дьявола. Бог-творец в образе голубя или белого гоголя спустился на безбрежное море и увидел черта, который плавал там в обличье черного гоголя, утки или гагары. Бог велел черту нырнуть и достать земли или песка со дна моря. Черт принес землю, но немного спрятал во рту. Бог стал творить землю, рассыпая ее или песок по морю. Земля начала расти на море и во рту у черта. Он выплюнул землю, и из нее возникли горы. Сначала Земля была ровной и плоской. Бог послал пчелу выведать у дьявола, как уменьшить Землю, чтобы небо смогло накрыть ее. По совету дьявола Бог стянул Землю обручами. Другие легенды рассказывают, что мудрый еж посоветовал Богу бить землю. От этого она съежилась и на ней выросли горы.

Чертик на тонких ножках, вырезанный из дерева польским крестьянином

Птицам Бог велел копать землю, чтобы в образовавшиеся углубления стекалась вода. Так появились моря и озера. Извилистые русла рек проложили змеи.

Когда Бог создавал Землю, черт велел утке украсть немного земли. Улетевшую с краденой землей утку схватил ястреб и начал душить. Утка вскрикнула и выронила землю из клюва. Из нее выросли горы.

Польская легенда

Так русские резчики по дереву XVIII в. представляли себе взирающего с небес Бога и славящих его ангелов

Апокрифы – христианские тексты, популярные в народе, но не признанные официальной церковью

Вся Земля стянута, как обручем, гигантской змеей, у которой голова соединена с хвостом. Земля плавает в море. Когда оно волнуется, происходят землетрясения. Верили славяне также, что Земля лежит на черепахе, змее, петухе, на быках или на рогах вола, стоящего на огромной рыбе, что она покоится на вилах слепого старца, на крыльях четырех ангелов или на руках Божьих, что ее поддерживает дерево, растущее из воды. По другим верованиям, Земля крепится на трех столбах. Они стоят на

воде, а черти стараются их подрубить. В одном из средневековых *апокрифов* рассказывается, что Земля покоится на воде, вода – на камне, камень – на четырех китах, киты – на огненной реке, а огненная река – на вселенском огне, который горит «на железном дубе, посаженном прежде всего другого, и все корни его опираются на Божью силу». Вертикальную ось мироздания образует *мировое дерево*. Корни его уходят в море, в преисподнюю, а крона достигает небес, верхнего ми-

Праздничный
головной убор –
кокошник носили
русские замужние
женщины
в северных губерниях.
Он полностью
закрывал волосы
и таким образом
оберегал
от колдовства.
На этом кокошнике
золотыми нитками
вышито
древо жизни

ра. В обрядах его олицетворяет деревце, которое украшали на свадьбу, или священное дерево, у которого совершали жертвоприношения, или рождественская елка и т.д. В народных песнях это *древо жизни*. В его ветвях поют птицы, в стволе роятся пчелы, а у корней живут змеи или змея, черные бобры и горностаи, связанные с подземным миром.

Как был сотворен человек?

Миф о том, как был сотворен человек, рассказан в древнейшей русской летописи – «Повести временных лет». Однажды Бог мылся в бане, утер пот тряпочкой и бросил ее на землю. Дьявол стал спорить с Богом, кто из них создаст из тряпки человека. Дьявол сотворил тело человека, а Бог вложил в него душу. Апокрифы и легенды описывают, как Бог создал первого человека из частей мироздания: тело – из земли, кости – из камня, кровь – из морской воды, глаза – из солнца, мысли – из облака,

дыхание – из ветра, волю – из железа, теплоту – из огня, а силу – из ничего, одним своим словом. Пока Бог ходил к солнцу за глазами, дьявол вымазал человека грязью. Бог стер ее и отправился за дыханием для человека. Тем временем дьявол истыкал тело человека палкой и впустил в него семьдесят болезней. Бог вновь очистил человека и послал ангела взять букву «а» на востоке, «д» на западе, «м» на севере и на юге. Так первый человек получил имя Адам.

Бог дал ему душу, а затем из его левого ребра создал ему женщину – Еву. От головы Адама пошли все цари, от его нетленного тела – знатные люди, от колена – простые крестьяне. Из головы Адама выросло мировое дерево – кипарис.

Украинские легенды повествуют о том, что черт оплевал сотворенного человека, а Бог вывернул его наизнанку. От оплеванных внутренностей пошли болезни. По болгарским легендам, черт истыкал человека пальцем, чтобы из него вышла душа, которую вдохнул Бог. Эти отверстия Бог заткнул травами, и от этого они стали целебными. Одно отверстие Бог оставил. Из него, когда человек умирает, вылетает душа и отправляется к Богу. А тело, сотворенное дьяволом, остается в земле. Когда первые люди согрешили, Бог проклял Еву. В наказание она должна была рожать детей в муках, а после смерти нести яйца – каждый день ровно столько, сколько людей умрет на Земле. Бог разрезает эти яйца пополам и бросает на землю. Из одной половинки рождаются мальчики, а из другой – девочки. Когда они становятся взрослыми, то женятся. Если половинка яйца упадет в море, человек не сможет найти себе пару.

С давних времен у славян существует обычай к Пасхе красить яйца и покрывая их яркими узорами. «Писанки» символизируют весеннее возрождение жизни. Их дарят друг другу в знак примирения и дружбы

Посреди рая росло
дерево, с которого
первые люди –
Адам и Ева –
вкусили
запретный плод

Бог сделал мужчину из земли,
а женщину — из теста
и поставил их на солнце сушиться.
Архангелу Михаилу
велел стеречь их.
Михаил стерег-стерег
да засмотрелся на что-то.
Прибежала собака и съела
женщину. Тогда Бог
сотворил женщину из розы.
Человек увидел ее
и говорит Богу:
«Не хочу я женщину из цветка,
мне бы такую, как я».

Бог вынул у него одно ребро
и сделал другую женщину.
А ту, что из цветка,
отослал на небо
и отдал своему сыну,
чтобы она была ему матерью.

Украинская легенда

Выросло дерево высокое.
Корни у него в синем море,
Верхушка у него в синем небе;
Листья у него — золотые монеты,
Цветок у него — мелкий жемчуг.
На каждой ветке соловушка.

Болгарская песня

Как славяне представляли пространство?

Сотворив Землю, Бог посадил посреди нее ореховое дерево. Поэтому мировое дерево оп-

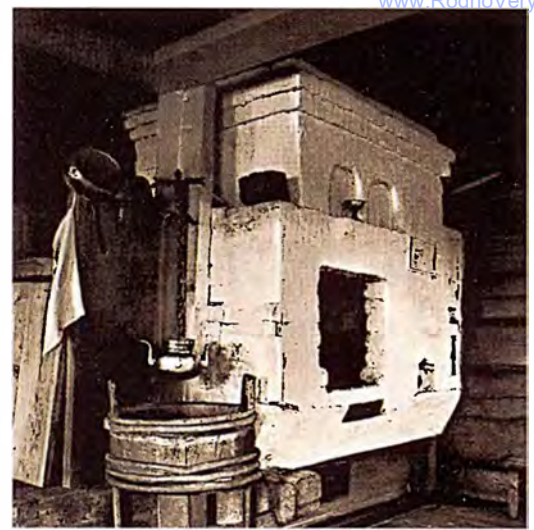
ределяет центр мира. Но оно не только представляет собой вертикальную ось Вселенной, но и задает горизонтальные координаты пространства. Например, в русской загадке оно символизирует дорогу: «*Когда свет зародился, тогда дуб повалился и теперь лежит*» (дорога).

Мир ориентирован по сторонам света. Когда Бог заснул на сотворенной земле, дьявол задумал столкнуть его в море. Он стал тащить Бога к воде, но земля под ними расширилась на восток и вода отодвинулась. Утопить Бога не удалось. Дьявол тащил его во все четыре стороны, и на земле образовался крест, указывающий на четыре стороны света. В Сербии верили, что Землю держат четыре быка: черный на западе, сивый на юге, белый на севере и рыжий на востоке.

Древние славяне ставили свои святилища с учетом сторон света. Восток и запад, связанные с восходом и заходом солнца и сменой дня и ночи, имели особое значение. Восток считался жилищем Бога, а запад — сатаны. Если идти все время на восток, дойдешь до рая, а на запад — до ада.

У мира есть граница. Это край света — место, где небо сходится с землей. Туда не может пойти ни один из смертных. Вместо травы там растут точильные бруски. Там обитают болезни и мифические существа и стоит крутая стеклянная гора, по которой души умерших карабкаются на тот свет.

Пространство, не освоенное человеком, — чуждое, зловещее, противоположное реальному. В заговорах

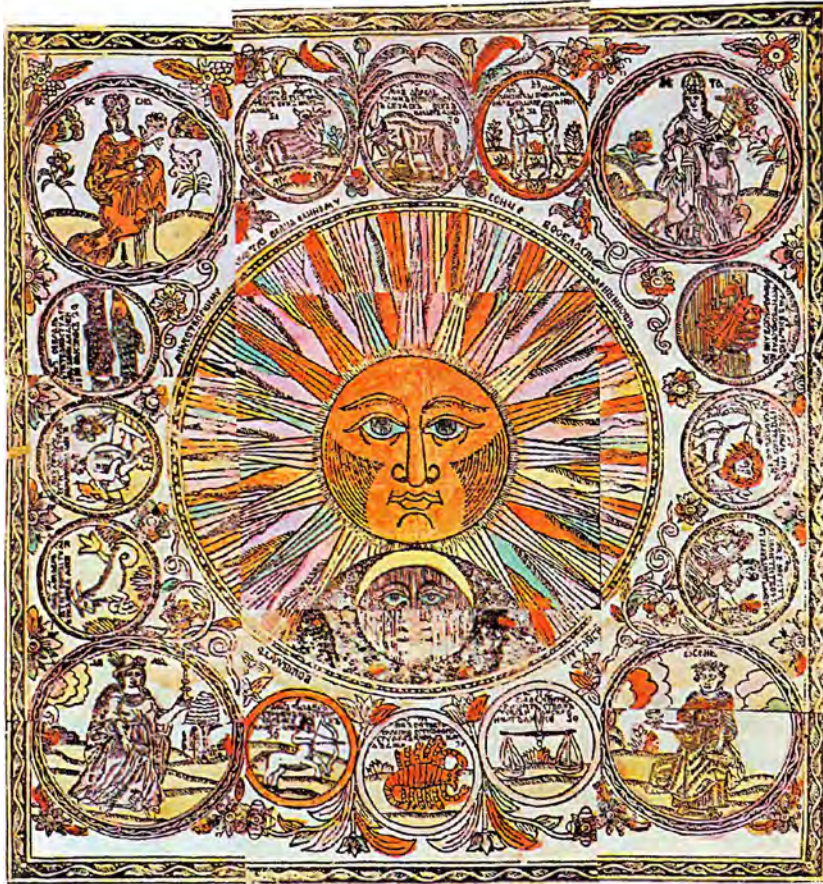

болезнь отсылают туда, где солнце не греет, петух не поет, собака не лает, где нет ничего. Границей между своим и чужим пространством служили порог дома, ворота, межа в поле, граница села, река. Здесь, где можно было соприкоснуться с внешним, чужим миром, совершали магические действия и гадали. Чужое пространство начиналось и там, куда уже не доносится петушиный крик, изгоняющий нечистую силу.

Жилище человека повторяло пространственное устройство мира. Четыре стены дома символизировали четыре стороны света. Фундамент, жилая часть и крыша соответствовали трем уровням Вселенной: преисподней, земле и небесам. Печь, как и мировое дерево, обозначала центр жилища. Одновременно она играла роль границы, поскольку через дымоход и печную трубу осуществляется связь с внешним миром и тем светом. Нечисть пользуется печной трубой как дверями: через нее в дом проникает огненный змей и вылетает наружу ведьма. В дымоход кричали, призывая нечистую силу. Через трубу вылетает душа умершего, в нее аист бросает в дом лягушек — души новорожденных. Пройдя через дымоход, они обретают человеческий облик.

Печь была не только центром жилища, но и своего рода границей. Наши предки верили, что через печную трубу и дымоход устанавливается связь с внешним миром и тем светом

Славяне представляли природное и жизненное время как замкнутый круг, непрерывно повторяющиеся циклы. На этом лубке-календаре изображен круглый год: в центре – солнце и луна, вокруг – времена года и знаки зодиака

Керамическая чаша с орнаментом-календарем

У живых и мертвых время течет по-разному. Как-то поклялись два друга, что если один из них умрет, то другой пригласит его на свадьбу.

Случилось, что один умер. Другой поехал венчаться.

Возле церкви говорит невесте: «Зайду на кладбище, исполню клятву». Невеста и гости остались ждать его. Только подошел он к могиле друга, как земля вдруг расступилась.

Из могилы выходит умерший друг и благодарит за приглашение.

Живой поговорил с ним минут пятнадцать.

Возвращается назад и видит, что все вокруг изменилось. Стоят другие дома, у церкви никого нет.

Оказывается, прошло сто лет с тех пор, как свадьба разъехалась.

Польская легенда

Как славяне представляли время?

Время в представлении славян – это непрерывно повторяющиеся циклы: день – ночь, зима – лето, жизнь – смерть. Они прекратятся лишь с концом света. По разным поверьям, он наступит, когда у быков, держащих на себе Землю, подкосятся ноги, когда умрет последний из китов, на которых стоит Земля, когда чудовищным змеям удастся целиком съесть луну, когда на Пасху случится безлуние (что невозможно, ведь Пасха бывает только в полнолуние), когда на Земле переведутся все пчелы, вымрут все до одной сороки и т.д.

