ДАЖБОЖЬИ ВНУКИ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ,

ИГОРЯ СЫНА СВЯТОСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА

КОММЕНТАРИЙ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ВЕРЫ И КУЛЬТУРЫ СЛОВА ОТЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Впервые в истории (хотя существуют тысячи изданий, толкований «Слова о полку Игореве») даётся подробный комментарий с точки зрения *славянской мифологии и веры древних славян*. А также толкование древних коренных смыслов иных слов русского языка. Впервые ставится вопрос о *русской идентичности* некоторых героев «Слова о полку Игореве». Все мифологические понятия восстановлены по индоевропейским источникам автором книг «Мифы древних славян», «Мифы древней Волги», «Славян родные имена: словарь исторических родокоренных имён и прозваний славян и русов за два тысячелетия», «Боги и мир древних славян. Словарь» и других А.Баженовой. Русские и славяне по языку (первоисточник его для всех *санскрит*) и вере (она так и называлась: *Вера*) являются индоевропейцами. «Слово о полку Игореве» - памятник письменности не только русских, но и всех индоевропейских народов земли. Этот комментарий пополнит знания учёных, филологов, учителей, учащихся и студентов, всех, кто любит Россию, её историю.

ДАЖБОЖЬИ ВНУКИ

(предисловие)

Несколько тысяч изданий, комментариев и статей «Слова о полку Игореве» говорят о любви народа к этому необыкновенному произведению древнерусской литературы, в чём-то остающемуся загадочным и сейчас. Б.А.Рыбаков в книге «Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве» (М., 1991; и далее ссылки на это издание Рыбакова) писал: «Пламенное и мудрое», «лаконичное и необыкновенно ёмкое» «Слово»… соткано из множества поэтических образов, сказочных ситуаций, нежной лирики, обращений к романтике языческой старины, в чём Автор предвосхитил поэтов Ренессанса». Только культурные деятели ренессанса воспевали греческую и римскую мифологии, а Автор «Слова» обратился к своей славянской вере. Но именно эта сторона «Слова о полку Игореве» менее всего изучена, Автор же многого не пояснял для нас, забывших мировоззрение наших дохристианских предков, так как считал, что современникам более чем понятно, что он имел в виду, каждый раз, обращаясь к временам дохристианской веры. Автор «Слова» повсюду и с удовольствием употребляет дохристианские понятия: имена богов и духов, имена собственные, топонимы и гидронимы, которые все тогда ещё были дохристианские. Может именно поэтому «непревзойдённый образец политического красноречия во многом остаётся ещё не разгаданным» (Рыбаков).

Древняя Русь после Рюрика была унитарным государством, включая правление Ярослава Мудрого («e pluribus unum» - «из многого единое»). Наличие вассалов-посадников в крупных городах этому не противоречило. Именно унитарное устройство Киевской Руси на протяжении столетий (от Рюрика до Ярослава Мудрого, с середины IX до середины XI века – два столетия) обеспечивало военную мощь и огромные мобилизационные возможности русских. Русские воины не раз сотрясали стены Царьграда, разгромили Хазарский каганат, владели Херсонесом (названным изначально по имени русского бога солнца и времени Хорса Херсон, затем переименованного на греческий манер в Херсонес) и Тьмутараканью. О вторжении русских на византийские и болгарские земли с леденящим кровь подробностями рассказывали Прокопий Кесарийский, Лев Диакон и другие авторы. Владимир Мономах совершил успешный поход против немецкого императора Генриха IV. Русские войска с боями прошли Богемию, дойдя до Силезии; не раз воевали с Польшей. Монархи ведущих европейских стран считали за честь породниться с Киевом.

Но этому могуществу вскоре пришёл конец, как только Ярославу Мудрому под старость лет не хватило мудрости (может, и неверно его назвали Мудрым), и он раздал сыновьям уделы. Он сделал это, кажется, из самых наилучших побуждений: чтобы не обделить долей никого из родных сыновей. Но благими намерениями выстлана дорога в ад. В этом убедился каждый русский, живший в период правления детей, внуков, правнуков Ярослава.

После смерти Ярослава Мудрого Киевская Русь почти сразу же распалась на княжества: Киевское, Черниговское, Переяславское, Полоцкое, другие. В Новгороде и Вятке власть взяло вече. Начались кровавые усобицы. Дробление русских земель продолжалось: Черниговское княжество распалось на Черниговское, Новгород-Северское, Путивльское, Курское, Рыльское, Трубчевское; Полоцкое – на Витебское, Минское, Слуцкое и так далее. Киев стремительно терял контроль над Русью в целом. В 1169 году случилось вовсе беспрецедентное событие: коалиция русских князей, возглавленная Андреем Боголюбским, чья мать была половецкой княжной, дочерью хана Аепы, сына Асеня, а отец – Юрий Владимирович Долгорукий, сын Мономаха, захватила и дотла разграбила «матерь городов русских» - Киев. Так делали половцы и иные степняки – враги европейской, в том числе и русской цивилизации. Для коалиции князей во главе с Боголюбским Киев был не древней отеческой любимой столицей, а чуть ли не вражеским городом, с которым следует обойтись по законам военного времени. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский даже не пожелал сесть на *«золотом столе»* (престоле) своих отцовских предков и остался в Боголюбово.

На короткое время некоторая централизация Северо-Восточной Руси произошла при Всеволоде Большое Гнездо (1154-1212), но после смерти Всеволода вокруг его наследия развернулась борьба, в которой приняли участие многие русские князья. Владимиро-Суздальское княжество поделили три сына Всеволода, сошедшиеся вскоре в смертельной схватке – Липицкой битве (21-22.4.1216). И это могучее княжество в итоге развалилось на уделы: Ярославский, Переславль-Залесский, Тверской, Угличский, Ростовский, Белозерский, Суздальский, Нижегородский, Галицкий (Мирский), Стародубский, Московский, Юрьев-Польский и другие.

Неизбежно настали времена, когда переяславцы, владимирцы, киевляне, новгородцы, рязанцы и многие другие начали проявлять местническое сознание (региональный, местечковый патриотизм), забыв о свой общерусской единой сущности, о том, что все они - «дажбожьи внуки». Расплата не заставила себя долго ждать и наступила когда пришли татаро-монголы (жёстко централизованная и чётко отмобилизованная система). Тут же слабостью Руси воспользовались Польша, Литва и проч. Разделить единую страну было легко (это сделано лишь одним указом, или духовным завещанием), а собрать удалось только через четыреста с лишним лет Ивану Третьему. Сколько же уничтожено было народа русского?! Этого никто никогда не подсчитывал!

Но вернёмся в двенадцатый век, к Автору «Слова о полку Игореве». В горячих, но малоубедительных необъятных (свыше 5 тысяч работ на разных языках) спорах о личности и имени Автора «Слова о полку Игореве», я склоняюсь к доказательной версии академика Б.А.Рыбакова, изложенной в вышеупомянутой книге об авторстве летописца Петра Бориславича. Само «Слово» даёт много материала для обрисовки личности Автора, но, по обычаю тех времён, умалчивает об имени. Большинство произведений русской средневековой литературы безымянно. Привычные для нас имена Никон, Нестор, игумены Иоанн, Моисей – в значительной мере являются догадками учёных. Рыбаков говорит, что большинство предполагаемых Авторов великой поэмы «выхвачены из источников случайно, без каких-либо обоснований и аргументации. Это, к сожалению, «игра без правил», без научной строгости, необходимой для любых предположений». Толкования событий «Слова» и нынче доходят до парадоксальных фентези. Тому примером одна из передач канала «Культура» («Академия») в апреле-марте 2012 года. Её представитель утверждал, что все события в «Слове о полку Игореве» оцениваются Автором «Слова» в ключе одной из книг библейских пророков. Хотя сам телелектор оговорился: эта книга пророка переведена на русский язык лишь в XV веке. Но продолжал силовым методом вести современное «переосмысление» поэмы задним числом, втискивая глубоко русскую поэму с конкретными событиями русской истории двенадцатого века в библейскую версию. Самоутверждающегося за счет русской истории и русской правды телелектора не удивлял тот факт, что Пётр Бориславич (Автор, доказанный ак. Б.А.Рыбаковым) не интересовался церковными текстами, церковной идеологией и церковной технологией составления текстов. Рыбаков отмечал у Автора «Слова» «почти полное отсутствие церковной фразеологии, сентенций, церковных и календарных дат, провиденциализма. Крайне ограниченное упоминание слов: «бог», «крест честной» (в летописях Петра Бориславича и в «Слове»). Более того, исторически достоверно: Пётр Бориславич вместе с его семьёй и многими киевскими боярами той поры были поборниками отеческих дохристианских обычаев. По летописным источникам известна драма с «сестричем» (племянником, сыном сестры) Петра Бориславича епископом Ростовским Фёдором, который схлестнулся с киевским митрополитом Константином II за русские древние обычаи, выражавшиеся в привычном едении мяса русскими, например, во время зимних святок, зелёных святок и купальских праздников. Греки же запретили празднование двух самых великих дохристианских праздников русских: зимние и летние святки (Купалу и Новый год) и ввели дополнительные посты (в других христианских церквях, кроме русской, этих постов нет и сейчас, и тогда не было) – ПРЕДПЕТРОВСКИЙ ПОСТ И ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЙ – ПОСТЫ НЕЗАКОННЫЕ С ПОЗИЦИЙ САМОГО ХРИСТИАНСТВА. Дело было не столько в едении мяса, сколько в запрете на национальные обычаи, которым десятки тысяч лет. Таких обычаев – сотни разных: хороводы, игры, катания на санях зимой, летом – купания, катание и хождение по росе, встреча солнца на восходе, посещение родителей, поминовение предков (русалии), моления к предкам, праздничные украшения людей, домов и дворов (летом веточками растений, зимой и летом наряживание деревца: то ели, то берёзки; и наряжали их по-разному), символические «похороны» Зимы, Смерти, Марены, Купалы, Костромы, Ярилы и т.д. и т.п. Фёдор, как национально мыслящий епископ, которому выражал солидарность и сюзерен земли, где он служил, Андрей Боголюбский, отстаивал историческую правоту русских и законное право на самобытную многотысячелетнюю культуру. Церковные летописцы описывали Фёдора неприязненно, но как значительного политического деятеля: *«Бе же сей (Фёдор) дерзновен зело безстуден. Не срамляше бо ся сей ни князя, ни боярина. И бе телом крепок зело и язык имея чист и речь велеречиву и мудрствование кознено и вси его бояхуся и трепетаху. Никто же бо можаше противо его стояти»* (Никоновская летопись, с. 239). Кстати, во время начала правления Андрея Боголюбского у князя с Фёдором и Петром Бориславичем были хорошие взаимоотношения, видимо это объясняет тот факт, что иные письменные материалы (летописи, позже «Слово») или их копии (списки) были переданы в Ростовскую землю. Благодаря этому до нас дошли. В 1168 году, - писал Рыбаков, - в Киеве великий князь Мстислав созвал церковный собор, на котором присутствовало 150 учёных мужей. Был здесь и Фёдор Ростовский. Андрей Боголюбский прислал Мстиславу письмо. В котором предлагал ***«митрополита ссадить*** *и выбрать епископом иного…* ***о чём Федорец паче всех прилежал»*** (Татищев, т.3, с. 88-89).

Присутствовавший на соборе Святослав Всеволодович (герой «Слова»), епископы смоленский, владимиро-волынский и галицкий были против запрета «мясоядения» (проще говоря «за» русские обычаи и, особенно, «за» русского епископа). Но митрополит-грек, искушённый в злокозненных интригах, выждал время, когда они уехали, и провёл свои планы меньшим числом голосов. Фёдор не получил благословения осуждаемого им грека. И в результате переписки Андрея Боголюбского (пытавшегося добиться себе русского митрополита и своей митрополии во Владимире) с цесарем Византии положительного ответа не было. Князь Андрей, который *«прежде его вельми любил»,* вынужден был выдать Фёдора митрополиту Константину. Тот со своими клевретами нагромоздил множество нелепых и чудовищных обвинений в адрес дерзновенного защитника отеческих обычаев Фёдора, и они так его оклеветали, что правивший тогда недолго в Киеве брат Боголюбского, слабо разбиравшийся в делах веры, князь Глеб Юрьевич, приказал казнить честного патриота Фёдора. *«И прокляли его собором, а* ***книги, писанные им****, на торгу перед народом сожгли».* «Значит, в лице племянника Петра Бориславича Русь потеряла не только смелого общественного деятеля, но и писателя, который, очевидно, в его сожжённых церковниками книгах обосновывал свои взгляды на спорные вопросы того времени» (Рыбаков). Это произошло до событий в «Слове» в 1169-1170 годах. А в 1171 году князь Глеб был отравлен киевскими боярами (Григорием Хотовичем и Олексой Святославичем). Так киевляне выразили своё недовольство князем и всеми трагическими «инквизиционными» событиями в Киеве. Какой шок пережили Пётр Бориславич и его семья, оказавшись в центре такого прелюдного события и в центре национальной трагедии отеческой культуры, – остаётся только догадываться?! Но очевидно: записывать Петра Бориславича в почитатели библейских пророков было бы неправомерно.

Размышляя о величественном образе «Автора «Слова» Петра Бориславича (+1196), который вырисовывается из самой его речи,… - Рыбаков писал: Облик этот, как мы видели выше, многогранен: гениальный поэт, смелый и прозорливый трибун, один из образованнейших людей своего века, патриот, мудрый и дипломатичный политик,… историк, видевший не только факты и поступки, но умевший синтезировать их в явления и находить истоки явлений…». Б.А.Рыбаков доказал, что Автор киевский боярин высокого ранга (тысяцкий), единственный светский (не из духовенства) летописец того времени, служил Мстиславичам (Владимировичам или Мономашичам – их называют и так, и так; хотя к некоторым из них относился критически) и разделял их взгляды на единство, неделимость, сплочённость Киевской Руси. А Ольговичам (за исключением Святослава Всеволодовича) не служил, осуждал их политику. Пётр Бориславич, упомянутый в истории, был киевский летописец, и поэтому прекрасно, в подробностях знал современные ему киевские события. Ему принадлежали подробные летописания деятельности внука Мономаха, князя Изяслава Мстиславича (за 1146-1154 годы), Мстислава Изяславича, его сына (за 1154-1173 годы с перерывами, так как этому князю, относясь к нему критически, Пётр Бориславич служил не во все годы его правления), Рюрика Ростиславича (за 1173-1196 годы), которому Изяслав Мстиславич был дядей по отцу. В период служения великим князьям-соправителям киевским Святославу Всеволодовичу (Ольговичу) и Рюрику Ростиславичу (Мстиславичу) к Петру Бориславичу попали и летописи Ольговичей. Доступ к великокняжеским архивам многих родов, широта кругозора Петра Бориславича, знакомство с главными историческими деятелями, участие в заседаниях княжеской думы, выполнение ответственных дипломатических поручений, участие в походах и сражениях – всё это объясняет превосходное качество его трудов. И делает их вне конкуренции по сравнению с его современниками из духовного сословия, черпавшими свои сведения из третьих рук и нередко смотревшими на мир из монастырского окна.

Действия «Слова о полку Игореве» в центре драматических событий кровавого распада русских княжеств (чему способствовали одни князья) и попыток соединить Русь (чего хотели другие князья). Коротко политическая обстановка внутри Руси до и после похода князя Игоря на степняков в мае 1185 года была такова. На фоне борьбы с половцами (западная ветвь тюрок-кыпчаков; ещё их называли куманами, в XI-XIII веках занимали южнорусские степи) за русскую Честь и Обиды (это отторгнутые у Руси южные пути: «греческий путь», «соляный» и на сине море, в Крым, «залозный» - сухопутный в низовьях Дона на восток в каспийском направлении) открылось противостояние черниговских, новгород-северских князей великим князьям киевским, объединившим б*о*льшую часть русских земель «дажбожьих внуков». При том, что и те и другие были меж собой в родстве. В итоге этого противостояния на некоторое время Черниговское и Новгород-Северское княжества как бы выпали из Русской земли.

Рассказ о противостоянии половцам и об усобицах русских князей Автор «Слова» начинает со «старого Владимира» Всеволодовича Мономаха (1053-1125). Почему именно с него, а не, например, с Владимира Святославича Красное Солнышко, крестителя Руси? Потому что Владимир Святославич с половцами не воевал (их тогда ещё не было на исторической арене). А Владимир Всеволодович Мономах почти полвека на рубеже XI-XII веков воевал с половцами и твёрдой рукой смирял *«которы и распри»* (битвы и распри) русских князей. Владимир Мономах обеспечил победу русского оружия на реках Суле и Хороле в 1107 году, сражаясь с Боняком и Шаруканом, который *«едва утече»*. Он разбил половцев в шаруканском походе 1111 года. Для героев «Слова» Мономах был прадедом и прапрадедом. Воевал со степняками и сын его – киевский князь Мстислав Владимирович Великий. И его сын Изяслав.

Самым сильным было противостояние великим князьям киевским князя вначале владимиро-волынского (1073-1076), тмутараканского (1076-1078; 1083-1094), затем черниговского (с 1094) Олега Святославича (ум. в 1115), который первым призвал половцев на Русь (с 1078 года), и приводил их трижды (до 1096 года), позволяя грабить земли, уводить в плен для продажи в рабство людей. Сыновья его – Ольговичи - продолжили действия в том же направлении. К 1130-м годам борьба достигла такого накала, что стонала и распадалась вся Русская земля. Когда в 1125 умер Владимир Мономах, русские столкнулись с новыми усобицами.

В 1127 году Всеволод Ольгович выгнал из Чернигова родного дядю, *«а дружину его изсече…»*. Когда же Мстислав Владимирович Киевский, сын Мономаха, хотел его проучить, Всеволод Ольгович нагнал 17 тысяч половцев. В 1135 году, по словам летописи, *«заратишася Олговичи с Володимеричи»*. Ольговичи пришли с половцами, пленившими многих русских, и взяли город Нежатин, пожгли окрестные сёла. В 1136 разгрому Ольговичей (среди которых был и отец Игоря Святослав Ольгович, а также Всеволод Ольгович, Игорь Ольгович) подверглись Треполь, Белгород, Вышгород, Халеп, Детинеск. Под 1138 годом в Никоновской летописи запись такова: *«И не бе мира ни с Суждалци, ни с Смоляны, ни с Полочаны, ни с Кианы. И бе в тех розмириах глад велик по земли и пленение и кровопролитие непрестанно от поганых половец и от ляхов и от чюди и оскудеваша земля пустотою… того же лета воеваша половци Куреск и плениша землю всю и пожгоша… Того же лета Ольговичи, князи Черниговстии, призвавше себе на помощь половцев и начаша воевати по Суле…»*. Ольговичам удалось на 6 лет овладеть Киевом (1140-1146). Но киевляне захотели избавиться от Ольговичей вместе с их половецкой роднёй. Призвали на княжение внука Мономаха Изяслава Мстиславича (которому уже тогда служил Автор «Слова» Пётр Бориславич). В 1147 году киевляне казнили сына Олега Игоря (тёзку и дядю героя «Слова» князя Игоря), прокняжившего в Киеве 13 дней. В середине XII века (в 1146-м умер Всеволод Ольгович, брат Святослава Ольговича) отец Игоря Святослав Ольгович продолжил борьбу против киевских князей в союзе с половцами. Когда в 1151 все русские князья хотели помириться, Ольговичи и половцы не дали им этого сделать, *«желая кровопролития»*. В этом же году Святослав Ольгович и Юрий Долгорукий (женатый на половчанке, часто союзник Ольговичей) отправились под Киев, но были разбиты киевлянами. В 1152 двоюродный племянник Игоря привёл для усобиц *«всю половецкую землю»*. В 1165 году (когда Игорю 15 лет), половцы, проведав, что русские князья *«не в любви живут»*, подошли к порогам Днепра и стали грабить византийские торговые караваны. Князь Игорь Святославич (Ольгов внук), главный герой «Слова», рос «в такой обстановке междоусобной активности».

В 1168 году великий князь киевский Мстислав Изяславич созвал князей в поход. Роман Мстиславич галицкий прогнал половцев хана Отрока (отца Кончака) за Железные врата (Дарьяльское ущелье).

В 1178 году Игорь Святославич (1150-1202) герой «Слова») стал князем новгород-северским. Он – напротив - заключил контракт о военной взаимопомощи с двумя половецкими князьями Кончаком и Кобяком. Вместе они добрались до Друцка, затем под Киев, где были разбиты боярами великого князя киевского Рюрика Ростиславича. Сам Игорь бежал в Городец близ Чернигова, где княжил его тесть Ярослав Всеволодович Черниговский.

30 июня 1184 года великие князья-соправители киевские Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславич собрали 11 русских князей с их воинами против Кобяка. В течение июня - августа в двух сражениях русские разбили этого врага. Кобяк, 16 ханов и 7 тысяч половецких воинов были взяты в плен. Русских витязей тогда приветствовали все народы: немцы, морава (чехи), греки, венды (западные славяне), которые пользовались черноморскими путями. К участию в этом походе были приглашены черниговские и новгород-северские князья (Ярослав и Игорь), но они от похода уклонились, объясняя это (по летописи) так: *«…не можем своее земле пусты оставити…»*. Они обещали присоединиться к походу позже, но намерения не выполнили. Кобяк был их союзник. Однако, собрав тех же своих родичей, которые потом участвовали в походе Игоря в мае 1185 года, летом 1184 года Ольговичи отправились в недалёкий рейд на *«конец (окраину) поля половецкого»*, возле границы с Новгород-Северским княжеством. Здесь им встретился небольшой отряд половцев (около 400 всадников) неизвестно какого хана, но не союзников Кончака и Кобяка. Отряд был легко разбит. Ольговичи быстро и с добычей возвратились восвояси, понеся минимум потерь. Вылазка была в стиле повадок кочевников, ведь именно так половцы делали набеги на Русские земли. ЭТО БЫЛ НЕ РУССКИЙ ПОСТУПОК по своему менталитету. Однако именно этот случай помог Ольговичам оправдаться в глазах киевских и всех русских князей тем, что они защищали свои пограничные владения, избив шедших на них половцев. Великие киевские князья и с ними все русские 11 князей, объяснению поверили, приняли его, поздравили Игоря с победой и пригласили Ольговичей участвовать в совместном походе на степь на всё лето 1185 года. Князь Игорь СНОВА не пошёл со всеми (так как в совместном походе надо было подчиняться великому киевскому князю, тот же планировал идти на ханов, с которыми у Игоря союз военный и семейный-дипломатический), а хотел *«преломить копье конец поля половецкого»*, как в предыдущем году; хотел заратиться С ДРУГИМИ ПОЛОВЦАМИ и не нарушать слова, данного союзнику. Слово Игорь держал. Ситуация повторилась.

Перед самым походом Игоря (апрель-май 1185 года) Кончак предпринял большое наступление на Русь с целью сломить сопротивление южных городов. Союз с черниговскими и новгород-северскими князьями обеспечивал ему тогда безопасность с правого фланга. Кончак отошёл на свой юрт у Северского Донца и на Сулу, и стоял в непосредственном соседстве с Русью.

Вот что было в интервале между «Старым Владимиром и нынешним Игорем».

Сложность и неоднозначность поведения князей Ольговичей в русской истории вызывала много непонимания у историков разных веков. Никто не догадался, не думал и не хотел признавать Ольговичей НЕ РУССКИМИ или, по крайней мере, НЕ СОВСЕМ РУСССКИМИ на тот период. Ведь они все потомки (по отцовской линии) русского великого князя киевского Ярослава Мудрого (ок.978-1054). Но Ольговичи, князья черниговские, женились на половчанках, их матери были половчанками, их братья и сыновья (как например, сын князя Игоря Владимир) были женаты на половчанках. Их слуги (как Овлур), часть их воинов зачастую были тюрки. И это длилось с XI века, когда половцы появились на исторической арене на юго-востоке Руси. С Владимиричами (Мономашичами или Мстиславичами - их называют в летописях и так и этак) такое случалось редко.

В «Слове о полку Игореве» дан отрывок истории, когда кочевники половцы, воюя с русскими, сливались с ними, принимали оседлую жизнь, входили в русские воинские объединения. А русские люди роднились с бывшими врагами из дипломатических соображений. Плодовитые и всегда мобильные тюрки имели огромное численное преимущество перед оскудевающей от постоянных набегов тюркских, кавказских и проиранских племён Русской землёй. Иногда династические браки были необходимой мерой, принимаемой для взаимного доверия врагов-соседей. Это давало, если не прочный мир (прочного тогда ничего не было!), то хотя бы перемирие и передышку, чтоб собраться с силами, обучить новых молодых воинов, найти и привлечь на свою сторону союзников. При этом надо помнить о раздробленности Руси XI-XIII веков, разделяемой разными (хотя и родственными) князьями. И помнить о разноплемённой половецкой степи, управляемой многими ханами и разными кланами, то приходившими на отдельные Русские княжества с войной, то осуществлявшими взаимовыручку меж кланами, то заключавшими взаимовыгодные экономические соглашения (например, выкуп-продажа пленников, союзных тому или иному хану), а иногда отношения кланов половцев меж собой были соревновательно-враждебными. Взаимоотношения очень сложны, интересы переплетались самым неожиданным образом. В этих обстоятельствах одни русские князья могли воевать с кем-то из ханов. Другие – нет. Одни половцы нападали на те, или иные Русские земли, другие нападали на другие земли или находились в состоянии перемирия.

Трагедия Ольговичей в потере (на целый почти век) РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. Ольговичи были полурусскими, находились в родстве с некоторыми родами половцев и не считали зазорным призвать на помощь в борьбе с другими русскими князьями половецкую родню. Они приводили половцев на Русь совершенно сознательно, как часть своего семейства (просто семейство оказывалось устрашающе огромным и с другим менталитетом), защищая родственные общие (на тот момент) интересы. Они метались меж любовью к дикой степи и любовью к цивилизации, к городам и к обрабатываемой ценной земле. Они метались меж дикими войнами, кровавыми битвами, охотами на зверей и птиц в дикой степи и любовью к «красно украшенной» земле своих городов и сёл, меж пьяняще-алчным захватом чужого, лёгкой славой победителя и возвышенным созиданием своего. Только намаявшись в войнах, «попробовав» плена, разгрома, почти полной потери воинов, и поняв, что защищая интересы свои со свояком Кончаком (Игорь союзник Кончака, по Рыбакову, с 1180 года), он предаёт интересы общерусские, не только ближних, но и дальних предков, только созрев морально, князь Игорь обрёл РУССКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ окончательно. И после неудачного своего сепаратного похода в мае 1185 года присоединился к старшим родичам – киевским князьям, признав их главенство в Русской земле, и себя признав РУССКИМ КНЯЗЕМ, «дажбожьим внуком», как все русские (*«Игорь князь в Русской земли»* - это основное событие «Слова о полку Игореве»).

Итак, Святослав Всеволодович киевский и его соправитель Рюрик Ростиславич киевский в начале 1185 года оповестили русских князей о том, что собираются идти на половцев, *«летовать на Доне»*, пригласили всех присоединиться со своими войсками и союзниками. Братья Ольговичи – Игорь Святославич и Буй-Тур Всеволод Святославич на словах обещали присоединиться. А на деле тайно подготовили СВОЙ, отдельный поход, решили пойти на ближних степняков (но не на Кончака) самостоятельно. Кончак в это время стоял с воинами-половцами в районе среднего и верхнего течения Сулы и Хорола на границе с Русью. Игорь, владения которого находились в одном дне пути от верховьев Сулы (от Путивля, города князя Игоря, до Сулы около 50 км.), должен был знать об этом. Тем более что накануне (до апреля 1185) его сын Владимир Игоревич был обручён с дочерью Кончака, хан Кончак уже приходился князю Игорю сватом. Это был дипломатический союз. Кузен Игоря Святославича, князя новгород-северского, и родной брат великого князя киевского Святослава Всеволодовича Ярослав Всеволодович Черниговский прямо и честно отказался от похода на Кончака вместе со всеми русскими князьями весной 1185 года, заключив с Кончаком мир.

По Ипатьевской летописи, в Игорев сепаратный поход отправились: Игорь Святославич, князь новгород-северский, его брат Буй-Тур Всеволод Святославич, князь трубчевский (собиравший войска у Курска), племянник его Святослав Ольгович, князь рыльский, сын Владимир Игоревич, князь путивльский. От Ярослава Всеволодовича в помощь были приданы черниговские войска (*«ковуи черниговские»*).

Обещая присоединиться к вышедшим несколькими днями ранее киевлянам и их союзникам (при этом те и другие продолжали собирать своё войско, и вначале больше стояли, чем шли), Ольговичи (около 10-15 тысяч) вышли в поход позже, но в степь вошли первыми. В непосредственной близости от владений Кончака повернули на юго-запад к пограничным с Кончаком кочевьям ханов Бурчевичей (что Б.Рыбаков определил по летописным данным). То есть Игорево войско шло на ДРУГИХ половцев! И скрывало свой истинный маршрут не от Кончака (с которым существовало тайное, скреплённое брачным союзом, соглашение о мире и взаимопомощи), а от русских князей.

1 мая 1185 года, когда войска Игоря проходили последние дубравы перед выходом в открытую степь, случилось солнечное затмение. Предводитель войск, хотя и воспринял его как недоброе предзнаменование: солнце как бы заранее отвернулось от неудачливого полководца, но решил (по летописным данным): *это тайна Божия есть, на добро или на худо – только Бог ведает*. Сам же в душе надеялся только на победу, ум его был опалён жаждой удачи и славы (*«Спала князю ум похоти, и жалость ему знамение заступи…»*). И воины его продолжили путь. Хотя не только солнце, природа предвещали недоброе, но и *Див* – бог неба в виде гигантской небесной птицы их предостерегал. До 3 мая они шли маршем. День 3 мая, ночь и день 4 мая был отдых перед броском в донецко-оскольскую степь по открытому пространству. Уже 5-го мая половцы знали о месте нахождения Игоря. И бросили клич по всей половецкой степи, разостлав гонцов. 5-7 мая Игоревы воины ожидали Буй-Тур Всеволода у Оскола. 8-9 мая соединились. 9 мая и утро 10-го был последний марш через водораздел Дона и Днепра. Старались больше двигаться ночами, распугивая, однако, зверей и птиц, что выдало врагу их присутствие в половецкой степи.

Половцы заманили русских в ловушку. Б.Рыбаков писал: исследователь «Слова о полку Игореве» «С.А.Плетнева предполагает, что доставшееся русским кочевье было умышленной приманкой для удержания войск Игоря в степи». Это обычный тюркский приём завлечения врага. Враг, увлекаясь кажущейся лёгкой добычей, утомлял коней и сам выматывался. «Лёгкая» обманная битва прошла в водоразделе меж Днепром и Доном 10 мая в пятницу. Воины Игоря, а вернее племянника его Святослава Ольговича, до самого вечера гонялись за кочевьем, трясли трофеями, Игорю в виде трофея принесли половецкий стяг. Русское войско вынуждено было заночевать в окружении врага (войско не спит, оно тревожно *«дремлет»*). В это время половцы со всех земель, даже от Чёрного моря и предкавказских долин и нагорий, мчались к месту боя. 11 мая – утром 12 мая шла ожесточённая конная битва в окружении на безводном плато с превосходящими силами половцев. Зная, о том, что русские готовятся на них идти войной, ПОЛОВЦЫ ПРИНЯЛИ НЕБОЛЬШОЙ ПОЛК ИГОРЯ ЗА АВАНГАРД ОБЩЕРУССКИХ ВОЙСК И СОБРАЛИ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ НА НЕГО ВСЮ СТЕПЬ. По Ипатьевской летописи, половцы собрали *«…и Козубурновича (Кзу), и Токсобича, и Колобича (Куль-Оба близ Корчева-Керчи), и Етебича, и Терьтробича»* (к концу битвы, в субботу 11 мая, подоспел вначале находившийся далеко Кончак, который застал войско русских уже окружённым, и в непосредственном разгроме Игоря не участвовал). Исход в данном случае был предрешён. 12 мая в полдень воскресенья *«падоша стязи Игоревы»*. Вместо того чтобы повоевать *«конец (с краю) поля половецкого»* и быстро ретироваться восвояси, как перед этим воевал Игорь в 1184 году, - он СЛУЧАЙНО ПРИНЯЛ НА СЕБЯ НЕСОРАЗМЕРНЫЙ УДАР почти всех степняков, от которого невозможно оправиться. РУССКИЕ ВОИНЫ КНЯЗЯ ИГОРЯ, ХОТЯ И НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ЭТОГО, - СОВЕРШИЛИ БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ, ВЗЯВ ВЕСЬ «ОГОНЬ», ВСЮ МОЩЬ ВОЙНЫ НА СЕБЯ. На берегу быстрой *Каялы* оказалось большинство русских воинов – «дажбожьих внуков» - из полка Игорева. При этом известно: никакой реки в данном месте безводной степи нет. Парадокс истории?! Ошибка?! Нет. Если знать (как знал Автор «Слова» и его слушатели), что Каяла от имени древнеиндоевропейской богини времени и вечности *Кали, Калки* (у русских *Кала*) – река вечности, река забвения, как *Лета* или *Стикс* у греков, *Смородина* (от «съ-мор» - сморить) или *Страва* (от «съ [изъ]-травы» - поминальная ритуальная пища) у русских. Воины оказались на берегу вечности. Или упали в вечность. *«Див вержется на землю»*, пытаясь прикрыть русских воинов своим крылом, небесным покровом. Рыбаков писал: «Православного бога, волей которого всё объяснено в летописи, здесь нет. Автор продолжает оставаться романтиком, увлечённым традициями давней старины».

Когда Автор «Слова», - служивший Владимиричам, Мономашичам (Мстиславичам), сторонник киевских князей-объединителей - сожалеет об участи *«Ольгова храброго гнезда»* здесь никакого злорадства, иронии нет. Автор искренне считает, что «гнездо» это судьбой не было предназначено к гибели. Буй-Тур Всеволод выступает в «Слове» фигурой героического былинного масштаба, Автор гордится и любуется им – одним из славнейших «дажбожьих внуков». В конце битвы часть русских воинов с князьями Святославом Ольговичем и Владимиром Игоревичем прорвала окружение, устремившись на юг к Азовскому морю. Немногие из них ускакали, князя Владимира догнали и пленили. О Святославе Ольговиче, по вине которого всё Игорево войско было вовлечено в ловушку окружения, в летописи прямо сказано, что он пленён половчанином Елдечюком из племени Борчевичей. Все князья и 5 тысяч русских воинов (В.Н.Татищев) – «дажбожьих внуков» - взяты в плен. По Ипатьевской летописи, князь Игорь героически сражался, был ранен, а когда увидел, что союзники - ковуи черниговские - побежали, он пытался вернуть их, но безуспешно. Из-за этих ковуев он удалился от основного костяка сражавшихся на 300 метров, оказался без защиты и, раненый, был схвачен и пленён половчанином Чилбуком (по Рыбакову) из племени Тарголовцев. Пересел из золотого седла в седло кащеево. Кончак поручился за князя Игоря как за своего свата (выкупил его?); предоставил Игорю комфортабельную (насколько она может быть в степи), вольготную, безопасную жизнь в плену-гостях. Игорь свободно передвигался, ходил на охоту, имел при себе преданных слуг-половцев. У Кончака же остался в объятьях своей невесты сын Игоря Владимир. Игорь отнюдь не был рад такому гостеванию. Страдал, анализировал свои роковые ошибки, и, наконец, бежал с помощью слуги половца. По Ипатьевской летописи, великий князь Святослав киевский, когда прибыл в ладьях в Чернигов для военных переговоров, узнал о трагедии Игорева полка от бежавшего в Чернигов союзника Игоря Беловода Просовича. А вся земля Новгород-Северская, по поэтичному образу Автора «Слова», узнала о гибели и пленении воинов, когда *Карна* и *Жьля* – богини смертной печали - оповестили русскую землю о происшедшей трагедии.

Пока князь Игорь добирался 11 дней до Киева, туда же быстро направился из Чернигова и великий князь Святослав. В Киеве состоялся съезд князей и бояр (именно там, скорее всего, было впервые произнесено «Слово о полку Игореве»), где решено было отправиться отражать нападение половцев по всему фронту – около 600 километров вдоль юго-восточных границ Руси, - вызванное сбором почти всех родов половцев у границ и разгромом Игорева воинства. Воодушевлённые победой степные тюрки уже громили приграничные русские поселения. Ханы Кончак и Гза двинулись на Русь. Достигли рек Роси, Сулы и Сейма, города Переяславля. С большим трудом объединённые русские войска отогнали Кончака. Во второй половине 1185 года (разбитый) Игорь отошёл от союза с Кончаком и вернулся в союз с русскими княжествами (*«Игорь князь в Русской земли»*).

Если во время трагического похода, описываемого в «Слове о полку Игореве», князья Ольговичи (Игорь и Всеволод) самовольно скорректировали задуманный великими князьями большой поход на Дон, за что и получили поражение, - то зимой 1187 года на половцев пошли все русские князья, в том числе и левобережные Ольговичи. Гениальным выразителем идей объединения был Автор «Слова о полку Игореве». Предваряя описание похода Игоря, Автор «Слова» отмежевался от Бояна – певца, сказителя, создателя исторических сочинений (былей), позже названных былинами. Боян (и Ходына) служил Ольговичам, воспевал их деяния, которые автор «Слова» считал не правильными по отношению к интересам всей Русской земли. Следовательно, в глазах Автора «Слова» безмерно талантливый Боян, внук Велеса, воспевал только часть правды. И это мягко сказано Автором. «Широкий правдивый историзм тонко сочетается у него с дипломатичной учтивостью» (Рыбаков). А поскольку Автор был выразителем идеи единства русских, то он осуждал Игоря и большинство Ольговичей (что не мешало ему сочувствовать им и жалеть их, как русских людей). Автор-патриот даёт понять, что сепаратный поход (в данном случае князя Игоря, но на его месте мог быть любой) завершается трагически. Русским удельным князьям и всем «дажбожьим внукам» надо объединяться.

Многие считают поход Игоря бессмысленным и бесполезным для общего дела борьбы с половцами в 1185 году (погибло-то много, и половцы опять напали на пограничные русские города). В этом лишь доля правды. Не пропали даром усилия полков Игоревых в деле истребления половцев, которых немало полегло в безводной степи (к великому сожалению и скорби, вместе с храбрыми сынами русскими). Не пропал даром трагический «урок» сепаратизма для самого князя Игоря и его родственников Ольговичей, которые уже летом 1185 года присоединились к общерусским воинам, не пропал даром неудачный «урок» сепаратизма и для всех других русских князей, понявших, что лишь вместе они несокрушимая сила, а поодиночке их разбивают быстро и безжалостно. Пафос единства русских людей оказался актуальным на все века. И сейчас голос Автора «Слова», призывающий русских к единению, звучит как никогда современно. Забудем распри друзья (политические – бело-красно-буромалиновые, социальные, религиозные, амбициозно-эгоистические и прочие другие), все вместе не дадим *«поганым приходить на землю Русскую»*, а тем, кто уже здесь окопался и живёт, нельзя давать править и владеть нами.

Александра Баженова.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ,

ИГОРЯ СЫНА СВЯТОСЛАВЛЯ, ВНУКА ОЛЬГОВА

Древнерусский текст

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начати старыми словесы трудныхъ повестий о полку Игореве, Игоря Святославлича?! Начати же ся той песни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню! Боянъ бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мысию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ под облакы. Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобице, - тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей; которыи дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю передъ пълкы касожьскыми, красному Романови Святъславличу. Боянъ же, братие, не 10 соколов на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа персты на живая струны воскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху.

Почнем же, братие, повесть сию от стараго Владимира до нынешняго Игоря, иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наполънився ратнаго духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половецькую за землю Руськую.

О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чресъ поля на горы! Пети было песнь Игореви, того внуку: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая, - галици стады бежать къ Дону Великому». Чи ли въспети было, вещей Бояне, Велесовь внуче: «Комони ржуть за Сулою, звенить слава въ Кыеве. Трубы трубять въ Новеграде, стоять стязи въ Путивле.

Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему Буй Тур Всеволодъ: «Одинъ братъ, одинъ светъ светлый - ты, Игорю! Оба есве Святославлича! Седлай, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска напереди. А мои ти куряни – сведоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскормлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изъострени; сами скачють, акы серыи влъци въ поле, ищучи себе чти, а князю славе».

Тогда Игорь възре на светлое сълнце и виде отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь къ дружине своей: «Братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти. А всядем, братие, на свои бръзыя комони, да позрим синего Дону». Спала князю умь похоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго. «Хощу бо, - рече, - копие приломити конець поля Половецкаго съ вами, русици! Хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону».

Тогда вступи Игорь князь въ злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди; свистъ зверинъ въста; збися Дивъ, кличетъ връху древа – велитъ послушати земли незнаеме, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьскый болванъ! А половци неготовами дорогами побегоша къ Дону Великому; крычатъ телегы полунощы, рци лебеди роспущени.

Игорь къ Дону вои ведетъ. Уже бо беды его пасетъ птиць подобию; влъци грозу въсрожатъ по яругамъ; орли клектомъ на кости звери зовутъ; лисици брешутъ на чръленыя щиты. О Руская земле! Уже за шеломянем еси!

Долго ночь меркнетъ. Заря светъ запала, мъгла поля покрыла; щекотъ славий успе, говоръ галичь убуди. Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю - славы.

Съ зарания въ пятъкъ потопташа поганыя плъкы половецкыя и, рассушясь стрелами по полю, помчаша красные девкы половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты. Орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ – и всякыми узорочьи половъцкыми. Чрьленъ стягъ, бела хорюговь, черлена чолка, сребрено стружие – храброму Святьславличю!

Дремлетъ въ поле Ольгово храброе гнездо. Далече залетело! Не было оно обиде порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, чръный воронъ, поганый половчине! Гзак бежитъ серымъ влъкомъ, Кончак ему следъ править къ Дону Великому.

Другаго дни велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, хотят прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому! Идти дождю стрелами съ Дону Великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя, на реце Каяле, у Дону Великаго. О Руская земле! Уже за шеломянем еси!

Се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы. Земля тутнетъ, рекы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ, стязи глаголютъ: «Половци идуть»; отъ Дона и отъ моря, и отъ всех странъ Рускыя полкы отступиша. Дети бесови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты.

Яръ Туре Всеволоде! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными. Камо, Туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвечивая, - тамо лежатъ поганыя головы половецкыя, поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя отъ тебе, Яръ Туре Всеволоде! Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глебовны, свычая и обычая!

Были вечи Трояни, минула лета Ярославля; были плъци Олговы, Ольга Святославличя. Тъй бо Олегъ мечем крамолу коваше и стрелы по земли сеяше; ступаетъ въ злать стремень въ граде Тьмуторокане, - той же звонъ слыша давный великый Ярославль сынъ Всеволодъ, а Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Чернигове. Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе и на канину зелену паполому постла за обиду Олгову, - храбра и млада князя. Съ тоя же Каялы Святополъкь полелея отца своего междю угорьскими иноходьци ко святой Софии къ Киеву. Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука, въ княжих крамолах веци человекомь скратишась. Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие. То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано!

Съ зараниа до вечера, съ вечера до света летят стрелы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя въ поле незнаеме, среди земли половецкыи. Чръна земля подъ копыты костьми была посеяна, а кровию польяна; тугою взыдоша по Руской земли.

Что ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями? Игорь плъкы заворочаетъ; жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другый; третьяго дни къ полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кроваваго вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось.

Уже бо, братие, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала Обида въ силахъ Даждьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синемъ море у Дону, плещучи, убуди жирня времена. Усобица княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо братъ брату: «Се мое, а то мое же». И начяша князи про малое «се великое» молвити, а сами на себе крамолу ковати. А погании съ всех стран прихождаху с победами на землю Рускую.

О, далече зайде соколъ, птиць бья, - к морю! А Игорева храбраго плъку не кресити! За ним кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламяне розе. Жены руския въсплакашась, аркучи: «Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и серебра ни мало того потрепати!»

А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми. Тоска разлияся по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи. А князи сами на себе крамолу коваху, а погани сами, победами нарищуще на Рускую землю, емляху дань по беле от двора.

Тии бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу убудиста которую; ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный великый Кыевскый грозою, бяшеть притрепалъ своими сильными полкы и харалужными мечи; наступи на землю Половецкую; притопта хлъми и яругы; взмути реки и озеры; иссуши потоки и болота; а поганого Кобяка изъ луку моря отъ железныхъ великыхъ плъковъ половецкыхъ, яко вихръ, выторже. И падеся Кобякъ въ граде Киеве, в гриднице Святъславли. Ту немци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святославлю, кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во дне Каялы, рекы половецкыя, руского злата насыпаша. Ту Игорь князь выседе изъ седла злата, а въ седло кощиево. Уныша объ градомъ забралы, а веселие пониче.

А Святъславъ мутенъ сонъ виде въ Киеве на горахъ. «Си ночи, с вечера, одевахъте мя – рече – черною паполомою на кровате тисове; чръпахуть ми синее вино, съ трудомь смешено; сыпахуть ми тъщими тулы поганыхъ тлъковинъ великый женчугъ на лоно, и негуютъ мя. Уже дьскы безъ кнеса въ моемъ тереме златоверсемъ. Всю нощь съ вечера боусови врани възграяху у Плесньска на болони, беша дебрь Кисаню, и несошася къ синему морю».

И рекоша бояре князю: «Уже, княже, туга умь полонила. Се бо два сокола слетеста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону. Уже соколома крильца припешали поганыхъ саблями, а самаю опуташа въ путины железны. Темно бо бе въ 3 день: два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста, и с нима молодая месяца, Олег и Святослав, тьмою ся поволокоста и в море погрузиста, и великое буйство подасть хинови. На реце на Каяле тьма светъ покрыла: на Руской земли прострошася половци, акы пардуже гнездо. Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже връжеса Дивь на землю. Се бо готьскыя красныя девы въспеша на брезе синему морю, звоня рускымъ златомъ; поютъ время Бусово, лелеютъ месть Шароканю. А мы уже, дружина, жадни веселия».

Тогда великый Святъславъ изрони злато слово, съ слезами смешено, и рече: «О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвелити, а себе славы искати. Нъ нечестно одолесте, не честно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней седине!

А уже не вижду власти сильнаго и богатаго, и многовои брата моего Ярослава съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы: тии бо бес щитовь, съ засапожникы, кликомъ плъкы побеждаютъ, звонячи въ прадеднюю славу.

Но рекосте: «Мужаимъся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами поделимъ!» А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, - высоко птицъ възбиваетъ, не дастъ гнезда своего въ обиду. Нъ се зло - княже ми непособие; наниче ся годины обратиша. Се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ – под ранами. Туга и тоска сыну Глебову!

Великый княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетети издалеча, отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногате, а кощей по резане. Ты бо можеши посуху живыми шереширы стреляти – удалыми сыны Глебовы.

Ты, буй Рюриче и Давыде! Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаютъ, акы тури, ранены саблями калеными, на поле незнаеме? Вступита, господина, въ злата стремена за обиду сего времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

Галичкы Осмомысле Ярославе! Высоко седиши на своемъ златокованнемъ столе, подперъ горы угорскыи своими железными плъки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ текутъ; отворяеши Киеву врата, стреляеши съ отня злата стола салтани за землями. Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

А ты, Буй Романе, и Мстиславе! Храбрая мысль носитъ вашъ умъ на дело. Высоко плаваеши на дело въ буести, яко соколъ, на ветрехъ ширяяся, хотя птицю в буйстве одолети. Суть бо у ваю железныи папорзи подъ шеломы латиньскыми: теми тресну земля, и многы страны – Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци – сулици своя повръгоша, а главы своя подклониша подъ тыи мечи харалужныи. Но уже, княже, Игорю утръпе солнцю светъ, а древо не бологомъ листвие срони – по Рсии и по Сули гради поделиша. А Игорева храбраго плъку не кресити! Дон ти, княже, кличет и зоветь князи на победу. Олговичи, храбрыи князи, доспели на брань.

Ингварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнезда шестокрилци! Не победными жребии собе власти расхытисте! Кое ваши златыи шеломы и сулицы ляцкыи и щиты? Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!

Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганых. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу деду своему Всеславу, а сам подъ чрълеными щиты на кроваве траве притрепанъ литовскыми мечи, и схоти ю на кровать, и рекъ: «Дружину твою, княже, птици крилы приоде, а звери кровь полизаша». Не бысь ту брата Брячяслава, ни другаго – Всеволода. Единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тела чресъ злато ожерелие. Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии.

Ярославе и вси внуце Всеславли! Уже понизить стязи свои, вонзить свои мечи вережени – уже бо выскочисте изъ дедней славе. Вы бо своими крамолами начясте наводить поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которое бо беше насилие от земли Половецкыи».

На седьмом веце Трояни връже Всеславъ жребий о девицю себе любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду Кыеву, и дотчеся стружиемъ злата стола Киевьскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ зверем въ полъночи изъ Белаграда, обесися сине мьгле; утръ же вознзи стрикусы, отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи волъкомъ до Немиги съ Дудутокъ. На Немизе снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоце животъ кладутъ, веютъ душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни – посеяни костьми рускихъ сыновъ. Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяще, а самъ в ночь волъком рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому в Полотске позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыеве звонъ слыша. Аще и веща душа въ дръзе теле, нъ часто беды страдаше. Тому вещей Боянъ и пръвое припевку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути!».

О, стонати Руской земли, помянувше первую годину и первыхъ князей! Того старого Владимира нельзе бе пригвоздити к горам киевским! Сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давидовы, но розно съ им хоботы пашут, копиа поют.

На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема рано кычеть: «Полечю – рече – зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каяле реце; утру князю кровавыя его раны на жестоцемъ его теле».

Ярославна рано плачет въ Путивле на забрале, аркучи: «О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши? Чему мычеши хиновьскыя стрелы на своею нетрудною крылцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море? Чему, господине, мое веселие по ковылю развея?»

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на забороле, аркучи: «О, Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеялъ еси на себе Святославли насады до плъку Кобякова. Възлелей, господине, мою ладу къ мне, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано».

Ярославна рано плачет въ Путивле на забрале, аркучи: «Светлое и тресветлое слънце! Всемъ тепло и красно еси! Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои? Въ поле безводне жаждею имь лучи съпряже, тугою им тули затче?»

Прысну море полунощи; идут сморци мьглами. Игореви князю богь путь кажетъ из земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ, игорь бдитъ, Игорь мыслию поля меритъ отъ Великаго Дону до Малого Донца. Комонь въ полуночи Овлур свисну за рекою; велить князю разумети: князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшуме трава, вежи ся половецкии подвизашася. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и белымъ гоголемъ на воду. Възвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него бусымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полете соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обеду, и ужине. Коли Игорь соколомъ полете, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу; преторъгоста бо своя бръзая комоня.

Донец рече: «Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа!» Игорь рече: «О, Донче! Не мало ти величия, лелеявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами подъ сению зелену древу; стрежаше е гоголемъ на воде, чайцами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ». Не тако ти – рече – река Стугна: худу струю имея, пожръши чужи ручьи и стругы, рострена къ усту, уношу князю Ростиславу затвори Днепръ темне березе. Плачется мати Ростиславя по уноши князи Ростиславе. Уныша цветы жалобою, и древо с тугою къ земли преклонилося.

А не сорокы втроскоташа – на следу Игореве ездит Гзакъ съ Кончаком. Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползоша только. Дятлове тектомъ путь къ реце кажутъ, соловии веселыми песньми светъ поведаютъ. Млъвитъ Гзакъ Кончакови: «Аже соколъ къ гнезду летитъ, соколича ростреляеве своими злачеными стрелами». Рече Кончакъ ко Гзе: «Аже соколъ къ гнезду летитъ, а ве соколца опутаеве красною дивицею». И рече Гзакъ къ Кончакови: «Аще его опутаеве красною девицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны девице, то почнуть наю птици бити въ поле Половецком».

Рек Боянъ и Ходына Святъславля, песнотворца стараго времени – Ярославля: «Ольгова коганя хоти! Тяжко ти, головы кроме плечю, зло ти телу кроме головы». Русской земли безъ Игоря. Солнце светится на небесе – Игорь князь въ Руской земли. Девици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь едетъ по Боричеву къ святей Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели.

Певше песнь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пети. Слава Игорю Святъславличю, Буй Туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки. Княземъ слава а дружине! Аминь.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ,

ИГОРЯ, СЫНА СВЯТОСЛАВОВА, ВНУКА ОЛЕГОВА

Прозаический перевод на современный русский язык А.И.Баженовой. 2012 год.

Не лучше ли нам будет, братья, начать старыми словесами трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославича?! Начаться же той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню! Боян ведь вещий, если кому хотел песнь творить, - растекался белкою по древу, серым волком [рыскал] по земле, сизым орлом [взлетал] под облака. Поминал в речах первых времён усобицы, - тогда пускал 10 соколов на стадо лебедей; который долетал, тот прежде песнь пел старому Ярославу, храброму Мстиславу, который зарезал Редедю пред полками касожскими, красному Роману Святославичу. Боян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пускал, а свои вещие персты на живые струны воскладывал; они же сами князьям славу рокотали.

Начнём же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря, который крепок умом и поострил сердце своё мужеством, наполнившись ратного духа, навёл свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую.

О Боян, соловей старого времени! Если б ты эти полки бойко воспел, скача соловьём по мысленному древу, летая умом под облака, свивая славу давнего и нынешнего времени, рыская тропою Трояновой через поля на горы! Так бы тогда пелась песнь Игорю, того [Олега] внуку: «Не буря соколов занесла через поля широкие, галок стада бегут в Дону Великому». Или так бы началась она, вещий Боян, Велесов внук: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде [Северском], стоят стяги в Путивле».

Игорь ждёт милого брата Всеволода. И речёт ему Буй Тур Всеволод: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь! Оба мы Святославичи. Седлай, брат, своих борзых коней, а мои то готовы, давно оседланы у Курска. А мои-то куряне – знающие воины: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, яруги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы».

Тогда Игорь воззрел на светлое солнце и увидел: от него тьмою все его воины прикрыты. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше в битве пасть, чем полонёну быть. А сядем, братья, на своих борзых коней, да поглядим на синий Дон». Усыпило князю ум желание Дона Великого отведать, и знамение ему заслонило. «Хочу, - сказал, - копьё преломить о конец поля половецкого с вами, русичи! Хочу голову свою сложить, либо испить шеломом Дона».

Тогда вступил Игорь князь в злат стремень и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступило; ночь, стонущая грозою, птиц побудила; свист звериный поднялся; зби [лся] Див [с пути своего извечного, приостановился], кличет [сквозь] верхи деревьев – велит послушать земли незнаемые, Волгу, и Поморье, и Посулье, и Сурож, и Корсунь, и тебя, тмутараканский болван! А половцы непроторёнными дорогами побежали к Дону Великому; скрипят телеги полунощные, словно лебеди кричат распуганные.

Игорь к Дону воинов ведёт. Уже беды его пасут подобно птицам [ожидающим добычи]; волки грозно воют по яругам; орлы клёкотом на кости зверей зовут; лисицы брешут на червлёные щиты. О Русская земля! Уже за шеломенем еси!

Долго ночь меркнет. Свет [вечерней] зари запал, мгла поля покрыла; щёкот соловьиный уснул, говор галич утих. Русичи необъятные поля червлёными щитами перегородили, ища себе чести, а князю - славы.

С утра в пятницу потоптали поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девок половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты. Ортмами, и япончицами, и кожухами стали мосты мостить по болотам и грязевым местам - и всяким узорочьем половецким. [А] червлён стяг, бела хоругвь, червлёный бунчук, серебряное копьё – [достались] храброму Святославичу!

Дремлет в поле Ольгово храброе гнездо. Далече залетело! Не было оно порождено на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебе, чёрный ворон, поганый половчанин! Гзак бежит серым волком, Кончак ему след прокладывает к Дону Великому.

На другой день очень рано кровавые зори рассвет возвещают, чёрные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дону Великого! Тут копьям приломиться, тут саблям постучаться о шлемы половецкие, на реке на Каяле, у Дона Великого. О Русская земля! Уже не за холмами ты!

То ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля гудит от стука копыт, реки мутно текут, поросли поля прикрывают, стяги говорят: «Половцы идут»; от Дона и от моря, и от всех сторон русские полки обступили. Дети бесовы криком поля перегородили, а храбрые русичи перегородили [степь] червлёными щитами.

Яр Тур Всеволод! Стоишь посреди битвы, прыщещь на воинов стрелами, гремишь о шлемы мечами харалужными. Куда, Тур, поскочишь, своим золотым шлемом посвечивая, - там лежат поганые головы половецкие. Поскоплены саблями калёными шеломы оварские тобой, Яр Тур Всеволод! Раны недороги, братья, забывшему почести, и жизнь, и город Чернигов, отчий золотой престол и своей милой желанной красной Гребовны привычки и обычаи!

Были века Трояновы, минули лета Ярослава; были походы Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял; ступил в злат стремень в граде Тмутаракани, - тот звон слышал давний великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир поутру уши закладывал в Чернигове. Бориса же Вячеславича слава [бесславная жизнь] на [смертный] суд привела и из травы зелёной [погребальное] покрывало послала за обиду Олегову, - храброго и молодого князя. С той же Каялы Святополк повелел [доставить] отца своего между угорскими иноходцами ко Святой Софии к Киеву. Тогда при Олеге Гориславиче засевалась и росла усобицами, погибала жизнь Дажбожих внуков, в княжьих крамолах века человечьи сокращались. Тогда по Русской земле редко оратаи гикали, но часто вороны граяли, трупы деля меж собою, и галки свою речь говорили, собираясь лететь на поживу. То было в тех битвах и в тех походах, и таковых битв [нынче] не слышно.

С раннего утра до вечера, с вечера до света летят стрелы калёные, гремят сабли о шлемы, трещат копья харалужные в поле незнаемом, среди земли Половецкой. Черна земля под копытами костьми засеяна и кровью полита; печалью взойдя по Русской земле.

Что шумит, что звенит задолго до рассвета перед зорями? Игорь полки заворачивает; жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало, тут пир докончили храбрые русичи: сватов попоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а древо с печалью к земле приклонилось.

Уже, братья, невесёлая година настала, уже степь силу [русскую] одолела. Встала Обида в силах Дажбожа внука, вступила девою на землю Трояню, всплеснула лебедиными крылами на синем море у Дона, плещучи прогнала счастливые времена. Усобица князей [вела] к поганой погибели, говорил брат брату: «Это моё, и то моё же». И стали князья про малое «это великое» говорить, и сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон приходили на землю Русскую. О, далеко залетел сокол, птиц избивая, к морю! А Игорева храброго полку не воскресить! За ним с криком Карна и Жля поскакали по Русской земле, жар и дым размётывая из пламенного рога. Жёны русские всплакнули, говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслью смыслить, ни думою сдумать, ни очами сглядеть, а золотом и серебром ни мало не позвенеть!».

И застонал, братья, Киев от печали и горя, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль многая потекла среди земли Русской. А князья сами себе крамолу ковали, и поганые сами с победами нарыскивали на Русскую землю, беря дань по белке от двора.

Ведь те два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, уже ложь пробудили ссорою. Её, говорят, упреждал отец их Святослав грозный великий киевский грозою: побил своими сильными полками и харалужными мечами; наступил на землю Половецкую; притоптал холмы и яруги; взмутил реки и озёра; иссушил потоки и болота; а поганого Кобяка из луки моря из железных необъятных полков половецких, как вихрь вырвал. И пал Кобяк в городе Киеве, в гриднице Святослава. Тут немцы и венеды, тут греки и морава поют славу Святославу, хают князя Игоря, погрузившего жертвы на дно Каялы, в Половецой земле, русского злата [туда] насыпав. Тут Игорь князь пересел из седла златого в седло [невольничье] кащеево. Приуныли за городскими стенами, и веселье поникло.

А Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. «Этой ночью с вечера накрывали меня, – рассказывал – чёрным покрывалом на кровати тисовой; черпали мне светлое вино с горечью [ядом] смешанное; сыпали мне из пустых колчанов половецких крупный жемчуг на грудь, и величали меня. И кровля уже без потолочного стропила в моём тереме златоверхом. И всю ночь с вечера серые вороны граяли у Плеснеска в низине, бывшей лощине Кисановой, и неслись к синему морю».

И сказали бояре князю: «Уже, князь, печаль ум полонила: ведь два сокола слетели с отчего престола золотого, намереваясь добыть город Тмутаракань, любо [им] испить шлемом Дона. Уже соколам крылья подсечены саблями поганых, а сами [оказались] опутаны в железные путы. Темно было в третий день: два солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с ними молодые месяцы, Олег и Святослав, тьмою заволоклись, и в море [мрака] погрузились, но великую дерзость показали врагам. На реке на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земле простирались половцы, словно выводок пардусов. Уже насела хула на хвалу (слава сменилась осуждением), уже перемогло насилие волю (свобода заменилась неволей); уже низвергся Див на землю. Сейчас готские красные девы запели у синего моря, звеня русским золотом; воспевают время Бусово, лелеют месть [за] Шарокана. И мы, дружина, жаждем веселья».

Тогда великий Святослав изронил злато слово, со слезами смешанное, и сказал: «О, сыны мои, Игорь и Всеволод! Рано начали [вы] половецкую землю мечами кровавить, и себе славы искать: без чести [для себя] одолели, без чести кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкой стали скованы, в отваге закалены. Что сотворили [вы] моей серебряной седине!

Уже не вижу власти сильного и богатого, и многовойного брата моего Ярослава бывшего с черниговцами, с могутами, и с татранами, и с шельбирами, и с топчаками, и с ревугами, и с ольберами: те ведь без щитов, [с одними ножами] засапожными, кликом полки побеждают, звеня прадедовой славой.

Но сказали: «Мужаемся сами, и прошлую славу себе возьмём, и нынешнюю поделим!» Не диво, братья, и старому помолодеть! Коли сокол в облаках бывает, высоко птиц взбивает, не даст выводка своего в обиду. Одна беда: князья мне не помощники – времена настали низкие. Иные у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир – под ранами. Печаль и тоска сыну Глебову!

Великий князь Всеволод! Не мыслишь ты прилететь издалече, отчий златой престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу вёслами раскропить, а Дон шеломами вычерпать. Если бы ты был [здесь], то была бы невольница по ногате, а раб по резане. Ты ведь можешь посуху живыми метательными снарядами стрелять – удалыми сынами Глебовыми.