Время может быть хорошим и плохим. Бывают, например, дни хорошие или злые. Для любого дела старались выбрать удачное время – день недели или время дня. У времени, как и у пространства, есть границы. В сутках это полночь и полдень – именно тогда злые силы особенно могущественны. В году это время зимнего и летнего солнцестояния – ночь перед Рождеством, следующие за ним Святки и ночь накануне Ивана Купалы, когда вовсю разгуливается нечисть.

По лунному календарю славяне определяли время в течение месяца и недели. К определенным фазам луны приурочивали сев, пахоту, рыбную ловлю, сбор целебных трав, закладку нового дома, свадьбу и многие другие хозяйственные и повседневные дела.

Временной границей в лунном календаре было безлуние – время перед рождением нового месяца. Оно считалось опасным и нечистым, потому что месяц в эти три дня освещает потусторонний мир. Верили, что ребенок, зачатый «на перемене месяца», долго не проживет, а родившийся в эти дни останется бездетным.

Славяне часто украшали самые разные предметы быта изображением солнца. Такое деревянное солнце прикрепляли на верхушку мачты корабля. В виде солнца даже пекли караваи и делали блюда

Фольклор — песни, сказки, легенды, заговоры, загадки, пословицы и другие произведения устной народной словесности

Что Бог поместил на небе?

Славяне представляли небо крышей, покрывающей Землю, словно купол. Эта крыша — твердая оболочка (отсюда выражение *небесная твердь*) или, наоборот, огромная жидкая масса (*хляби небесные*). Небо еще представляли натянутой бычьей кожей, медным гумном (площадкой для молотбы), огромным крутящимся шаром. Оно висит в воздухе или держится на столбе в центре мира, где видна Полярная звезда. Сделано небо из неведомого светящегося вещества, из стекла, земли или жести.

Небо состоит из семи ярусов. На самом верхнем, седьмом, обитает Бог, и там находится его небесный дворец (поэтому о человеке, испытывающем блаженство, говорят, что он «на седьмом небе от счастья»). Раз в году — на Богоявление, на

Троицу или в Иванову ночь — небеса раскрываются и можно увидеть Бога. Желание, задуманное в этот момент, непременно исполнится.

Когда-то небо висело совсем низко над землей и до него можно было достать рукой (мы до сих пор говорим: «*Попал пальцем в небо*»). Бабы сушили белье на рогах месяца, а собака даже откусила кусок луны, приняв ее за мясо. Небо было так низко, что однажды его проколол вилами человек, метавший стог, или продырявил пахарь острой палкой, которой погоняют волов. А женщина, потерев попку ребенку хлебными колосьями, вытерла их о небо. Небо обиделось и поднялось высоко над Землей. С тех пор день стал сменяться ночью, небо и Земля перестали быть мужем и женой, но осталась луна, которую они породили.

Солнце славяне тоже понимали по-разному: как лицо или око Бога, как окно, через которое Бог смотрит на Землю. Его представляли огненным шаром, костром или слитком золота. Верили, что это колесо от колесницы, на которой ездит по небу Илья-пророк. Уподобляли его караваю, блюду или сковороде. В *фольклоре* солнце предстает живым существом — быком, петухом или человеком. Солнце обожествляли, приписывали ему человеческие черты. Оно, как человек, радуется и сердится, смеется, печалится, болеет и плачет. У него есть

мать. Звезды — его сестры, а месяц — брат или сестра. Солнце похищает девушку и берет в жены. Живет оно на краю света. В полдень и перед заходом отдыхает, замедляя свой бег. На ночь уходит под землю и освещает загробный мир. Или опускается в море, поддерживающее Землю, охлаждается в нем, чтобы не сгореть полностью, а утром отрясает себя воду, она выпадает на траву в виде росы. На Пасху солнце танцует и играет, переливаясь всеми цветами радуги, а на Купалу купается в воде.

Западные украинцы верили, что с появлением людей солнце начало уменьшаться. Когда человек рождается, от солнца отрывается кусочек и превращается в звезду, а когда умирает, его звезда гаснет и падает. По поверьям южных славян, когда-то было несколько солнц, но их проглотила змея. Уцелело лишь одно — его спрятала под крыло ласточка. У солнца было два глаза, но однажды, когда оно спустилось к реке напиться, змея укусила его в глаз и высосала его. С тех пор солнце одноглазое, а иначе оно спалило бы всю землю. Затмение солнца происходит потому, что его проглатывает

существо, связанное с подземным мраком, — змея, летающий змей, волк или мифическое чудовище.

Солнце и месяц — родственники: родные братья, брат и сестра, муж и жена. На месяце обитают души умерших. О пятнах, которые видны на полном месяце, говорили, будто это лицо недавно умершего в селе старика, провинившийся и проклятый Богом ангел, вор с охапкой хвороста или мальчик с украденным лемехом плуга, что это кузнец-цыган бьет молотом по наковальне или два кузнеца куют звезды, пахарь пашет на волах, старые девы после смерти разводят на месяце огонь, баба взбивает масло, печет хлеб или прядет, крестьянин разбрасывает вилами навоз, брат вилами закалывает брата, Адам и Ева кипятят в котле молоко, святой Георгий играет на скрипке или царь Давид — на арфе. Пятна считали также следами меда, украденного месяцем, или следом от навозной лепешки — ею солнце запустило в луну, когда они поспорили, кто из них ярче светит.

Месяц называли рогатым и отождествляли с коровой. Южные славяне рассказывали о ведьмах, которые могут сбрасывать месяц на землю. Ведьма обращается к месяцу: «Я теленок, ты корова». Тогда месяц спус-

Южные славяне — болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы и черногорцы

На этом лубке рассказывается русская сказка о смелом Ерослане Лазаревиче, который победил Змея Горыныча, поселившегося в царстве Вахрамея

кается с неба и превращается в корову. Ведьма доит его, как корову, или прикасается к нему, становится невидимой и идет отбирать молоко у чужих коров.

Было время, что месяц-луна сходил на землю и по нем тогда куры ходили, звезды клевали.

Русское поверье из Тульской губернии

*Поле не меряно, овцы не считаны,
пастух рогат.
(Небо, звезды, месяц)*

Русская загадка

Звездное небо — это зеркальное отражение земной поверхности. Поэтому в названиях созвездий есть и дикие звери, и домашние животные, и сельскохозяйственные орудия. Плеяды — это курица с цыплятами или утиное гнездо с яйцами, волчий хвост или сито. Большая Медведица — воз, его колеса и сломанная оглобля, а также волк или медведь, вол, конь или лось. На небе, как на поле, стоят копны и стога (звезды, Плеяды), есть косы, грабли, серп, соха, борона (Орион) и плуг (Большая Медведица). Там косят косари (Орион), жнут жницы, женщины сгребают колосья и носят косцам завтрак (Меч Ориона), пахарь пашет на волах (Большая Медведица, Орион), пастух пасет волов (Большая Медведица). Млечный Путь представляли дорогой, по которой души умерших идут на тот свет, а птицы летят на зимовье в таинственную страну «вырэй».

Каковы основные элементы природы?

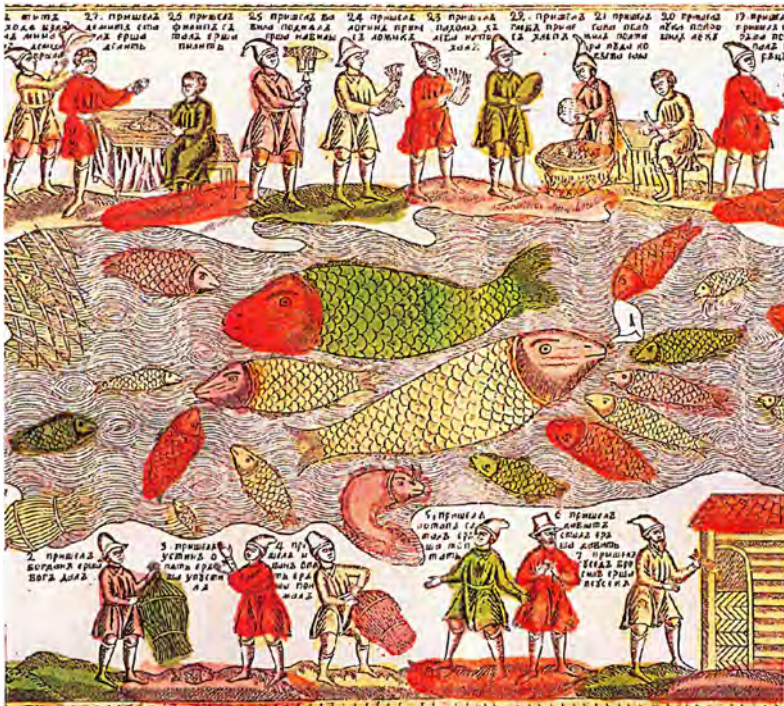

создана земля. Воды земная, небесная и человеческая связаны друг с другом. Поэтому если воздействовать на воду земную, например прочищать источники, боронить реку или лить воду в колодец, откроются и воды небесные — пойдет дождь. Дождь уподобляют человеческому плачу, льющимся слезам. Кто увидит дождь во сне, будет плакать. Земная вода снится к дождю и слезам, а рыба в воде — к дождю, к слезам или непроизвольному мочеиспусканию. Вода обладает очистительной силой и считается целебной. «Будь здоров, как вода», — желали человеку в старину. В проточной воде умывались, чтобы быть бодрым и здоровым. Заговоренной водой лечили болезни.

Вода — первичный элемент мироздания. Она существовала до того, как была

особенно ценилась «непочатая» вода, за которой ходили рано утром, пока ее еще никто не брал. Ею поили больных, кропили скот и ульи, ее использовали для гаданий. Обращаясь к воде, называли ее женскими именами, например Еленой или Ульяной. Древние славяне поклонялись священным источникам и приносили жертвы воде.

Со стихией воды связана **мать-сыра земля**. Ее почитали как мать, считали чистой и святой. Давая клятву, клали кусок земли на голову, целовали или ели землю. Земле каялись и исповедовались, просили у нее прощения в случае болезни и перед смертью. Большим грехом считалось бить землю. Верили, что земля не принимает в свое лоно грешников, самоубийц и колдунов. Говорили: «Земля бы тебя святая не **приняла!**» Это было страшным проклятием. Земля на зиму замыкается и пробуж-

Славяне считали, что вода — земная, небесная и человеческая — существовала еще раньше земли. Одним из воплощений земной воды была река

дается весной. До Благовещения (7 апреля) нельзя копать землю, даже вбить в нее кол, а тем более пахать — это причиняет ей боль, и из нее капает кровь. В один из майских дней справляли именины земли.

Пространство между землей и небом заполнено **воздухом**. Через него передается порча, которую насылают колдуны, и распространяются болезни. В воздухе обитают многие нечистые духи, по воздуху летают ведьмы. Там же первое время после смерти пребывают души умерших. На сороковой день родственники покойного машут скатертью — «вздымают воздух», помогая душе подняться выше и отойти в мир иной.

Древние славяне почитали **огонь** земной и небесный. Бог может покарать человека небесным огнем, который он посылает в виде молний. Но создан он Богом прежде всего на пользу человеку. У поляков есть редкое поверье, что огонь людям принес черный дятел с красной «шапочкой» на голове.

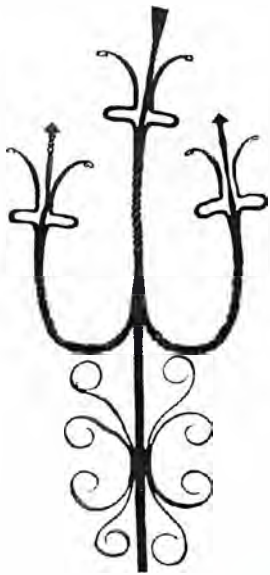
Огонь воспринимали как живое существо. Он рождается, живет, раз-

множается («разбрасывает мальчиков»), стареет и умирает. У него есть язык, которым он лижет печные камни. Огонь кормят, подбрасывая ему дрова. Он пьет и умывается, спит, когда его гасят, ходит по земле, говорит, гневается и мстит пожаром тому, кто обращается с ним непочтительно. Иногда огонь даже различали по полу — мужской и женский — и давали ему человеческие имена. К огню относились как к дару Божьему. Плевать и мочиться в него считалось грехом. Огонь способен очищать, подобно воде, и отгонять всякую нечисть. Поэтому над огнем передавали новую одежду, через него переступали новобрачные, прежде чем войти в свой новый дом. С огнем обходили жилище, чтобы в нем не водились змеи и вредные насекомые. Огнем окуривали ступни от болезней и змеиных укусов. Магическую силу придавали новому, «живому» огню, который добывали старинным способом — трением. Такой огонь разводили в печи в начале года. Когда начинался падеж скота, через него прогоняли стадо: разжигали два костра, и животные шли между ними. В случае эпидемии через него переступали все здоровые, а затем над ним переносили больных.

Петух, по представлениям славян, символизировал огонь небесный (солнце) и огонь земной (пожар)

В такие кованые треножки – светцы – вставляли горящие лучины, которыми раньше освещали жилища

Когда-то огонь был теленком. Огонь может быть и человеком – он умеет разговаривать. Говорят: «Огонь – Иван, а дым – Демьян». Огонь ходит. Один дядька ночью будто бы встречался с огнем, догонял его. Старики говорят, что, перед тем как болезнь какая-нибудь начнется и люди будут умирать, огонь ходит по земле в образе человека. Огонь нельзя бранить и обижать. Ему нужно давать еду и питье, иначе он разгневается. Вечером приготовят ужин, сгребут угли в кучку и ставят на них в печь горшок чистой воды. Огонь умывается ночью.

Украинские поверья

Как славяне представляли природные стихии?

Гром происходит оттого, что Бог разбрасывает по небу камни или кидает их на землю, по небу

на огненной колеснице ездит Илья-пророк или сражаются чудовищные летающие змеи. Огненные стрелы, падающие с неба, люди находят на земле в виде особых камешков – «громовых стрел», «чертовых» или «божьих пальцев». При вспышке **молнии** виден блеск разверзшихся небес. Во время грозы Бог поражает молнией черта: в этот момент он прячется в воду, под дерево, под камень или в некоторых животных. Поэтому в грозу опасно укрываться под многими деревьями или в воде. **Градовыми тучами** управляют небесные змеи-драконы или обитающие в тучах мифические существа, в которых превращаются самоубийцы, утопленники или висельники. Они гонят по небу тучи – «стада коров», толкут в ступах лед, делают из него **град** и наказывают им людей за их грехи.

Град бьет, если женщина родит внебрачного ребенка, если мать убьет своего младенца, если повесившего человека похоронят на кладбище, а не на месте его самоубийства. Когда надвигалась градовая туча, старались отвести или отогнать ее заклинаниями, испугать криком и шумом, «рассечь» топором или косой. На двор выкидывали хлебную лопату, кочергу и другую печную утварь. Чтобы остановить град, раскусывали градины, бросали их через голову или в огонь.

*Эй вы, утопленники и висельники,
Верните обратно белых коров!
Тут чудо чудеснее вашего:*

*Тут девица семилетняя
Родила семь внебрачных детей.
Их пеленками наше поле оградила,
Их пеленками
Наше поле перекрыла,
Не пускает сюда
Ваших белых коров.
Верните их туда, откуда пришли!
Пусть идут в горы и горные леса,
Где хлеб не родится.
Пусть идут! Пусть идут! Пусть идут!*

Сербское заклинание градовой тучи

Обитатели загробного мира имеют власть и над **дождем**. Поэтому во время ненастья называли по именам утопленников и просили их прекратить дожди, а во время засухи голосили по мифическому утопленнику: «Макарка-сыночек, вылезь из воды, разлей слезы по святой земле!»

Мороз представляли старичком с длинной седой бородой. От его стука наступают трескучие морозы. У мороза много общего с образом предка. Как и умерших, его приглашали на рождественский ужин: «Мороз, мороз, иди кутью есть! А летом не бывай, наших пашен не побивай, ячмень не съедай, а то привяжем к груше, пообрываем уши!»

Чтобы «запрячь» ветер, мельники бросали с ветряной мельницы горсти муки

Снег — это белые мухи, которые являются на смену обычным, черным. Закончив осенью полевые работы, крестьяне старались выгнать мух из своего дома и приговаривали, призывая снежную зиму: «Черные мухи — из хаты, белые — в хату!» Ведь чем обильнее снег на полях, тем богаче осенью будет урожай.

Зимой крестьяне носили овчинные тулупы, подпоясывая их кушаками, меховые шапки, сапоги или валенки

Метель представляли вьющимися возле улья пчелами или прядущейся пряжей. Снег на своем носу приносит лебедь. Журавли улетают с первым снегом под крыльями. Весной последний снег приносит на крыльях аист, а ласточки окончательно «вытрясают» его.

Ветер пребывает в земных пещерах, пропастьях или ямах, а стерегут их летающие змеи, одноглазая ведьма или слепой старец. Местом обитания ветра считали также глухой лес, пустынный остров, заморские края или крутую гору. Ветры срываются с цепей, которыми они прикованы к скале посреди моря. Ветер можно вызывать, если свистеть, петь, дуть, размахивать руками, бить землю палкой. Мельники «запрягали» ветер, бросая с мельницы горсти муки. Ветер поднимается, когда повесится человек. В вое ветра слышны стоны висельника. Ветром сопровождается появление нечистой силы. Вихрь — это свадьба чертей. В нем крутятся черти, ведьмы и другие демоны.

Радугу представляли змеем, который высасывает воду из рек, озер и колодцев и перекачивает на небо. Если мужчина пройдет под радугой, то превратится в женщину, а женщина — в мужчину. По радуге гадали об урожае — смотрели, какого цвета полоса окажется шире. Белый цвет означал хлеб, красный — вино, зеленый — пшеницу, синий — капусту и другие овощи, желтый — просо или подсолнечник.

Боги и демоны

Деревянная игрушка – «панка», похожая на идола

На миниатюре из «Радзивилловской летописи» древнерусский художник нарисовал, как сжигают языческого идола (вверху справа)

Восточные славяне — русские, украинцы и белорусы.

Западные славяне — поляки, чехи, словаки и лужичане

На старинных вышивках часто изображали стилизованные фигуры людей, напоминающие идолов

Были ли у славян языческие боги?

Сведения об этом скудны и ненадежны. Нет ни одного собственно славянского источника дохристианской эпохи, благодаря которому мы могли бы составить хоть какое-то представление о языческих богах.

И все же многое говорит в пользу того, что незадолго до принятия христианства у славян складывалась религиозно-мифологическая система, тяготевавшая к монотеизму, то есть такая, в которой один из богов признается верховным. С полной уверенностью можно говорить лишь о двух центрах культа богов в славянском мире той эпохи — *восточно-*

славянском и *западнославянском*: о Киевской Руси и о землях балтийских славян. Сведений о вере в богов у других славянских племен, особенно у южных, почти нет.

Как сообщает древнейшая русская летопись, в 980 г., всего за несколько лет до Крещения Руси, киевский князь Владимир Святославич попытался создать общегосударственный языческий пантеон: он поставил в Киеве на холме идолы богов Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоши.

Первенство среди них принадлежало *Перуну*, богу княжеской дружины. О воинских функциях Перуна можно судить по тому, что княжеская дружина клялась Перуном как своим покровителем. Известно, что в Новгороде ему было посвящено святилище Перынь. Есть некоторые свидетельства о связи Перуна с громом и молнией (в ряде славянских языков слово *перун* означает «удар грома»), поэтому исследователи считают, что его культ восходит к культу бога-громовержца, известному у многих индоевропейских народов.

Збручский идол X в. Эту каменную статую четырехликого славянского божества нашли на реке Збруч (притоке Днестра). Идол олицетворял славянский пантеон – высших богов верхнего, небесного, мира, духов и людей среднего, земного, мира и поддерживающих Землю обитателей преисподней

Вторым в списке богов упомянут Хорс. По-видимому, это не славянский бог, а заимствованный из иранской мифологии, где он олицетворял солнце. Возможно, князь Владимир включил чужого бога в свой пантеон в угоду хазарам.

С солнцем связан и Дажьбог, имя которого – буквально *дай бог* – означает, что он мог наделять богатством. Некоторые источники называют Дажьбога сыном Сварога, имевшего отношение к культу огня (в списке Владимировых богов его нет). Сварогу и «Сварожичу» (именно так можно назвать Дажьбога как сына Сварога) соответствует бог Сварожич у балтийских славян.

Стрибог был покровителем ветров. О следующем боге – Симаргле – известно лишь, что его имя иранского происхождения.

Зато имя последнего божества – Мокоши – сохранилось в народной традиции. В русских народных поверьях Мокошь – демоническое существо, связанное с женскими занятиями, особенно с прядением.

Среди богов Владимирового пантеона не упомянут Волос, или Велес, о котором говорят древнерусские источники. Ему приписывают хозяйственные функции, связанные с плодородием, изобилием и богатством. По сообщению летописи, при заключении мирного договора с греками в 907 г. княжеская дружина клялась оружием и Перуном, а остальное войско – Волосом, «скотским богом». Предполагают, что у Волоса была роль мифологического противника Перуна как бога-громовержца. С распространением христианства языческого бога Волоса заменил святой Власий, покровитель скота.

У балтийских славян не было единого пантеона богов. Высшим богом считался Свентовит, близкий по во-

инским функциям Перуну. В храме Свентовита преобладал красный цвет, а его белый конь ночью участвовал в сражениях с врагами. Высший статус и сходные функции имели боги Триглав и Сварожич-Радгост. У идола Триглава было три головы. Сварожич-Радгост имел отношение к культу солнца, поэтому его идол был золотого цвета. Кроме них известен Яровит, бог войны и плодородия. В одном из культовых центров почитали трех богов: Руевита, Поревита и Поренута. Руевит был связан с войной. Пятиглавый идол Поревита не имел оружия. А у идола Поренута было пять лиц, и одно из них на груди. Чернобог приносил несчастья. Прове почитался в священных дубравах. Припегала был связан с оргиями. О божестве Подаге известно лишь, что у него был храм и идол. Богиня Жива олицетворяла жизненные силы. Вероятно, эти боги восходят к одному более древнему праславянскому божеству. Возможно также, что некоторые божества объединялись в одно – отсюда многоголовость разных богов у балтийских славян.

Христианизация славянских земель привела к искоренению культа богов. Одни из них были забыты, другие стали восприниматься как бесы или вредоносные существа, третьи получили преемников в виде христианских святых.

И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя богами.

Лаврентьевская летопись под 980 г.

Весь крестьянский дом находился под покровительством домового. Сам он обычно селился за печкой

Как выглядит домовый?

Домашним покровителем, мифическим хозяином дома и опекуном домашнего хозяйства считали домового. Обычно он невидим, но иногда показывается людям в виде бородатого старика с длинными седыми волосами, поросшего шерстью. Часто он принимает облик самого хозяина дома или животных — кошки, собаки, крысы, бычка, змеи или лягушки. Домового можно увидеть, если посмотреть через хомут или если перед Пасхой подняться на чердак с горячей свечой, освященной в церкви. Он сидит там возле печной трубы. Домовый живет также за печкой, под порогом, в подполе или под углом дома. У него есть жена, например кикимора. Она путает пряжу и сама прядет, вредит скоту и домашней птице. Домовой же бывает злым, лишь когда сердится на лю-

дей. Тогда он бьет посуду, наваливается на спящих и душит их, мучает скотину, которая ему не по нраву. Но обычно он сам советует хозяину, какой масти корову или лошадь нужно выбрать, и ухаживает за этой скотиной. Излюбленное занятие домового — заплетать в косичку коням гривы, а хозяину — бороду.

Многие домовые любят пряхать по ночам на пряхках и путать пряжу

Конская упряжь — дуга и хомут. Домового можно было увидеть через хомут

Кое-где домовым называют зверька ласку. Она, как и домовой, иногда незримо присутствует в доме и приносит хозяевам удачу, ласкает или, наоборот, мучает коров, заплетает коньям гривы, а людям может закрутить или отгрызть волосы. Верят, что ласка, как и домовой, любит прясть. Чтобы задобрить ее, болгары клали ей веретено и прялку с куделью. Скот подбирали той же масти, что и ласка, чтобы она его любила.

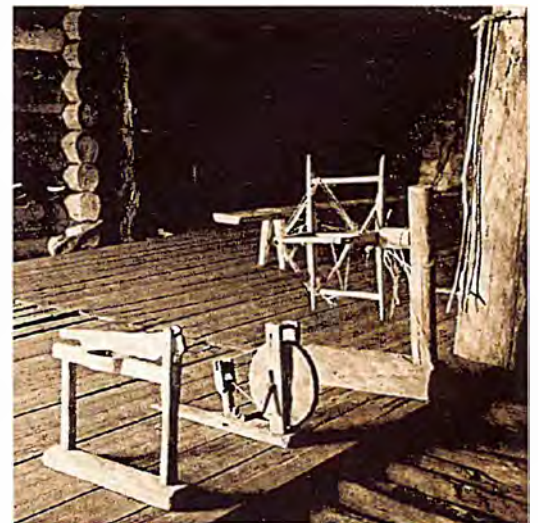
Домашней покровительницей, особенно у южных славян, была и змея, часто белая, слепая или невидимая. Считалось даже, что у каждого члена семьи есть своя змея-тезка и не бывает большей беды, чем убить своего двойника — змею, носящую твоё имя. Верили, что скот будет водиться лишь такой масти, какого цвета змея-опекунша. Обитает домовая змея, где и домовой: под порогом, под печью или очагом, в подполе

или в фундаменте дома. Ночью, когда все спят, белая змея выползает из своего обиталища и поет. На Благовещение она пересчитывает всех членов семьи. Кого недосчитается — тот умрет в течение года.

В домашнем покровителе воплощен дух предка. Об этом свидетельствуют словацкие поверья о домовом змее. Первый хозяин дома после смерти становится его духом-хранителем и в облике большой белой змеи селится под очагом или под порогом. Если такую змею убить, то нынешний хозяин дома умрет и станет после смерти змеей-покровительницей вместо предшественника.

Переходя в новое жилище, хозяин кладет для домового в подполье нового дома небольшой хлеб с солью и ставит чашку молока. А ночью в одной сорочке идет в старый дом и говорит: «Кланяюсь тебе, хозяин-батюшко, и прошу тебя пожаловать к нам в новые хоромы: там для тебя и местечко тепленькое, и угощеньице маленькое сделано». Без приглашения домовая не пойдет на новое место и будет плакать каждую ночь.