Ты, Буй Рюрик и Давыд! Не ваши ли воины в золочёных шлемах по крови плавали? Не ваши ли храбрые дружины рыкали, как туры, раненые саблями калёными, на поле незнаемом! Вступите, князья, в златые стремена за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своём златокованом престоле, подпёр горы угорские своими железными полками, преградив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча бремены [возы с кладью] через облака, суды верша до Дуная. Грозы твоей по землям боятся; отворяешь Киеву врата; стреляешь с отчего золотого престола знатных людей за землями. Стреляй, господин, в Кончака, поганого невольника, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича!

А ты, Буй Роман, и Мстислав! Храбрая мысль и ум поднимают вас на подвиг. Высоко взлетаете [и] отважно на подвиг ратный, словно соколы, на ветрах парящие, яростно желающие птиц одолеть. У вас железные ремешки под шлемами латинскими: от вас дрогнула земля, и многие страны – Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и Половци – сулицы свои повергли, и главы свои преклонили под теми мечами харалужными. Но уже, князья, для Игоря солнце утратило свет, и дерево свой лист не добром сронило – по Роси и по Суле города поделены. А Игорева храброго полка не воскресить. Дон, вас, князья, кличет и зовёт князей на победу. Ольговичи, храбрые князья, поспели к битве.

Ингварь и Всеволод, и все три Мстиславича, не худого гнезда шестокрыльцы! Не по воле ли судьбы себе власть присвоили! Где ваши златые шлемы и сулицы лядские, и щиты! Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича!

Уже Сула не течёт серебряными струями к городу Переяславлю, и Двина течёт неким болотом под грозным криком поганых половцев. Один Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о шеломы литовские, потрепал славу деда своего Всеслава, а сам под червлёными щитами на кровавой траве притрёпан литовскими мечами, захотел [лечь на смертную] кровать, и сказал: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, а звери кровь полизали». Не было тут брата Брячислава, ни другого - Всеволода. Один же изронил [он] жемчужную душу из храброго тела через золотое ожерелье. Приуныли голоса, поникло веселье, трубы трубят городенские.

Ярослав и все внуки Всеславовы! Уже склонили стяги свои, вонзили [в ножны] свои мечи поверженные – уже выпали вы из дедней славы. Ибо вы своими крамолами начали наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеслава. Из-за усобиц было насилие от земли Половецкой.

На седьмом веке Трояновом бросил жребий Всеслав о девице себе любой. Уловчился сесть на коня и скакать к граду Киеву, и дотронуться копьём престола киевского. Из Белгорода в полночь скакал лютым зверем, завесившись синей мглой; утром проснувшись, быстро перекусив, отворил ворота Новгорода, расшиб славу Ярославову, скача волком от Немиги до Дудуток. На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами харалужными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. У Немиги кровавые берега не добром были засеяны – засеяны костьми русских сынов. Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал; до кур из Киева дорыскивал до Тмутаракани, великому Хорсу волком путь перерыскивал. Ему в Полоцке звонили заутреню рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон слышал. Хотя и вещая душа была в дерзком теле, но часто от бед страдал. Ему вещий, мудрый Боян первую припевку сложил: «Ни хитрому, ни умелому, ни птицей умело [превратившемуся] суда божьего не миновать».

О, стонать Русской земле, вспоминая первые времена и первых князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам Киевским! Стали стяги его ныне Рюриковы, а другие Давыдовы, но розно украшения на стягах развеваются, [розно] копья поют.

На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою незнаемой утром рано кычет: «Полечу – говорит – кукушкой по Дунаю, омочу бебрян рукав в Каяле реке; утру князю кровавые его раны на жёстком его теле».

Ярославна рано плачет в Путивле на стене, причитая: «О, ветер, ветрило! Зачем, господин, насильно веешь! Зачем мчишь вражьи стрелы на своих лёгких крыльях на воинов моего любимого? Или мало тебе под облаками горними веять, лелея корабли на синем море! Зачем, господин, моё веселье по ковылю развеял?»

Ярославна рано плачет в Путивле городе на стене, причитая: «О, Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю Половецкую. Ты лелеял на себе Святославовы челны до боя с Кобяком. Возлелей, господин, моего ладу ко мне, чтобы я не слала к нему слёз на море рано!»

Ярославна рано плачет в Путивле на стене, причитая: «Светлое и тресветлое солнце! Всем тепло и красно ты. Зачем, господин, простёрло горячие свои лучи на воинов моего лады? В поле безводном жаждою согнуло им луки, тоскою заткнуло колчаны?»

Вспенилось море полуночное; пошёл мглистый смрад. Князю Игорю бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую, к отчему золотому престолу. Погасла вечерняя заря. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью степь мерит от Великого Дона до Малого Донца. В полночь Овлур свистнул коней за рекою, давая князю понять: здесь нельзя дольше быть! Кликнул, стукнула земля, зашумела трава, которой вежи [кибитки] половецкие подвязывались. А князь Игорь поскакал горностаем к камышу, и белым гоголем [пал] на воду. Вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком. И устремился к лугу Донца и полетел соколом под облаками, стреляя гусей и лебедей к завтраку и обеду, и ужину. Если Игорь соколом улетел, то Овлур волком утёк, сбивая с травы студёную росу; надорвали они своих борзых коней.

Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало [ли] тебе величия, а Кончаку нелюбия, а Русской земле веселья!». Игорь [в ответ] сказал: «О, Донец! Не мало славы и тебе, лелеявшему князя на волнах, стлавшему ему зелену траву на своих серебряных берегах, одевавшему его тёплыми туманами под сенью зелёных деревьев; сторожившему его гоголем на воде, чайками на волнах, чернядьми на ветрах». Не такова – сказал – река Стугна; мелкую струю имея, поглотила она чужие ручьи и лёгкие лодки, расширяясь к устью, юношу князя Ростислава затворила [сомкнув над ним воды, в устье] у Днепра тёмного берега. Плачет мать Ростиславова по юному князю Ростиславу. Приуныли цветы от жалости, и деревья с печалью к земле приклонились.

А не сороки застрекотали – по следу Игореву едут Гзак с Кончаком. Тогда вороны не граяли, галки приумолкли, сороки не трещали, только змеи-полозы ползали. Дятлы стуком путь к реке кажут, соловьи весёлыми песнями рассвет возвещают. Молвит Гзак Кончаку: «Если сокол к гнезду летит, соколича расстреляем своими золочёными стрелами». Сказал Кончак Гзе: «Если сокол к гнезду летит, а мы сокольца опутаем красною девицею». И говорит Гзак Кончаку: «Коли опутаем его красною девицею, не будет у нас ни соколёнка, ни красной девицы, и начнут нас птицы бить в степи Половецкой».

Пел Боян и Ходына, Святославовы песнотворцы старого времени – Ярославова, Олегова каганов любимцы: «Тяжело голове без плеч, беда и телу без головы». Так и Русской земле без Игоря. Солнце светит на небе – Игорь князь в Русской земле. Девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву (взвозу) к святой Богородице Пирогощей. Страны рады, города веселы.

Воспев песнь старым князьям, потом молодых повеличаем. Слава Игорю Святославичу, Буй Туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Да здравы будут князья и дружина, поборовшиеся за христиан против поганых полков! Князьям слава и дружине! Аминь.

КОММЕНТАРИЙ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ВЕРЫ И КУЛЬТУРЫ СЛОВА ОТЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Древнерусский текст печатается по изданию 1968 г., в серии «Народная библиотека», издательства «Художественная литература». А это издание, в свою очередь, воспроизводится в исправленном виде по изданию 1800 г. Сверено по книге А.Б.Рыбакова «Пётр Бориславич. Поиск автора «Слова о полку Игореве», М., 1991.

«Игорь Святославич»

Главный герой повести (1150-1202), князь новгород-северский (с 1178), черниговский (с 1199), сын Святослава Ольговича, внук Олега Святославича (Гориславича; ум. в 1115), внука Ярослава Мудрого, продолжатель усобиц и привода половцев на Русь (начатых ещё его отцом), родоначальника Ольговичей, противников киевских князей. Олег воевал против Владимира Мономаха и других. При этом надо помнить, что Ольговичи безбоязненно и с удовольствием приводили половцев на Русь для борьбы с другими князьями-родственниками потому, что породнились с отдельными родами половцев, и приглашали их помочь себе по-родственному. После описанного в «Слове» неудачного похода в мае 1185 года Игорь приехал в Киев, осмыслил своё трагически неверное поведение и присоединился к киевским князьям для совместной борьбы с врагами.

«…Начать старыми словесами трудных повестей»

По Б.А.Рыбакову («Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве», М., 1991, 23-27), «слово «труд» в древнерусской письменности означало, кроме труд – работа, ещё другое: «подвиг», «страдание», «скорбь», «горе»… «трудовьник – воин, боец. Из приведённых примеров явствует, что «трудные повести» нужно перевести как «воинские повести», как повести о тяжёлом ратном труде, о походах и битвах, о победах и поражениях. Таких повестей в наших летописях и сборниках очень много»…. К числу «трудных повестей» о ратных делах столетней давности следует отнести и многочисленные народные былины…». «Старые словеса», - считает Рыбаков, - это давнишняя мысль об осуждении, отрицании усобиц с привлечением иностранной силы (половцев) на землю Русскую, мысль об объединении русских земель для противостояния полю Половецкому.

«…По былинам сего времени…»

Имеются в виду не «былины» как жанр. А, скорее, были, события, имевшие место быть только что, недавно.

«…По замышлению Боянову! Боян бо вещий…»

Боян (вариант Баян) – от слова «баять» - говорить, рассказывать (часто под музыкальное сопровождение), сказки говорить; сочинять устный рассказ, устное поэтическое произведение. Это и название для поэта (в ведах название поэтов, пророков, волхвов было от одного слова «говорить», «изрекать». Их называли «риши» - рекущие. Понятие происходило от имени ведийской богини речи, красноречия, логики *Рич, Рик*, в других регионах *Вач, Вак*. Отсюда наши «речь», «речение», «изречение», «рок», «пророк», «прорицание», «реченька», «река», а также «вякать»), и имя собственное. Таких имён у славян зафиксировано немало. Конкретный упомянутый поэт-певец-гусляр Боян жил во второй половине XI века (дата смерти, по Рыбакову, между 1083-1107), то есть предположительно годы жизни 1022-1083 или 1107.

«…Пускал 10 соколов на стадо лебедей»

Иносказание. Имеются в виду десять пальцев, опущенные на десятиструнные широкие гусли. Тот палец, который первым добирался до струн, начинал песню.

«Старый Ярослав»

Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978-1054), великий князь киевский (с 1019), сын киевского князя Владимира I Святославича, крестителя Руси. Изгнал Святополка, боролся с братом Мстиславом Владимировичем Храбрым, разделил с ним государство (с 1026) на десять лет, в 1036 году вновь объединил его. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические связи со многими государствами Европы. При нём составлены законы «Русская правда».

«Храбрый Мстислав»

Брат Ярослава Мудрого Мстислав Владимирович Удалой, Храбрый (ум. в 1036), князь тмутараканский (с 988), основатель Тмутараканского княжества, и черниговский (с 1026). В 1016 воевал с хазарами. В 1022 покорил касогов и ряд кавказских племён. Боролся с братом Ярославом Владимировичем Мудрым, князем киевским. В 1024 разбил брата при Листвине около Чернигова и расширил свои земли до Днепра. Столица его княжества Тмутаракань (на месте современной Тамани) была крупным городом с мощными крепостными стенами.

«Редедя»

Предводитель тюркского племени касогов. О поединке его с Мстиславом Владимировичем (ум. в 1036), князем тмутараканским (с 988) и черниговским (с 1026), сыном Владимира I, крестителя Руси есть сюжет в «Повести временных лет» под 1022.

«Красный Роман Святославич»

Князь тмутараканский (убит половцами в 1079), брат Олега Святославича (ум. в 1115) и Глеба Святославича, сын Святослава II Ярославича, внук Ярослава, дядя по отцу князя Игоря.

«Старый Владимир»

Владимир II Всеволодович Мономах (1053-1125), сын Всеволода I Ярославича (1030-1093) и дочери византийского императора Константина Мономаха Марии, князь смоленский (с 1067), черниговский (с 1078), переяславский (с 1093), великий князь киевский (1113-1125). Он основатель династии мономашичей, бывших князьями киевскими, волынскими, галицкими, смоленскими, владимиро-суздальскими. Боролся против феодальных междоусобий за объединение русских князей против половцев. Соглашение меж русскими князьями на короткий срок было достигнуто на Любеческом съезде в 1097 году. Основал город Владимир и др. Мономах вступил на киевский престол во время широкого народного движения против ростовщиков, приведшего к открытому возмущению, разгрому лавок менял и двора тысяцкого Путяты. Выступая в качестве примирителя, он вынужден был урегулировать долговое право. Им был установлен размер процентов и отмена холопства за долги. Что отразилось в документе: «Устав Владимира Всеволодовича о резе». В «Поучении», оставленном своим детям, призывал сыновей укреплять единство Руси. Мономах был государственником, образованнейшим человеком, книжником, мастером слова. После него остались сыновья: Мстислав Великий (1076-1132) в Киеве (с 1125), Ярополк (ум. в 1139) в Переяславле, затем в Киеве (с 1132), Вячеслав (ум. в 1155) в Турове, Роман в Смоленске, Юрий Долгорукий (1090-1157) в Ростове и Суздале, затем в Киеве (1155-1157), Андрей (1102-1141) во Владимире Волынском. Владимир Мономах установил новый порядок престолонаследия, что явилось первым шагом к централизации княжеской власти на Руси.

«…Волком рыща по тропе Трояновой через поля на горы»

Троян (Траян, Триглав) - бог трёх миров: небесного, земного, подземного у индоевропейцев (все боги проникновенны в три мира), при этом **Траян** более всего связан с подземным и подводным третьим миром. В «Ригведе» - древнейшем литературно-религиозном памятнике индоевропейцев, создание которого во II тысячелетии до н.э. началось ещё на территории России, когда древние арьи, близкие родственники всех индоевропейцев, в том числе и русских, кочевали с севера на юго-восток Евразии, говорится: «Пусть он (враг) провалится под три земли», то есть царство мёртвых ведийские арьи помещали под «три земли». Образ Трояна (Траяна) сопряжён с троичной символикой, его изображали трёхглавым. Траяна знали и чтили на Руси. В апокрифическом сочинении «Хождение богородицы по мукам» (XII век) христиане осуждали русских: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». В «Слове и поучении против язычества» (XVI век) писалось: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». «Тропа Трояня» - здесь поэтический символ далёкого расстояния земного и временного (до вечности и вечного места упокоения), что в духе космоцентричного древнерусского сознания.

В южнославянской и восточнославянской традиции триглавый персонаж называется так же. В сербской сказке одна из голов Трояна пожирает людей, другая скот, третья рыбу (так сербы понимали представителя третьего царства), путешествовал ОН НОЧЬЮ (с ночным путешествием в преисподней связан, например, и греческий **Трисмегист**), так как боялся солнечного света и тепла (явно это архаический бог приполярной прародины индоевропейцев, спущенный в нижний мир). Таким образом, «рыща по тропе Трояновой» - это ещё и указание на НОЧНОЙ путь. Сербский Троян, по Афанасьеву, жил в Трояновом граде на горе Цере («цер» - порода дуба, отсюда «царь»), дубовой горе.

По описанию Эббона (писал об этом и Герборд), **Триглаву**, аналогу русского Трояна (Траяна) в западнославянском городе *Щецине*, построенном на трёх холмах, посвящалось святилище и изваяние на главном из трёх холмов, где он изображался с тремя головами (лицами). Глаза и уста статуи бога были завешены золотошвейным покрывалом, для того, чтобы не допустить созерцания богом людских слабостей. Храм был наряден, украшен серебряными и золотыми сосудами, буйволовыми рогами – для питий и для того, чтобы трубить из них. В храме было много оружия и всяческих запасов. Триглаву отдавали десятую часть добычи воины и купцы, спасшиеся от бури в море. Празднования в честь Триглава знаменовались танцами, играми и пирами. Вороного коня Триглава трижды проводили через 9 копий в гаданиях о войне и мире, если конь не сбивал копий, - надежды на победу сбывались. Таким образом, Триглав выполнял у некоторых племён западных славян и функции бога войны. Близ главного храма стояли 3 здания без статуй богов, называвшиеся *контины*, где проходили веча, деловые встречи и пиры. Почитание Триглава в Щецине было так велико, что и после наступления христианства его изображение хранилось в пещерном храме и повсеместно почиталось. По житию Оттона Бременского, в Щецине имелся «идол из золота, который был спрятан» приверженцами отеческой веры; контина, «бывшая главнейшей, выделялась украшениями и удивительной искусностью постройки; она имела скульптурные украшения как снаружи, так и внутри. Изображения людей, птиц и животных были сделаны так естественно, будто они живут и дышат…. Там же было изображение божества, которое имело на одном туловище три головы и называлось Триглавом».

Триглаву посвящались храм и святилище *Тергац* в *Краине*. Было святилище Триглава в *Волине*, близ устья Одера, и в *Браниборе* (Бранденбурге на Гарбургской горе). Афанасьев писал: «По хорутанскому верованию, земля волею божией вышла из морской бездны, в которой до начала мира была погружена…. Первая показалась из воды высокая гора Триглав (Татры)». Горный массив Триглав и гора Триглав в Юлийских Альпах, в Словении, называвшаяся ещё Райской, упоминается как Триглав ещё в Х веке до н.э.

Траяну и Триглаву соответствует в «Ригведе» мало упоминаемый архаический персонаж **Трита**, а в «Атхарваведе» упоминается **Двита**. В «Ригведе» есть выражение «среди трит», «триты» даны во множественном числе – это класс богов, живущих то ли на высшем небе, то ли на низшем – там и там. Не исключено, что архаичные боги трёх миров назывались, например, *«Первый», «Второй», «Третий»*. В какое-то отдалённое время Трита выполнял функции Индры (не случайно функции Индры у русских и славян перешли к Перуну – **Первый**), а затем был опущен в нижний мир. В ведах есть отзвук и другой легенды о трёх братьях: двое старших (Первый, Двита) бросили младшего Триту в колодец. Он побывал в нижнем мире, на дне, в воде, откуда принёс «живой воды», целебный напиток и другие древние врачебные познания. В «Ригведе» сообщается, что у Триты Индра пил напиток богов сому, он пригнал для него коров, разжёг огонь; сам Трита поразил вепря. Трита в «Ригведе» обнаруживает связь с персонажем **Трита Аптья** - «третий водяной», или «Трита, связанный с водой». Трита Аптья упоминается в «Ригведе» 40 раз. Прежде всего, подчёркивается его отношение к воде. Он сидит, расширяясь в реках, несёт к морю Варуну, восхваляет Апам Напата [«потомок воды», «отпрыск воды», «подводное царство»; а в «Авесте» Апам Напат – огонь в воде (жидкости; в Яште 19.46-52) в местностях, изобилующих нефтью]. И его отношение к огню (раздувает огонь на небе, запрягает коня-солнце, сюжетно и в ритуале связан с Агни – богом огня); он же имеет отношение к небу. Трите свойственна функция соединения бездны и неба (воды и огня), природного и божественного, и – разделения справедливого и несправедливого («Власть Триты из круга наших друзей», «Ригведа»). Трита связан с Варуной (аналогично у русских Троян связан с Велесом). В «Атхарваведе» Трита находится очень далеко, на него в заговорах переносят болезни, чужую вину, грехи, дурные сны. Трита брал на себя чужое зло и грехи.

В поздневедийской литературе упоминается **Тримурти** (три лика) – триединый бог, осуществляющий творение, поддержание жизни и разрушение; этот бог соответствует трёхчленной вселенной, включающей в себя небо, землю и подземное царство, - **Трилоке**. **Трипура** – в ведах крепость асур, разрушенная богами (нижний мир). В мифологии древних арьев встречается также **Тришра** – трёхглавый (демон подземного мира; иногда таким эпитетом характеризовали собаку бога подземного царства). В «Ригведе» упоминается **трикадрука** («три сосуда для сомы» – напитка богов) – первые три дня шестидневного праздника выжимания сомы. У русских такого праздника не было (как не было и бога вина типа Бахуса, так как русские вином, «зеленым вином» в древности называли напитки и настои на травах, пили и мёд), но существовали различные праздники урожая, плодородия (и конкретно: жатвы, льна, капусты, яблок, мёда, плодов и так далее). То есть предки, находившиеся во владениях бога третьего мира, помогали потомкам с урожаем, а потомки молили предков о помощи из сильного внеземного мира (как говорил Вернадский, из Ноосферы – сферы разума), и молились богам, воплощавшим мощные силы стихии космоса и силы законов космоса. «Три земли» упоминаются в ведах: одна населена людьми и две другие находятся под ней (подземных миров также несколько или множество, как и небесных сфер). **Бог третьего мира связан с Родом и родством**.

Трита есть в иранской мифологии, как и **Траэтона**, убивший змея с тремя головами - демона засухи: и пошёл дождь, символизировавший победу над злом. Траэтона в «Авесте» выступал как первый целитель из числа первозаконников – *парадата*, получивший от Ахурамазды десять тысяч лекарственных растений, целебный напиток и древо бессмертия; он – изобретатель медицины и первый врач [Ясна,7.IX; Вендидад, VII; в Фарвардин-яште (131) Траэтоне дано имя отца медицины]. Болезнь мыслилась иранскими арьями как приходящая от змея (как яд). Ангра Манью создал 99 999 болезней (Вендидад, XXII) – число эпическое. Трита был изобретателем лекарств от лихорадки, чесотки, отравления ядами и других; знал о «дурном глазе» и «добром глазе» исцеляющем; обитал в Апам-Напат – подводном царстве.

У индоевропейцев ему соответствуют: у греков **Тритон**, сын Посейдона, обитавший в глубинах морей в золотом доме. В Ливии находилось Тритонийское озеро – тоже обиталище Тритона, куда буря занесла корабль аргонавтов, а Тритон помог аргонавтам выплыть в море. Супруга Посейдона и мать Тритона - морская богиня **Амфитрита.** Тритон (как и Трита) был главой класса морских божеств **тритонов**; сам он мог рогом в виде морской раковины вызывать или успокаивать бурю. **Трисмегист** («трижды величайший») эпитет бога Гермеса. **Триптолем** – в греческой мифологии герой, изобретший плуг, изображался в виде юноши в колеснице, запряжённой драконами; это явно предок перволюдей или бог, ушедший в третий мир. У Гомера в «Илиаде» ещё один вариант имени греческой богини **Тритогена** – эпитет Афины, в этом случае подчёркивается её устремлённость к третьему миру и проникновенность в третий мир: Ахиллес говорит Гектору во время боя: «Под моим копьём Тритогена скоро тебя укротит». У пруссов **Тримпс** – один из трёх, объединявший три мира. Среди трёх - Аутримпс, Потримпс (первый и второй бог плодородия). Тримпс изображался попирающим землю ногой. У латинян была **Тривия** – покровительница дорог, связанная с тремя мирами и тремя богинями Гекатой, Дианой, Селеной (луной). У литовцев **Тратитас Кирбиксту** – домашнее божество, которое гасит искры, божество, противостоящее огню и его разрушительной силе (явно связанное с водным происхождением). В русских сказках есть ***Иван Третий, Иван Водович***. «**Троемирие**» - термин «Махабхараты» («Сказание об избиении палицами») – небесный, земной и подземный миры. Возможно, с богом третьего мира связано и понятие **траур** – скорбь по умершему; знаки скорби по умершему. **Траяновы валы** – оборонительная насыпь в низовьях Дуная.

«На седьмом веце Трояни»; «…Века Трояни»; «…Земля Трояня».

Выскажу предположение. Мало кто знает, что до Киева, на его месте тоже был город. В украинских легендах сохранилось докиевское имя города (который неоднократно разрушался врагами, сжигался) – ***Троя***. «На седьмом веце Трояни» - можно расшифровать и как 7-й век от исчезновения старого города Трои. Тогда Киев основан на месте Трои в V веке, что вполне может быть правдой. Четыре раза Троян упоминается в «Слове…», ещё – «века Трояни» и «земля Трояня», случайностью и оговоркой это считать никак нельзя: автор «Слова…» точно знал о древней русской Трое. Реален и топоним Троя, особенно для I тысячелетия, ибо он распространён на Русской земле и в славянских странах. *Троя* – на Полтавщине, *Трояновка* – под Полтавой, на Волыни, в Калужской области, *Троян* – в Крыму, в Бессарабии и так далее. О том, что древний город мог существовать в этом месте, говорят и слова из БСЭ (изд. 2-е, 20, 586): «На территории Киева древнейшие следы пребывания человека относятся к периоду верхнего палеолита, когда окрестности Киева были уже густо заселены. Пещеры в лёссовых отложениях по берегам Днепра и остатки поселений в районе Киева дают богатый археологический материал, характеризующий так называемую *трипольскую культуру* позднего палеолита (III тысячелетие до н.э.) и… памятники культуры *полей погребений*».

«…Того внука…»

Автор «Слова» не желал лишний раз называть имя нелюбимого им князя, враждебного киевским князьям. Имеется ввиду Олег Святославич (ум. в 1115) – дед Игоря Святославича и Всеволода Святославича Ольговичей по прозвищу «Гориславич», которое получил вследствие превратностей судьбы, обрушившихся на него. Внук Ярослава Мудрого, родоначальник князей Ольговичей, к которым относился и главный герой «Слова» Игорь Святославич. Женат на половчанке. Следовательно, у его детей мать была половчанка. Старшие Ярославичи - Изяслав и Всеволод в 1076 году «вывели» Олега Святославича насильно из Владимира-Волынского, где он княжил (1073-1076). Олег вынужден был принять предложение дяди Всеволода Ярославича поселиться в Тмутаракани (1076-1078; 1083-1094) и в Чернигове (княжил с 1094). Олег бежал в Тмутаракань, где княжил старший брат Роман («Красный») и приютился двоюродный брат Олега Борис Вячеславич, так же обездоленный дядьями. Олег Святославич и Борис Вячеславич в союзе с половцами пошли походом на Всеволода с целью вернуть себе отчину. Братья побили Всеволода. Против Олега и Бориса, захвативших Чернигов, двинулась целая коалиция князей: Изяслав с сыном Ярополком и Всеволод с сыном Владимиром (Мономахом). На Нежатиной (от имени собственного землевладельца Древней Руси Нежата - нежный) ниве разыгралась «сеча злая»: Борис был убит, Олег снова бежал в Тмутаракань. В 1094 году, когда в Чернигове ещё княжил Владимир Мономах, Олег опять пришёл с половцами добывать отчину. Владимир вынужден был уступить ему Чернигов и перейти на княжение в Переяславль. С Владимиром Олег воевал с небольшими перерывами вплоть до 1097 года. Олег Святославич был в плену у хазар, затем в Византии в ссылке на острове Родос. Участник княжеского съёзда в 1115 году. Необходимо знать, что Олег и Ольговичи легко сходились с половцами против других русских князей, так как они породнились с некоторыми половецкими кланами, считая уместным приглашать половецкую родню на помощь себе в трудных случаях. Ольговичи были полурусскими. НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ (пока степнякам благоприятствовали обстоятельства) ОНИ УТРАТИЛИ РУССКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ.

«…К Дону великому»; «Дон ти, княже, кличет и зоветь князи на победу»; «синий Дон»

Дон знакомый каждому со школьных времён гидроним. Но мало кто знает, что гидроним этот отмифологический, известный всему миру с дохристианских времен. **Дану** – ведийская, иранская (*dānu* – река, вода) и протоиндоевропейская богиня (у русских ей соответствовала древнерусская богиня речных вод **Дана**; упоминается у Костомарова) – поток небесный, небесная река. Переходит в большую земную реку (как правило, священную), половодье (потоп). С этим корнем в названии самые древние реки индоевропейского мира (населённых пунктов, именуемых по рекам, - не счесть): *Дан* (в Вологодской области), *Дон, Потудань,* приток Дона, протекает в Воронежской области*,* *Донец Северский (Северный)* правый, самый большой приток Дона, *Донец Мёртвый* правый северный рукав дельты Дона, *Дунай* (античное название в верхнем и среднем течении *Данубий*)*, Дунаец*, приток Вислы, под 1630 годом в Брянской отказной книге упоминается речка Дунайка. О речке Дунайце в Курском уезде свидетельствует местный источник 1632 года. В том же уезде колодезь Дунаецкий Затон. Были и другие гидронимы того же плана. *Днепр, Днестр, Ардон*. В северной части Центральной Португалии *Дан*, приток Мондегу; *Дандр* в Бельгии; *Дон* в бассейне Северного моря на северо-востоке Англии; *Дон* в бассейне Хамбер в Центральной Англии. В ирландской (кельтской) мифологии упоминаются «племена богини Дану» (то есть дети Дану) как основная группа богов, в ирландских компиляциях изображались одними из племён-завоевателей Ирландии: они прибыли с таинственных северных островов. В других источниках «племя Даново» считается библейским еврейским племенем, сохранявшимся в какие-то времена в Хазарии. На Руси употреблялись как слова с корнем «Дон», «Дн», «Дун» (*Дон Иванович, Дунай Иванович*…; здесь реки очеловечивались), так и прямой перевод с санскрита на русский – *Поток, Потык, Поток Иванович, Поток-богатырь* фольклора.

Дон четвёртая по длине (после Волги, Камы, Днепра) река Восточной Европы (около 1970 *км*). Священная река народов восточной Европы, в том числе русских, славян, скифов. Древними европейскими авторами Дон назывался река славян Tanaguisl и Wanguisl – Танаис. По преданиям германцев, на восточной её стороне в древности была земля асов, ясов – Asaland, в ней был город Асгард (причём этот город не то земной, не то небесный), в котором царствовал Один (германский аналог Перуна – первый, один; и Индры – иной, единственный, первый; первый рождённый из мужского яйца). По преданиям греков, в устье Дона жили амазонки. Дон овеян легендами. Существует былинно изложенная легенда о Непра-королевичне и Доне Ивановиче, русских богатыре и богатырше. В «Слове о полку Игореве» Дон одушевлён, выступает вдохновителем в битве за Русскую землю: «Дон ти, княже, кличет и зоветь князи на победу». Здесь у него эпитеты: «Дон великий», «синий Дон».

«…Вещий Боян, внук Велесов»

Велес (Велс, Велса, Вёлняс, Виелона, Волос, Елес, Ёлс) - **Великий** (именно этим словом-эпитетом называют Варуну в ведах). **Всеобъемлющий бог водно-земного-подземного-надземного мира** славян, русских, балтов, других индоевропейских народов, **бог космической ойкумены земли и космической колыбели всего живого**. Люди догадывались, что жизнь на земле произошла из океана, из воды. Образ Велеса вобрал в себя функции нескольких ведийских богов и асуров (докосмических высших существ, которые были до начала мира, существовали в безначальном хаосе, где нет ни дня, ни ночи, ни времени, ни пространства, ни сущего, ни не-сущего, ни света, ни тьмы; асуры обладали мощной жизненной энергией и колдовской силой *майя*; майя – докосмическая изначальная жизненная сила). Велес вобрал в себя образы: **Варуны** (мировые изначальные воды); **Митры** (договор, всевидение, прозорливость, порядок, суд); **Триты** (третий мир; третий водяной); **Пушана** («расцветающий»); **Валу** («охватывающий»); **Ашвинов** - покровителей людей и коней.