Русский обычай из Новгородской губернии

Домового можно было увидеть, если перед Пасхой подняться со свечой на чердак (внизу справа)

Трепалами выколачивали лен, чтобы очистить волокно, прежде чем прясть

На лубке изображено
«чудо лесное»,
будто бы пойманное
в 1721 г.
в лесах Испании

Крестьяне мастерили своим детям игрушки из того, что было под рукой. Этот леший – старик с бородой и в лаптях – сделан из мха и еловых шишек

Кто хозяин в лесу?

Власть в лесу принадлежит лешему. У лешего есть свой скот: зайцы, олени, кабаны, медведи. Вообще у него в подчинении все лесные звери. Пощелкивая кнутом, он гонит стада или стаи волков, верных своих псов. Кормит их леший хлебом. Зайцев может проиграть в карты лешему-соседу. Бывает, в один год нагонит зайцев, а в другой – мышей и белок. Родной брат лешего – медведь. Его иногда так и называют – лешим или лесным чертом. Леший может принимать облик бесхвостого медведя, ягненка, козла, коня, оленя, кота, совы или охотника, преследующего зайца. Может даже грибом обернуться. Часто леший выглядит как обычный человек – родственник или знакомый, старик с длинной бородой – или как человек в шерсти, с рогами или хвостом, иногда голый, в

лаптях, надетых не на ту ногу. При свете месяца он любит сидеть на дереве и плести лапоты. У него синяя кровь, нет бровей и ресниц, и он не отбрасывает тени. Леший легко меняет свой рост: в поле он ниже травы, а в лесу выше деревьев. Людей в лесу он пугает хохотом, свистом, хлопаньем в ладоши. Ему нравится подшучивать над ними. Возьмет, например, и отнимет у человека память, чтобы тот сбился с дороги. Иногда похищает женщин и крадет детей. Чтобы спастись от лешего, нужно его рассмешить, надеть одежду наизнанку, ругаться матом или запустить в него медной пуговицей. С лешим знают охотники и пастухи. Многим охотникам он сам загоняет в ловушки зверей. А пастухи заключают с ним договор, по которому леший обязуется охранять скот: пастух читает заговор, запирает замок на ключ и бросает его в лес.

Косцы брали с собой в поле бруски-точила, чтобы точить косы. Носили их в специальных футлярах – налопаточниках, которые часто делали из бересты. Из нее плели корзины, кузовки и тески – с ними ходили в лес по грибы и ягоды

Быличка – рассказ очевидца о встрече с нечистой силой и подобных событиях

*В лесу есть дед такой, хозяин леса, а у него баба Марина. Раз поехали люди в лес, сели у костра. И дед вышел к ним. Буйный, губы великие, нос великий, сам огромный, борода по пояс. Люди стали в него головнями кидать. А он губами здоровыми как дунет – **головни разлетелись**. Одежда на нем оборвана. Вечером у него одёжа блестит. Баба по-старому одета – как бабы: юбка красная, фартук, платок и жилетка черные и красные. Скот они не трогают и людей тоже. Не трогай их – и они не тронут.*

Белорусская быличка из Гомельской области

Кого надо опасаться в поле?

Полевые духи бывают трех видов: мужские и женские, а еще карлики. **Полевик**, которого также называли *житником, полудником, межевым* или *полевым чертом*, выглядит как старик в белом, с бородой из колосьев. Иногда у него длинные ноги или одна ступня человеческая, а другая собачья, рожки и шерсть огненного цвета. Чаще, однако, он появляется как обычный человек, верхом на коне.

Полевик охраняет хлебные поля от беды, сглаза и порчи. Он сгоняет людей с межи и может душить жнецов. Дует и свистит в поле, вызывая ветер. Или бегают, поднимая хвостом облако пыли, чтобы его трудно было увидеть.

В полях обитают маленькие уродливые бородатые **человечки**. Они появляются в полдень и поражают жнецов и жниц солнечным ударом. У человечков недюжинная сила, но, если их не злить, они ее не применяют и вреда людям не причиняют. Наоборот, даже прогоняют с поля диких зверей и отпугивают воробьев.

Полевые духи **полудницы** в летний полдень бегают по ржаному полю в виде высоких, стройных девушек в белых блестящих платьях, с белыми распущенными волосами. Но иногда полудницу представляли страшной косматой старухой, костлявой, беззубой или, наоборот, с большими железными зубами. У нее кроваво-красные губы и длинный язык, тонкие ноги поросли шерстью или перьями, а длинные волосатые груди закинута за спину. Такую безобразную полудницу называли еще *ржаницей* или *ржаной бабой*.

Полудница стережет хлеб в поле. Ее можно увидеть в полдень на межах. Именно в это время полудница имеет власть над людьми. Она прогоняет их с поля. За непослушными гонится до самого дома. Может свернуть шею и открутить голову. Часто в руках у нее серп или коса, которыми она косит людей, работающих в поле, отсекает им голову. Маленьких детей заманивает в рожь и оставляет там блуждать. Младенцев, которых жницы берут в поле, полудница крадет или подменяет своим ребенком, уродцем с огромной головой и сморщенным старческим лицом. Отбиться от полудницы можно лишь острыми граблями. Но помогает и хитрость. Нужно целый час без остановки в ответ на ее вопросы рассказывать, как сеют, выращивают и убирают лен или хлеб. Когда пройдет час дня, полудница утратит власть над человеком и уйдет.

Так польский крестьянин, вырезавший эту фигурку из дерева, представлял себе полудницу

Два разных водяных. Один «водяной мужик», изображенный на лубке, — с плавниками на пятках и рыбьим хвостом, а другой, уже современный, носит фрак и цилиндр

Какими бывают водяные?

Хозяевами рек и озер, то есть водяными, в мифах чаще всего становятся утопленники. Водяные обитают на дне глубоких водоемов, в омутах и водоворотах, под колесами водяных мельниц. Под водой стоят наполненные золотом хрустальные хоромы, где водяной живет с женой и детьми. У него есть стада рыб, он охраняет их и перегоняет из одних озер и рек в другие. Водяного представляли лохматым бородатым стариком, пузатым или горбатым. Он весь оброс шерстью, покрыт тиной или рыбьей чешуей, и с него капает вода. Голова огромная, плешивая, иногда лошадиная, выпу-

ченные мутные глаза, как у рыбы, зеленые волосы, оттопыренные или козьи уши, нос без ноздрей, тонкие длинные ноги, а между пальцев утиные перепонки. Часто водяной появляется в образе сома, щуки или бесхвостого карпа. Может обернуться большой жабой, селезнем, черным котом или хромым зайцем, собакой, ягненком, конем или быком. Одежда у водяного мокрая, в заплатках и надета наизнанку. Ходит он босиком или в разноцветных чулках. Питается молоком черных коров. Топит печь и печет себе хлеб. Говорит непонятно, переиначивая слова. Пугает людей воем, уханьем, свистом и хохотом. Иногда слышно, как он крикает, ржет или блеет в воде.

Раньше крестьянские избы, особенно на Русском Севере, часто украшали резьбой с изображением разных мифологических существ вроде этого водяного или фараонки – полудевы-полурыбы (стр. 25).

Книжный образ девы с рыбьим хвостом повлиял на народное представление о русалке

Появляется водяной обычно в полдень или в лунную полночь, в ночь накануне Ивана Купалы. Его видят на берегу, на мосту и на вербе возле воды. Он ищет у себя вшей, полощет и сушит одежду или латает ее. Жена водяного стирает белье или сидит на камне возле воды, расчесывая мокрые волосы. Сыновья водяного ходят в деревню на посиделки, танцуют с деревенскими девушками и даже берут их в жены. Сам водяной тоже бывает среди людей, играет с ними в карты на рыбу, торгует на ярмарке пестрыми лентами, приносит рыбу и раков людям, с которыми дружит. Но никогда не остается у людей после полуночи.

С водяным общаются рыбаки и мельники. Проплывая над жилищем водяного, рыбаки и плотогонны снимали шапку. Водяной заключает с рыбаками договор и помогает им ловить рыбу. Но если его рассердить, он спутывает и рвет сети, насаживает на крючок вместо рыб лягушек и угоняет лодки. Мельнику он может застопорить мельничное колесо и разрушить плотину. Водяной устраивает наводнения, заманивает людей в воду, топит их и скот, даже в луже.

Чтобы умилистить водяного, рыбаки и мельники кидали в воду табак, мед, масло, лили в омут водку, отдавали ему первую пойманную рыбу, баранью голову, курицу или гуся. Строя мельницу, бросали под водяное колесо голову петуха и про-

износили заклинания: «На тебе, водяной, табак, давай мне рыбку», «Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье, люби да жалуй нашу семью». Рыбаки бросали ему в омут лапоть: «На тебе, черт, обутку, загоняй рыбу». Бывало, во время половодья крестьяне всем селом покупали лошадь, откармливали ее, мазали ей голову медом и топили в реке. Если не угостить водяного, он может насрать дождь или не пустить воду на луга.

Чтобы избавиться от водяного, нужно схватить его за средний палец — в нем сосредоточена вся его сила. Или загадать загадку, которую он не сможет разгадать. Можно защититься, бросив в него чесноком. Водяного выманивали из воды, позвав его по имени или бросив ему обглоданную баранью кость. Его можно поймать в мешок, сшитый не обычными стежками — к себе, а от себя.

Водяной не любит лесных зверей, и если рыбаки, находясь на воде, упомянут их, он рассердится, поднимет бурю или порвет сеть.

Больше всего водяной боится медведя. Одному мельнику благодаря медведю удалось однажды избавиться от водяного, который повадился каждую ночь приходить к нему на мельницу и варить там себе рыбу. Он пустил к себе переночевать поводяря с медведем. С тех пор испуганный водяной еще долго спрашивал мельника, нет ли у него этой страшной «кошки».

Однажды зимой отправился крестьянин на озеро ловить рыбу. Взял с собой топор, вырубил прорубь. Вдруг из проруби показалась голова огромной щуки. Глаза у нее не рыбы, а телячьи. Замахнулся он топором и попал щуке в голову. Топор застрял у нее в голове. Так он вместе с топором и вытянул щуку. Кинул в мешок и побежал домой. По пути чувствует: мешок все легче и легче становится. И жалобный голос оттуда раздается. Развязал он мешок, а оттуда выпорхнула утка и полетела на озеро. Тут-то рыбак и сообразил, что он выловил не щуку, а водяного.

Лужицкая быличка

Где обитают русалки?

У восточных славян много поверий о русалках. Их представляли по-разному: косматыми старухами, голыми или в лохмотьях, с отвислыми или даже железными грудями, которые они закидывают на плечи, с телом, обросшим шерстью, и руками, похожими на собачьи лапы. Но чаще русалки — красивые молодые девушки с длинными распущенными волосами, нагие или в белых одеяниях, с веночками на голове, иногда — маленькие девочки в венках.

Знакомый всем облик русалки в виде деви с рыбьим хвостом тоже известен в народе, но этот образ попал в народную среду из книжных источ-

ников. Русалка может принимать облик разных животных и птиц — белки, крысы, лягушки, собаки, коня, красной коровы или теленка, а то и обернуться возом с сеном или церковью. Русалки — это души умерших женщин, девушек или детей. Русалками становятся девушки, умершие на *Русальной неделе*, утопленницы, невесты, не дожившие до своей свадьбы, или дети, умершие прежде, чем их окрестили. Рассказывают, как однажды умерла невеста, которая уже была обручена,

Перед Троицей родители умерших девушек, превратившихся в русалок, вывешивали для них перед домом праздничную одежду, например такую

Русальная неделя — неделя, следующая за Троицей, реже — предшествующая ей

Колокольный звон
отпугивал нечистую
силу, в том числе
и русалок.
Они могли
не только принимать
облик разных
животных,
но и превращаться
даже в церковь
или в воз с сеном

но обвенчаться не успела. Отец не хотел, чтобы дочь стала русалкой, и «обвенчал» ее с деревом. Матери, чьи дочери умерли на Русальной неделе, вывешивали перед Троицей возле дома одежду для русалок, чтобы они могли прикрыть свою наготу. Русалки являются людям на Троицу. А в последний день Русальной недели они исчезали или их прогоняли, устраивая обряд «проводов русалок». На Русальной неделе, когда начинает цвести рожь, русалок видели в поле — чаще всего во ржи, иногда в конопле. Русалки появляются также в лесу на деревьях. Вот почему и у Пушкина «русалка на ветвях сидит». Особенно любят русалки качаться на ветках берез. Часто над водой или у колодца они расчесывают волосы, выходят на мост и поют песни. Именно из воды чаще всего они выходят на Русальной неделе и в воду же возвращаются. Или уходят в могилы, в землю, на небо, в рай — на тот свет. Русалки в поле следят за тем, чтобы никто не вредил посевам, не ломал колосьев и не отрясал с них цвет. Танцуют во ржи, ва-

ляясь по ней, они помогают ее цветению. Но русалка вовсе не безобидна. Она может украсть ребенка, оставленного в поле во время жатвы, хотя иногда качает и забавляет его. Русалки пугают людей в поле, могут истолочь в ступе пестом, вальком для стирки белья, кочергой или своей железной грудью и даже забрать с собой на тот свет.