Велес – ещё и **бог очень далёких предков** людей (и всего живого; неких ящуров-пращуров, полурыб-полузмей-полулюдей), некогда вышедших из воды. Он не только бог предков всего живого, жизни, возникшей в воде, но **и пространство жизни далёких предков** (и всего живого), которое (пространство) не только на земле, в космосе (видимой организованной части вселенной), но и за неизведанным космосом, в хаосе докосмического и закосмического *Нечто*. Он же **воплощал время предбытия всего живого** и предков человека – вечность.

Происхождение одного из важнейших ведийских богов *Варуны* (прототипа Велеса, названного одним из эпитетов Варуны «Великий») темно и загадочно. Он – воплощение изначального космического мира, первозданных космических вод, которые, как известно, были везде, вокруг (земли): вверху, на земле, внизу. Варуна окружал вселенную, всё живое находилось внутри него. Варуна имел черты богов и асуров (несолнечные; в ведах Сурья – солнце), но перешёл на сторону богов. Ежегодно во время зимних святок, когда старый год (его время) кончается, а новый ещё не наступает, и на земле воцаряется хаос, - происходила битва богов и асуров. Варуна мог обретать в это время хтонические черты, становиться непредсказуемым, тёмным, опасным, как сам космос. Образ его неясен, внутренне противоречив.

Велес многое вобрал от Варуны, который (только наряду с Индрой) в «Ригведе» назывался «великий», «вседержитель», «самодержец», «царь над миром, богами и людьми», «владыка», «наделитель жизненной силой». Он участвовал в творении мира, удерживал его при помощи космических законов *рита* (у иранских арьев – арта; у русских – *рота*); расширил землю, измерил её солнцем. Он связан с мистическим, тайным в душах людей. Даровал долгую жизнь; освобождал людей от злого начала (отпускал грехи). Но карал виновных, ложь; выступал против несправедливости. Варуна (и Велес) благосклонен к певцам (сам любил петь) и обладающим прекрасной речью.

С *Митрой* сближало Велеса умение следить за законом, порядком, исполнением договора, а также обладание всевидением, прозорливостью. В ведах Варуна вместе с Митрой (о Митре есть интересные сведения и в «Авесте») следил за верностью заключённых меж отдельными племенами соглашений, например, относительно пастбищ, водоёмов. Варуна и Митра, в случае военных выяснений отношений, сражались на стороне праведного, верного договору, безжалостно уничтожая вероломных нарушителей соглашений, лгунов.

С *Пушаном* Велеса сближало то, что, как Пушан, он заполнял воздушное пространство, давал широкий путь; избавлял от обуживающего начала. Пушана называют в ведах «избавителем», «освободителем», «сыном избавления». Пушан приносил пищу, богатства, успех, открывал сокровища, предоставлял убежище. Он – хранитель скота (считавшегося в древности главным богатством, воплощением богатства), пастух всего сущего; покровительствовал певцам. Кстати, Афанасьев отмечал, что в Краледворской рукописи Велес назван пастырем-пастухом, как и в словацкой колядке, упоминается в значении пастуха: «Пасли овцы Велесы». Пушан (как и Велес) – щедр, доброжелателен, охранял дороги, у него небесные и хтонические черты, присущие богам плодородия. У Пушана обилие волос, а Велеса иногда, в поздние времена, более связанные с социумом, нежели с космическим мироустроением, называли *Волосом*. Волосы – символ кратности, множественности, плодородия.

Были у Велеса и черты ведийского демона Вала (на санскрите: «охватывающий», «скрывающий», «замыкающий»), то есть Велес замыкал воды, создавал льды, ледяные скалы, губил или усыплял на время зимы природу и многое живое. При этом если Индра (а затем Перун) ведал полугодием лета и временем дня (которые на северной прародине индоевропейцев совпадали), то Велес имел власть над водной стихией космоса в течение всего года: зимой, летом, днём, ночью. Велес заволакивал небо облачным руном – тучами; выгонял на небесные пастбища облачные стада; был их владыкою, пастырем. Велес похищал у Перуна коров (по ведам, «коровы» – метафора дней, месяцев, сезонов, лет - неисчислимые дни, которыми Велес награждал праведных. «Коровы» также - дождевые облака, способствующие плодородию земли). Запирал их в скале (на время), и сам становился скалою (льда). Скалу (периодически) раскалывал громовержец, выпускал облака, дожди, реки, росы, прочие летние воды. В ведах всякий бог, ведающий богатством, имуществом, автоматически становился и богом жертвоприношения. Прежде всего, молитвами, гимнами, стихами, песнопениями, словом. Не случайно в «Слове о полку Игореве» Бояна называют «Велесовым внуком» - то есть жертвующим слова. Велес покровительствовал верующим людям. А также - дипломатам, посланникам, посредникам, торговле, переговорам, творцам, талантам, учению, волхвам, мудрецам-поэтам. Поэты-бояны представляли народу **законы** в виде песен-наставлений с примерами, или примеров с наставлениями, чтоб они лучше запомнились. Для них было естественно (что для нас может быть и странно), что законы эти морально-нравственного порядка, нежели чисто юридические, как мы их сейчас понимаем. Не удивительно, что бог-законодатель – покровитель волхвов, поэтов и музыкантов, проводивших этические законы в жизнь. В народе считали, что Велес наделяет талантом, физическими данными: высоким ростом, хорошим слухом, зрением, голосом. Он – отец великанов, богатырей.

Велес – труженик, его день *понедельник*, начало трудовой недели. *Велесов день* был у славян на зимние святки 6 января, а чествовали его на Новый год, с 1 по 6 января. Велес возрождался, перевоплощался в это время для новой жизни. Праздновали Велеса ещё 1 октября – месяц его октябрь - время помертвения природы, в октябре Велесу посвящались дни мёртвых «велии», когда совершались обряды поминовения усопших; и 20 (25) марта. Велесу в календаре славян было отдано больше дней, чем Перуну. Во время празднования велесовых дней «рядились в хари», «лярвы и страшила», в маски животных, в божества плодородия (с фаллическими и другими атрибутами), создавался образ некоего хаоса из сонма ряженых – необычное, необыденное действо. Маски, ряжения, переодевания, выворачивание шкур – признаки, связанные с докосмическим и нижним миром. Велес имел к ним прямое отношение (всем богам были подвластны три мира).

С Велесом ассоциировались предки очень далёких времён. Осенью совершались обряды сжигания костей, так называемой «мёртвой косточки» (у русских «навья косточка»; «навь» - на санскрите «девять»; на девятый день душа усопших отлетала от тела), считалось, что в это же время символически сжигают болезни – «коровью смерть» и прочие. В европейских странах (Италия, Греция, Франция) существовали представления о загробном мире как о пастбище мёртвых – так называемых *Елисейских полях* (от Велес-Елс), где Велес в образе хтонического существа (змея, зверя; или полузверя-получеловека) пас души умерших. **Велес – господин душ умерших.** У Гомера в «Одиссее» боги прочили Менелаю: «Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь послан богами… (где пробегают светло беспечальные дни человека…)». «Велесовы стада» нередко встречаются в мифологиях. У чехов существует поговорка – «zaletĕt' nĕkam za mořek Welesu» - пропасть неведомо куда; в неизвестную Велесову страну. У балтов Велесу соответствовали **Велняс**, **Велс**, а также **Велона** – богиня душ усопших; у поляков Велона – госпожа душ. Душа и дух живых существ – очень тонкая плазменная материя космического и докосмического происхождения. У русских это **Веля** (в списке «Поучения против язычества» XVI века писали: «а инии пьють кускы и ростъкы луковыми и Кутну богу и Веле бгыни молются») и **Вела** – дух полей, упоминается в «Слове св. Иоанна Златоуста».

Позже, с утратой народом осознанных представлений об управлении богами космосом, Велесу приписывалось более узкое земное свойство: покровительство и охранение обыкновенных смертных земных стад. О том, что Велес отнюдь не был только мелким «скотьим богом», как его иногда представляли мало осведомлённые христиане, свидетельствует факт, что в Новгороде на Волосовой улице, где раньше были святилище, статуя Велеса, в XIV веке поставлена церковь св. Власия. Рыбаков писал: «…На территории будущего Новгорода было несколько культовых мест. На Софийской стороне… стоял идол Велеса; на Торговой стороне могло быть какое-то капище на Словенском холме… Капище Велеса могло быть и на месте Волотовской церкви». «Обычно, - писал Рыбаков, - в средневековье церкви, ставившиеся на месте свергнутых идолов, носили имя того христианского святого, который заместил собою своего языческого предшественника». А вот в Ростове, где «Чудской конец поклонялся идолу камену, Велесу», воздвиглась церковь Богоявления. Безусловно, момент явления бога у христиан наиболее важный праздник, чем праздник святого, покровительствующего лошадям. Значит, тогда ещё христиане понимали, что Велес был богом очень значительным. И второе – календарный момент. Праздник Богоявления приходился на 6 января – Велесов день. 6 января в дохристианский период – последний, завершающий день 12-дневных зимних святок, начинающихся в ночь с 24 на 25 декабря, включающий в себя новый год – 1 января – и заканчивающийся особыми «русальными» играми, чествованием отца космических вод и людских душ Велеса. Поэтому люди ждали посещения их в это время душами предков; надевали маски, переодевались в шкуры, вывернутые шерстью наружу, шубы, которые тоже символизировали «перевёрнутый», прошлый или потусторонний мир. О маскарадах свидетели их, христиане писали: «на тых же своих законопротивных сборищах в некоего тура-сатану… воспоминают и иныи лица своя, и всю красоту человеческую… некими харями или страшилами… закрывают…».

Рыбаков восстановил в календаре года наиболее значительные праздники Велеса, по поздним наблюдениям этнографов XIX века, но к ним можно прибавить и другие: 1. *Первая неделя января* - ряженье в звериные шкуры, маски тура, обряды заклинания скота. 2. *Масленица* (также новогоднее празднество тех времён, когда год начинался 1 марта), ряжение. 3. *Комоедицы* (24 марта): медведь выходил из берлоги, медвежьи пляски, маски тура. 4. *Юрьев день* (23 апреля): первый выгон скота. 5. *Турицы* на зелёные святки, Купалу (у западных славян): торжество жизни. 6. *Жатва*: оставление последних колосьев «Велесу на бородку» (также время, бывшее новогодним, когда года считали по осеням, как в ведах). 7. Октябрь – месяц Велеса, итог сельскохозяйственного года, итог богатств.

В Велесов день, вернее, вечер 6 января гадали, устраивали смотрины невест («невеста» - неизвестная); так же своего рода гадание-угадывание, устраивали песни, пляски, крапление водой скота (в память о благодати Ашвинов), угощение скота хлебом. Именно на эти зимние праздники с 1 по 6 января пекли обрядовое печиво и печенье, символизирующее стада скота: «коровки», «короваи» («караваи», «паляницы»), «козульки», «баранки», «рожки», «рогалики», «копытца», «буслови лапки», «жаворонки», «кулики», «тетёрки», «галки», «голубчики», «птички», «лошадки», «змейки». А также символы плодородия: «серпы», «бороны», «булочки», «кренделя», «плюшки-витушки», «вертушки», «плетенье», «косы», «шишки», «цветочки», «лесенки», «подковы», «розетки», «корзинки».

В «Повести временных лет» зафиксировано, что в переговорах с Византией в начале Х века послы русских князей Олега, Святослава «по русскому закону» клялись Перуном и Велесом. В 907: «…Олга водивше на роту, и мужи его по Русскому закону кляшася оружием своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосомъ, скотьим богом, и утвердиша миръ» («Пов. врем. лет»; здесь «рота» – закон; клятва от ведийского *рта, рита* – закон, космический закон). Святослав в 971 году договор с греками подтвердил клятвой: «Если же не соблюдём мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - от Перуна и Велеса,… и да будем желты, как золото, и пусть посечет нас собственное наше оружие» (там же). Рыбаков предполагал: «В византийском Царьграде тоже был установлен идол русского Перуна (и Велеса), около которого скреплялись клятвой договоры с империей; Перун освящал, очевидно, договорённость о военных делах, о мире и военной помощи, а Велес – торговую (и морально-нравственную) сторону договора». Статуя Велеса стояла среди изваяний богов князя Владимира в Киеве (отдельно от основного пантеона) на Подоле, близ реки Почайны; это подчёркивает особую выделенность бога. К ней ходили с клятвами дружинники князя Владимира, он сам, принося Велесу в виде жертвоприношения золото и оружие, что зафиксировано в летописях. Древние источники свидетельствовали, что статуя представляла собой богато украшенного человека в шлеме с бычьими рогами (рог – символ плодородия, благополучия, богатства; сравните: «рог изобилия»), в руках бог Велес держал чашу с молоком (символ жизненной силы). Это говорит о том, что Велес не был славянским Вакхом, как пытались это представить некоторые малосведущие историки, не покровительствовал винопитию. Русские в древности не знали никакого вина. «Пивом» они называли всякое питьё: воду, квас, мёд, отвары (взвары), кисели, соки. «Зелено вино» - настой лечебных трав. Понятие «пиво» как алкоголь появилось на Руси позже. Растение пивной хмель на севере не жило и сейчас не живёт. Именно эту статую упоминает летопись: «А Велеса идола, его же именоваху скотья бога, веле (Владимир) в Почайну-реку въвереши». Это место у Почайны было пристанью торговых судов и судов иных гостей (например, послов), поэтому статуя Велеса там была уместна как нигде. Потому, что святилище Велеса в Киеве уже существовало в удобнейшем месте, было богато украшено, к нему шли и шли, плыли и плыли, - Велес не вошёл в пантеон тех богов, который Владимир установил близ Теремного двора.

Для Велеса в западнославянском городе Ретра был построен храм.

В «Хождении по мукам пресвятой Богородицы» (XII век) христиане осуждали русских: «…Они все боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады…, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша». В Софийском сборнике XIV века: «…А друзии к кладязем приходяще моляться и в воду мечють Велеару (Велесу) жертву приносяще». То есть подношения для Велеса бросали в воду. В «Слове и поучении против язычества» (XVII век) описывали пантеон русских богов: «Второй идол был Волос…». В Густынской летописи отмечалось особое почитание Велеса: «Вторый Волосъ, бог скотiй, бяше у них во великой чести».

Церковь Власия поставили во Пскове на Торгу (где и надлежало быть Велесу), позже в Пскове построили каменную церковь Власия, но не на старом месте, в 1389 году постройку дополнили каменным притвором. В 1420 году во время страшной эпидемии псковичи разыскали место старого капища Велеса, где перед тем стояла деревянная церковь. В Псковской летописи христиане умалчивают о «престоле Велеса», но говорят о престоле утраченной Власовой церкви: «Тогда посадники псковъския и весь Псков начаша искати священного места, где была первая церковь святый Власей. А на том месте стояше двор Артемьев Воротове и псковичи давше ему сребро и спрятавше (огородив) двор, обретоша престол». То есть ещё в 1420 году псковичи в момент тяжких испытаний обратились к древнему отеческому богу Велесу, радовались, что обрели его «престол», молились ему. По Рыбакову, святилища Велеса были в Полоцке, Чернигове, Любече, Переяславле. В «Сказании о построении града Ярославля» (1781) говорится, что именно волхвы были непосредственными жрецами «скотьего бога»: «Сему же многоказненному идолу и керметь (капище) створена бысть и волхв вдан, а сей неугасимый огнь Велесу держа и жертвенная ему кури…. И люди эти клятвою у Велеса обещали князю жить в согласии и оброки давать ему, но только не хотели креститься…. При засухе… молили слёзно своего Велеса, чтобы низвёл дождь на землю…. На месте, где стоял Велес, тут и дудки, и гусли, и пение, раздававшееся много раз, и плясание некое было видимо». ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – ЭТО ОГОНЬ У СТАТУЙ БОГОВ ПЕРУНА И ВЕЛЕСА. Вот откуда он дошёл до наших дней.

Дольше всех, когда уже были разрушены пантеоны отеческих богов, в том числе статуи Велеса в Киеве, Новгороде Великом, - каменная статуя Велеса сохранялась в Ростове Великом. Где её разрушил (а святилище разграбил) в XII веке монах Авраамий Ростовский, и там воздвиг первую (в Ростове) церковь Богоявления (день этот 6 января, Велесов день), потому, что люди шли именно к этому месту. Жадный поп поплатился за жестокое разрушение: один воин указал князю, что монах «утаил от князя найденный им в земле медный котёл с деньгами» (ведь клады принадлежали государству).

В Великом Устюге в центральной древней части города существовал храм св. Власия, который был впоследствии переименован в храм Богоявления (день – 6 января). Что явно говорит о строительстве церкви (это вошло в правило) на месте святилища Велеса. Культ Велеса существовал и во Владимире на Клязьме. Здесь есть пригородный Никольский-Волосов монастырь, построенный, по преданию, на месте святилища Велеса. Велес упоминается в чешской традиции XV века. Чехи помнили Велеса как одного из самых могущественных богов, даже приняв христианство, по Ирасеку А. («Старинные чешские сказания», М.-Л., 1952, 15), приносили ему в жертву чёрных кур и голубей. Велес есть на среднем Вардаре в сербской Македонии.

Считалось, что мосты, гати, плотины помогает строить Велес. «Окно» в болоте называлось «глаз Велеса». В 1019 году русский купец, переправляясь через Западный Буг, при устье реки Муховец, замостил часть берегов брёвнами, затем устлал берёзовой корой, рядом возвёл капище Велеса, а место назвал Берестьем. Город дреговичей («дрегва» – болото) относился к Киевской земле. Об особом уважении русских к Велесу свидетельствовал черноризец Иаков (XI век). Когда, принимая христианство, отеческих богов ниспровергали по повелению князя Владимира: «испроврещи и избита кумиры, овыи иссещи, а иныя ижжещи; а Волоса идола… веле в Почайну реку върещи». Таким образом, изваяние Велеса не было разбито, а старый бог - унижен, он как бы отправлен к предкам, в царство мёртвых.

Посредством воды, дождя Велес участвовал в плодородии земли. Поэтому у русских существовал обычай оставлять на поле «жменю колосьев Велесу на бородку», то есть жертвовать часть колосьев Велесу. Или не сжатые по каким-либо причинам (в том числе специально) участки поля называли «Велесова бородка». Люди считали, что некое козлобородое существо (козёл – символ плодородия, плодовитости), живущее по воле Велеса в поле, пряталось в последний несжатый пук, придавая магическую силу полю. В южнославянских странах последний сноп в поле отождествляли с козлом, а на Руси - с Велесом и с козлом. *Волоски* в русских областях – праздник жатвы. Животные Велеса - бык, тур, медведь, лань, олень, козёл, змея.

Южные славяне чествовали Велеса несколько раз в году. С 20 по 25 марта, на масленичную неделю. Но больше всего вспоминали в дни зимних святок, 6 января в Велесов день. В Болгарии с 1 по 6 января в новогодних обрядах участвовали 12 старцев (по числу месяцев), одетых в маски зверей, домашнего скота, обвешанные по пояс коровьими бубенцами, болталами. Эти старцы – *сурвакары* (санскритское «Сурья» – солнце, плюс «кар» - чёрный) представляли чёрные солнца загробного мира. Иногда их называли «медведями» (именно этот зверь уходит в спячку на зимнее, а на заполярной прародине - ещё и тёмное время года). Старцы сходились из разных деревень весело, как бы символизируя предков каждого рода, вышедших на землю из загробного мира посетить близких. Сурвакары демонстрировали длительное многообразное действо, состоявшее из заклинательных обрядов и символического (театрализованного) сражения двух групп ряженых. Среди масок обязательно были медведи и быки. По преданиям, в северных областях Велес превращался в медведя. В южных районах - в тура, поэтому ему посвящались праздники «турицы», «тура». 2 января болгары (был почитаем Велес и в Македонии) проводили особый «воловий праздник», когда сурвакары (представлявшие чёрное солнце) и колядники (представлявшие молодое, новорожденное солнце нового года) очищали хлева. 7 января болгарский предводитель колядников угощал свою дружину масок (маска медведя и тура была обязательной). Все святки делились на две половины: первая, включая новогоднюю ночь, посвящалась будущему урожаю, гаданиям о замужестве; вторая половина была связана с поминанием умерших, со скотом, зверьём, представляла собой «Велесовы дни».

В христианские времена Велеса на Руси заменил св. Власий или Василий (народ их путал), день 11 февраля. Поскольку дохристианские боги диктатурой церкви запрещались, люди были вынуждены древнего непростого бога всеобъемлющего мироздания персонифицировать в человека, святого, «определив» по наивности своей и отчество ему:

Уж мы вьём – вьём бороду

У Василя на поле,

Завиваем бороду

У Ивановича нашего

На ниве великоей,

На полосе широкоей!

Христиане «снизили» Велеса *только до бога скота*. На самом деле это не так. Велес – **бог всеобъемлющего водно-воздушного космоса, внутри которого все мы, бог трёх миров, дающий годы жизни всему живому (и это наиболее ценное богатство, которое он давал), блюститель космического и морально-нравственного закона, судья людей, пастух душ умерших.** Покровитель животных («скотий бог») – это лишь одна из социальных его функций последних лет перед пришествием христианского интернационала.

О том, что Велеса хорошо знали, широко почитали во всём индоевропейском мире, говорят топонимы. В Греции - гора *Волос* в центре археологической культуры Димини IV - III тысячелетий до н.э.; в Испании - *Велес Рубно, Велес дела Пенья*; в Австрии - *Вельс*; в Нидерландах - *Вельсен*; в Боснии - гора *Велес*; гора *Велебит* на хребте Динарского нагорья в Хорватии; Velesovo – c. в Краине; в Македонии – село *Велес*; *Велеград* – столица Моравского княжества, где работали Кирилл и Мефодий; *Велимче* в Волынской области в бассейне реки Припять и другие. В Ипатьевской летописи под 1237 годом упоминается река *Велья*, правый приток Немана (современное название Нерис). В России: село *Волосское* на Днепре рядом с Войсковым курганом, где найден сосуд-кувшин праславян IV века с календарными «чертами и резами»; *Велеса* – название рек – левого притока Западной Двины и реки в Смоленской губернии; в Псковской губернии – *Волосово;* во Владимирской – с. *Велесово*; *Велесово ребро* – возвышенность в Ярославской губернии; в Винницкой – *Волосов Яр.* В Новгороде Великом – *Волосова улица*; названия деревень новгородских пятин: *Волосово* (3 деревни); *Волосова гора;* река *Вель*; есть река *Волосница*, приток Камы; *Велевщина* в Витебской губернии; *Волосово* в Ленинградской области, недалеко от Гатчины; в Ярославской губернии 5 деревень *Волосово*, в Костромской - 2, в Тверской – 8 и так далее.

«Не буря соколов занесла через поля широкие, галок стада бегут в Дону великому». Или воспел бы вещий Боян, Велесов внук как: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле»

Здесь автор «Слова» коротко зашифровал информацию, которая современникам, видимо, хорошо была известна. Нам же надо прояснить мысль автора: пока русские князья за Сулою, в Киеве, в Новгороде-Северском, в Путивле и других местах, собирали совместную рать на половцев, Игорь со своим отрядом хотел соколом перенестись через поля широкие и напасть на врагов. Но получил такой отпор, что остатки его отряда, как стадо галок, побежали к Дону. *Сула -* река, левый приток Днепра. Название от древнерусского «сула», «сулица» - игральная клюшка, рогатина, вид копья, пика. Видимо эта река была относительно прямая в своём русле и напоминала копьё.

«Буй-Тур Всеволод»

Буй-Тур Всеволод Святославич (1161 - 1196), брат Игоря, князь трубчевский и курский. *Буй-Тур,* а также *Яр-Тур, Яр-Буй-Тур* – древнерусское обращение к уважаемому мужчине, достигшему половой и воинской зрелости. Символ мужества и славы.

«Яруги им знаемы»

Яруги – узкие крутые опасные овраги, похожие на щель.

«…Тьмою всё его воины прикрыты»

Речь идёт о солнечном затмении 1 мая 1185 года.

«…Зби[лся] Див [с пути своего извечного, приостановился], кличет [сквозь] верхи деревьев…». «…Уже вержеся Див на землю»

Див (Дий, Дый; у греков Дий, Дьяус, у балтийцев Диевас, Диевс, Дейвс, Дейвойтос) на санскрите, общем праязыке всех индоевропейцев, в том числе и русских, div – небо (одно из небес), всеобъемлющее небо первоначального космоса, существовавшее до создания земли и земной жизни. По одному из космогонических мифов (их множество) индоевропейцев (а славянская вера в главном идентична индоевропейской, выходит из неё) о сотворении жизни на земле, земля в виде мирового яйца с золотым зародышем, в котором сосредоточено всё живое, окружённая первозданными водами мирового океана, готовилась к акту творения, зарождения жизни. Она была одна в космосе, только огромное сияющее небо в виде гигантской небесной птицы реяло над ней, окормляя, а затем и оживляя всё святым небесным дыханием – энергией космоса. Див-небо персонифицировал собой жизненное дыхание и дух божий, духовное окормление жизни. Слово «небо» (как «солнце» и другие) среднего рода. Никто не знал точно, мир зародил бог или богиня (этого до сих пор никто не знает)? У ведийских арьев *Девалока* – небо, обиталище богов, одно из небесных миров, располагающихся на вершине горы Меру.

У русских существовала и женская ипостась Дива-неба – **Дива** (вариант **Жива, Джива**) или **Дева** от санскритского diva – богиня (неба; небесная; небесная дева). Иногда (в разных регионах индоевропейского и русского мира, в разные века) её считали супругой Дива, иногда самостоятельной богиней. В одном из списков «Беседы» Григория Богослова сказано о дохристианских верованиях: «Овъ Дыю жъретъ (приносит жертвоприношения, чаще всего жертвовали молитвой – *А.Б.*), а другый Дивии».

У индийских арьев (самоназвание древнего индоевропейского племени, встречающееся в ведах и других источниках; ныне идентифицируется с индийцами) был дух божий в женской ипостаси под именем *Гаятри*, жены *Брахмы*, творца всего живого. Гаятри – жизненное дыхание, одно из её воплощений – птица. У славян и русских, как части индоевропейцев, всё точно так же. Все явления обожены, а боги имели антропоморфный вид, олицетворялись. Именно поэтому может быть на русских и славянских изображениях Див/Дива представляется в виде птицы с человеческим лицом, чаще лицом женским. Иногда в виде огромного орла (орёл – небесная, светлая и солнечная птица) или фантастического зверя с птичьей головой, что послужило основанием для появления слов и понятий «дивный», «диво» (в смысле необычный), «дивиться», «удивлять», «удивляться».

Этот бог известен и почитаем русскими. Див не однажды окормлял с небес русское воинство. Трёхлетовский летописец XVII века гласит: «…Страх был от меча. И были Дивья знаменья в облацех». То есть Див знаки подавал, сигналы, «знаменья» тем, кто их понимает. У Гомера в «Одиссее»: «Дия молили мы знаменье дать нам, и знаменье давши, он повелел…» (послал попутный ветер). Герои «Одиссеи» верили в то, что Див-Дий-небо скрытое видит («Ведомо Дию, что скрыто…»); и считали: «Дий наш отец…». Упоминается в «Одиссее» и «тёмно-сенистый Диев дуб». Так мы узнаём, что дуб был не только деревом Перуна – бога энергии, небесного огня, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, но и Дия.

В «Слове о полку Игореве» Дий «вверху дерева» не указано какого. В первом случае Див предупреждает русских князей о неизведанном и опасном пути. Велит «послушати земле незнаеме», то есть понять, что половцы спешат-скачут со всех сторон, даже с самых отдалённых мест, на русских воинов, обнаруживших себя в степи. Во втором случае Див вместе с поверженными русскими воинами падает (низвергается) на землю, сопереживая горю, и укрывая их от «прострошася» врагов собой (небом, небесным крылом или покровом).

У Дия/Девы были свои места почитания, статуи и даже храмы. Их чтили в тех южнорусских землях, которые перечислены в «Слове о полку Игореве». На Волге, в Поморье (это Северное Причерноморье, где почитали богиню Деву, был её храм, до нас дошли его фрагменты), в Посулье (по реке Суле), в Суроже, в Корсуни (Херсонес) – оба топонима от имён богов солнца Сурьи (в ведах) и Хорса (Корса) в Южной Руси, в Тмутаракани (место современной Тамани) и других. У Дия была не только статуя, но и «степень», то есть пьедестал со ступенями. Возможно пьедестал с начертанными на нём законами бога. В Успенском сборнике XII – XVIII веков написано: «И въшедши на степень кумирскы, и ста у образа Диова,… и съньмши убрус (полотенце – *А.Б.*) свой и пояс,… возложи на выю (шею – *А.Б.*) Диеву…».

Здесь *«убрус»* - полотенце, являвшееся частью религиозных ритуалов. Оно - многозначный символ: чистоты, святости, света, свежести, бодрости, пути, дороги, соединения, связывания, дара. Убрус нередко выступал как оберег от нечисти. На нём не случайно вышивались магические орнаменты, защищающие от тёмных сил: *коловраты* – символы неба, счастья; *петухи* – символы времени, рассвета, света; *троица Авсеней-Овсеней* (от ведийских Ашвинов и матери их Ушас) в виде двух коньков или всадников по краям троицы и прямостоящей женщины в середине. Этому орнаменту более пяти тысяч лет. Иногда – в период запрета отеческих богов христианской диктатурой – их стали заменять символизировавшими Авсеней-Овсеней птицами, цветами, деревьями, растениями или ладьевидными фигурами с головами коней или птиц. Так же одно изображение посередине, два пониже по краям. «*Пояс»* – особо значимая у славян часть одежды, употребляемая в качестве оберега. Он символизировал сакральное место (пупок) соединения человека с матерью, с божественными предками, с богами. Пояс – символ пути через мифические и реальные преграды. Издревле пояс украшался знаками-символами-оберегами. Так почитали бога духовного неба.

В русском хронографе под 1512 годом христиане возмущались: «Сий беззаконный на златецах (на золоте – *А.Б.*) повеле образы Диа и Ареа знаменати». Имя Дия упоминается в древнерусской вставке в южнославянский текст «Хождения Богородицы по мукам», в списках «Слова о том, како погане сущее языци кланялися идолом» («Дыево служенье»). В «Слове и поучении против язычества» в XVI веке писали о русских, почитавших «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». В «Слове св. Дионисия» Дионисий осуждал: «Осквернишася скверными Желями и Дыа волю творят…». Афанасьев писал, что Дий был богом неба у скифов. Они втыкали в землю меч перед судьёй в честь Дия, взывая к справедливости небо. Интересно, что украинский свадебный хлеб называли *дивень* – богов, что соответствовало болгарскому названию подобного хлеба – *богач* – богов.

В «Слове» Див, видя всё с высоты, предупреждает русских о масштабах реальной угрозы, называя земли незнаемые, где собираются половецкие полки на Русь. В целом Див даёт высокий обзор того, что видно с небес и не видно Игорю с земли, и предупреждает, что все эти земли незнаемые таят опасность, там и там, и там собираются половецкие орды на Игоря, полки которого половцы приняли за авангард объединённых войск всей Руси.