Парня могут заманить в поле и защекотать до смерти. Убегая от русалки, нельзя оглядываться, иначе голова останется перекрученной назад. Русалки предсказывают будущее, любят заплетать коням гривы и кататься на бороне. Иногда они попадают к людям, питаются паром от пищи, живут на печи и вылетают из дома в печную трубу. Много общего с русалкой у вил, или самовил, южных славян.

Русалки через межу не могут перейти, оттого и вывелись — ведь теперь земля вся перемеряна. А прежде их было много. Бывало, выйти нельзя — защекочут. Мой батька работал на поле на Русальной неделе. Так русалка слезла с березы и с бороной стала играть. Играла-играла да и застряла в ней. Так батька ее домой привез. И она чистая, пригожая, волосы длинные. Она ему целый год служила. И пряла, и ткала, и за скотиной глядела, хату топила — всё. И что она ела? Как горшки выставят из печи, так она пару хап-хап ртом — тем и сыта. И целый год ничего не говорила. А как снова пришла Русальная неделя, запела, заскакала — и в лес. Они на этой неделе катались, играли в лесу: гутата-гуляля, гутата-гуляля! Только, бывало, и слышишь.
Белорусская быличка из Могилевской губернии

У змея есть ноги, несколько голов, хвост в виде стрелы, а из пасти вырывается пламя

В давние времена, когда не было спичек, огонь добывали с помощью кресал. Их ковали из металла, придавая им самые разные формы

Куда летает змей?

Летающий змей может происходить от обычной змеи. Если змея проживет семь лет в местах, где не слышно ни человеческого голоса, ни церковного звона, где ее не видит ни зверь, ни человек, или если она доживет до сорока или до ста лет, то у нее вырастут крылья и она превратится в змея.

Особенно опасен крылатый змей, произошедший от лягушки, которая семь лет не видела солнца. Змеем может стать сорокалетний или столетний карп. У змея есть ноги и несколько голов, а из пасти вырывается пламя. Он живет в озере, реке, пещере или глубокой расщелине гор. Весной, когда он купается в озере, содрогается земля. Змей стережет воду и не дает ее людям, вызывая засуху. Стоит ему шевельнуть хвостом, как начинаются гроза и ливень. Во время грозы видно, как его хвост

свисает с тучи и волочится по земле. Когда змей летит, поднимается такая буря, что вырывает деревья с корнем и срывает крыши с домов. Змей гонит градовые тучи. Колдуны могут оседлать его и погнать туда, где хотят побить поля градом. Змей похищает девушек и женщин. У южных славян он мог выглядеть молодым статным мужчиной с крыльями. Змея представляли летящим по небу огненно-красным шаром с длинным хвостом или снопом искр. А в русских легендах огненный змей летает по ночам к женщинам, часто к вдовам, тоскующим по своим мужьям, и соблазняет их. Змей рассыпается искрами над домом своей избранницы, проникает внутрь через печную трубу и, ударившись о землю, становится красивым парнем. Белорусы рассказывали об огненном змее, который выводится из петушиного яйца. Шесть недель колдун но-

сит яйцо под мышкой, а вылупившегося змея кормит молоком. Летящий змей носит хозяину-колдуну деньги и другое добро, за что хозяин оставляет ему на крыше дома яичницу. По цвету змея можно определить, с чем он летит: светлый — с деньгами, яркий, как огонь, — с золотом, бледный — с серебром, тусклый, темный — с хлебом, а белый — с молоком. Лужичане верили, что у огненного змея, приносящего деньги, хвост красный, а у приносящего зерно — синий. Приманить его можно молочной пшенной кашей. Тогда он будет приносить молоко, зерно или деньги.

Южные славяне различали своего и чужого змеев. Свой оберегает поля и виноградники от других змеев, защищает посевы от града. У болгар известны рассказы о том, как летающего змея, покровителя местных полей, ранил чужой змей и люди выходили его молоком.

Змеиные демоны бывают разной природы — мужской и женской. Первый змей — защитник и покровитель, как домовый-уж. Ему противостоит хала — женское змеиное чудовище, воплощающее зло. Она заслоняет крыльями солнце и луну или старается их сожрать, чтобы вызвать затмение, насылает бури, ураганы и градовые тучи, а змей преследует ее, сражается с ней и побеждает.

*Видела я: идет огонь по небу
и рассыпался. Хорошо,
что я не засмеялась над этим огнем.
Это змей летал к Просе — жених,
видно. Думала она об нем.
И он летал: как двенадцать часов
ночи — и летит. Как подлетит,
так и всё — огнем над двором
рассыплется. А наутро опять
улетает. Змеем летал, а мужчиной
образовывался. Сатана это.*

Русская быличка из Брянской области

Кто бывает оборотнем?

Вся нечистая сила умеет принимать чужой облик.

Черт-оборотень обычно показывается в обличье соседа или родственника, старика или невинного ребенка, священника, солдата, музыканта, иноземца, женщины и даже двойника человека, перед которым он предстает. Он может принять образ целого войска, вихря или огненного столба, животных — барана или козленка, теленка или свиньи, собаки, зайца, утки.

Во внешности черта-оборотня часто бывает что-нибудь необычное. Вроде бы человек, а на ногах копыта, зубы железные, на теле шерсть или волосы дыбом. Повернется задом, а спины нет, и все кишки наружу. Или заяц как заяц, но хромой, большой или очень тяжелый.

Пули его не берут, с каждым выстрелом он даже становится все больше и больше. Да еще хохочет, предлагает поцеловать себя в зад, грозит охотнику лапой, иногда гонится за ним до самого дома и в конце концов с шумом исчезает в вихре, оставляет после себя зловоние или превращается в смолу.

Ведьма в чужом обличье пугает людей, портит скот, отбирает молоко у чужих коров и жир у соседских свинок, а у кур — способность нести яйца, похищает еще не родившихся детей из утробы матери, лишает поля урожая, забирая его себе. В виде клубка или колеса бросается под ноги человеку. Может превратиться в решето, стог сена, кусок полотна, клубок ниток, палку, ветку или корзину. Но чаще всего она обращается в животных: жабу, змею или черепаху.

Мастера из древнего Новгорода вырезали костяные пластины-накладки для одежды и сумок, украшая их образами «люта зверя» и грозного чудовища — дракона

Под шкурой убитых волков-оборотней охотники могли обнаружить человеческое тело, свадебную рубашку или бусы невесты

ху, свинью или корову, кошку или собаку, сороку или гуся, бабочку, жука или паука. В ночь накануне Ивана Купалы ведьма в облике жабы проникает в хлев и сосет у коров молоко. Люди калечили в эту ночь жаб, чтобы на следующий день опознать ведьму: у кого из женщин в селе будет сломана рука или выколот глаз, значит, та и обращивалась жабой. Сербы подпаливали крылья ночной бабочке, считая ее обращенной ведьмой, чтобы потом по ожогам и ранам на теле найти среди женщин ведьму.

У многих славян есть легенды о волколаке — **волке-оборотне**. Колдун заклятием может на несколько лет обратить человека или даже всех собравшихся на свадьбе в волков и пустить в лес. Он и сам время от времени принимает волчий облик. Чтобы превратиться в волка, кувырывается через пень или плетень, вбитые в землю осиновые колья или нож, перескакивает через речку, пролезает через хомут или дужку ведра. Люди, обращенные колдуном в волков, сохраняют человеческие привычки: не едят сырого мяса и падали, ложась спать, устраивают себе изголовье из мха или обрубка дерева, умывают морду росой, весной гребут землю лапами, будто пашут.

От обычных волков они отличаются и тем, что задние ноги сгибаются у них в коленях вперед, как у человека. Порой они приходят в деревню и свистят под окнами. Говорят, охотники под шкурой убитых волков-оборотней находили человеческое тело, красную свадебную рубашку или полотенце, бусы невесты или скрипку

музыканта. Когда срок колдовского заклятия истекает, волколак вновь становится человеком. Иногда при встрече с волками-оборотнями люди сами помогали им вернуть человеческое обличье — играли волкам музыку, которая звучала на свадьбе в момент превращения, и приговаривали: *«Хватит вам ходить, людей смешить, собак дразнить. Идите-ка лучше домой!»* Перекидывали через волколака грабли или вилы, ударяли вилами между глаз, били цепом, набрасывали на него рубашку, давали переступить через суровую нитку, которую тут же разрывали, трижды обходили вокруг него с хлебом, называли его человеческое имя. Бывало, волки и сами просили человека: *«Спаси нас, ради Христа! Обойди три раза и дерни шкуру!»*

Меняют свой облик и животные. Так, волк может обратиться в пень или в кочку. Волчица, пять раз принесшая потомство, превращается в рысь. Если мышь съест кусочек освященного кулича, она станет летучей мышью. У ласточек, перезимовавших на дне озера вторую зиму, опадают перья, и они превращаются в лягушек. Кукушка к осени перестает куковать, обращается в ястреба и нападает на кур. Принимают чужой облик и закопанные в землю деньги и сокровища. Клад может показываться людям в виде змеи, зайца, горностая, золотого барашка, девочки. Если их ударить, они рассыплются золотом.

Раньше ведь люди делались и петухами. Как-то я шла с Улитой. Улита и говорит: «Ты не будешь бояться, если я стану петухом?» «Нет», — отвечаю. Глянула — она стоит петухом, крыльями трёп-трёп и поет: «Ку-ка-ре-ку!» Я как шархнула и бросилась без оглядки.

Украинская быличка из Черниговской области

Животные и растения

Деревянная Цепура. Волк у Мал. 1877

Иль пь. Лето и Говорилца. Мелкох. Час. 3. Клар. Д. Говорилца

м. Данил. III. Шаранова

В прежние времена голодные стаи волков зимой часто нападали на путников. Этот сюжет изображен на лубке

Хозяином волков считался святой Николай. Он и распределял между ними их добычу

Как волк выполняет Божью волю?

В мифах славян волк — представитель потусторонних сил, чужой, посланец иного, потустороннего мира, к которому принадлежат Бог, души умерших и нечистые, злые духи. Волк знается с нечистью, и часто его самого причисляли к ней. Не случайно его отгоняли крестом и даже делали оконные рамы в форме креста, чтобы отпугнуть его как нечистую силу от жилья. Чехи называли черта волком. В волка могут обращаться дьявол и ведьма. Волк служит черту конем, и на нем часто ездит ведьма, кума черта. Упыря — покойника, встающего по ночам из гроба, —

Шуточный лубок
«Веселое гулянье
на мышах»

южные славяне представляли в волчьем облике. Иногда волком называли мертвеца-вампира. Считали, что покойник становится вампиром, если его мать во время беременности ела мясо животного, убитого волком.

Поскольку волк близок к умершим, человек при встрече с ним старался и сам притвориться мертвым, чтобы волк его не тронул, приняв за своего. А иногда, столкнувшись с волком, звали по имени умерших – знакомого охотника или трех своих предков, как бы прося у мертвых защиты от волка.

То, что волк выполняет роль посредника между людьми и силами иного мира, имеет еще одно подтверждение. Если волк похищал скотину, то это воспринимали как жертву, предназначенную Богу и сулившую удачу. Задирая скотину, волк действует не по своей, а по Божьей воле. Поэтому

му лишать волка его добычи считали грехом. Верили, что если человек отнимет у волка чужую скотину, то взамен волк унесет его собственную. Святой Николай, хозяин волков, наставлял работника, вырвавшего барана из волчьей пасти: «Запомни, ни у кого нельзя отбирать то, что ему Господь Бог предназначил!»

Когда в селе появлялось много мышей, устраивали «мышиную свадьбу». Две женщины ловили пару мышей, наряжали их как молодоженов, мышиную «невесте» надевали фату, связывали их и сажали в тыкву или в корзину. Крестьяне изображали сватов, священника, свадебных кума и куму, обходили с мышами село, а за селом бросали их с высокого холма или оставляли в лесной чаще. При этом желали им пожениться в другом селе и больше не возвращаться. Потом устраивали пирушку с песнями и плясками, как на настоящей свадьбе.

Болгарский обряд

Когда Бог сотворил черепаху, то она летала, садилась на людей, объедала им носы, выедала глаза. Тогда Бог дал ей тяжелый черепок, чтоб она таскала его на себе.

Украинская легенда из Черниговской области

Когда бьют змею, то она иногда показывает ноги: если покажет красные, то к пожару, белые — к покойнику, а синие — к богатству.

Русское поверье из Новгородской губернии

Что общего у медведя с человеком?

По легендам, медведь — это человек, которого Бог в наказание за разные провинности обратил в зверя. Медведем стал мельник, обидевший своих гостей на свадьбе или обвешивавший людей фальшивой меркой, человек, вздумавший напугать Христа: в вывернутом кожухе выскочил из-под моста и бросился ему под ноги. В медведя был обращен человек, который спрятался под овечьей шкурой и не пожелал приютить Бога, посмел выйти к Христу с измазанными в тесте руками или месил хлеб ногами.

Еще легенды рассказывают, что Бог превратил человека в медведя за убийство своих родителей, за негостеприимность или за желание получить такую власть над людьми, которая бы внушала им страх и трепет. Считалось, что медведь, если снять с

него шкуру, выглядит как человек: самец — как мужчина, а медведица — как женщина. У медведя человечесьи глаза, ступни и пальцы. И повадки тоже человечесьи: он умеет ходить на двух ногах, умывается, кормит грудью своих детей, нянчит и любит их, молится, радуется и горюет, понимает человеческую речь и сам иногда говорит. Медведь даже постится весь Рождественский пост — сосет свою лапу. Как и люди, он неравнодушен к меду и водке.

Из-за человеческого происхождения медведю не велено есть человека, а человеку — медвежатину. Как и волк, медведь может задрать корову лишь с Божьего позволения, а на человека нападает по указанию Бога, в наказание за совершенный им грех. На женщин он нападает не затем, чтобы их съесть, а чтобы увести к себе. От связи женщины с медведем на свет рождаются богатыри.

Некоторые славянские легенды рассказывают, что Бог за прегрешения превратил человека в медведя. Поэтому у медведя человечесьи глаза, ступни и пальцы. Да и многие повадки у него человечесьи. И на этом лубке свадьба Мишки Косолапого ничем не отличается от свадьбы людей

СВАДЬБА МЕДВЕДЯ МИШКИ КОСОЛАПАГО.

Почему пчела – Божья угодница?

Пчелу называли Божьей угодницей, Божьей мудростью и наделяли святостью.

Считалось, что она жалит только грешника. В улей с пчелами никогда не бьет молния. Своим происхождением пчелы, в отличие от шмелей, шершней или ос, которых сотворил черт, обязаны Богу.

Пчелы водятся только у добрых людей, а злых не любят.

Они сплывают людей, связывают их духовным родством. Белорусы верили, что пчелы сближают добрых людей. Общие пчелы у двух разных хозяев соединяют их братскими узами, и они становятся друзьями, которые во всем помогают друг другу. Такие пчелы хорошо роятся, дают много меда и воска. Братские отношения между хозяевами пчел возникают, когда рой одного из них опустится в улей другого или когда на свадьбе новобрачным дарят половину своих пчел. Духовное родство, основанное на совместном владении пчелами, – священное, данное самим Богом.

Народная традиция наделяет пчелу не только чистотой и святостью, но также безбрачием. В заговорах ее называют девицей-пчелицей. Согласно легенде, в пчел превратились слезы прекрасной девы, сидевшей на камне посреди моря. В загадках пчелы – незамужние девицы или монашки: «*Сидят девицы в тесной темнице, вяжут сетку без иглы, без нитки*», «*Сидит монашенка, вяжет сеточку*». В сказках пчела хитростью избегает свадьбы со шмелем: откладывает ее на осень, когда отощавший шмель умирает. В сербских поверьях Бог повелел пчелам размножаться без спаривания: пчелиная матка просто откладывает яйца, и из

них появляются на свет пчелы. Тот же мотив отражен и в русских загадках о пчеле: «*Не девка, не вдова, не мужняя жена, а детей выводит*», «*Живет не девка, не баба, не солдатка, не вдова и не мужняя жена; мужа у ней нет, а детей много*».

Известна сербская легенда о происхождении пчел из слез матери, кото-

Богородицу считали покровительницей пчел и пасечников. А сама пчела символизировала Богородицу

В старину пчеловоды выдалбливали для пчел в деревьях дупла – борти, из которых осенью или зимой извлекали мед. Постепенно борти стали выдалбливать не в растущем дереве, а в деревянном обрубке – колоде. Поначалу их устанавливали на деревьях, а позже на лесных полянах – пасеках. Колоды могли быть совсем простыми или в виде фигур людей и животных

рая оплакивала загубленного, а потом воскресшего сына. В ней образ матери совпадает с образом Богоматери. Схожесть пчелиной матки с Божьей Матерью проявляется и в их названиях: *матка* и *Матерь*. А царская символика роднит ее с Царицей Небесной: в украинской молитве к пчелиной матке обращаются «царица-матка», а в русской легенде пчелиную матку Бог превращает рогатых людей, живших когда-то на земле. В заговорах пчелиную матку называют, как и Богородицу, Мари-

ей. Богородицу считают покровительницей пчел и их владельцев. На Успение Богородицы, чтобы у пчел был хороший приплод, в церкви угощают освященным медом. Мы рассказали только о пчелах, но вообще у славянских народов было много разных обычаев и поверий, связанных с насекомыми.

В каждом доме есть тараканья матка — таракан ростом с ягненка. Если с помощью заговоров вывести ее из дома, то у хозяев перемрет вся скотина.

Русское поверье из Вологодской губернии

Чтобы извести блох, ловят одну блоху, закапывают в землю и причитают, как по покойнику: «Попрыгунья-блошка, Подогни ножки, Перестань скакать, Пора ложиться помирать».

Русский обычай из Калужской губернии

Изображение птиц – излюбленный мотив в славянском искусстве. Например, птиц рисовали на изразцах для печей и на наличниках окон

Почему аиста зовут Иваном?

Легенды связывают происхождение аиста с человеком. Однажды Бог дал человеку мешок с гадами и велел бросить его в море или отнести на высокую гору. Человек из любопытства развязал мешок, и вся нечисть расплзлась по земле. В наказание Бог превратил человека в аиста, чтобы он собирал змей, лягушек и других гадов, уничтожал их и очищал от них землю. От стыда у аиста покраснели нос и ноги. А зад почернел оттого, что рассерженный Бог отхлестал аиста прутом, огрел раскаленным железом или толкнул в грязь. По другим легендам, аистом стал крестьянин, наказанный за то, что пахал в праздник. С тех пор аист всегда ходит за плугом. Рассказывают также, что в аиста был обращен косец в жилетке, у которого перед Христом свалились штаны. Коса его превратилась в клюв, а черно-белая окраска напоминает о жилетке. Говорили, что, прилетая весной, аист скидывает штаны и ходит в жилетке. Дети дразнили аиста, что он без порток.

Видя в аисте согрешившего и наказанного человека, его называют человеческими именами: Иваном, Богданом, Адамом, Василием и др. Аисту приписывают многие человеческие особенности. Считается, например, что его ноги напоминают человеческие. Верят, что у аистов есть душа и они «чувствуют сердце» человека, понимают его язык. Когда-то давно они сами умели говорить, как люди.

Они принадлежат к христианской вере. Клеток аиста принимают за отчаянные мольбы грешника, взывающего о покаянии. Аисты собираются вместе и справляют свадьбы. Самец и самка неразлучны и привязаны к своим детям. Если погибнет один из супругов, другой добровольно идет на гибель вслед за ним, а может покончить с собой и из ревности. Самку, заподозренную в супружеской измене, публично судят и убивают. На зиму аисты улетают в неведомую заморскую землю. Перед отлетом они собираются на совет и решают, кого не возьмут с собой. В чужой земле они купаются в волшебном озере и становятся людьми, а весной, искупавшись в другом озере, вновь приобретают птичий облик и летят назад. По другим поверьям, они превращаются в людей, омочив свой клюв в крови, и вновь становятся аистами, искупавшись в воде. Весной на берегу моря они хлопают в ладоши, превращаются в аистов, перелетают море и возвращаются назад. Верят, что если человек попадет на берег того моря, то и он обратится в аиста и перелетит в их края.

Недалеко от Кельц люди как-то нашли раненого аиста и отнесли в больницу лечить. Когда аист умер, его похоронили на кладбище, как человека.

Современный польский рассказ

Славяне верили, что жалобное кукование кукушки предвещает несчастье, и, заслышав его, старались отвести беду заклинаниями

О чем кукует кукушка?

В куковании кукушки слышится жалобный зов, безутешный плач или горестное причитание. О человеке, оплакиваемом умершего родственника, болгары говорят: «*Кукует, как кукушка*». В Черногории на могильных крестах изображали столько кукушек, сколько родственников, особенно сестер, скорбело по умершему. Согласно легендам, кукушкой стала женщина или девушка, которая тосковала по погибшему мужу или возлюбленному и тщетно звала его. Либо неустанно оплакивала смерть сына, брата или отца, жаловалась на разлуку с ним или вымаливала у него прощение. В кукушку превратилась сестра, наказанная за то, что потеряла ключи брата или украла их у него. С тех пор кукушка зовет брата: «*Я куш, братуш, прос-нись, ключи наш-лись!*» или «*Мак-сим, вер-нись, ключи наш-лись!*» В одной из легенд кукушкой стала девка, которую Христос наказал за ложь: она несправедливо защищала святого Петра, укравшего коней, кричала: «*Ку-пил!*»

Крик кукушки часто расценивали как злое предзнаменование. Говорили: «*Кукушка кукует, горе вещует*». Поэтому, заслышав ее, старались отвести беду заклинанием:

«*Хорошо кукуешь, да на свою б голову!*» Если кукушка куковала вблизи жилья, это считалось предвестием неурожая, а на крыше дома — смерти, болезней или пожара. Говорили, что если в первый раз весной услышишь ее кукующей тебе в лицо, будешь плакать, а если в спину — умрешь. Кукушка предвещает смерть, несчастье или дороговизну, когда кукует на заходе солнца. Гадали по кукованию о том, когда наступит смерть. Для этого к кукушке обращались с вопросом: «*Кукушка сестра, загадывай смело: сколько лет жить и когда помереть?*» Чтобы кукушка подольше куковала и не улетила с ветки, старались подкрасться к дереву и перевязать его поясом. Девушки по кукованию кукушки гадали о том, сколько лет им осталось до замужества. Предвещал свадьбу иногда и голос кукушки возле жилья: «*Ноне кукушка у нас на дому куковала — не пришлось бы Натаху замуж отдавать*».

К Петрову дню (12 июля) кукушка обычно прекращает куковать. В это время созревает ячмень. Кукушка клюет его, давится ячменным колосом или зерном и теряет голос — хрипнет или захлебывается: «*Потеряла кукушка голос на ячменный колос*». На Украине говорили, что на Петров день она давится сыром, вареником или сырной лепешкой, так как к этому дню заканчивается Петров пост и люди разговляются сыром. В некоторых местах в Петров день специально лепили вареники, чтобы «удавить кукушку». После этого кукушка летает молча и прячется в капусте или в крапиве от птиц, которые бьют ее за то, что она подкидывает свои яйца в их гнезда. По другим поверьям, она обращается в ястреба и нападает на кур. Поэтому о кукушке говорят: «*До Петра поет, а после Петра кур дерет*».

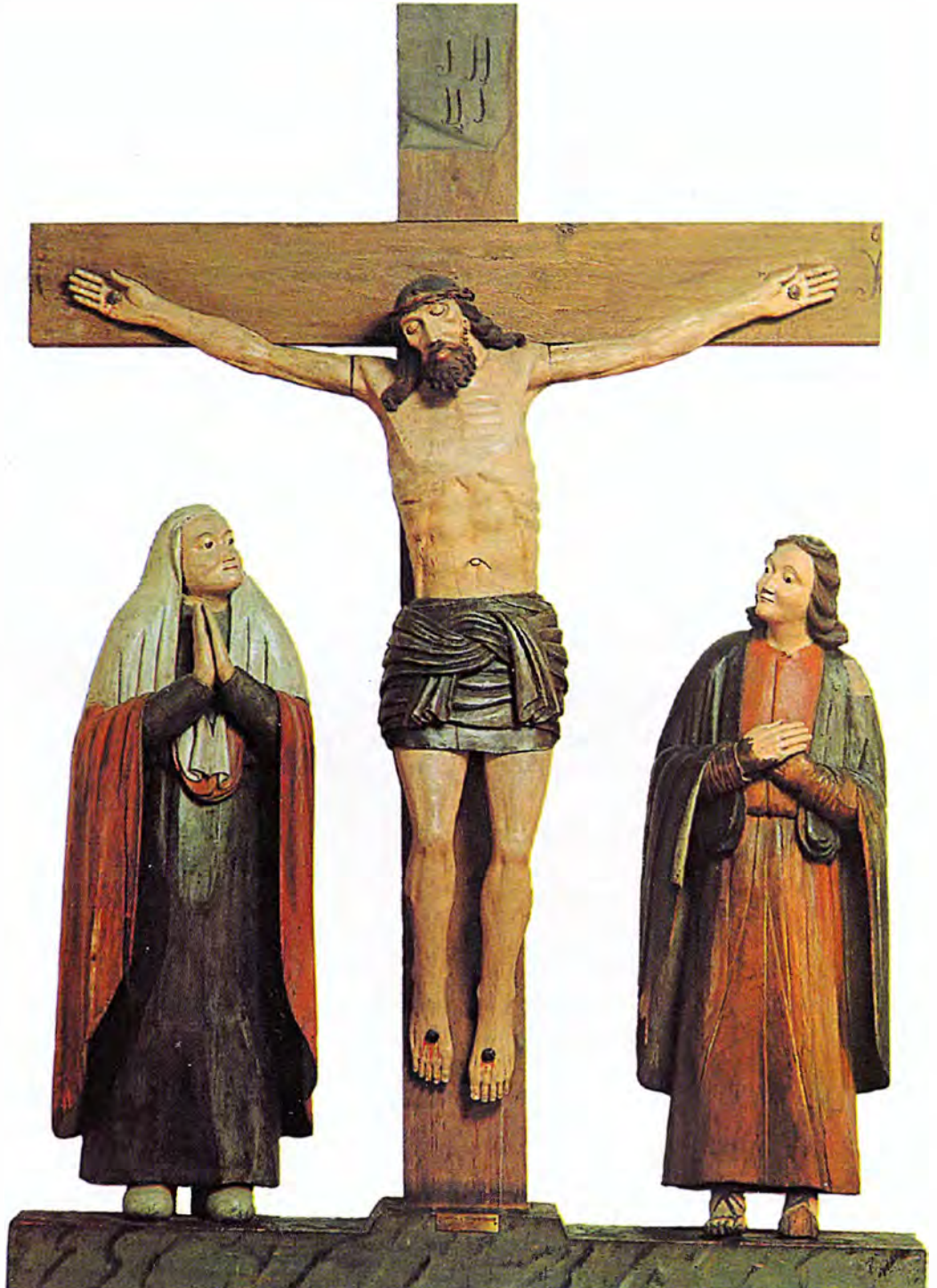

**На кого
посягает
жаворонок?**

Бог подбросил высоко вверх комочек земли и из него появилась на свет эта серая, как земля, птичка. Жаворонок вынимал колючие тернии из тернового венца распятого

Жаворонка считали Божьей птицей. Как рассказывают легенды,

Христа, ежедневно приносил вести о нем Божьей Матери, утешал ее в горе и предсказывал воскресение Христово. За это он был взят на небеса и с тех пор неустанно славит Пресвятую Деву и Христа своим пением. Зимует жаворонок в мышинной норе, под мхом, в поле под камнем, под комом земли в борозде или в меже.