Несправедливо было бы сказать, что Див/Дива – единственные боги НЕБА русских и индоевропейцев. Это не связано с пресловутыми обвинениями дохристианской веры в многобожии. Путаницу и неразбериху в функциях обожженных явлений видят только несведущие, нелюбопытные и ленивые. Древние предки индоевропейцев, в том числе и предки славян, догадались, что у небес есть свои невидимые (нечёткие и многовариантные) слои (уровни, сферы), своеобразные «этажи».

В наше время научно доказано, что существуют небесные сферы, где разные условия. Например, у самой земли атмосфера приемлема для жизни. Выше она разреженная. Чем выше от земли, тем разреженней – до самого безвоздушного пространства. Существуют слои атмосферы, где формируется дождь, облака; где возникают снежинки или град; где «висит» радуга, северное сияние. Ветры и бури на земле возникают только в тех слоях, где есть воздух. Существуют ионосфера, озоновый слой земли, магнитосфера. В ещё большем радиусе космического масштаба возникает солнечный ветер. Как небо видится и дальний космос, где находятся звёзды, галактики, звёздные скопления и так далее.

Наши предки об этом по-своему знали. Представления их порой наивны, сказочны (например, они то представляли небо как твердь, из вещества наподобие олова; то, как жидкость, небесный океан, по которому плавают звёзды; то, как волнующееся поле), порой прозорливы. Древние индоевропейцы представляли небо то в мужской ипостаси (*Свет*), то в женской (*Адити* вед, *Нут* египтян). Они назвали всё вместе «небеса». Каждый их уровень обожили, а богам небес дали имена. В этом не было никакого хаоса. Если конкретно разобраться, в этом была своя гармония, соответствовавшая гармонии космической.

У индийских арьев есть понятие *Брахмалока* – верхний рай, или обитель Брахмы. Это небо состоит из нескольких частей. Находится жилище Брахмы высоко над горой Меру. Туда могут попасть смертные, проведшие жизнь праведно. Все области Брахмалоки должны разрушиться во время великой гибели мира в конце жизни Брахмы.

У каждого народа было своё представление о первом, втором, третьем, шестом, седьмом и прочих небесах. Для одних было важнее одно, для других – другое. Но все знали, что небес (их слоев, уровней) много. В источниках встречаются «поднебесье», «небеса», «третье небо Индры» (у русских это Перун), «Вы, боги, что находитесь в трёх светлых пространствах неба» («Ригведа»), «Небо, на котором свершаются браки», «седьмое небо». Иногда считали, что ближайшее небо (или три, семь небес) светлое, видимое. Остальные (одно или много) невидимые или тёмные. Но иногда бывают видны. Например, во время грозы; во время судьбоносных роковых знамений. Эпитеты тёмных небес: «мрак», «тьма», «семидонное море».

В светлой части небосвода, на «третьем небе» у ведийских арьев находились души усопших предков («в излюбленном месте Ямы», «Ригведа». Яма здесь первый смертный человек, ушедший в мир иной и там принимающий души своих потомков. У иранских арьев это Йима). В «Ригведе» Адитьи (у русских Авсени-Овсени) «через враждебные действия легкопроходимыми (путями)… несут… три неба…. Они поддерживают три светлых небесных пространства». На третьем небе или в высшей части небосвода у ведийских арьев – *светлое пространство* – сакральное место, где хранились особые тайные имена. «В третьем пространстве приобрело любимые (имена)» («Ригведа»). На третьем небе – силы небесные. Не исключено, что русский *Ирий/Вырий* – рай, куда отправлялись души предков, был там же. У северных европейских народов существовало небо душ павших воинов (а возможно, и душ вообще) *Асгард*. В ведийской литературе выделяется ещё некое небесное пространство – *Триолока* (*Тритолока, Тритогена*) – мир покаяния, где небесная божья завеса поднимается утром и опускается вечером.

Особенно часто упоминается в фольклоре «седьмое небо». У Афанасьева (1,239) приводится русская песня:

…Претворилися такие чудеса:

Растворилися седьмые небеса,

Сокатилися златые колеса,

Золотые, ещё огненные…

Возможно, седьмое небо было небо бога энергии, небесного огня, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод Перуна (Индры). Но в исчислении небес преобладают разночтения и их чёткую последовательность трудно выстроить.

Рай, где пребывают души предков, не есть высшее небо. Высшего, может быть, вообще не видно. Рай – это первое, низшее небо, находящееся ближе к земле (где, хотя и редкий, воздух есть). Тем самым у душ, ушедших туда, остаются возможности позитивного движения наверх – к небесам более высоким, остаются возможности устремления к провиденциальной полноте развития души. То есть экспансия духа личности не имеет жёсткого предела, она не находится как (например) жемчужина в раковине. Хотя, фактически, мест*а* рая-вырия-ирия – сакральная география; это никогда не может быть локализовано; это где-то в космосе и где-то в душе.

Было бы ошибкой не сказать здесь о других небесах (или их слоях), их именах. Тогда бы многие считали, что русским известно лишь одно небо Див/Дива.

«…Ветри, Стрибожи внуци…»

Здесь упомянуто ещё одно из небес. **Стрибог** (санскритское stri – простираться, расширяться, охватывать) – бог воздушного пространства неба. Возможно, именно его русские чаще всего называют просто «*небо*». Бог просторов; бог стремительных потоков (*стр* - стремительность; а отсюда и устремлённость, стрела. Корень «стр» встречается во многих топонимах: *Истр, Днестр, Баньска Быстрица, Стрей, Стривигор, Стримон, Стримоникос* (залив), *Строн, Строна, Стронавка, Струга, Струд, Стружа, Струй, Струма, Струмень, Струмица, Стрый, Стряма* и других). Стремительный Стрибог предок ветров, ураганов, смерчей, вихрей – олицетворение стихии, её сокрушительного натиска. Не случайно в «Слове о полку Игореве» ветры названы «стрибожьими внуками». Стрибог и помощники его ветры играли на музыкальных инструментах, пели, плясали, сочиняли музыку. Изобретателями музыкальных инструментов у многих народов почитались боги – владыки гроз и ветров. Ветрам сопутствовали птицы. В русских письменных памятниках Стрибог встречается. В «Повести временных лет» под 980 годом написано: «И нача княжити Володимиръ въ Киеве единъ, и постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна…, и Хърса, Дажбога, и Стрибога и Семаргла и Мокошь». В сборнике Софийском XIV – XV веков: «А друзии веруютъ в Стрибога, Дажбога и Переплута, иже вертяче ся ему пиють в розехъ» (в рогах-кубках). В «Слове и поучении против язычества» XVII века среди «иныя идолы мнози» упоминается «Стриба или Стрибог». А.А.Титов в книге «Ростовская старина» (Ростов, 1883) сообщал: Село Воронино в 21 версте от Ростова. По преданию здесь было… капище Стрибога, жрецы которого предсказывали будущее по внутренностям воронов, приносимых в жертву (Стрибогу)».

Известно множество названий ветров: *Позвизд, Борей, Погода, Ураган, Вихрь, Смерч, Восходник, Закатник, Полуденный, Пожега, Суховей, Тиховей, Северко, Южак, Карголом, Каур (Каурусь)* и другие.

Но у индоевропейцев и русских, в том числе, есть название и для маловетреного или безветренного нижнего околоземного неба – ***Аир*** (***Аер****; айер* – воздух) – воздух, ветер, поветрие. Богиня (или нимфа, одухотворённое божество) воздуха у предков индоевропейцев ***Аура***. *Аир (Аер)* – около земли. А *Ирий* (рай) – воздушная земля, воздушная почва, некий край (горизонта) или – за краем, где живут ушедшие души предков, они где-то недалеко, почти среди нас (нас «видят»).

У Овидия: «Аура… приди же… Меня утоли и в грудь, благодатная, влейся!» У Лессинга: «…Я вижу из произведений искусства у древних, что они действительно олицетворяли дуновение ветерка и поклонялись под именем Ауры некоторым сельфам женского рода» («Лаокоон»). Таким образом, это небо так же имело женскую и мужскую ипостась: Аир/Аура. В современном понимании аура – невидимое (но иногда ощутимое; и, уже известно, улавливаемое специальными приборами) энергетическое поле (некоторое более тёплое и яркое пространство, чем прочая окружающая среда) вокруг живого существа.

Одно из небес называется ***Хлябь***, на нём хранятся космические воды. В космическом плане это мировой океан, триединый (воздушно-земной-подземный, перетекающий один в другой). «Хлябь» слово санскритское. Об Индре (ему соответствует русский Перун – Первый) в «Ригведе» говорится: «он развязал (отвязал) хляби с небесных гор…»; они упали с неба «как прорванная гать». По представлениям индийских арьев это небо устроено в виде гигантского ковша (бадьи) или ковшей, которые опрокидывает ниц громовержец в течение летних месяцев: «своим трижды бьющим молотом Индра опрокинул ковши небес вниз»; или этот противолежащий мир бывает поднят вверх дном. Тилак Б.Г. (Арктическая родина в Ведах, М., 2001) писал, что в «Ригведе» встречаются «три хранилища небесных вод» (на три летних месяца) и «три тока небесных вод»; в другом месте упоминается «семь хранилищ вод» (в этом случае имеются в виду все не зимние месяцы). Русские говорят о проливном дожде: «разверзлись хляби небесные»; о слякоти, распутице – «сплошная хлябь», «там такая хлябь!», «хлябь ужасная!»; а о человеке несобранном – «расхлябанный». Отсюда и сохранившееся в простонародье и в диалектах «хлябь» и «хляба» - в значениях сырой холодный воздух, изморозь, слякоть, дождь, водный поток, потоп, распутица, бездорожье вследствие размыва почв или разлива. В поучении «Слово о вёдре и казнях божьих» находим: «Аз отъверзу вам хляби небесьныя».

На шестом небе, предположительно, – «хранилище» снега, града. Здесь они формируются.

Есть ***Сварга*** (санскритское: svar – небо; древнеиндийское *svarga* – небо, движущееся небо, подвижное небо; *svarga* loka – пространство, где жили все боги. Когда боги ссорились, говорили, что происходит «небесная свара» или «небо сварится». Так же говорили и о грозовом небе. Svara на санскрите – свира – звук, источником которого является жизненное дыхание, *прана*; жизнь; *svarguā* – ведущий в рай, приносящий блаженство) – небо, родившееся при Большом Взрыве вселенной, создавшее всё остальное. Отличительная черта его большая мощь жара, холода, темноты, света. Конкретно и небо северной прародины протоиндоевропейцев, небо суровых холодов, непогод, ураганов, смерчей, вихрей. И бог его *Сварог.* А иногда Сваргой называют небо Индры (у русских ему соответствует Перун – Первый), что также небезосновательно - бог неба верхнего яруса (или «тверди» небесной), почитался как один из старших и высших, властелин огня небесного. У русских в древности Бог и Сварог – одно и то же. Называли так и так, как, например, в клятве князя Игоря: «да будет клят от Бога и от Перуна» тот, кто не выполнит договор. Или в договоре князя Игоря с греками: «да не имут помощи от Бога, ни от Перуна» те, кто нарушает договор. Афанасьев писал: «У славян отец Небо получил название Сварога: он верховный владыка вселенной, родоначальник прочих светлых богов, прабог…. В Ипатьевской летописи находим вставку из греческой хроники Малалы: «…И после (после Сварога) царствовал сын его именем солнце…»… Другой сын Сварога-неба был огонь,… о котором выражается неизвестный христолюбец: «огневи молятся, зовут его Сварожичем»… Сварог, по древнему сказанию, предаётся покою, предоставляя творчество и управление вселенною своим детям». И в другом месте: «Сварог, как олицетворение неба, то озарённого солнечными лучами, то покрытого тучами и блистающего молниями, по указанию наших памятников, признавался отцом солнца и огня». Его деяния относятся к древнейшему периоду. В Ипатьевской летописи написано: «Некогда царствова на земле Сварог, высочайшее существо, отец света, научи человека искусству ковать и брачным связям…. Установил одному мужчине одну жену иметь и жене за одного мужчину выходить», то есть он установил некоторые морально-нравственные нормы, разжигал искрами вдохновение в сердцах. Установилась моногамия, появились этические законы общества. Сварог поддерживал огонь в кузницах мастеровых, покровительствовал кузнецам, ремёслам. Считалось, что применение огня наложило на действия первых людей печать цивилизации, а освоение металла придало ускорение её развитию. Русские сказки о божественном кузнеце плуга «в 40 пуд», это сказки о Свароге, где имя бога опускается вследствие строжайших запретов христианского интернационала на имена отеческих богов. Герой, получив чудесный плуг, победил страшного *черноморского змея* и пропахал на нём оборонительную межу - Змиевы (Трояновы) валы. Эти сказки близки к летописному рассказу о Свароге, научившем людей обрабатывать землю и сражаться. В свадебных песнях кузнец «куёт свадьбу» - ведь это Сварог установил моногамию; он куёт кольцо, венец. Накануне зимы «куёт землю». Считалось также, что небо Сварога – то небо, на котором после смерти живут души храбрых воинов, павших на поле битвы. Стол с ритуальной едой украинцы называли «зварожиной» («сварожиной», или «бряшной»): «сидайтэ до зварожины», - приглашали они; это можно понять так: садитесь к тому, что небо дало, или – Бог послал.

Сварожич – один из (патронимических) эпитетов бога Огня небесного, солнечного дня, ясного неба, податель благ. Сварожич - сын Сварога. Иногда Сварожичем называют и Дажбога. В городе западных славян Ридегасте (Родогасте), а затем в новом городе Ретре находилось его изваяние в виде антропоморфной статуи бога, одетого в шлем-шишак (на изваянии были начертаны письмена), и храм. Здесь хранились знамёна войны. Афанасьев писал: «Славяне называли огонь Сварожичем, сыном неба-Сварога. Об этом божестве находим такое свидетельство у Дитмара, епископа межиборского (+1018 г.): «в земле редарей есть город по имени Riedegost (Riedegast), треугольный, с тремя воротами, окружённый со всех сторон лесом огромным и священным для жителей… В городе нет ничего, кроме храма, искусно построенного из дерева… Стены его извне украшены чудесною резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят рукотворные боги, страшно одетые в шлемы и панцири; на каждом нарезано его имя. Главный из них Сварожич…».

На Сварге - высшая истина, где мировые воды окружены огнём, огонь – воздухом, воздух – высшим разумом божественной субстанции. Возможно, Сварга представляет собой *мир истины* (у русских «небо правды», иногда название этого неба *Правь*; у украинцев *«справедливое»*), здесь право, справедливость, добродетель. На этом небе специальные хранилища росы, которой Бог воскрешает мёртвых. Здесь поселяются души праведников. Сюда в конце жизни переселяется сам *Брахма* (семя, «господин потомства», прародитель всего живого у ведийских арьев; у русских Род). Это небо называют иногда восьмым, именно оно показывается (даёт знамения) перед войной, мором, голодом и прочими судьбоносными событиями.

Сканда (древнеиндийское *skanda* – излитый), также обладающий суровостью. Бог одного из ведийских небес (ещё у него есть имя *Кумара* – юный), его отец Огонь, а мать Сваха. Богиня Сваха собрала в золотом сосуде на вершине Белой горы семя бога Огня, из которого потом родился Сканда. Он родился от семени Огня в тростнике, ставшем его младенческим ложем («Махабхарата», 214 218 27). Иногда его имя осмыслялось как имя бога войны. Сканда – предводитель войска богов, воинственный (сравните: «скандальный», «скандал»). В руке его постоянно лук, копьё, на знамени его петух – символ времени; число его 6. В Южной Индии Сканда ещё и покровитель воров. Русским известно слово «сканда» как корень слов *скандал, скандальный*. Но бог неба с таким именем у русских не почитался, или свидетельства его почитания до нас не дошли.

Небо *Индры* часто изображалось в ведах как небесный град, небесный кремль (из кремния). Санскритское слово «кремль» впервые встречается в ведах. У русских Индре соответствует Перун - Первый - бог энергии, небесного огня, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод. В просторечии – бог грома и молнии, «учёный» упрощённый термин – громовержец (громовник).

В создании жизни на земле особую роль играли вулканы, разряды молний. Хотя людей тогда ещё не было, жизнь возникала из разрозненных частиц химических элементов, люди всё равно догадались о важности энергии с древнейших времён создания земли.

Попадающая из космоса на землю смертельная радиация каким-то непостижимым образом разрушалась в высших слоях атмосферы. Нынешние учёные открыли: вредную радиацию не пропускает магнитное поле земли, а ту часть, которая всё же проникла, разрушают грозы. Молнии появляются от столкновения положительных и отрицательных электрических зарядов, они стремятся уравновесить атмосферу, погоду, очистить атмосферу, сделать её пригодной для жизни; действия гроз нейтрализуют радиацию, вредный ультрафиолет, поэтому после гроз с молниями воздух необыкновенно чист, здоров, дышится легко, что создаёт условия для жизни, для развития. Древние предки догадывались об этом. Не умея сформулировать научно свои догадки, они верили в божью защиту земли (земной энергией) и называли бога-защитника земли и всего земного Перун – первый (защитник, спаситель, всевышний покровитель). Он повелевал магнитосферой, молниями, громами, грозами, всяческим небесным огнём и околоземными водами (во всех видах: жидком, газообразном, твёрдом). Он побивал разрушительные силы («нечисть», «нечестивых») и назывался «гремучим», «гремячим», «громовником». Был также богом воинственности и божьей кары.

Ещё А.Л.Чижевский писал об огромной роли магнитно-плазменных галактических структур в солнечно-земных процессах (где они разнятся лишь качеством температур). Любая активность плазмоидов (огня и магнетизма) на солнце или на земле сказывается на биологических, геологических, психических процессах. Земная жизнь в энергетическом плане имеет солнечное происхождение. Плазмоиды, каковыми являются магнитные поля, молнии, могли сыграть ключевую роль в зарождении жизни на земле. «Они могли на ранних этапах формирования земли направлять эволюционные процессы в сторону усложнения молекул и образования сложных молекулярных комплексов, а затем и простейших организмов. Плазмоиды становились как бы внутренним «энергетическим коконом» возникающих биохимических систем. Они «одевались» в относительно холодные и плотные одежды, становясь управляющими центрами сложной системы электролитов первичных живых организмов…, - говорит учёный И.Иванов, - признаётся необходимость наличия неких плазменных факторов. А именно мощных грозовых разрядов в атмосфере ранней земли…. Не только рождение, но и дальнейшая эволюция белково-нуклеиновых систем протекала в тесном взаимодействии с плазмоидной жизнью при направляющей роли последней. Взаимодействие это становилось с течением времени всё более тонким, поднималось на уровень психики, души, а затем и духа усложнявшихся живых организмов. Дух и душа живых и разумных существ – это очень тонкая плазменная материя солнечного и земного происхождения». Наиважнейшую роль сыграли земные бури в формировании атмосферы планеты в начале творения, сделав её благоприятной; создали условия (**закон!**) существования жизни (где для жизни нужна одна определённая температура, формула воды, воздуха и так далее; нарушение этих космических законов физики, химии ведёт к разрушению жизни; например, если температура увеличится или уменьшится всего на 50 градусов – цифру для космоса, оперирующего миллионами градусов, мизерную, - почти всё живое или сгорит или замёрзнет, то же произойдёт при изменении состава воздуха, воды и прочего). И в дальнейшем функции **уравновешения** и **очистки** атмосферы (своеобразное поддержание условий-закона жизни) остались наиважнейшими для повелителя гроз, а повелитель гроз, громовержец навечно в глазах людей стал **законодателем**. Люди, не владея знаниями, терминологией физики, как-то понимали роль бурь земных с древних времён, объясняя своё понимание иногда поэтически-наивно, например, изображая громовержца быком, влагающим семя зачатия во всё живое.

Вот как описывает «Ригведа» тропическую грозу и действия бога Парджаньи - прототипа (вместе с Индрой) нашего Перуна: «Обратись с этой песней к могучему Парджанья, славь его, умилостиви его твоими почестями: ревущий бык (богатый) живительными истечениями, кладёт своё семя в растения, как зародыш. Он валит деревья и уничтожает демонов: весь мир боится его смертельного оружия. Невинный даже убегает (в ужасе) перед богом-самцом, когда Парджанья гремучий бьёт нечестивых…. Далеко вдаль разносится рычание льва, когда Парджанья посылает дождь из тучи. Ветры дуют, молнии летают, растения раскрываются, солнце набухает. Соки родятся в природе, когда Парджанья оплодотворяет землю своим семенем. Перед его законом низко склоняется земля, перед ним встряхиваются животные, имеющие копыта, перед законом которого суть растения и виды. Храни нас, ты твоей могучей защитой…. Завывай, греми, изливай своё семя, лети повсюду в колеснице облачной! Опрокинь, развязав, мехи и опорожни их! Да будут твои горы и долины переполнены! Подними твою широкую бадью, опрокинь её! Да все раскрытые шлюзы раздадутся вдаль! Напой твоим топлёным маслом небо и землю, дай коровам место для питья! О Парджанья! Когда, рыча и гремя, бьёшь ты неверующих (в тебя), вселенная ликует и всё, что есть на земле. Ты пролил свой дождь, останови его теперь! Ты сделал пустыни проходимыми. Для пищи людей ты сотворил растения. Они тебя хвалят усердно».

Таков же Перун у славян. Прокопий Кесарийский в сочинении «Война с готами» сообщал, что славяне верили в громовержца, как высшего из богов (на самом деле, как в одного из высших); приносили ему в жертву волов и быков. Афанасьев «записал народное предание, будто из камня, который держал в своей руке Перун, вылетали во время грозы огненные искры». Громовержец у славян (у белорусов *Пярун*) и скифов (ими особо почиталась золотая палица Перуна) *Перун*. У балтов – *Перкунас* (по-литовски Perkunas, по-латышски Pērkōns). У хетт Pirụa/Perụa – *Пирва.* До нас дошла древнехеттская песенка с припевом: «Это воины дружины путь для Пирвы проложили». А бог океана у хетт *Аруна*, они связаны, так же как *Индра* и *Варуна* вед. *Прове (Пров, Прон, Проне)* – одно из названий Перуна у западных славян. Во Фракии – он *Перкун*; *Тор (Торум)* в германо-скандинавской мифологии; *Таранис* в кельтской мифологии (упоминается у римского поэта I века Лукиана); у индийцев – *Парджанья*; у германцев - *Один (первый, один)* и так далее. У ведийских арьев – *Индра*.

Афанасьев писал: «Слово Перун восходит к древнейшей эпохе ариев. Между прочими прозваниями Индры было Parjanya=parganya – молниеносная туча. Pŗģ (=pŗć) – рассеивать, окроплять, прыскать…. По свидетельству гимнов «Ригведы», Parjanya делает небо чреватым дождём, побивает стрелами злых духов, проливает на землю водные потоки; он – творец и питатель всего сущего, растит нивы, посылает плод злакам и деревьям, умножает стада коров и коней и дарует жёнам детей. У славяно-литовского племени прозвание это взяло верх над всеми другими и при распадении означенного племени на разные ветви образовало следующие формы: рус. *Перун*, пол. *Рiorun*, чеш. *Peraun*, словац. *Peron Parom*… Перун – божество победоносное, карающее, явление которого возбуждает страх и трепет (гроза, грозить, угроза…), огненными стрелами он поражает демонов мрака (тучи) и наказует всякое нечестие. В Псковской губернии и Белоруссии ещё теперь слышатся клятвы: «сбей тебя Перун!»; «каб цябé Перун узяв, или: треснув!», у словаков: Parom tё trestal (metal, zabil, wzal); Peron tё zabil$ aby ich Paramowa strela…; В Ржевском уезде говорят: «схвати тебя Перуном!». Нидерле, занимавшийся историей славян, писал: «…Почитание Перуна было распространено далеко за пределами Руси…. Перун был богом общим для всех славян».

У венедов-бодричей в Старигарде (современный Ольденбург, близ Кильской бухты, Германия) Перун был в виде деревянной статуи. Святилище (находившееся в дубовой роще), обнесённое оградой, представляло своеобразный храм под открытым небом, перед которым проводились сборы, суды, наказания неправедных, веча, представлялись законы; празднования там проводились каждую неделю, организовывались специальным жрецом. Афанасьев приводил слова Гельмольда: «на пути (из Старгарда в Любек) мы заехали в рощу, единственную в том краю, потому что весь он – голая равнина. Там, между старыми деревьями, увидели мы и дубы, посвящённые богу той страны – Проне (Перуну). Они были окружены двором и деревянной, тщательно отделанной оградою, с двумя воротами…. Это место было святилищем для всей страны, имело своего жреца, свои праздники и разные обряды…. Сюда, после праздника, сходился народ (вече) со жрецом и князем для суда. Вход во двор воспрещён был всякому, кроме жреца и тех, кто желал приносить жертвы или кто, угрожаемый опасностью смерти, искал убежища. Как скоро христианские просветители приблизились к роще, они немедленно разбили ворота, из разломанных брёвен сложили костры около священных деревьев и предали их сожжению». Кайсаров писал: «Главный кумир Пронов находился в Альтенбурге. О судьбе его статуи известно нам то, что альтенбургский епископ Герольд низверг его, собственною рукою подал пример, чтобы срубить и сожечь потом лес, который был посвящён Прону».

По Афанасьеву: «Священные дубы и при них жертвенники Перкуну были в Ромове, Креве, Вильне и других местах…. В Тульской губернии поселяне стараются отыскивать в лесных зарослях старые дубы, при которых вытекали бы ключи; сдирают с их веток кору, вымачивают её в роднике и потом носят в ладанках – предохранение от зубной боли. Золотые, ничем несокрушимые зубы бога-громовника заставили приписать ему… спасительную силу унимать зубную боль». И в XXI веке зубные врачи рекомендуют полоскание отваром дубовой коры. Перунов дуб у тогдашнего Перемышля упоминается в грамоте 1302 года. Имя Перуна удержалось в словацких поговорках. Местности «Перунова Дубрава», или гора Перуна Дубрава в Сербии, «Перунова гора», «Перынья Рень» (ниже Киева по Днепру), «урочище Перынь» (у самого истока Волхова близ Ильменя на небольшом плоском холме, который во время половодья превращался в остров) упоминал Рыбаков. На индоевропейском и славяно-балтийском пространстве встречается немало топонимов с именем Перуна. Афанасьев называл среди них: «В Весьегонском уезде Перунова пустынь, в Ржевском – Перуново, в Полоцком повете – Пиоруново». Сюда можно добавить Перуц в Северной Чехии, Перуштицу в Болгарии, южнее Пловдива. Предполагается, что древнерусский город Пронск так же назван по имени Перуна (Проно). В Никоновской летописи написано: «Князь же Святослав Олгович иде в Рязань, и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Ельце, и в Пронске…». Рыбаков писал: «В Византийском Царьграде тоже был установлен идол русского Перуна, около которого скреплялись клятвой договоры с империей; Перун освящал, очевидно, договорённость о военных делах, о мире и военной помощи, а Велес – торговую сторону договора».

Раскоп новгородского святилища под открытым небом с восемью кострищами вокруг его круглой площадки, выстроенными симметрично, точно в восьмилепестковой форме цветка («перуника», «богища») напоминал «болотные городища» под Смоленском и святилища Подолии. Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 1654 году, застал уже на месте святилища Перуна (одного из них, так как вокруг Новгорода их было несколько) церковь. Рыбаков писал, что на противоположном берегу Волхова, на Славянском холме была построена в 1198-1202 годах каменная, замещавшая более раннюю деревянную, церковь Ильи (что соответствовало по христианскому календарю времени праздника Перуна) и Перунский монастырь. Он писал: «Новгородцы… имели идола, называвшегося Перуном, то есть богом огня, ибо русские огонь (молнии) называют «перун». И на том месте, где стоял этот идол, построен монастырь…. Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения содержали неугасимый ни днём, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса. Деревом Перуна был дуб, ему посвящались священные дубовые рощи. И если служитель при этом огне по недоразумению допускал огню потухнуть, то наказывался смертью». **Вот откуда пошёл «вечный огонь»! Так же было и со статуями Велеса: возле них горел вечный огонь.**

По сторонам новгородского святилища Перуна IX века (а под ним находилось более древнее, предположительно посвящённое Роду или Огню) открыты ещё два капища богов. На одном из них позже была построена церковь Рождества Богородицы, праздник которой 8 сентября совпадал с праздником рожениц. Здесь могла быть статуя Рода, Лады; могли почитать предков. Это были три святилища в одной системе.

В Коренице, городе поморских славян, поклонялись богу Поренутису (Перуну) вкупе с двумя другими – *Поревитом* и *Ругевитом*, храм Перуна с дубовой статуей бога описан у Саксона Грамматика. Была найдена надпись XII века на надгробном Микоржинском камне в Польше на массовом захоронении воинов: «Прове мертв[ил]», так славяне выразили мысль, что смерть этих воинов произошла по воле Перуна. В Любеке известно, соответствовавшее Перуну, изваяние *Проно*, описанное в Саксонской хронике, которое представляло собою человека в венце с куском железа в руке – символом суда, здесь упор на одну из функций Перуна – справедливого судьи, законохранителя. В Южной Польше было святилище Перуна на горе Гродова (градовая). В Крыму - Перунов древний огромный дуб, срубленный в IX веке христианином святым Кириллом, философом и лингвистом, усовершенствовавшим славянскую азбуку, названную в его честь кириллицей. На днепровском острове Хортица (в честь бога Хорса) рос большой дуб, которому, согласно летописям, в IX веке принесли жертву русы, спасавшиеся от печенегов на пути из Византии. Этот момент отмечен у К.Багрянородного. Перунов дуб с воткнутыми в него 4-мя головами кабанов (свидетельство принесённой жертвы Перуну и его дереву – дубу) найден в реке Десне.

Безусловно, крупный культовый центр был в Киеве ещё при Игоре и Святославе, отце князя Владимира Красное Солнышко, но Владимир обновил пантеон киевских богов. В «Повести временных лет» под 980 годом написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ, и постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древянна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери…». В русском переводе «Хроники» Иоанна Малалы (вторая половина XIII века) говорится о поклонении «Перкунови, рекше грому». «Лифляндская рифмованная хроника» (около 1290) упоминает Perkune. В XIV - XV веках писали: «Начаша требы класти Роду и рожаницам, преже Перуна, бога ихъ, а преже того клали требу упирем и берегиням». Почти в это же время в XIV веке в «Слове Григория Богослова» находим: «Тем же богомъ требу кладуть и творять [молитву], и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Диве, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В «Слове и поучении против язычества» писалось: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». В других вариантах «Слова…» (XIV век) звучит осуждение: «И ноне по украинам молятся… богу Перуну, и Хорсу, и Мокоше… Не могут ся лишити проклятого ставленья в я трапезы…»; «И веруютъ в Перуна, в Хорса… и в вилы… и куры имъ режютъ». В «Хождении богородицы по мукам» христиане осуждали русских: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша». «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало: «Уклоняйся молящих человек Роду и роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и берегыни и всяким богам и (к) требам мерзким не приближайся». В XIV-XV веках писали: «Веруют в Перуна, и в Хорса, и в Мокошь, и в Сима и въ Рьгла, и въ вилы, их же числом 33 сестреницъ, глаголят невеглас, и мнят богинями». В Софийском сборнике XIV века: «…А друзии [поклонялись] Перену, Хоурсу, виламъ и Мокоши, оупиремъ, берегынямъ, их же нарицаютъ три θ (9) сестреницъ… А друзии [поклонялись] огневи и камению и рекам, и источникомъ и берегинямъ». В Густинской летописи о виленском Перуне писали: «Перконос, си ест Перун, бяше у них старейший бог, создан наподобие человече, ему же в руках бяше камень многоценный аки огнь. Ему же… огнь неугасающий з'дубового древия непрестанно паляху», это был «вечный огонь» перунов. В XIV веке на месте святилища воздвигнут кафедральный собор, алтарь его установлен там, где когда-то постоянно горел «вечный огонь» в честь литовского Перкунаса. «Уклоняйся (верить) Поревну, и Аполовину, и Мокоши, и перегини», - «Поучение духовное детям» (XVI век). В «Слове некоего христолюбца»: «И вероуютъ в Пероуна и в Хърса…»; в «Слове о том, како погани суще языци кланялися идолом»: «Богомъ требоу кладоуть… Пероуну, Хърсу…»; в «Слове и откровении св. апостол»: «Мняще богы многы, Перуна и Хорса…».