Муки распятого Христа облегал жаворонок. Он же утешал в горе Божью Мать. За это Бог взял жаворонка на небо

В прежние времена мастера украшали предметы домашнего обихода затейливой резьбой и росписью.

Узор из цветов и растений покрывал сплошь одежду и дуги, прялки и трепала, ковши и солоницы, сундуки и люльки

По другим поверьям, он зимует высоко-высоко в небе. Ангелы держат его в руках, нежат и ласкают, пока не блеснет первая молния и не раскроются небеса, куда жаворонку в это время позволено заглянуть. Летом высоко в небе жаворонок часами молится. Потом, внезапно смолкнув, взмывает вверх и летит на исповедь к Богу.

Правда, иногда жаворонок посягает на Бога. Преисполнившись непомерной гордости за то, что Бог позволил ему так высоко подниматься в небо, он летит вверх и похваляется: «*Полечу на небо, на небо, схвачу Бога за бороду, бороду!*» А потом камнем падает вниз со словами: «*Меня Бог бил-бил-бил кием-кием-кием! И на землю кинул-кинул-кинул*». Он даже отваживается соперничать с Богом. Хватает соломинку и летит к Богу, бросая ему вызов: «*Полечу Бога кием бить, кием бить!*», «*Иди, Боже, биться!*», «*Убью Бога, убью Бога, убью Бога, убью, убью, убью Бога!*» А потом роняет соломинку и падает вниз с криком: «*Кий упал! Кий упал! Кий упал!*» или «*Упустил булаву, упустил булаву, упустил булаву!*»

Какой силой обладает орешник?

Орешник, или лещину, славяне относили к священным, чистым и святым, растениям, в которые не бьет молния. Поэтому во время грозы прятались под орешник, затыкали его ветки за пояс, прикасались ими ко всему, что хотели защитить от молнии. Ветки втыкали в землю в поле и в огороде, под крышу дома и хлева, чтобы грозовая туча обошла их стороной. Зная, что молния бьет только в дерево, под которым прячется черт, орешник использовали для отгона нечистой силы.

Когда начиналась гроза, пастухи прикрепляли кусочки его к одежде, чтобы черт не укрылся в ней.

Прут орешника может черта не только отпугнуть, но и отогнать и даже убить змею, создание дьявола. Ветки орешника клали и в амбары, чтобы изгнать мышей.

Вместе с тем орешник считался змеиным местом. Болгары даже называли его крестным змеи. Ведь его ветви и корни сообщаются с потусторонним миром, где обитают души умерших и куда уходят на зиму змеи и насекомые. По поверьям южных славян, на Троицу в орешнике селятся души предков, которые в это время посещают землю. По его ветвям души приходят с того света и по ним же возвращаются обратно. Тем же путем пользуются змеи и насекомые. Появляющиеся весной клещи выходят из орешника. А осенью на него влезает змея, уходящая на зимовье. Перед уходом их собирает царь змей — змея с драгоценным камнем на голове. Царь обитает под корнями лещины, рядом с сокровищами, которые стережет. Если такую змею выкопать из-под корней, сварить и съесть, можно вернуть себе молодость и силы, а еще научиться понимать язык животных и слышать, о чем шепчется трава.

Чем опасна бузина?

Бузина — нечистое, дьявольское растение. Она существует на земле от начала мира, со времен Адамовых, подобно самому Адаму, первому из людей. В заговорах к ней так и обращаются: «Бузиновый Адам». По преданию, ее посадил черт, а сам поселился под ее корнями. Выкапывание бузины сулило смерть, несчастье и болезни. На месте выкопанной бузины все равно никогда ничего не выросло. По одной легенде, на бузине повесили дьявола. Оттого ее листья и ягоды издают трупный запах. Из бузины не вырезали даже детских игрушек — у детей от них будет болеть голова. Спать под бузиной и влезать на нее не разрешалось. Считалось, что если сжечь бузину, разболятся зубы. Нельзя было и топить ею печь, иначе клопы заедят. Рассказывали, как люди блуждали вокруг куста бузи-

ны, не в силах отыскать дорогу. В ее зарослях обитают лесные духи. В бузину мог превратиться ходячий мертвец.

На бузину старались перенести чихотку, зубную боль и другие болезни. Под нее выливали воду после купания больного ребенка, закапывали его остриженные волосы. На нее отсылали лихорадку. Верили, что болезнь заберет обитающий под бузиной дух. Девушки гадали о замужестве: трясли бузину и прислушивались — откуда залает собака, в той стороне и живет будущий жених.

Отчего осина горькая и проклятая?

Ты, конечно, знаешь выражение: «Трясетя, как осиновый лист».

Народные легенды объясняют это свойство осины Божьим проклятием. На осине повесился Иуда, и с тех пор у нее дрожат листья. Черт пытался спастись на осине от волка. Волк схватил его за ногу, и от крови черта осина стала горькой и по сей день трясется от страха.

Дрожанием своих ветвей осина выдала Богородицу с младенцем Христом, когда они скрывались под ней от преследователей. Именно из осины был сделан крест, на котором распяли Христа.

Опасались сажать осину как дерево нечистое возле дома и сидеть в ее тени. Из нее ничего не строили, ее не рубили на дрова. Считалось, что осина привлекает чертей. Поэтому в нее бьет молния, и во время грозы укрываться под ней нельзя. Если повесить убитую змею на осине, она очнется и ужалит своего убийцу. Мертвая змея оживает, если влить ей в пасть хотя бы каплю осинового сока.

Чтобы мертвец не вставал из гроба, в него или его могилу вбивали осиновый кол. Ветками осины, воткнутыми в стены хлева, оберегали скот

Узорами в виде деревьев украшали разные предметы быта, в том числе и прялки

Прялки расписывали и яркими цветами

от ведьм. Если приходилось спать в лесу, осиновой палкой очерчивали вокруг себя круг, чтобы защититься от лешего.

Какие травы – волшебные?

Многим птицам и земным гадам известна волшебная *разрыв-трава*. От ее прикосновения без ключа отмыкаются любые замки. Чтобы раздобыть ее, о чем мечтают все воры, нужно забить клином дупло черного дятла и расстелить под ним красный платок. Дятел принесет чудесную траву, выбьет ею клин из дупла, а траву бросит на красный платок, думая, что это огонь, в котором сгорит трава. По поверьям, еж

держит разрыв-траву под языком, а змея — во рту. Еж приносит ее, чтобы разрушить камни, которыми воры загораживают гнездо с его детенышами. А чтобы забрать ее у змей, нужно бросить в клубок змей свой пояс и бежать против солнца. Тогда на месте, где были змеи, окажется разрыв-трава.

Трава, которую приносит ласточка, обладает и живительной силой. Если взять из ее гнезда яйцо, сварить его и положить назад, то ласточка принесет волшебную траву и из вареного яйца вылупится птенец. Еж знает *омолаживающую траву*. Благодаря ей он не стареет и дольше всех живет на свете.

Раз в году, в Купальскую ночь, цветет папоротник.

Один нищий как-то в лесу ночевал (как раз на Ивана Купалу было). Он шел-шел, заплутал да и заснул. Заснул прямо в папоротнике.

Ночью папоротник расцвел, и нищему цветы попали в лапти — он и сделался невидимкой. Он утром проснулся, из леса вышел и пошел в деревню просить.

Зашел в первую деревню просить, а они как закричат и бежать из избы. Его-то не видят! А он не знает.

Русская быличка из Костромской области

Когда ежик выведет детенышей, возьми и огороди их, чтоб он не влез, да и стереги уже. Так он находит траву такую: принесет, погладит — и тын этот падает. И выпускает детей.

Белорусское поверье из Гомельской области.

Жизнь и смерть

Кто предсказывает судьбу?

Судьба человека — это то, что ему суждено, предрешено свыше, predetermined неким высшим судом. Не случайно слово *судьба* одного корня со словом *суд*, а *суженым* девушка называет того, кому суждено стать ее мужем, кто предназначен ей от рождения. Судьбу определяют мифические существа женского пола — *суденицы* или *орисницы*. Обычно это три сестры разного возраста. Они являются к ребенку в полночь через несколько дней после рождения и пророчат — нарекают ему жизненный путь. Судьбу они записывают младенцу на лбу. Изменить решение судениц и обмануть судьбу невозможно. Недаром говорится: «*На роду написано*», «*От судьбы не уйдешь*». Духи судьбы бессмертны и приходят из иного мира. Они живут на небе вместе с Богом или же на краю света. По одним представлениям, они стройны и красивы, в белых одеждах, со свечами. По другим — у них большая голова и длинные зубы, они покрыты перьями и передвигаются, как змеи. Мать ребенка слышит, но не видит орисниц или узнает о судьбе своего ребенка во сне.

Понятие *судьба* выражается также словами *доля*, *участь* или *удел*. Но *доля* — это часть целого, поделенного между всеми. *Часть* присутствует и в словах *участь* и *счастье*. Что же тогда целое и как доля каждого соотносится с долями других? Целое — это общее добро и зло, счастье и несча-

стье, жизненная сила, которая по-разному распределяется между людьми. Несчастье, которое не выпало в жизни одному, выпадает другому. Символическое деление общего блага на части происходит, например, при дележе каравая в свадебном обряде. Караваем как даром Божиим благословляют жениха и невесту, приглашают Бога участвовать в его дележе, а во время раздачи его гостям — «раздаривании на мир Божий» — высказывают пожелание разделить счастьем-долей.

Каждый человек должен принимать свою долю такой, какой она ему досталась, и не посягать на другие. О глубоко старике, который слишком долго живет на свете, говорили, что

Болгары пекли свадебный хлеб (вверху) — на жизнь и поминальный (внизу) — на смерть

Пояс был обязательной частью крестьянского костюма — и мужского, и женского. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. Его использовали в обрядах и гаданиях. Какой-то из этих поясов мог помочь девушке узнать во сне своего суженого

он «чужой век заедает» — отнимает долю других. По поверью, он может стать вампиром и питаться чужой жизненной силой.

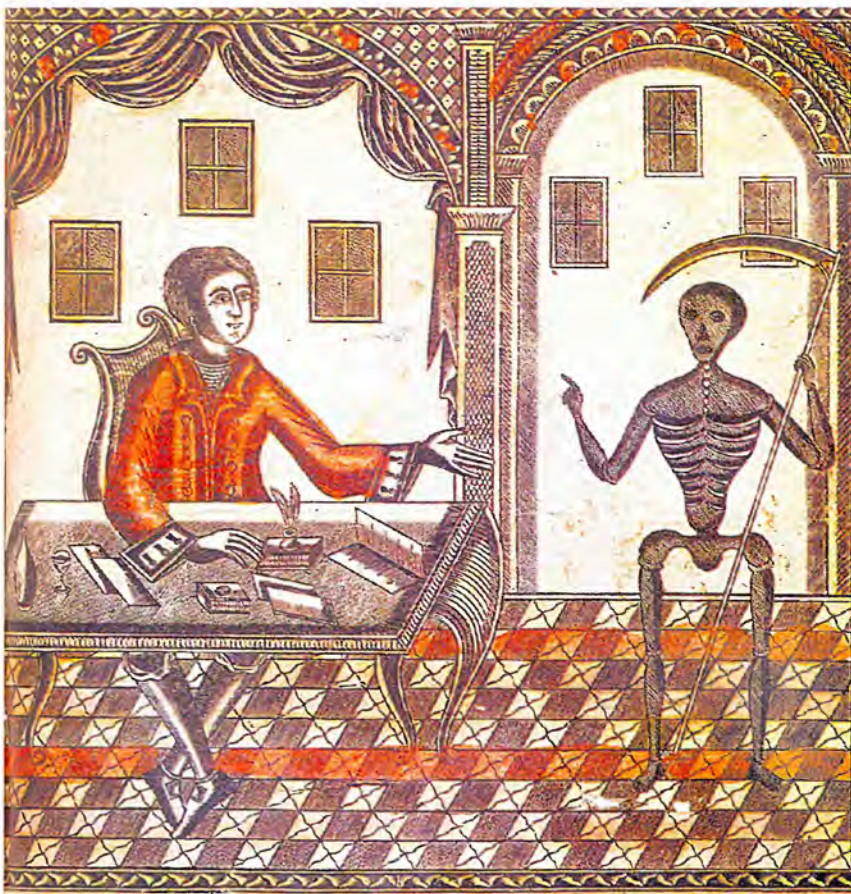
Знаком судьбы является встреча, счастливый случай. Именно так — *встречей* — называют счастье и судьбу южные славяне. Сербы говорят: «Счастья не обретешь, пока не встретишь». Верили, что счастье новорожденному может принести первый встречный. Большое значение придавалось первой встрече на Новый год. Девушки, гадая на Святки о за-

мужестве, выбегали с блином на улицу и по имени первого встречного мужчины узнавали имя будущего мужа. Судьбу предсказывали случайные встречные, странники и нищие, к которым относились как к посланцам иного, нездешнего мира. О судьбе судили по тому, что приснится во сне, и с помощью гаданий.