Перун, как бог очень древний, родович, олицетворял память деяний предков, воплощал мудрость дедов, прадедов, при нём заключали договоры, им и Велесом, как богами-законниками, клялись. Так поступали русские князья Игорь, Святослав, Ольга. На нарушителей клятвы призывалось мщение громовника: «да будут они кляты от бога и от Перуна и да погибнут от собственных своих мечей»; «А Ольга водиша и мужей его на роту (присягу, клятву – А.Б.); по рускому закону клашася оружьем своим, и Перуном богом своим и Волосом…»; «Заутра призва Игорь слы, и приде на хъолмы, кде стояше Перун, покладоша оружья своя, и щиты, и золото, и ходи Игорь роте и люди его…». Здесь древнерусское «рота» - клятва, присяга (Даль) сторон в исполнении своих обязательств не путать с «рота» - отряд солдат. Праведическое и древнейшее славянорусское «рота» - также установление, слово (условленность, условие), закон (мировой закон), договор. Восходит к ведийскому «рта», «рита» - космический закон (Бога), закон. И авестийскому «арта» - правда, закон. Любое правонарушение у русских в древности понималось как НАРУШЕНИЕ МИРОВОГО РАВНОВЕСИЯ, КОСМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, как «обида». Русские честно соблюдали закон, установление, договор. В одном таком договоре с греками Игорь писал: «Да не имуть (нарушители мира, договора) помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими и да посечени будуть мечи своими, от стрел и от иного оружия своего, да будуть рабы и весь век и будущий». Святослав в 971 году договор с греками подтвердил клятвой: «Если же не соблюдём мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - от Перуна и Велеса,… и да будем жёлты, как золото, и пусть посечёт нас собственное наше оружие». А уже в Лаврентьевской летописи под 988 годом написано: «Яко пустиша (Перуна по Днепру), и проиде сквозе порогы, изверже и ветръ на реце, и оттоле прослу Перуняна Рень, якоже и до сего дне словеть». *Перынь, 4 км от Новгорода* – важнейший культовый центр восточных славян и святилище Перуна (в летописи: «жряхуть (молятся и приносят дары – А.Б.) ему люде новгородьстии аки богу») IX - X веков. В 991 году и новгородская статуя Перуна была сброшена христианами в Волхов.

Перун ездил по небу в огненной колеснице. Четыре коня его: Прекрасногривый (у индийцев есть Сугрива - прекрасногривый), белый или Балачко – облачко. Чёрный или вороной – дождевая туча. Златогривый, рыжий – огонь небесный, всполохи, молнии и гром. Серебристо-серый Бурко (Бурка) или Сивый (Сивка), или Сивка-Бурка – вода из тучи, дождь. Кони его переливались и меняли облик (как облачные небеса). Конь иногда, в зависимости от состояния дожденосной погоды, мог быть один, или их два, четыре.

Святилища Перуна устраивались на возвышенностях и холмах (как в Новгороде Перынь; в Киеве). В энциклопедии «Мифы народов мира» написано: «По всей древней области расселения славян известны названия возвышенностей и гор, которые происходят от имени Перуна». В Новгороде в четырёх-, восьмичленной структуре святилища Перуна на Перыни горел огонь восьми костров из дубовых дров. В балтийской и славянской мифологии Перун ведал четырьмя сторонами света, четверг его день (не зря до нас дошли выражения: «после дождичка в четверг»; «чистый четверг»); в традиции полабских славян называть четверг «днём Перуна». И славяне на Нижней Эльбе называли четверг peründan, то есть Перунов день (аналогично германскому Donnerstag, но Donner здесь заменён славянским Перуном). Видимо в соответствии с сезонными ипостасями Перуна существовало представление о разных (или разнохарактерных) Перунах, что выразилось в поговорке: «Перун есть многъ». *Летеница* – одно из имён супруги Перуна у русских.

Прототип Перуна **- Индра – бог неба (одного из небес), небесного огня, энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод**, «широких пространств» у арьев и всех протоиндоевропейцев. Корень слова, вероятно, имел два значения. 1. «Ин» – не такой, как все; инакий; единственный; один; первый. Не случайно Индре соответствуют скандинавский Один – «один»; славянский Перун – «первый». 2. Обозначал силу, плодородие. В «Мифах народов мира» написано: «Славянский Jędrъ, «ядрёный», «обладающий силой особого свойства», родсвенно Indra»; «рождённый из (мужского) яйца», «происходящий из (мужского) яйца»; «мужественный». Индра, «…едва родившись, был мудр, как **первый** бог, (который) защитил богов силой разума…». В архаические времена «прекрасноблещущий» Индра организовывал и устраивал ближний космос, земную атмосферу (вместе с другими богами, прежде всего, близок он с братьями **Митрой** и **Варуной**). Ежегодно, на заре года Индра своими огненными стрелами разрушал семь (соответственно семи месяцам приполярной зимы в то время) городов демона тьмы и полугодовой зимы змея **Вритры**. Вритра похищал (скрывал) солнце. Индра освобождал реки («выпустил для бега 7 потоков») ото льда, выводил из-за крепких затворов стада небесных коров-облаков, несущих благодатное облачное молоко, - дождь. **Индра – первый на земле всадник на белом коне, убивающий змея-дракона**. Потом этот древний образ обошёл весь индоевропейский мир, привлечён и христианами для воссоздания образа Георгия Победоносца. Всё чаще в ведах ему присваивали эпитет Parjanya – Парьянью, то есть почти Перун; Parjanya – грозовое облако. Перун первый или первое из облак, бог-громовник (первичная функция), а также бог – покровитель воинов (вторичная функция). Архаичные его функции были забыты, или редко вспоминались.

В «Ригведе» Индре посвящено около 250 гимнов (больше, чем любому другому богу) и тысячи упоминаний его разбросаны по обширной ведийской литературе. В гимне «Ригведы» *Индре* и *Варуне* (только к ним относятся в ведах эпитеты «самодержец» и «вседержитель») написано: «Вседержителем зовётся один из вас, самодержцем – другой». Слово это взято из более древних вед в Библию, а затем и в православие. Самодержец (сам бог, а не помазанник божий) – так величественно стали называть царей (помазанников божиих), а их правление назвали *самодержавием.* Другие эпитеты: «вседержитель», «щедрый», «даритель», «друг», «господин богатств», «господин дружеских договоров», «сын силы», «усиливающий», «побеждающий». Когда ведийские арьи перешли за Гималаи, они дали имя своего почитаемого бога стране, раскинувшейся перед ними, назвав её **Индия**. Но вот парадокс: именно в этой стране он постепенно стал забываться, вперёд выступили другие боги арьев, смешанные с богами местных тёмных племён (например, Кришна – «чёрный», к индоевропейцам и славянам Кришна никакого отношения не имеет).

Индра – мужественный, воинственный, победоносный, ему подчинялись стихии; ветры - его спутники; он сражался против демонов и чуждых индо-славам племён. С Индрой связана победа над хаосом ночи и торжество широкого светлого пространства, разумно организованного и культурно обустроенного, где царили плодородие, процветание, долголетие. Он предводитель 33 (число эпическое) богов. Это к нему обращались предки индоевропейцев в ведах, устав от полугодовой зимы: «О Индра, я хочу достигнуть широкого света, исключающего страх! Да не погубит нас долгий мрак!»; «Да будем мы у тебя в милости, О, Индра, и под твоей защитой!». Это его называли «многопризываемый». Он давал богатство, покровительствовал музыкантам, певцам, сказителям. На **третьем** райском небе Индры находилась его резиденция, тысячевратный град *Амаравати*, а дворец его, окружённый райским садом, назывался *Кремль*. Сюда попадали воины, герои, погибшие на поле брани. Одно из пяти деревьев в саду рая Индры исполняло желания, оно называлось *Сантана* – непрерывное. Из стран света Индра был хранителем востока. Об Индре можно написать не только больше, но – книги и книги… Неудивительно, что имя его не кануло бесследно. Считавшие его отцом-покровителем, древние предки индоевропейцев называли себя **индами-вендами-виндами-венедами.** Множество топонимов с его именем сохранилось на Русском Севере, в Евразии, Индии: *Индерское (Индер)* *озеро* недалеко от устья реки Урал, у подножья *Индерских гор*; *Индига* – посёлок на берегу Баренцева моря; *Индига* – река на севере Архангельской области, впадает в *Индигскую губу* Баренцева моря; *Индоманка* – река в Новгородской области; *Индога* – река в Вологодской и Мурманской областях; *Индварь* – возвышенность; *Индоль* – озеро, река, населённый пункт; *Индера* – река; *Индерка* – ручей; *Индичийок* – озеро; *Индигирка* – река, впадающая в Восточно-Сибирское море и текущая по по *Индигирской низменности*; *Индол* – река в Крыму; *Индра* – село близ правого берега Западной Двины (ныне юго-восток Литвы); *Индура* – город в Гродненской области (Белоруссия); *Инд* – река в *Индии*; сама *Индия* и другие.

Когда индо-славы ушли из приполярных областей, а день из полярного (день – год) превратился в обычный суточный, - значение Индры, как бога всеохватывающего, было снижено. Он превратился в громовержца. Это в Индии. На Руси же и в период христианства сохранялась память об Индре. Он прототип многих сказочных и былинных героев, которые борются с врагом, со змеем, со злом. В период христианства все наши святыни были оболганы, превращены в свою противоположность (политтехнологии не вчера родились!). Например, бог - в зверя (единорога. *Единорог* – мифическое существо русского фольклора с телом быка, позднее – коня, козла и рогом во лбу, в котором заключалась волшебная сила и лечебные свойства, известное со средневековья. В единороге воплощена память о древнем общеиндоевропейском боге *Индре*, другие названия, например, в «Голубиной книге», *Индрик-зверь, Индрик, Индра, Индрог, Индрок, Вындрик, Бело-Яндрих, Кондрык, Единор, Норий, Андруг* и прочие. Чисто политический шаг, использующийся с древнейших времён: всех дохристианских богов именовать зверями, волшебными зверями или существами, противоположными богу христиан, демонами). Хотя народ и считал, что Единорог (или Индрик) «всем зверям отец», - это фантастическое животное (для русских и славян нечто близкое к слону или мамонту – священное животное бога Индры; то есть Индра, воплощённый в слоне или нечто подобном). В «Голубиной книге» Индра «прочищает все ключи источные», то есть, как и в ведах, освобождает воды ото льда, а землю от зимы и мрака; «питает всё живое, поддерживает жизнь на земле…»; дарует людям победы над земными и неземными врагами. На Руси ему подвластны «ключи глыбокии, воды кипучии, быстры реки, больши озёра»; он - «оцепенение (зимнее) снимающий», «растопитель льдов», укрепляет солнце и гонит солнечный диск, сражается за солнце с демоном, повелевает потоками и приносит урожай. В засуху его молили дать воду, сберечь урожай.

У нас Индра-зверь всем зверям отец:

Была на сём свети засушейца,

Ня было добрым людям воспитанийца,

Воспитанийца, обмыванийца;

Iон копал рогом сыру мать-землю,

Выкопал ключи все глыбокии,

Достал воды все кипучии;

Iон пускал по быстрым рякам

И по малиньким ручьявиночкам,

По глубоким, по большим озярам;

Iон давал людям воспитанийца,

Воспитанийца, обмыванийца.

И другой вариант:

Куда хочет – идёт по подземелью,

Аки солнце по поднебесью,

Он происходит все горы белокаменные,

Прочищает ручьи и проточины,

Пропущает реки, кладязи студёные:

Куда зверь пройдёт – тута ключ кипит.

Когда этот зверь взыграется,

Словно облацы по поднебесью,

Мать-земля под ним всколыбается.

Когда этот зверь (рогом) поворотится,

Воскипят ключи все подземные.

Числа Индры - 1 (первый), 3, 4, 7, (3 и 7 ещё и числа бога огня), 8, 9 (9 и 3, 9х3 или тридевять). Наиболее употребительные - *четыре и восемь*, ибо в основания статуй бога, его храмов закладывали четырёхугольную, восьмиугольную или четверик на восьмерике площадку. В Новгородском капище под статуей Перуна был *восьмигранник*, на котором постоянно горели *восемь* костров. Перунов цветок – восьмилепестковый. В «Махабхарате» (кн.10) употреблено выражение «восьмеричная власть» - полная царская власть с необходимыми регалиями (корона, держава, знамя, зонт и так далее). Четверик на восьмерике при планировке святилищ Перуна переняла церковь для планировки храмов.

Память Индры отмечалась в дни зимних святок, когда день начинал «прибывать», Индра пребывал на земле последние *три* дня старого года. В его честь устанавливали стелу, столп, ступу, ритуальное деревце. В день его отбытия начинался Новый год. Обычно эти действия называли: *сошествие, посещение, восхождение Индры*. Празднования, посвящённые Индре, были у древних индоевропейцев и в начале ноября (когда год начинался осенью).

Индру изображали на древнерусских знамёнах и оружии, о чём есть письменные свидетельства. В одном документе 1676 года писали: «Во 2-й пищали 7 пудъ 2 четьи, признака вылитая левъ, да индракъ, да змия съ крылами». В другом – 1682 года: «На седьмом знамени земля жёлтая… на земли кругъ блакитной, въ кругу индракъ блакитной, на кругу 4 репья»; «Знамя тафты черные, на нём признакъ: кругъ, среди круга индрикъ». Кроме того, русским были известны слоновые или мамонтовые кости (последних и в ХХ веке выкапывали в Сибири множество, и до того). Недавно на Волге обнаружена кость мамонта, на которой выгравировано изображение самого мамонта. Учёные-археологи с помощью радиохимии определили возраст находки – около 40 тысяч лет). Кости мамонтов называли «индриковыми», «индраковыми», а из индийской мифологии мы знаем, что слон (на севере в мифологические времена это мог быть и мамонт) – животное Индры. Вот цитата из посольской грамоты 1673 года: «Да у меня же… посла, было даров: 5 иноходцов, 2 рога индриковых»; «Белое в бумажке, и то индриковы кости, а далъ ему рязанецъ сынъ боярский… для гадательства» (1675).

Уже в христианские времена «перуновы дни» и празднества, связанные с водой, грозовыми дождями, плодородием были перенесены на дни Ильи-пророка и Юрия (Ягория Храброго). На Юрьев день 23 апреля в христианские времена первый выгон скота. Белорусы пели:

Святый Юрья, божий пасолъ,

До бога пошовъ,

А узявъ ключи золотые,

Атамкнувъ землю серусенькую,

Пусьцив росу цяплюсенькую

На Белую Русь и на увесь светъ.

Афанасьев писал: «Для племён пастушеских, а такими были все племена в отдалённую эпоху доисторического существования, богатство заключалось в стадах и ими измерялось… По этим сходным признакам пастухи и пахари первобытного племени обозначали творческие силы природы… Одно из древнейших и наиболее распространённых верований представляет дождевые облака – быками и дойными коровами Индры, а дождь – молоком, ниспадающим на землю в то время, когда бог-громовник разит их своими молниеносными стрелами. Такое верование должно было опираться на поэтические выражения языка, уподобившие летнее облако, питающее дождём нивы, быку, семя которого плодит стада, и корове, молоко которой кормит семью пастуха. Гимны «Ригведы» преисполнены поэтическими изображениями, в которых тучи рассматриваются как чёрные небесные коровы; Индра доит их своею громовою палицею (молниями), проливает из их сосцов освежающее молоко (дождь) на землю, и выводит из-за рассеянных облаков золотое сокровище=солнце… Нередко гимны называют его прямо быком: «ты наш бык! Отверзи облака, всегдашний податель благ». Именно поэтому животное Индры – бык, тур. А также корова, голубь, петух, ягнёнок, вепрь, щука; жертвовали ему хлеб, мясо, молоко. Зная всё это, мы лучше поймем образ русского Перуна.

Перун (ещё раньше Индра) также и **бог превращений**, иногда внезапных, иногда их можно было предвидеть. Но всё равно люди считали их волшебными. Например, он мог внезапно, неизвестно чем (невидимым кресалом, огнивом) высечь гигантские молнии, высоко в небесах раскатать громы, превратить пар облаков в воду дождей или в град и снег. Вдруг открыть «небесные врата» («шлюзы», «хляби», опрокинуть «небесную бадью») и низринуть тонны вод на землю. Особенно волшебно выглядели видимые глазом превращения кочевых облаков. Голова «коня» через несколько минут становилась «медведем» или «человеком», «корабль» - «птицей» и так далее. Именно поэтому с Перуном и Индрой происходило больше всего волшебного. Люди отвели для них волшебное воображаемое царство - *Индейское царство, Индея богатая* – мифическое пространство русского фольклора (например, былин о Дюке Степановиче, Илье Муромце и других), не имеющее ничего общего с реальной страной Индией. Скорее - это небесный мир бога Индры (а позже – Перуна) с его облачными (создаваемыми облаками) образами различных химер, похожих и не похожих на живые существа. Так в переводном (с греческого) сочинении «Сказании об Индейском царстве», которое широко бытовало на Руси с XIII - XIV веков и было весьма популярно, мифический «индейский царь» (сам Индра) описывает: «Царство моё таково: в одну сторону нужно идти десять месяцев (столько тогда, когда создавалось это предание, было светлых и тёплых месяцев в году; а раньше их было меньше, а больше тёмных и холодных, зимних - *А.Б.*), а до другой дойти невозможно, потому, что там небо с землёю встречаются. И живут у меня в одной области немые люди, а в другой – люди рогатые, а в иной земле – трёхногие люди, а другие люди – девяти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные с шестью, а есть у меня земля, где у людей половина тела пёсья, а половина – человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной же моей земле у людей сверху большие рты, а другие мои люди имеют скотьи ноги. Есть у меня люди – наполовину птица, наполовину человек, а у других людей головы собачьи…». Такое описание могло быть бесконечно, как бесконечны антропоморфные и зооморфные образы кучевых облаков. Далее описываются богатства Индейского царства и самого царя, столь же облачно, молнийно, снежиночно-звёздно, градо-капельно злато-серебрянные, сколь таковы и подлинные творения бога-громовника.

Бог грозы, живший на одном из небес, в индоевропейской традиции связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины и её предводителя (у славян – князя) на Руси.

Особое внимание уделил изучению образа бога неба, небесного огня, энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод Афанасьев. По всей его книге «Поэтические воззрения славян на природу» разбросаны десятки высказываний о Перуне: «Множество разнообразных поверий, преданий и обрядов, несомненно, свидетельствует о древнейшем поклонении славян небесным громам и молниям. Торжественно-могучее явление грозы, несущейся в воздушных пространствах, олицетворялось ими в божественном образе Перуна…. Молнии были его оружие – меч и стрелы, радуга – его лук, тучи – одежда или борода и кудри, гром – далеко звучащее слово, глагол божий, раздающийся свыше, ветры и бури – дыхание, дожди – оплодотворяющее семя. Как творец небесного пламени, рождаемого в громах, Перун признаётся и богом земного огня, принесённого с небес в дар смертным…». «Белорусы представляют его статным, высокого роста, с чёрными волосами и длинной золотой бородою: восседая на пламенной колеснице, он разъезжает по небу, вооружённый луком и стрелами, и разит тьму и нечисть; а литовцы ещё помнят о девяти силах Перкуна и тридевяти его названиях (здесь «девять сил», видимо, девять весенне-летне-осенних месяцев последних тысячелетий, в которые властвовал Перун, а «тридевять» - число эпическое и понимается как много имён бога – *А.Б.*). Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия. Земля, по народному русскому поверью, не растворяется (=не открывает своих недр на рождение злаков) до первого весеннего грома, то есть до выезда на небо Перуна в его громовой колеснице (=облаке); с этим поверьем согласуется другое, что весенние ветры, дующие из ясени, разбивают почку деревьев; следовательно, и деревья начинают распускаться только с пробуждением бога-громовника, в свите которого шествуют весенние ветры, пригоняющие дождевые облака. Поэтому дождь называется крестьянами кормилец… Когда раздастся удар первого грома – все спешат умыться водою, которая в это время молодит и красит лицо, даёт здоровье и счастье. Ту же чудесную силу приписывают дождю. Девицы при первой весенней грозе умываются им или водою с серебра и золота и утираются чем-нибудь красным: серебро и золото – эмблемы блестящих лучей летнего солнца или золотистых молний, а вода – эмблема дождя, который обновляет (=молодит) землю, украшает её зеленью и цветами и водворяет на ней общее довольство. Об этом обыкновении упоминает и царская грамота 1648 года: «и в громное громление на реках и в озёрах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются».

В искусстве возделывать землю плугом… видели божественное изобретение, сама летняя гроза изображалась в поэтической картине вспахивания облачного неба громоносным Перуном. Так как, по другому воззрению, та же гроза уподоблялась битве, то, сближая оба эти представления, народная фантазия допускает сравнение битвы с возделыванием пашни. «Чръна земля, - говорит «Слово о полку…», - под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна, тугою взыдоша по Русской Земли». Так же и в украинской песне: «черна поля заорана и кулями засеяна, белым телом заволочена и кровию сполощена». «…Тучи вдруг помрачают солнечный свет, как бы превращают день в ночь. Пока не будут разбиты могучим оружием гневного Перуна – задерживают в своих затворах золотые лучи солнца и драгоценную влагу дождевых ливней…. Весенние ветры, пригоняющие дождевые облака, очищающие воздух от вредных испарений, признавались благодатными спутниками Перуна, его помощниками в битвах с злыми духами; из далёкой страны вечного лета они приносили на своих крыльях семена плодородия на землю, навевали в сердца юношей и дев горячую любовь, своим дыханием восстанавливали здоровье болящих…». «Так как именно в весенней грозе видел древний человек источник жизни, начало мирового творчества, то понятно, что воинственный громовержец должен был выдвинуться в его сознании вперёд, занять первостепенное, почётнейшее место между другими богами». «Древнейшие религиозные обряды большею частию возникали, как подражание тем действиям, какие созерцал человек в небесной сфере. В грозе представлялась ему битва Перуна и подвластных ему духов с полчищами облачных демонов. Когда наступала весна, приводила с собой дождевые тучи, предки приветствовали их появление играми, символически означавшими борьбу стихий. И были убеждены, что воинскими кликами, стуком оружия они пробуждают бога-громовника и его творческий подвиг; во время летней засухи тот же обряд вызывал Перуна начать битву, пролить на поля освежающий дождь…». У болгар ещё в XVIII веке во время засухи ряженая молодёжь ходила по домам с песнями, просила Перуна о дожде.

Многосложное, детально обогащённое представление о боге неба, небесного огня, энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод – громовержце - в космоценричной вере славян, индоевропейцев опровергает мнение о примитивности дохристианских богов.

Было ещё одно небо ***Сва, Свах*** – свет. На нём «хранится», «снуётся» свет и человеческое счастье, или счастье любви. С этим названием у индийских арьев связано восклицание при жертвоприношении богам «свах!», типа «Да будет благо!», «Во здравие!», «Благослови!» и тому подобное. Свах – слово, приглашающее к жертвоприношению, оно - призывание неба в свидетели принесённой жертвы (как правило, молитвой). Эти же слова замыкали молитву, были как бы замком, запирающим, усиливающим её. А при жертвоприношении (в первую очередь молитвой, затем едой) предкам восклицали «свадх!», но нигде не встречается упоминание о небе с названием *Свадх*, хотя оно вполне могло существовать, упоминания до нас не дошли или пока ещё не найдены. Сва, Свах - небо для продолжения жизни, способное соединять сердца двух людей для небесной (в бесконечности) жизни. Богиня неба Сва или Свах – *Сваха* (cvāhā на санскрите – хорошо сказано, хорошо говорящая). Это небо, где свершаются браки (а, как известно издревле, «браки свершаются на небесах»). Богиня Сваха привержена огню, руководила жертвоприношениями, связанными с огнём, покровительствовала тем, кто владел (возжигал) словом и горел любовью. У древних индийцев одно из небес - *Бхага* и бог его Бхага (буквально «Бог»), покровительствовал невестам и женихам, свадьбам. На небе Свах или Бхага (или индийское *Таполока*) хранится *Вирадж* («сияющий», «распространяющийся») – семя, сперма или зародыш – материальная основа женщины и мужчины (позже философская идея зарождения жизни).

С этого неба Свах русская реальная *сваха* из повседневной жизни – женщина, сводящая суженых, приглашающая их к совместной жизни. Считалось, что хорошая сваха - красно говорящая - лучше знает предначертания судеб, или - умеет их угадывать; умеет понять божественный союз и создать его. Существовали поговорки: «на свашенькиных речах – хоть садись и катись!», «не выбирай невесту – выбирай сваху».

От древнего санскритского «сваха» произошли и другие: *сват, сватун, сватуха, сватовщик, сватальщик, засватчик, сватач, сватарь, сватальник, сватовник*, а для женщины – *сватья, сватица, сватунья, сватунька, сватовщица, сватовница, сватовья, сватове, сватуха* – в разных регионах славянского мира свадебные чины со стороны жениха, участвовавшие в сватовстве, посредники в переговорах. *Сват, сватья* – родители, старшие женатые родственники одного из молодых по отношению к родителям и родственникам других.

Сваха старалась перед походом на сватовство разворошить в печи уголья, «чтоб слова найти самые горячие», чтоб с одного раза посватать (хотя сватовство могло проходить в 2, 3, 4 раза, а у болгар – до 12 раз). Когда сваты приходили в дом к невесте, надо было быть как можно красноречивее, здесь шли в ход самые бойкие пословицы-поговорки, шутки-прибаутки, иносказания, параллели и аллегории. Часто использовались ряды параллелей: дочь – сын; девушка – молодец; невеста – жених; княгиня – князь; товар – купец; тёлка – бычок; ярочка – баран; курочка – петушок; уточка – селезень; голубка – голубь; соколица – сокол; петелька – крючочек. А для соединения молодых употреблялись глаголы: случить, свести, спарить (запрячь пару), породниться. Сваты притворялись случайными путниками, говорили, войдя, что они случайно мимо проезжали, да увидели след на снегу, или звезда указала этот дом. «Мы приехали не есть и пить, а дело делать»; «Мы пришли не по рожь, не по пшеницу, а по красную девицу». Сваты вручали дары, которые сбегались смотреть все односельчане. В конце удачного сватовства мать невесты давала сватам хлеб или жито.

На другом небе, оно называлось *Свасти*, и богиня его, соответственно, *Свасти,* – благоденствие, процветание, удача, успех, счастье, рай. В иных интерпретациях – рай каждое из небес. Не исключено, что это небесная сфера, где существовали и вращались галактики. Но это догадка. Свасти (ка) на санскрите: «svasti (su+asti)» – счастье: благословение кому-либо. У протоиндоевропейцев II тысячелетия до н.э. была богиня *Свасти,* персонифицировавшая благополучие, счастье, благодать. В «Ригведе»: «Богиню Свасти (я призываю) для дружбы».

Вот цитата из «Махабхараты» («Дронапарва», глава 58) – литературного памятника одного из древнейших индоевропейских народов: «…Совершил обхождение слева направо. Увидев затем и прикоснувшись к изображениям свастики, сулящим счастье…»; и на другой странице: «Пожелай мне благополучия, о брахман, и скажи мне «свасти!». А в комментарии написано: «Этимологически слово «свастика» является производным от восклицания «svasti» (su+asti) – буквально «хорошо есть», выражающего пожелание благополучия, счастья, успеха». То есть, если сказали кому-либо «Всего хорошего!» – вы сказали, в переводе на древнейший язык индоевропейских народов санскрит, - «свасти!». С другой стороны, – не обязательно, подразумевая хорошее пожелание, пользоваться санскритом. Достаточно произнести по-русски: «Счастливо доехать!», «Будь здоров!», «Удачи!», «Счастья!», «Успехов!», «Благоденствия!», «Процветания!», «Всего хорошего!», «Всего доброго!», «Всех благ!», «Здравствуй!», «Благословляю!» (с прибавлением к любому выражению «тебе», «Благослови Бог!», «Храни тебя Бог!», что мы и говорим постоянно.

Много выдумок и спекуляций около этого слова и около этого символа. Свастика символизирует вихревую энергию, создавшую вселенную. Нынче учёные на солнце нашли вихревые потоки в виде восьмилучевой свастики; так же закручены наша и другие галактики. Знак этот реально существует в природе как форма организации материи. Современными учёными получено документальное подтверждение изначальных представлений людей о физике солнца, отражённых в коловрат-свастике. «Межпланетное магнитное поле имеет свастикообразную конфигурацию, образующуюся за счёт «вытягивания» солнечного магнитного поля потоками проводящей солнечной плазмы». Современными учёными получено документальное подтверждение изначальных представлений людей о физике солнца, отражённых в коловрат-свастике.

В разных странах свастика встречалась повсеместно. В Индии (особенно часто), Китае, Японии, Древнем Египте, Иране, Трое, Элладе, Этрурии, Древнем Риме, Средней Азии, Германии, Ирландии, в Приуралье (где в IV - II тысячелетиях до н.э. кочевали ираноязычные арьи), у скифов (I тысячелетие до н.э. – I тысячелетие н.э). Один из наиболее древних знаков жизни, света, вечного круговорота вселенной обнаружен в Трансильвании (в I веке до н. э., а возможно и ранее, там жили гето-дакийцы), он датируется веком полированного камня (неолит, около VIII - III тысячелетий до н.э.). Этот знак украшал хитоны Ахилла и Аякса – героев Троянской войны. Свастика была на стенах первых римских христианских катакомб. Культовый сакральный знак в ведийской религии, в этом качестве она и сегодня украшает вход в почти каждый индуистский храм. Звайгстике, Свастике – бог света и плодородия у древних пруссов - способствовал росту хлебов и трав, приплоду скота.

Но не Индия, а Белоруссия, Украина и, особенно, Россия (абсолютное ее преобладание сохранилось на русском севере) является самой богатой по применению символа свастики. Она служила здесь знаком благодати и оберегания от всяческого зла. Свастики-коловраты покрывали русское оружие; стяги; дома; ворота. Национальные костюмы (наносились на рукава и подолы одежды, пояса, фартуки, считавшиеся ритуальной частью женского одеяния); вышивки; кружева. Обязательно – полотенца, особенно свадебные; ткани; посуду; предметы повседневного быта; культовые и погребальные предметы. Узоры сохранялись тысячелетиями. Даже на фресках, украшавших ризы святителей в Киевском и Новгородском Софийских соборах (под куполом Новгородской Софии Вседержитель Христос-Пантократ, на плечах которого изображены «левая» и «правая» свастики), на православных иконах (особенно Богоматери и Богоматери Державной) встречается свастика. В Москве пол главного храма в Донском монастыре состоит из чугунных свастик.