Накануне Дня святого Андрея девушка обвязывается поясом и постится весь день, а перед сном снимает пояс, складывает крестом, кладет под подушку и говорит: «Живу в Киеве на горах, кладу крест в головах, с кем венчаться, с кем заручаться, с тем и за руки держаться!» Во сне она узнает свою судьбу — увидит своего суженого.

Украинское гадание из Полтавской губернии

Как славяне представляли смерть?

Смерть — это момент перехода человека из этого мира на тот свет.

Переход из одного состояния в другое человек совершает также, когда рождается и вступает в брак. Поэтому смерть понимали как второе рождение или даже как вторую свадьбу.

Предчувствуя смерть, старушки говорили, что они скоро «замуж пойдут». В момент рождения ребенка его душа, которую иногда представляли в виде рыбы или лягушки, получает свою телесную оболочку, а в момент смерти она навсегда расстается с телом.

Душа человека также может временно покидать тело во время сна — состояния, близкого к смерти, то есть к «вечному сну». Недаром говорили: «Сон — смерти брат». Отделяется душа от тела и успевае

т свет и при «обмирании» — так называли в народе летаргический сон, который воспринимали как временную смерть.

Узнать о времени наступления смерти нельзя, но можно предугадать ее по различным знакам и приметам. Перед смертью трещат стены, дятел долбит в угол дома, сова кружит над крышей, воробей стучит в окно, курица поет петухом. Смерть предвещают сны: выпавший зуб, белый конь, дом без окон. Умиравший видит возле себя умерших родственников, которые невидимы для окружающих.

В момент предсмертной агонии ангел и черт борются за душу человека. Чтобы облегчить страдания умирающего, его перекладывали на землю, клали под голову солому, накрывали свадебной одеждой. Считалось, что душе легче выйти из тела, если расстегнуть на умирающем одежду, отворить все окна и двери, открыть печную заслонку. Тяжело мучаются перед смертью грешники, особенно колдуны. Во время их агонии кое-где даже разбирали потолок и крышу. С последним вздохом душа покидает тело, словно дуновение ветра, пар или дым. Иногда ее можно увидеть в облике бабочки, мухи или птички. На окно выставляли воду, чтобы душа могла умыться. Пока душа находится в доме, она, по поверью, нуждается и в питье.

Похоронный обряд совершают для того, чтобы облегчить душе переход на тот свет, чтобы покойнику хорошо жилось на том свете и чтобы отделить его от живых, для которых он представляет опасность, защитить их от соприкосновения со смертью. Если обряд совершен не по правилам, мертвец будет тревожить своих родственников. Особенно опасными считали мертвецов, умерших «не своей смертью», до установлен-

Смерть часто изображали, как на этих лубках, скелетом или старухой с косой

На иконе
«Страшный суд» XV в.
Христос судит
всех людей:
праведники
отправляются в рай,
а грешников
на веки вечные
ввергают в ад

ного им срока, — самоубийц и некрещенных детей. Они не исчерпали отпущенную им долю, не израсходовали свою жизненную силу, а потому встают из гроба, становятся упырями и вампирами и являются к живым, чтобы поживиться их жизнью, забрать их душу и утянуть за собой на тот свет.

Сирин и Алконост,
райские птицы
с ликами дев,
завораживают души
своим пением

Где находится тот свет?

По представле-
нию славян, мес-
то, где пребыва-
ют души умер-

ших, находится высоко в небе или глубоко под землей, на краю света, за морем или на острове посреди моря. Души отправляются в загробный мир по Млечному Пути. Их провожают туда умершие родственники. Граница между этим и тем светом проходит по Забыть-реке — огненной, высотой до неба, а глубиной до самой бездны, переправившись через которую умерший забывает прошлое. Души переходят на тот свет по тонкому, как волос, мосту.

Загробный мир очень похож на земной. На том свете так же светит солнце, растут деревья, поют птицы, души умерших живут в домах и занимаются привычными делами.

Первоначально потусторонний мир не делился на ад и рай. Обитатели того света мучались и блаженствовали рядом. В соответствии с более поздними представлениями страну грешников отделяет от страны праведников пропасть, огненная река или стена. Сторожит райские врата святой Николай, а вход в рай — лев, собака, змея, старший бес или святой Касьян. Ад и рай занимают разные участки неба, или же рай находится на небе, а ад под землей.

Ад — это глубокое темное подземелье или озеро кипящей смолы. Рай утопает в цветах, там растут золотые плоды и текут молочные реки. Белорусы представляли ад как огромную гору на краю света, посередине которой горит огонь и кипят котлы с грешниками. Пекло находится под землей в болоте, что земля натянута, как шкура, над водой, а в этой воде на дне мучаются грешники. Небольшие глубокие ямы на лугу или в болоте белорусы называли чертовыми окнами и считали их входом в ад.

На этом лубке народный художник изобразил чистую душу праведника в образе прекрасной девицы, которая стоит перед Богом выше солнца и луны, и душу грешника, томящуюся в аду.

Оборотная сторона бронзового креста-складня с изображением Богородицы

Входом на тот свет могли быть также овраг, пещера или колодец. Тот свет — это не только место обитания душ умерших, но и страна, где зимуют птицы, змеи и насекомые. Называется она «вырей». Птицы летят туда по Млечному Пути или, как ласточки, попадают туда через колодцы. Поэтому осенью люди старались не вычерпывать воду из колодцев, чтобы не помешать ласточкам вылететь в «вырей». Змеи уползают туда по деревьям или уходят в землю. Земля на зиму замыкается, а весной отпирает-

ся. Тогда же открываются врата загробного мира. После этого змеи, птицы, души умерших и нечистая сила вновь посещают белый свет.

Одна женщина рассказывала, что видела на солнце лестницу, по которой поднимались человечки, а наверху исчезали. Это были душечки, которые вышли из чистилища. Они очищаются еще в солнечном огне, а потом идут на небо.

Польская быличка

Надгробия с перекладиной в виде крыши отражали предстания славян о загробном жилище для души умершего.

Но чаще всего на могилы ставили простые деревянные кресты (см. стр. 47)

Как общались с умершими?

Контакт с умершим устанавливали сразу же после его смерти. К нему обращались с причитаниями и обещали оделить всем необходимым: домом, скотом, одеждой, хлебом, деньгами. Дом умершему заменял гроб — *домовина*. Что-либо из его скота и одежды отдавали нищему, который как бы замещал собой покойного, так как в нем видели обожествленного предка. Иногда во время похорон на кладбище вели любимых домашних животных покойного, а пчелы, по рассказам, часто сами летели туда за своим хозяином. В гроб покойнику клали смену одежды, замужней женщине — свадебный наряд. Для умершего пекли пресный хлебец, гроб обсыпали зерном, а в руку покойнику вкладывали монеты — для пропуски на тот свет. Курящему клали в гроб табак, пьянице — водку, музыканту — гармошку, ребенку — игрушку. Умершему холостому парню похороны устраивали в виде свадьбы. Чтобы он успокоился и не пося-

гал на живых, ему выбирали девушку, которую одевали, как невесту. Считалось, что в будущем она соединится с ним на том свете.

На следующий день после похорон ходили на могилу «будить покойника» — приглашали его на завтрак. Погребенного не только оплакивали, но иногда и веселили песнями, плясками и играми. На поминках умершему ставили отдельное угощение, делились с ним своей едой или отдавали его долю нищим, которых приглашали на поминальную трапезу. Еду носили и на могилы умерших. В некоторых местах жгли костры — «грели покойников». В Болгарии их звали по имени, приглашая к огню обогреться. На сороковой день после смерти провожали душу на тот свет: стелили покойнику постель под образами для отдыха перед дальней дорогой, пекли печенье в виде лесенки, как бы помогая умершему взойти на небо.

По поверьям, на Рождество души предков посещают свои дома. Для них готовили поминальную еду и приглашали их на рождественский

Нарядную рубаху клали в гроб умершему, ведь она может пригодиться ему и на том свете

Музыканту в гроб могли положить музыкальные инструменты – варган (вверху) или гармошку, ребенку – игрушку, например деревянного коника (внизу справа)

ужин. В этот вечер можно было увидеть покойных, заглянув в устье печи или в дверную щель. Угощение для предков устраивали и в особые поминальные дни года. Поставив в дверях борону, хозяин звал умерших за стол: «А кишь, душечки, на обед: малые – через борону, а старые – через двери!». Умерших родственников можно было увидеть с печи, посмотрев через хомут, либо с улицы, заглянув в окно или в замочную скважину. В Южной России на Троицу «парили покойников»: подметали могилы баннным венником. Существовал обычай топить баню для мертвых. В Болгарии прикладывали ухо к ореховым веткам, прислушиваясь к пребывающим в них душам, – считалось, что так можно даже разговаривать с умершими.

Души умерших показывались людям чаще всего в виде птиц. Поэтому в знак поминовения усопших на могилах, на перекрестках дорог птицам рассыпали зерно. Птицу, стукнувшую в окошко или залетевшую в дом, считали душой умершего родственника. Иногда с покойным общались через кукушку, которую считали вестницей с того света. Заслышав кукушку, женщины, потерявшие своих близких, причитали наедине с ней, выспрашивали у нее новости с того света о своих родных, передавали им наказы и просьбы. Часто умершие являются своим близким во сне: просят не плакать по ним, жалуясь, что от этого им мокро лежать в могиле, обращаются к живым с различными просьбами. Вещи, которые просил умерший, передавали на тот свет

в гробу с очередным покойником или пускали по воде, считая, что рано или поздно они доплывут в страну мертвых.

Неисполнение своего долга по отношению к умершим грозило живым разными бедами. Мертвые имели власть над погодой и могли наслать дождь или засуху. От них зависел урожай. Если покойным не оставляли поминального ужина, они наказывали родных болезнями и несчастьями. Как и всякий контакт с потусторонним миром, общение с умершими, особенно с «нечистыми» покойниками, считалось делом опасным. Поэтому от них защищались разными магическими способами.

*У одной матери умер сын.
И вот она видит его во сне.
Сын просит ее найти одежду
и украшения для его невесты
и отнести их в ее село.
«Невеста ко мне
придет», – говорит.
Мать пришла в село,
про которое говорил сын,
и узнала,
что там умерла девушка
и что в этот день будут
ее похороны.
Мать оставила
одежду для нее – поняла,
что эта девушка и ее сын
поженятся на том свете.
Для этого сын вещи
и заказывал.*

Болгарская быличка

Гура Александр
Г95 Мифы славян. — М.: СЛОВО/SLOVO, 2000. — 48 стр., илл.
ISBN 5-85050-216-5

Эта книга из серии «Что есть что» рассказывает о том, как в мифах отразились представления славян о возникновении и устройстве мира, о месте в нем человека, о явлениях природы и населяющих ее существах.

Для детей школьного возраста.

Научно-популярное издание для детей

Александр Викторович Гура
МИФЫ СЛАВЯН

Художник **В.В. Иванюк**
Макет **К.А. Коловершиной, Т.Н. Касьяновой**

Редактор **Е.Б. Аузан**
Корректор **А.В. Федина**
Художественный редактор **Ю.С. Саевич**
Компьютерная верстка: **Т.Н. Касьянова**
Сканирование и обработка иллюстраций: **И.В. Молотова, М.А. Михальчук**
Подбор иллюстраций: **А.М. Борк**

СЛОВО/SLOVO, 109147, Москва, Воронцовская ул., 41.
Тел. (095) 911-2250, 911-0552, тел./факс (095) 912-0086.
e-mail: slovo-pub@mtu-net.ru

Книга напечатана на бумаге, отбеленной бесхлорным способом.

© СЛОВО/SLOVO, 2000

Исключительное право на издание и распространение книги принадлежит издательству СЛОВО/SLOVO.
Перепечатка книги или ее фрагментов в любой форме и любыми способами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись на пленку, или любыми воспроизводящими информацию системами только с письменного разрешения издательства СЛОВО/SLOVO.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

ЭТО

энциклопедия, которую легко читать.

В каждом томе – замечательные иллюстрации и увлекательный текст.

Авторы книг – известные отечественные специалисты.

Именно поэтому «Что есть что» – самая популярная энциклопедическая серия для юных читателей.

«ЧТО ЕСТЬ ЧТО»

легкое чтение – серьезные знания

Из книги **«Мифы славян»** ты узнаешь:

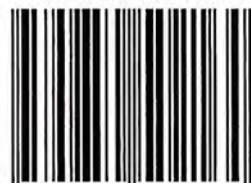
- Как выглядит домовой?
 - Где обитают русалки?
 - Кто бывает оборотнем?
 - Какие травы – волшебные?
- и о многом другом.

В этой серии:

Небо
Деньги России
Древняя Русь
Семь чудес света
Планеты
Мавры
Мифы славян
Земля

ISBN 5-85050-216-5

9 785850 502164