В России у обладающей сильнейшей духовной энергией свастики своё народное название *коловрат* – то, что вращается по кругу – «коло» (или вокруг себя). В России встречалась свастика слева направо для обозначения работы молодого активного солнца от зимнего до летнего равноденствия – 6 месяцев. Или 9 месяцев не зимнего времени, когда трава, растения находятся в творческом росте. И свастика справа налево для символа спада солнечной активности, а также для обозначения самой зимы.

Этнографическая книга «Русские лопари» (1890) Н.Н.Харузина вышла со свастикой на обложке. Свастиковые вышивки и сегодня можно увидеть в отделе народного искусства Государственного Русского музея в Петербурге. Десятки вологодских, архангельских, тульских, новгородских полотенец, воронежских, архангельских, вологодских, олонецких, каргапольских оплечий женских рубах, передники со свастикой воспроизведены в книге «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке» (М., 1990). В.Стасов, описывая народные орнаменты Новгородской и Орловской губерний, отмечал, «что… в вышитых узорах на рубашках, полотенцах, предметах быта широко использовались свастикальные элементы – носители русского народного искусства. В течение тысячелетий, вбирая золотые зёрна орнамента из узоров своих пращуров, люди не могли не заметить и не оценить такой светоносный, полный сакрального смысла знак, как свастика. Он вошёл в русскую орнаментику в период формирования наших национальных черт характера вместе с протославянской плотью в качестве ***основного оберега***».

Дискредитация германским фашизмом общемирового символа привела к тому, что он оказался, по крайней мере, в нашей стране, под запретом. На русском севере, где свастику вышивали даже дети, специальные отряды, направленные НКВД, ходили по деревням, силой изымали у женщин понёвы, юбки, передники, рубахи, полотенца и сжигали. Долгое время из спецхрана никому не выдавалась неприметная, на первый взгляд, книжица Б.А. Куфтина «Материальная культура русской Мещёры» (М., 1926), так как в ней, в числе других материалов, был анализ распространённости свастикового орнамента среди русского населения и касимовских татар. Фашистская свастиковая символика, похищенная у пращуров индоевропейцев, продержалась четверть века и сгинула в небытие. Но замаранность, словно след кровавой раны, ещё идёт за свастикой, этот след пока не смыт временем.

По мере поражения нашей страны вирусами других символов, свастика оттиралась в глубины небытия или демонизировалась. Давление пятиконечной звезды в советское время вело к исключению из местного оборота иных символов. Активно внедряется в сознание народа как необходимый нынче символ мученический похоронный христианский крест. Древность, почитаемость свастики у индоевропейцев и в России не учитывался. Напротив, символ ***большей силы*** испытывал и ***большее*** вытесняющее ***давление***. В связи с этим, заплативший ***страшную цену*** за уничтожение фашизма, многострадальный наш народ понёс не менее страшную потерю в сознании. Он был лишён первоначально гуманного знака благопожелания. Однако народ говорит: на всякий роток не накинешь платок, и наше, языковое, древнее, подсознательное, укорёненное, традиционное в России: «Всего доброго!», «Всего хорошего!», «Здрасьте!» – с наивным лукавством разными голосами и ныне восклицает «Свасти!».

Были у славян, индоевропейцев и другие названия для небес. Этот вопрос ещё не изучен.

«…Волге, и Поморью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе тмутараканский болван!»

Волга – река, русское название происходит от «влага», «вода».

«Поморье»

Имеется в виду Северное Причерноморье.

«Сурож»

Древнерусский город в Крыму (ныне Судак), название от ведийского бога солнца Сурьи - солнечный.

«Корсунь»

Древнерусский город в Крыму, на месте русского поселения селились греки, и тогда город назывался *Херсонес*. И Корс, и Хорс – разные произношения одного южнорусского и южнославянского бога солнца и времени Хорса.

«Тмутараканское княжество»

Находилось на Таманском полуострове. В XI веке было в ведении русских князей, позже захвачено половцами.

«Болван»

Скульптурное изображение божества; священное дерево. Само по себе слово нейтральное, производственно-бытовое, обозначало заготовку из дерева (болванку), но в период насаждения христианского интернационала являлось негативным политическим термином-обзывалкой. Благодаря таким обзывалкам многим дохристианским понятиям, богам придавались прямо противоположные значения, злые черты. Теперь у этого слова прочный негативный оттенок (хотя объектами поклонения являются и христианские иконы, фрески, мощи и так далее, – но эти «болваны» как бы законные). Чаще болваны имеются в виду половецкие, чуждые русским, а тем более христианам, святыни. Это первый пример в «Слове…» христианского высокомерного отношения к нехристианскому. Нехристианской была и античная статуя, на подножии которой князь Глеб Святославич Тмутараканский, высек надпись о том, что он в декабре-январе (когда вода замёрзла) 1067/68 или 1068/69 годов мерил море. Возможно, эту статую имел в виду Автор «Слова», когда говорил о Тмутараканском «болване».

«…Червлёные щиты»

Красные. От червячка (кошениль), из которого добывали пурпурную краску.

«…И паволоки, и дорогие оксамиты»

Паволока – шёлковая ткань. *Оксамит* – плотная бархатная ткань с цветными орнаментами.

«Ортмами, япончицами и кожухами… *и всяким узорочьем…»*

Ортма – покрывало, попона. *Япончица* – плащ, накидка. *Узорочье* – ценные ткани с узорами; драгоценные вещи.

«Червлён стяг»

Стяг – древнерусское боевое знамя; древко боевого знамени. Слово связано со словом «стожар» - шест для укрепления стога.

«…Бела хоругвь…»

Хоругви – полотнища боевых знамён в честь бога солнца и времени Хорса у русских (поэтому слово произносилось «хоригови», «хорюгови», «хоругови»); полотнища крепились к древку (стягу), у которого имелось навершие (стружие). В Древнем Египте также был бог Хор, а иногда это Гор. Там хоругви упоминались ещё в XXII веке до н.э. Так же называлось и римское военное знамя с орлами и прочими символами. Войсковые хоругви были, как правило, белого, солнечного, золотистого, красного цвета. Или на них изображалось солнце, или солярный знак – круг, коло, орлы. В средневековой Польше и Литве хоругвь – воинское подразделение, соответствовавшее роте. Следовательно, хоругвь там было ротное знамя. В «Слове о полку Игореве» «…Бела хорюговь». В «Задонщине» XIV - XV веков: «Дону великого, пашутся хоригови берчати, светяться калантыри злачены» (здесь «берчаты» - острые, с остриями; «калантыри» от «коло»: оборачивающие вокруг – кольчуги). Нынче хоругви – также знамёна. Чаще знамёна христианской церкви особой формы, на материи, деревянном или железном шесте, с изображениями Христа и святых. Христиане переняли эту древнеиндоевропейскую традицию наших предков.

«…Червлёный бунчук»

Бунчук – конский хвост, ниспадающий с наконечника знамени. Древнеиндоевропейская традиция нести воинами пучок трав, веток или чего-либо другого, символизирующего это же (пучок), известна у многих народов. Этруски называли пучок веток – фасцио, фасшио. Пучок веточек или трав обозначал *вместе, купно*. Ведь один прутик легко переломить, а метёлку из прутиков, например, невозможно переломить. Это древний простой символ. Пучки веток брали в походы и римские воины. Пучок конских волос – воплощение этой же идеи и символ силы.

«Гзак, Кончак»

Имена половецких ханов.

«…Четыре солнца»

В походе Игоря Святославича принимали участие четыре князя. Игорь, его брат Буй-Тур Всеволод Святославич, сын Владимир Игоревич и племянник Святослав Ольгович.

«…На реке на Каяле…»; «С тоя же Каялы Святополкь полелея отца своего междю угорьскими иноходьцы ко святей Софии к Киеву»; «Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кровавого вина не доста; ту пир докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Русскую»; «Иже погрузи жертву во дне Каялы… русского злата насыпаша»; «На реце на Каяле тьма свет покрыла…». «Омочу бебрян рукав в Каяле реце; утру князю кровавыя его раны»

Каяла (Калка) от ведийской богини времени и вечности *Кали* («время, пожирающее своих детей»; или, как говорится «Бхагавад-Гите», «Я есть время, разрушитель вселенных»). У русских *Кала.* «Кала» по-санскритски время [връ-мя буквально «вращающее меня (мя)», корень «вр» обозначает вращение]. Ведийская богиня *Кали* (которую называли также *Кала, Калка; Махакала* – великое время; «ужасное, всепожирающее время») богиня жёсткого временного порядка; богиня времени перехода в вечность (распада). Символ её огненное (солнечное) колесо, круг. В «Агни-пуране» написано: «В конце тёмного века (имеется в виду век вселенной, огромный космический период времени, который называли Кали-юга, кальпа – *А.Б.*) наступит полное смешение каст (социальных групп – *А.Б.*), среди людей возобладают негодяи. Под видом религии станет проповедоваться безверие. Варвары-владыки будут эксплуатировать народ. И тогда явится *Калка* в латах и с оружием, наведёт порядок, восстановит достоинство четырёх варн (социальных групп – *А.Б.*) и четырёх жизненных стадий». Кала у русских воплотилась в названия рек Калка, Каяла, упоминаемых как реки мёртвых, реки вечности. А также в фольклорных: *Калин-царь, калиновый мост, калиновая стрела, калики перехожие* – все эти понятия не от дерева калины, как можно подумать, и не от чего-либо другого, а от Кали – богини вечности. Общеевропейский и общемировой *календарь* также от Кали – время, отрезок его, данный вечностью. Река Кала есть в Вологодской области.

Ясно, что Каяла - мифическая река забвения, вечности, смерти у русских. Небесно-земная-подземная река, подобная Сарасвати индийских арьев. У индоевропейцев были распространены мифические (иногда подземные; в Аиде) реки смерти и вечности: *Каяла, Калка, Смородина* (от «съ-мор» - сморить), *Страва* (от съ[-изъ-]травы; поминальный пир, поминальная трапеза, поминки), *Дунай* – от имени ведийской речной богини Дану или Даны у русских, *Желянь* – река богини смертной печали Жели, *Карна* – река богини надвременья и смертного перехода в вечность Карны. У греков *Лета, Ахеронт, Стикс*, по которым души умерших переправлялись в загробный мир в ладье, лодке, на плотике. Существовал и перевозчик душ в мир мёртвых. У греков это Харон; хоро, коло – колесо, колесо космическое, символ времени и вечности и сама вечность. У русских это сама Калка, Каяла и Хорс – бог времени. У западных славян Кродо (Крада) – священный огонь переносящий (скрадывающий время) умершего в вечность (иногда в горящей ладье, пущенной по воде). В ладью нередко клали монету – плату перевозчику за перевоз. *Все реки вечности географически не идентифицируются*. Их называли «река забвения», «забыть река». Вода их – «мёртвая» вода. В «Слове о полку Игореве» иногда слово «жъръ» - «жрети», «жертва» - переводят как «жир», но это повсеместное жертвоприношение у всех индоевропейских народов, таким образом «русское злато» – оборвавшиеся в походе жизни русских воинов, принесённые в жертву Каяле – реке вечности. То, сколько раз встречается Каяла в «Слове о полку Игореве», говорит о глубоком почитании русскими Времени и Вечности, представлявшихся у многих индоевропейцев рекой. Только один раз встречается в русском памятнике письменности *«Каяно море»* - в «Грамотах Новгорода и Пскова XVII – 1323»: «От моря река Сестрея, от Сестрее мохъ… оттоле Каяно море». Это море – так же мистическое пространство богини Кали. *Каяние* – соприкосновение с вечностью, предполагавшее оставление всего земного, отречение от земного. Христиане переняли это санскритское слово, произошедшее от *кала* – время, вечность. Богиня времени выступала иногда и в мужском роде, например, былинный «Калин царь».

От Кали и *калиги, калижи, калежи* – вид обуви типа башмаков для странников и мёртвых. Отсюда – *калига, калика* – странник. *Калики перехожие* - древнерусские (движущиеся не только в пространстве, но и во времени) странники и богатыри, в них есть что-то схожее с волхвами и прорицателями, в фольклоре они носители уникальных духовных знаний предков. Ни в силе, ни в удали калики не уступают богатырям. С могучим каликою Иванищо не решается вступить в единоборство даже Илья Муромец. В былине «Сорок калик со каликою» изображён атаман калик Касьян-богатырь (имя христианизировано). «Скричат калики зычным голосом, дрогнет матушка сыра-земля, с деревьев вершины попадали, под князем конь окарачился, а богатыри с коней попадали». В былине «Калика-богатырь» калика вступает в бой с врагами вместе Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем, при этом Илья выезжает на вражью силу «правой рукой», Добрыня «левой рукой», а калика «шла серёдочкой», то есть сражалась в центре былинной троицы, в том месте, где требовалась большая сила. Калики перехожие исцеляют и наделяют силой Илью Муромца. Они вещие: остерегают Илью от опасных боёв. Калики обычно выступают вестниками: сообщают о приближении врага. К одежде калик прибегают богатыри, чтобы оказаться неузнанными (Илья Муромец перед прибытием в Царьград, Алёша Попович перед боем с Тугариным Змеёвичем), спасая Михайло Потыка, Илья Муромец и Добрыня Никитич выдают себя за калик. В христианские времена каликами перехожими стали называть паломников по монастырям и святыням, приравняли к ним, по созвучию, калек, уродов. Стало всё наоборот.

«Земля гудит от стука копыт»

В оригинале «земля тутнет». «Тутен», по Фасмеру, - «шум, гул, стук лошадиных копыт».

«…Дети бесовы…»

Выражение это взято уже из христианизированного сознания, демонизирующего всё дохристианское. Но само слово «**бесы**» древнеиндоевропейское, древнерусское, дохристианское. Слово *«бесы» (бессы, бэситы, бэсы)* употребляется часто. Но, оказывается, никто не знает, что это такое. Исследователи русского фольклора знали это. Г.Буслаев производил «бес» от санскритского *«bhas»* - сиять, светить; неистовство; проворный, резвый. Миклошич считал это слово тождественным с «див» (смотрите его «Die Bildung der Nomina im Altslovenischen»), где он говорил, что «бес» и «див» означают «блестеть». Значит **бесы - класс небесных существ («див» - небо), светлых, сияющих, блестящих**. Уже в наше время стало известно, что каждый человек с рождения до смерти окружён **светлой аурой** (её даже научились измерять приборами; она не у всех одинакова, меняется с возрастом и с болезнями) – неким коконом энергии, комфортной для человека, защищающей личность (физические и духовные качества) невидимым энергетическим полем, состоящим из мелких электронов и прочих частиц, находящихся в вечном движении, верчении, «плясании». Это «поле» дано небесами, космосом, богом и связано с ними. Ауру можно, не видя, ощутить, когда кто-то стоит за спиной с сильным энергетическим полем, – вы непременно оглянетесь, что-то почувствовав, иногда тревогу, а иногда просто присутствие. Два энергетических поля любящих людей притягиваются и сливаются, а два энергетических поля, не приемлющих друг друга существ, отталкиваются: иногда человек ощущает опасность, исходящую от другого существа, тревогу или безотчётный страх; иногда, не зная человека, к нему незнакомому чувствует неприязнь, антипатию.

Исследовавший лептонный (состоящий из *лептонов* – элементарных частиц типа электронов и мельче, *микролептонов* – элементарных частиц типа нейтрино и мельче и *электромагнитного поля*, которое можно рассматривать как подкласс микролептонов) мир Б.И.Искаков, писал: «Рассмотрим голову человека как излучающе-поглощающий шар с большим числом биоактивных точек, можно вычислить радиусы квантовых оболочек для лептонного поля человеческого мозга, радиусы ауры…. Радиус первой орбиты ауры с наивысшей энергоинформационной насыщенностью равен примерно удвоенному радиусу головы, что совпадает с радиусом светящихся нимбов над головами святых… На большом расстоянии голова окружена шаровой стоячей волной, имеющей больший радиус,… что соответствует следующей шаровой голограмме. На ещё большем расстоянии на следующей стоячей волне формируется шаровая голограмма с ещё большим радиусом, далее – с возрастающими радиусами… Голограмма с убывающей интенсивностью мозговой деятельности человека уходит в пространство, пересекаясь со множеством голограмм других людей, что делает возможным обмен информацией между ними. Если тысячи биоактивных точек тела излучают и поглощают волны, возникают сложные криволинейные голограммы вдоль кривых поверхностей, округлённо огибающих тело…. Возникает «корона» в виде многослойного «скафандра». Тела людей, животных, растений, микроорганизмы… можно рассматривать как атомно-молекулярные ядра, излучающие и поглощающие лептонно-торсинные, электромагнитные и другие волны… Первая орбита вокруг головы человека может получить слабую светимость в оптическом диапазоне…. Для изучения внутреннего состояния любого тела не обязательно вскрывать его и проникать в него, достаточно изучить его лептонную душу, знающую всё о своём теле как храме своего местожительства…. Следовательно, каждая голограмма – это сверхслабый энергоинформационный двойник человека…. Наружные квантовые оболочки могут проникать сквозь любые твёрдые и жидкие среды. Человек… своими дальними голограммами выходит далеко за стены дома и может воспринимать информацию о том, что творится на улице,… в городе, в стране, на земле». Он одновременно житель любых городов и мест, житель любой планеты, лептонный свидетель любых лет и тысячелетий. «Каждый человек намного больше человека, каждая жизнь намного больше жизни». «В силу энергоинформационного обмена между телом и душой они влияют друг на друга, помогая развиваться. Здоровому телу соответствует здоровая душа, а здоровая душа управляет здоровым телом…. Любой недуг души влечёт болезни тела… Исцеление многих недугов нужно начинать с врачевания души…. Только нравственно здоровые народы со здоровыми душами создают великие государства и цивилизации».

Лептонное биополе человека имеет двойное назначение: даёт дополнительный канал лептонной информации из внешней среды (шестой орган чувств); защищает тело от неблагоприятных воздействий. «Мы дети обоих параллельных миров… Поэтому нам даны два канала получения информации… Оба способа познания, как научный, так и интуитивный, равноценны и равнозначимы, дополняют друг друга» (Искаков). О магнитно-плазменных структурах писал ещё А.Л.Чижевский. Но на солнце плазма более горячая (миллионы градусов), и она влияет на биологические, геологические, психические процессы на земле, на земле плазмоиды тоже сильные, а вокруг живого существа энергетическое поле комфортное для живого. И.Иванов пишет: «Солнечно-плазмоидная гипотеза утверждает, что солнце, являясь гигантским резервуаром высокоорганизованной, разумной плазменной жизни, служит главным её источником в солнечной системе. В частности, земная жизнь имеет солнечное происхождение. На ранних этапах эволюции плазмоиды могли… направить эволюционные процессы в сторону усложнения молекул и образования сложных молекулярных комплексов, а затем и простейших организмов. Плазмоиды становились как бы внутренними «энергетическими коконами» возникающих биохимических систем. Они «одевались» в относительно холодные и плотные молекулярные одежды, становясь управляющими центрами сложной системы электроцитов первичных живых организмов. Ауара вокруг биологических объектов, которую фиксируют ныне чувствительные физические приборы, - это внешняя часть плазмоидного «энергетического кокона» живого существа». Затем разумная жизнь земли возвращается в исходное огненно-плазменное состояние, обогатившись опытом «земного круга».

Как показали исследования последних лет, которыми занимается новая наука *энология* (энергоинформационный обмен в природе), человек – это сложная электромагнитная структура, сложная энергетическая система, в которой физическое и психическое состояние представляют собой единый процесс. В нём три составляющие – *материя, энергия,* пронизывающая её, *информация*, которую она переносит. Учёными сегодня уже доказано, что электромагнитная структура человека закладывается генетически и присуща только конкретному индивиду.

Тело каждого человека имеет три основные энергоинформационные оболочки. *Эфирное тело* является энергоинформационным каркасом, который подобно невидимому глазом скафандру облегает физическое тело. *Астральное тело* – эмоциональная сфера (желания, чувства, мечты, фантазии) пронизывает всего человека. *Ментальное тело* отражает индивидуальные особенности организма, его интеллект. Все они как матрёшки входят друг в друга и создают электромагнитное поле, иногда его называют биополе, которое окружает взрослого человека и должно быть не меньше 40-50 см (чем больше, тем лучше). Нарушение или исчезновение какой-либо оболочки вызывает болезнь. Даже если человек ушёл, его биополе, ещё несколько секунд фиксируется на месте его бывшего нахождения. У здорового человека фантом существует от пяти и более секунд до нескольких минут, часов и даже дней. Если измеренное биополе человека приближается к нулю (слабое), человек обречён. Это обнаруживается иногда задолго до его смерти, когда человек вообще ни на что не жалуется. Некоторые животные, таким образом, могут «видеть смерть». Собаки воют, или, поджав хвост, уходят и забиваются в угол, прячутся. Или истошно лают на нечисть (как собака из сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях»).

Изменение энергетического баланса часто происходит за счёт зашлакованности организма, образования так называемых энергетических пробок. Это приводит к различным заболеваниям. Чем чище внутренняя среда организма и помыслы, тем здоровее организм. Работа мышц, желудочно-кишечного тракта, позвоночника, сосудов так же способствуют здоровью. Возраст значения не имеет.

Древние предки индоевропейцев как-то догадались об этом энергетическом чуде (электромагнитной структуре человека) и *обожили* его. Предки не могли знать ничего об элементарных частицах, о плазмоидах. И представили защитное поле в виде сонма (как пчелиный рой) мелких невидимых светлых (или золотисто-сверкающих) человечков, пляшущих, вечно двигающихся, со звонкими музыкальными инструментами в руках, или с ножом-лучом в одной руке: маленькие существа громкими звуками или ножом-лучом отгоняли нечисть от охраняемого человека. Они умели волшебно превращаться, красивые для самих охраняемых, они были для внешнего мира строящими гримасы, наводящими ужас на врагов, нечистую силу – так люди наглядно «изображали» для себя эти **существа света** (и передвигавшиеся со скоростью света; или, в воображении древних, - просто с очень большой скоростью). **Бесы** защищали людей, сопровождая каждого вечно, старея и умирая вместе с ним. При этом никогда никого не убивали, не били, не ранили, только устрашали своим видом и движениями. В фольклоре встречается образ *огненная сорочка* (воплощение космической оболочки каждого ядра или частицы жизненной материи, и – шире - каждой жизни, о чём предки могли только догадываться), волшебной невидимой сорочки, наделяющей того, кто её носит, необычайною богатырскою силою и стойкостью (по-современному – иммунитетом!), что позволяло силачу-богатырю владеть мёчом-кладенцом и другими волшебными силами. Огненная сорочка – по-современному аура, а по-старинному бесы, сонм пляшущих, светлых мизерных людей (антропоморфных частиц света).

Божества или добрые духи протоиндоевропейского мира, безусловно, относившиеся к классу берегинь, под именами *гномов, гениев, бесов, бэсов, «мальчиков с-пальчик»* были у древних египтян, этрусков, жителей Крита, древних италийцев, латинян, греков, русских, славян. В Новгородской 1 летописи младшего извода писали: «жьряху бесом на горах»; а в другом христианском поучении упоминаются «моления бесом у колодезя» (славянские святилища в большинстве были на горах и холмах; а моления проходили в рощах, у воды или огня). В «Слове св. отца Моисея о ротах и клятвах»: «жертвы приносят бесом…»; в поучении XVI века: «и бесом требы приносят» - это о наших прадедах, приносивших жертвоприношения предкам, их **энергетической космической охранной силе**.

Вот цитата из энциклопедии «Мифы народов мира» о египетских бэсах: «Бэс (bs’) в египетской мифологии – божество, охраняющее человека от бедствий, покровитель семьи. Египтяне верили, что бэс изгоняет злых духов, помогает при родах. Изображался в виде человека-карлика, кривоногого, с широким уродливым бородатым лицом, искажённым гримасой. Считалось, что внешнее уродство бэса отпугивает злых духов. Иногда изображался с ножом в руках (Бэс-Аха, Бэс-воин) или танцующим, с музыкальным инструментом (Бэс-Хит, Бэс-Хат, «танцующий бэс»). Нож и музыкальный инструмент в его руках должны были устрашить врагов. Иконография бесов очень разнообразна. Сохранилось огромное количество имевших защитный характер амулетов в виде беса (их находили при археологических раскопках в Передней Азии, на побережье Средиземного и Эгейского морей,… в Северном Причерноморье, на Урале, в Сибири, в Средней Азии)». Во многих землях индоевропейского мира бесы, которых люди представляли в своём воображении в виде маленьких человечков, изображали на детских и женских амулетах, на гребнях, чтобы они ограждали от злых духов, скорпионов, змей. В одном древнеегипетском тексте, в сцене умершвления Гором (Хором) врагов, бэс назван *старым солнцем*, которое само себя возрождает (египтяне явно связывали образы бэсов со светом, с солнцем, с энергией, с превращениями энергии, «возрождениями» её), превращаясь из старика в юношу. На одной из гробниц наглядно изображён этот «переход» как ритуальный прыжок. На саркофаге этрусков божество-проводник (бэс) и бегущий пёс сопровождают умершего в мир иной, а сверху, чуть отставая, летит птица-душа. Это лишь один из вариантов изображения проводов человека. Изображения бэсов дошли до нас на кипрском каменном саркофаге из Аматуса (1-я четверть V века до н.э.), который и ныне хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Иллюстрации помещены в книгу «Этруски и Средиземноморье». На боковине погребального саркофага этруска, у головы, изображены пляшущие четыре бэса, явно сопровождающие рождение, начало жизни человека; на боковине у ног – четыре богини плодородия (или богини судьбы), они, как правило, ещё богини земли, это к ним человек уходит вперёд ногами. На многих саркофагах, также, как и на саркофаге из Аматуса, (например, из этрусского города Вульчи 300-280 годов до н.э.) четыре бэса вырезаны из камня с внешней стороны у изголовья, у ног – четыре неподвижных обнажённых богини судьбы. Бэсы стары, их гениталии прикрыты, а богини молоды, у них всё открыто. Четыре цифра условная (бэсов много), обозначает оберегание «на все четыре стороны».

Бэс участвовал в божественном рождении Елены Прекрасной из яйца [эта сцена изображена на апулийском кратере из Бари в Южной Италии, 380-370 годы до н.э.]: он являлся освободителем Елены, разбивающим яйцо на две половины. Вспомните, как громко кудахчет курица при рождении яйца, возможно, так же отгоняя злые силы от новорождённого. Эти карлики (иногда считали, что они величиной с большой палец руки, на самом деле они были микроскопически малы), посланные богом, также покровительствовали невестам и свадебным торжествам, принося на свадьбы музыку, веселье, танцы, пляски, отгоняя от невесты злые чары, помыслы, злых духов.

В ведийской мифологии карлики-мудрецы (валакхильи – «волосатые из щели», кельи) включаются в класс сиддхов (siddha – «совершенный»). По энциклопедии «Мифы народов мира»: это «полубожественные существа, обитающие в воздушном пространстве – Антарикше, и отличающиеся чистотой и святостью. Согласно пуранам, число сиддхов доходит до 88000, и они владеют восемью сверхъестественными свойствами: «становиться бесконечно малыми или большими, предельно лёгкими или тяжёлыми, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять своей воле предметы и время и добиваться верховной власти над миром». Это качества света. В «Ригведе» говорится (опять цитируется та же энциклопедия): «Что валакхильи возникли из волос Праджапати («господин потомства» *– А.Б.*); с их именем связаны 11 гимнов. В пуранах отцом валакхилий считается Крату (умножение; сравните: «многократный»), великий риши (рекущие от имени ведийской богини речи и логики Рич, Рик: мудрецы и поэты – *А.Б.*), шестой сын Брахмы. Согласно легенде «Вишну-пураны», этимологизирующей имя валакхилий, «однажды волос (vala) из паха Крату упал в трещину на сухой земле (khilya). Из этой трещины вскоре появился «пчелиный» рой необычных существ – валакхилий, величиною с большой палец руки каждый, которые способны летать быстрее, чем птицы»; по одним мифам…, «они живут на солнце, где питаются солнечными лучами, являются стражами солнечной колесницы. Валакхильи в Индии почитаются за чистоту, добродетель; считается, что насмешка над ними не проходит безнаказанной даже для богов». Они жили по принципу пчелиного роя, считалось, что сам Сурья (солнце), а также солнечные братья Ашвины (утренняя и вечерняя заря - боги перехода), покровительствовали им, как и пчёлам.

У славян и русских бесы – (ю)уродливые светлые бородатые маленькие человечки, сопровождали богиню, покровительницу рожениц и помощницу повитух (в разных регионах славянского мира она носила разные имена: Ушас, Заря, Дева, Макошь). Или богинь удачи и судьбы. Услышав первый крик младенца, светлые волосатые эти карлики-мудрецы начинают шуметь, отгоняя нечисть. Они ростом с «большой палец руки» - как сказано в ведах. Вот откуда наш сказочный герой *мальчик-с-пальчик (мужичок-с-ноготок, мужичок-с-кулачок, сам-с-перст, Парстук, Перст, Мизинчик, Пальчик)* – волшебное существо (вернее, множество существ, в славянской и балтийской мифологии, слившихся в одно), воплощение мудрости, космического добра, загадочной скрытой силы, защиты человека от всего враждебного. В сказках «мужичок-с-ноготок, борода-с-локоток; или сам-с-перст, борода-на-семь-верст». Иногда его называют *Мизинчик*, например, у поляков; «в преданиях лужицком и хорутанском, - по словам Афанасьева, - *Palĕik (Palĕiek)* – нежное красное существо; если он и подвергается разным опасностям, то… вследствие своей догадливости и лукавства всегда ловко выпутывается из беды. Это сказочное лицо встречается у всех индоевропейских народов и, следовательно, принадлежит к кругу тех мифических представлений, за которыми следует признать глубочайшую древность происхождения. У пруссов и литовцев карлик этот называется *Parstuk* (perstuk от литовского перст), у немцев *Daumtrling*, то есть человечек величиною с большой палец… (сравни: *коротыш* – малорослый, карло; греческий *пигмей* – кулак) буквально то же, что в русских сказках *мужичок-с-кулачок*; в санскрите *bâlakhilja* (валакхилья – «волосатый из щели») – гений, одарённый высочайшей мудростью, ростом с большой палец…. В народных сказках мальчик-с-пальчик изображается таким крошкою, что легко может скрыться в хвосте или гриве коня, в его ноздре, ухе или под копытом,… удобно помещается под грибом, словно под крышею».

От этого образа и *Тельпушок (Лутоня)* от древнерусского «тельпух» - пень, обрубок; неповоротливый человек. «Лут» - лыко, кора липы, ивовые ветки; прут, хлыст, доска (Фасмер). Мальчик из дерева в русских сказках. Сюжет известен с древнейших времён и в индоевропейской мифологии. Афанасьев писал: «русские сказки говорят о рождении дитяти из обрубка дерева. Бездетные родители – старик и старуха берут чурбан, кладут его в колыбель, начинают качать и причитывать над ним, как над ребёнком, и заветное их желание исполняется – из обрубка дерева рождается мальчик, которому поэтому даётся имя Лутоня, Тельпушок; по другим вариантам, он рождается из полена, положенного на печь. Мальчик этот отличается необыкновенною хитростью и принадлежит к одному разряду с карликами…». Этот мальчик противостоит силам тьмы; потусторонним силам. Тельпушок праобраз литературного Буратино и других.

В период христианства все дохристианские божества были оболганы, им придавались злые, демонические черты. Пляшущие юродивые светлые сверкающие бесы – мизерные гномы, корчившие «страшные» гримасы, особенно были ненавистны христианской пастве. Появилось слово «бесноватый», которым называли и танцовщиков, и больных эпилепсией, душевнобольных и одержимых. А также - выражение «бесовы дети». Всё, что не христианское, стали называть «бесовство». Хотя бы это даже никакого отношения к славянской мифологии не имело. Бесы из берегинь стали воплощением бессмысленной злобы или намеренного зла; из светлых стали чёрными. Но тем, кто их оболгал, ничего не прошло даром.

В конкретном выражении из «Слова…» чувствуется, что автор уже утратил исконное представление о бесах (как и другие христиане-русские к 1185 году) и употребляет его для обозначения враждебного христианам явления, всего нехристианского.

«…мечами харалужными»

Харалуг – сталь западноевропейской выделки.

«Поскоплены саблями…»

Слово «поскоплены» (в основном тексте «поскепаны») сложнопереводимое, недостаточно в его смысл вложить лишь «порублены», здесь ещё есть оттенок понятия «оскоплены». Видимо вкладывается смысл: если кто с пробитым шлемом и выживет, он не сможет дать полноценного потомства.

«…Красной Глебовны…»

Красная употребляется в значении «красивая». Ольга Глебовна, княгиня, жена Всеволода Святославича, сестра князя Владимира Глебовича переяславского, внучка Юрия Долгорукого.

«…Мечом крамолу ковал…»

«**Крамола**» от имени (одна из метафор или вариантов имени) древнеславянского бога (одного из богов) границ **Крома** и хранителя того, что внутри границ. Слово санскритское и индоевропейское. Сравните слова: «укромно спрятанный», «укромный», «укромный угол». От Крома - «кромка» леса, поля, воды, моря, платья и так далее. Упоминание Крома дошло до нас по схематичному изображению бога и надписи его имени на камне Тиуновского святилища. Крамола, таким образом, – то, что переходит границы (в том числе и нравственные): битва, шум, тревога, бедствие, опасность, интрига, происк, ссора, распря, волнение, клевета, навет; нечто дурное, плохое.

«В граде Тмутаракани»

«Тмутаракань» в переводе с тюркского состоит из двух корней-частей: «тьма» - 10000, или много, множество; тьма же у русских – то, что всё скрывает. Плюс тюркское tar-agan – беглец. Получается «Тмутаракань» - «скрывающая беглецов»; или «много беглецов», «10000 беглецов». Туда, на окраину ойкумены Руси раннего средневековья действительно часто сбегали, чтоб спрятаться от преследований врагов. Город был укреплён крепостной стеной.

«Великий Ярославов сын Всеволод»

Всеволод I Ярославич (1030-1093), великий князь киевский (1078-1093), четвёртый сын Ярослава Владимировича Мудрого (ок. 978-1054), занял великокняжеский престол после гибели старшего брата Изяслава I (1024-1078; правил с 1054), правление его было беспокойным, потомки его братьев вели непрерывные междоусобные войны. Во время княжения Всеволода его сын Владимир Мономах (1053-1125), по свидетельству летописцев, «не выпускал из рук меча». Всеволод отдал в наследство сыну Святополку Новгород, Изяславу отдал Владимир и Туров, а Владимиру Мономаху Чернигов.

«А Владимир… в Чернигове»

Имеется в виду сын Всеволода Владимир II Всеволодович Мономах, княживший тогда в Чернигове.

«Бориса же Вячеславича слава на суд приведе»

Дети младших рано умерших сыновей Ярослава Мудрого, «Ярославли внуки» Борис Вячеславич (+1078) и Давыд Игоревич (+1141; промышлявший порой пограничным разбоем) оказались оттеснёнными от великокняжеского престола, на положении полуизгоев, второстепенных князьков без покровителя. Они избрали местом сосредоточения приморскую Тмутаракань, где велась широкая международная торговля, где собирали дань с народов Северного Кавказа и в случае надобности могли набрать хорошее конное войско из местных племён. Автор «Слова» намекает и на конкретный эпизод. В 1078 году Олег Святославич (родоначальник Ольговичей, дед князя Игоря), гостивший у родного дяди Всеволода в Чернигове, бежал оттуда в Тмутаракань к брату Роману Святославичу «Красному». И вместе с Борисом Вячеславичем привел наёмные (или союзные) войска на Русь, на Всеволода. Так начались «полци Олговы, Ольга Святославича», то есть усобицы с призванием половцев.

В генеральном сражении на Нежатиной Ниве половецко-русские войска Олега и Бориса были разбиты соединёнными силами четырёх князей: Изяслава Ярославича (1024-1078), его сына Святополка Изяславича (1050—1113), тогда князя новгородского, Всеволода и его сына Владимира Мономаха, княжившего тогда в Смоленске. Борис был убит («слава на суд приведе»), то есть получил соответствено своей славе «по заслугам».

«Святополк»

Святополк II Изяславич (1050-1113), князь полоцкий (1069-1071), новгородский (1078-1088), туровский (1088-1093), великий князь киевский (1093-1113), сын Изяслава I Ярославича и сестры короля Польши Казимира I, был женат на дочери половецкого хана Тугорхана. Лицемерный и жестокий, он разжигал княжеские междоусобия, однако и участвовал в походах на половцев иных неродственных Тугорхану племён. Угнетением народа подготовил вспыхнувшее после его смерти восстание в Киеве, в результате которого киевляне пригласили на великокняжеский престол сына Всеволода Ярославича – Владимира Мономаха.

«Прилелеял отца своего…»

Имеется в виду Изяслав Ярославич (1024-1078), великий князь киевский (1054-1068, 1069-1073, 1077-1078), сын Ярослава Мудрого, брат Святослава II и Всеволода I Ярославичей. Изгонялся из Киева (народным восстанием 1068 года и братьями в 1073); возвращал власть с помощью иностранных войск. В 1072 году участвовал в составлении законов известных как «Правда Ярославичей». Был убит в 1078 в битве на Нежатиной Ниве. Сын его Святополк «прилелеял» (нежно взял и повёз) в Киев тело отца, по обычаю того времени, на носилках между конями-иноходцами венгерской породы. Носилки прикреплялись шестами к двум коням, бегущим друг за другом.

«…Погибала жизнь Дажбожьих вънуков…»; «въстала обида в силах Дажбожа вънука…»

Имеется в виду сокращение человеческих жизней в отчине русского народа. **Дажбог** (Даждьбог, Даждь-бог, Дажьбог, Дажь-бог, Дабог, Дабрат) - праславянский, русский и южнославянский **бог изначального космического света, всего белого света года и длительных циклов световых, временных периодов** (от 11 лет до нескольких миллиардов лет). Бог всего белого света, не имеющего видимого источника и имеющего источник света (свет - энергия, цвет, жизнь, дух). В свете присутствуют и преобладают силы добра. Бог небесного огня; правды (ибо она светла и открыта); бог-воин, сражающийся на стороне праведного, который показывает мудрую силу действия. Бог-судья, карающий неправого, обманщика. Для этого на его небесной золотой колеснице есть «топор стоострый, стоударный». Бог, «от гибели спасающий, когда ему не лгут». Воплощение доброжелательной человеку сущности, доброго начала. В самом названии читается: «бог дающий». На некоторых изображениях он – солнце, рисуемое с лучами, на конце каждого - рука, ладонь («длань дающая»).

Б.Рыбаков, обратил внимание на то, что русский книжник XII века определял длительность царствования Дажбога «в 7470 дней, то есть в 20 лет и полгода» (имеются в виду «дни» и «годы» богов, а не людей). Расчёт летописца не очень точен. Сейчас учёные открыли 11-летние периоды солнечной активности и другие. Греческий Аполлон улетал на лебедях в Гиперборею каждые 19 лет. Дакша в ведах родился вместе с богом огня Агни первым в начале творения и так же уходил и возвращался. Даже если расчёт тогда не был и не мог быть точным, тенденция ясна: **Дажбог – бог** не (одного только) Дня (даже если это день богов – год), а **длительного светового, временного цикла** (11-летнего и других). Нынешние учёные больше знают о циклической активности солнца в течение тысячелетий. Например, каждые 11 лет магнитное поле солнца меняется, меняется солнечная активность. Но и древние предки индоевропейцев догадывались об этом. Поэтому выделили бога длительного периода света как законодателя всех годовых и многогодовых, солнечных циклов, ответственного за все изменения, в этих циклах происходящие. В ведах был подобный бог - **Брахма** – семя, бог зачатия, творец мира, изначальное начало всему. В источниах он описывается по-разному, по-разному трактуется зачатие Брахмы, а значит жизни: 1) порождённым самим собой; 2) сыном изначального отца; 3) богом, вышедшим из лотоса; 4) появившимся из золотого яйца, плавающего в первобытных водах. Один из эпитетов Брахмы, Праджпати, связан с созидательной природой – он создал 10 (7 или 3) прародителей человечества. В «Ригведе» носителями имени Праджапати выступают Агни, Индра, Сома, Савитар. Мир и всё живое, сотворённое Брахмой, существует циклично, и каждый цикл равен одному дню жизни Брахмы или 2160000000 лет. По прошествии этого периода весь мир погибает в огне, а потом Брахма создаёт мир заново. Этот процесс длится 100 лет жизни Брахмы, в итоге всё превращается в изначальную материю. У русских Брахме соответствовали **Дажбог** – бог света и длительных световых циклов, **Род** – родоначальник людей.

Верх торжества Дажбога в ежегодном календаре – день летнего солнцестояния – наиболее длительный в части пребывания света на земле. Рыбаков нашёл изображение Дажбога, зашифрованное из-за христианского цензуирования под Александра Македонского (воплощением которого считался также и греческий Аполлон, Аполлон же ассоциировался с русским и южнославянским Дажбогом) на диадеме 1167 года из Сахновки у Девичьей Горы на киевщине. На диадеме Дажбог с русальскими жезлами в руках возносится к зениту на двух крылатых животных с головами птиц. Митрополит киевский Климент Смолятич (1147-1154) знал об изображениях на Руси в виде возносящегося Александра; животных, возносящих свет, называл грифонами («грипп», или птицами «ног» - ногай-птицами): «А грипп зовется Ног, иже Александрова въздухохождения еллиньская писания сказають…». Рыбаков писал: «Климент сознательно снизил легендарный эпизод с полётом на небо, назвав его всего лишь «воздухохождением». Ещё больше он был бы возмущён, догадавшись, что древний мастер - хранильник традиций - воплотил в этом образе Дажбога, чья одежда усеяна растительным орнаментом из ростков и семян, полных производительной силы; чьи русальские жезлы символизировали то же – силу растений, силу света в его зените. Рыбаков писал о том, что Дажбога изображали на земле праруси с I тысячелетии до н.э. в виде антропоморфной мужской стелы (камня; «болвана света») с круглым, как солнце лицом. Даже волоски на его бороде были расположены лучеобразно.

Дажбог наделял людей мудростью, энергией, мастерством, здоровьем. Он - олицетворение творческой силы прародителя. Здесь уместно вспомнить строку из «Ригведы», содержащую обращение к Митре: «О Митра, глава дома, и рода, и народа»; таков же и Дажбог. В одной украинской песне Дажбог – покровитель свадьбы, встречал жениха на рассвете «меж трёх дорог»; в другой песне, относящейся к сезонному циклу, Дажбог хранитель ключей земли. Высылал соловушку замыкать зиму и отмыкать лето. Не случайно Дажбог связан с изобилием, покровительствовал пахарям, сеятелям; а также лекарям, травникам, знахарям. На всю зиму Дажбог отдавал ключи птицам, они уносили их в вырий (ирий), рай предков. Дажбог – гарант установленных отношений в космосе, мире и обществе (от семейных до международных), что говорило о праславянских истоках образа Дажбога, роднило его с ведийским и авестийским богом договора **Митрой**, с ведийским богом справедливости **Дхармой** («правильно устанавливающий плод во чреве») и с греческим Аполлоном.

Но в то же время в ведах есть бог ещё более близкий Дажбогу – это **Дакша**. Образ Дакши вобрал наибольшее количество черт, деталей характеристики («могучего рода Дакша», «ловкий», «способный»). По ведам, Дакша первый (вместе с **Агни**, иногда имя Дакша используется как эпитет Агни) родился из вод докосмического океана, когда ещё не было не только людей, но и богов, в «Ригведе» его называют «отцом богов», иногда он отождествлялся с творцом Праджапати. Значит, он был и бог-родович (как у русских). По следующей версии творения (их множество), или в другом поколении (в иные века он также периодически уходил и возвращался на землю). Дакша был седьмым сыном Брахмы («оплодотворитель»), и родился из большого пальца правой ноги Брахмы. А его супруга Дакши родилась из большого пальца левой ноги. У Дакши и его жены было 50 (в некоторых источниках – 60) дочерей. Они отданы в жёны богам и мудрецам, прародителю человечества (имеется в виду только белое человечество протоиндоевропейцев; других веды не знали) Ману. Старшая дочь Дакши **Дити** стала матерью **дайтьев** – гигантов-асур («асуры» - не солнечные; Сурья – солнце), боровшихся с богами. Вторая дочь Дакши **Дану** стала матерью **данавов** – водных гигантов-асур, боровшихся с богами. Боги победили в этой битве и разрушили крепость асур Трипуру (третий мир, отождествляющийся с нижним). Данавы находились в свите ведийского бога мировых вод **Варуны**. Имя богини небесных вод Дану (у русских *Дана*) сохранилось в названиях европейских рек: *Дона, Днепра, Северского Донца, Дуная* (античное название в верхнем и среднем течении – Данубий), в имени бога морей *Посейдона*.

Третья дочь Дакши **Адити** стала матерью **адитьев** – солнечных богов, которых то 7, то 10, 12 (в зависимости от появления в приполярных областях, где жили наши предки, большего количества светлых месяцев; когда предки ушли на юг, - все месяцы года стали светлыми). Дакша основал веру, главное в которой - жертвоприношение (не только в виде заклания жертвенного животного, но больше и чаще в виде молитв, гимнов богам, песен, танцев; цветов, ароматного дыма, растений и плодов; огня; масла и продуктов домашнего производства). Он устроил первое жертвоприношение, созвав всех богов, кроме *Рудры* (бога ярости и гнева) на вершине горы Химават (хима в санскрите – зима). Вот почему предки русских и славян совершали жертвоприношения, молились, возжигали священный огонь богам на вершинах гор (и холмов), которые потом были названы – в большинстве – «лысыми горами» (то есть с вытоптанной, утоптанной, разровненной людьми вершиной). В ведах Дакше приносили жертвы dākşāyaná во время зимнего солнцестояния – самый сложный и ответственный период в году, когда один год сменялся другим, солнце одного года сменялось солнцем другого. Дакше был посвящён лес, в санскритско-русском словаре он называется dakşināranya.

Для русских Дажбог был одним из самых главных богов (хотя ***главенство в вере протоиндоевропейцев не актуальная категория, ценилось и подчёркивалось всеравенство богов, идея «равной доли» в жертвоприношении всем богам и предкам***). В «Повести временных лет» под 980 годом написано: «И нача княжити Владимир в Киеве, и постави кумиры на холму вне двора теремного: Перуна деревянна… и Хърса, Дажбога и Стрибога, и Семарьгла, и Макошь» (а Велес стоял отдельно). «Хроника» Иоанна Малалы, находящаяся в Ипатьевской летописи, затем повторённая в «Повести временных лет», под 1114 годом, рассуждая о богах, отмечала: «…И по сём царствова сын его именем солнце, его наричають Дажбог… Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дажбог, бе бо муж силен». В «Слове о полку Игореве» русских называли «дажбожьими внуками» и упоминали об этом дважды. В «Слове и поучении против язычества» (XVI век) христианский автор писал: «А дружии веруютъ въ Стрибога, Дажбога и Переплута, иже вертячеся и пиютъ ему в розе, инии веруют в сны» (здесь «пиют… в розе» - пьют из рога). Число Дажбога 7. Месяц - июнь, а также время его - конец декабря - начало января, зимние святки. День его, как и богов солнца, - воскресенье (от «кресити» - высекать огонь).

Дабога (Dajboga) почитали сербы и южные славяне (у западных славян он назывался Daćbog) ещё в середине XIX века. У сербов была гора Дабог (Dajbog). В Чехии и Черногории встречались топонимы *Дакша* (Doksy). Daksa – остров в Адриатическом море (там, в Иллирии, с древнейших времён жили предки славян, они почитали Дакшу). Это имя встречается у Птолемея и в «Краледворской рукописи» чехов. Этим именем названа область в Карпатах. В Нижней Паннонии жили предки славян. Область во II - III веках стала римской провинцией. Там найдена надпись, относящаяся к указанным векам, на барельефе, где изображён праславянский бог (здесь имя его *Добрат*) на лошади: «Богу Добрату Евтихий раб воздал». Храмы или места почитания Дажбога иногда были совместно с Радегастом (в Ретре), так как они оба Сварожичи (небесные), или, как предполагают некоторые исследователи, это был один бог под разными именами (по местностям). Афанасьев упоминал «географические названия местностей: Дацьбоги (Дадзибоги) в Мазовше, Даждьбог в Мосальском уезде».

«…Сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую»

Из многотысячного русского войска сватом половецкого хана был только один князь Игорь. Автор «Слова» намекает на коварство эгоистичных дипломатических приёмов Игоря (на его месте могли быть и другие князья) по отношению ко всей Русской земле, при этом даже не вдаётся в подробность, что Игорь изначально не со сватом воевал, а, напротив, конкретно в этот раз со сватом и не воевал. Но нравственная суть остаётся всё та же.

«…На землю Троянову»

То есть на землю Русскую, киевскую.

«…Храброго полка не воскресить!»

В тексте «не кресити». Сразу видно, что слово «воскрешать» дохристианское от общеиндоевропейского «кресити» - высекать огонь, собственно первоначально бить камни «крест на крест» друг о друга, отсюда «кресало», «крест». Воскресить в дохристианской вере – возродить из пепла. «Кр» и «хр» чередующаяся (по местностям-говорам) согласная корневая основа слов Хор (у русских Хорс) – Корсь, бог солнца и времени. Как солнечный день – Sonntag – слово «воскресенье» сохранилось в некоторых индоевропейских языках, в частности дошло до нас в немецком. В этот день индоевропейцы, в том числе и славяне, зажигали костры, прыгали через них, очищая себя; пели *хором* (слово «хор» произошло от коллективных – в кругу – песен, посвящённых Хорсу) гимны солнцу; водили *хороводы* (круговые танцы в честь Хорса); ходили в гости (и потчевали гостей), на ярмарки, к священным источникам, камням и в священные рощи, проводили свадьбы, праздничные гуляния. Воскресенье называли «красным», «весёлым», «разгульным». С особенным удовольствием славяне встречали *прощённое воскресенье* во время масленицы, очищающее совесть и дух, дающее эффектную психологическую разрядку. Это своеобразное *время покаяния*: все просили друг у друга прощения (первыми просили прощения младшие у старших). Христианство, которое не могло искоренить этот обычай, переняло его. В христианские времена понятие **«воскресение»** (воскрешение) было выгодно скрестить с дохристианским понятием **«воскресенье»**, так как люди уже привыкли считать воскресенье праздничным, светлым днём, днём солнца и огня, и отменить это было невозможно. В то же время, праздновавших воскресенье в свете национальных традиций христиане осуждали.

«Карна и Жля поскакали по Русской земле»

Карна - корень «кр», «хр», «кар» тот же, что и «хоро», «коло». Символ вращающегося колеса (времени), тот же, что и в греческих *Крон, Кронос, Хронос* – время, пожирающее своих детей, - и в русском *Хорс.* Эти боги неумолимого времени, вечности восходят к ведийской *Кали* (русская *Кала*)*.* С корнем «кар» встречается преимущественно уходящее чёрное солнце, время перехода, солнце умерших или мёртвых, как, например, *Карачун.* *Карна* – русская богиня посмертного времени, или наджизненного времени, небытия. *Смерть* же – богиня смертного часа. Карна – колесо времени, в которое все попадут. Индийское *«кар»* – название гибельного сезона дождей. На санскрите *«каr»* - восхвалять; karú – певец, вдохновитель. Именно поэтому оплакиваемых умерших на Руси восхваляли, перечисляя их достоинства и заслуги, печалясь о безвременном уходе, *карили*. *«Карити»* - корить, укорять, оплакивать. Так в плачах часто укоряли покойника, что он рано покинул живущих. В Галицкой летописи под 1262 годом написано: «Умре княгиня Миндовговая и нача (Миндовгъ) карити по ней… И посла Миндовгъ… по свою свесть, тако река: се сестра твоя мертва, а поеди карить по своей сестре». Если русский воин погиб вдали от дома, - его оплакивала богиня Карна. *Карение* – магия, волхвование; а также – брань, осуждение, насмешка. *Карать* – наказывать. *Карнать, обкарнать, окарнать* – обрезать, урезать; *карнаухий, карноухий* – с обрезанными, порезанными или как обрезанными (маленькими) ушами. Все эти слова и понятия связаны с богиней Карной. *Кар, Карун* в египетской и авестийской традициях крылатые существа, владыки водных стихий в образе водоплавающих птиц – гуся, утки, переносили души умерших. В римской мифологии Карна – богиня подземного мира. В её праздник *карналии* ей приносилась в жертву бобовая каша, а могилы родных украшались цветами. По-итальянски Карна – чёрная. В греческой мифологии *Карн* – демон плодородия в части сезонного умирания природы, ухода в землю (под землю) на зимний сезон (как русский Кащей), с ним связан и ему противостоит *Аполлон* – бог жизненной силы, был даже *Аполлон Корнейский*.

Память о Карне запечатлена во многих топонимах и гидронимах: река *Карна* в Вологодской и Архангельской областях; а также *Карши, Каршев, Каршева, Каршево, Карн, Карновичи, Кариат, Кареева, Карион, Кары* и другие.

Желя (Жля) - древнерусская богиня смертной печали, воплощение скорби, жаления, надгробного плача (часто упоминается вместе с *Карной*, а иногда с ними упоминаются *Кручина, Журба, Тоска* и *Туга* – синонимы печали). Сходное обозначение обрядов «желенья и карания» встречается в перечислении различных дохристианских обрядов в списке XVII века «Слова некоего христолюбца…». Желя душила горечью горя, извергая его из огненного рога, или она витала над полями брани, оплакивая погибших воинов, а когда их тела сжигали, - Желя разносила их пепел в пылающем роге. В Ипатьевской летописи под 1185 годом говорится: «И тако, во день святого Воскресения наведе на ны плачъ и во веселье место Желе на реце Каялы», то есть вместо веселья Желя навела на всех печаль на реке Каяле (мифической реке загробного мира). В христианском памятнике письменности XIV - XV веков русских осуждали: «окаянным осквернишася желением»; и там же вопрошали: «Есть ли пособие отче умершим душам, иже по них на многи дни желеютъ, со многим плачем и рыданиемъ горькимъ». А в других письменных творениях той же поры писали: «И совлече ризы своя желенныа» (то есть печальную одежду); «Имущи Желю и плачь…». В древнерусской статье о грехах христианина, запрещалось обращаться к «Желе, Роду и роженицам». В Паисиевском сборнике (XIV - XV веков) написано: «Приемше св. крещение и веру правую, осквернишася окаянными Желями» - то есть, и приняв христианство, люди продолжали оплакивать мёртвых по обычаям предков. В поучении XIV века «О желеющих», приписываемому св. Дионисию, под «желением» («в желении ходяща») понимался траур: комплекс поминальных обрядов (специально устроенное ритуальное действо). Умершие «скверными речами упрекалися» (родные корили: что ж ты рано ушёл?! На кого нас оставил?!… и прочее). Обряд сопровождался самоистязанием. «Дьявол учить желению тому. А другыя по мертвемь (могут) резатися и давитися и топитися в воде». «Последнее есть горе – Желя и ведеть таковыя во тму кромешнюю». Церковь обвиняла: «Желя смертная в пагубу». Желе была посвящена родительская (в христианстве - Дмитровская) суббота 26 октября ст. ст. – после сбора урожая. Именно поэтому накануне предкам готовили и пекли 12 блюд из зёрен нового урожая и мяса.

Желя руководила обрядом погребения – переноса человеческих души и тела в колесо наджизненного времени или в область надвременья, небытия, которые существуют за пределами человеческого мира. Ей были ведомы места, времена и пути перехода из одного мира в другой. Желя – богиня перехода. Как всякий переход из одного состояния в другое (рождение, свадьба, смерть и так далее), погребение у русских было обставлено многосимволично. Каждый компонент жаления имел своё глубокое содержание. Умерших оплакивали «рыданием горьким», «крикма-кричали кричанием пронзительным»; пели, причитали, взывая к Богам и перечисляя конкретные дела покойного, с жалением и страданием. Близкие надевали рубища, обрывали или обрезали волосы на голове, покладая их в гроб или погребальную ладью. А кладбища назывались *«жальники»*.

Траур древних русов был суровее позднейшего христианского, хотя во многом образцы христианских ритуалов взяты из дохристианской веры. Жаление русских о любимых чадах доходило до добровольного ухода в мир иной вместе с умершими. Никто не говорит, хорошо это или плохо, но было именно так. Арабский путешественник, побывавший на Руси в 930 году, описывал похороны знатного руса, и упоминал, что женщина, обрекшая себя на смерть вместе с любимым, перед своей кончиной пела длинные песни, в которых прощалась с близкими. Существовали традиционные *вопы, вопли, заплачки, плачи, приплачи, причеты (причеть), причитания, вытьё, голошение.* Ритуальные элементы, сопровождавшие обряды похорон. В летописях иногда приводятся плачи, заплачки. На похоронах Изяслава Ярославича, сын его Ярополк, «идяше по нём, плачася с дружиною своею: Отче, отче мой! Что еси пожил без печали на свете сём, многы пакасти приим от людей и от братья своя? Се же погибе не от брата, но за брата своего положа главу свою». В «Слове о полку Игореве» жена плачет: «О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши! Чему мычеши хиновьскыя стрелы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшет горе под облакы веяти…! Чему, господине, моё веселие по ковылию развея…? Возлелей, господине, мою ладу ко мне, а бых не слала к нему слёз на море рано!». В «Слове св. Дионисия» христиане осуждали русских: «Есть ли… умершим тамо кака польза в жальника, и сде желеють по ним со многим плачем и рыданием горьким. Носящим сквернага рубища на головах своих, а мужи обростивше волосы главы своею тоже за многие дни тако творят…». Дионисий осуждал драматический, рвущий душу обряд жаления у русских: «Осквернишася скверными Желями и Дыа волю творят, волю и похоть… по мёртвым резатися и давите и топите в год» [в годовщину кончины, не выдерживавшие тоски и жаления по любимому умершему, люди (чаще – женщины) добровольно уходили из жизни на его (или около) могиле].

Поминки ежегодно устраивали в Древней Руси на Радуницу. В «Стоглаве» (XVI) писали: «По селом и погостом сходятся мужи и жёны на жальниках и плачутся по гробом с великим кричаньем». Неизвестно где были центры почитания богини Жели, но в Ипатьевской летописи упоминается Желянь у Дорогобужа (северо-восточнее Смоленска). В «Повести временных лет» в 1093 году при битве с половцами близ Киева Святополк же «вынииде на Желяню», и пошли друг против друга, и сошлись…. Здесь *Желяня* (или может быть *Желань* или *Желянь* - явно река по имени богини Жели, наподобие *Леты, Стикса, Калки* или *Каялы*. Богиню Желю описал чешский хронист середины XIV века Неплах.

«Запричитало по нём горе и стенанье пронеслось по Русской земле, огонь сея из пламенного рога»

Имеются в виду пожары, которыми обычно сопровождались половецкие нашествия. Но образ существа, летающего над землёй, рассевающего огонь и печаль из пламенного рога, восходит к древнерусским богиням *Карне* и *Желе*. «Горе и стенанье» аллегорические проявления Карны и Жели.

«Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни думою сдумать, ни очами приворожить…»

Лада – здесь ласковое название любимого. Происходит от древнеевропейских и древнерусских имён богов Лад/Лада. Эти боги родовые, боги жизни. В идее их создания заложена догадка предков индоевропейцев и представление об архаичной жизни на земле, о первожизни, о её древнем происхождении из одной живой клетки путём деления клетки (вначале) на две. Древние тогда не знали слова «клетка», и называли этот процесс: жизнь, возникшая из самоё себя. Или жизнь, возникшая из себя самой. Несмотря на кажущуюся фантастичность утверждения, предки оказались правы. Одноклеточные организмы бессмертны. Как только появилось деление клетки на две, появились смертные организмы. Как в ведах Яма и Ями – первые смертные предки, у иранцев Ийма/Ийма, у европейцев, славян и русских Лад/Лада.

Людям древнейших времён свойственны догадки, которые подтвердились спустя тысячелетия. Нынешним учёным давно известно, что клетка организма является элементарной ячейкой любой живой системы. Известно, что первичные процессы взаимодействия внешних полей с биосистемами протекают в основном на уровне клеток. Это легче всего было изучить на одноклеточных организмах, на микробных клетках. Учёных удивила феноменология воздействия геомагнитных возмущений и магнитных бурь на микробные клетки энтеробактерий. Такие воздействия (при положительной императивной информации) могли заставить клетки размножаться и продлевать их жизнь на десятки, сотни дней. А при летальной информации сокращать жизнь на несколько суток. Иными словами информативный импульс извне (электромагнитный приказ) мог настроить клетку на жизнь или на летальный исход. Оказалось, что информационная гибель изначально запрограммирована в ДНК и осуществляется при активации летальных генов.

Если клеток в каком-либо организме много и они лишние, то включается физиологическая суицидная программа, а распадающаяся на фрагменты ДНК рассасывается и поглощается. Вы замечали, что пессимизм, оскорбление, невостребованность, страх и ещё ряд подобных факторов нередко приводят к инфаркту миокарда, затяжной нервной депрессии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и прочим неприятностям. В таких случаях человек включал (или она включилась помимо его воли) суицидную программу. Эта программа у энтеробактерий включается информационным космическим кодом. Летальные гены в клетке живого организма есть изначально, они какое-то время спят, дремлют, пока определённые условия не влияют на их активацию. Совокупность этих условий (которые могут быть в каждом случае того или иного организма с различными вариациями) и является приказом: размножаться-делиться или свёртываться-умирать. А есть ещё один путь – мутировать.

На самом деле ещё неясно как же совмещается двуединая работа клетки на единообразие и многообразие наследственных признаков. Как понять биофизический механизм? Это глубоко не анализировалось из-за отсутствия планетарно-космического мышления. Хотя ясно, что жизнь клетки связана с космогелиогеомагнитным фоном, олицетворяющим биологический ход реки времён. Со своим «красным» или «зелёным» светофором на её перекатах. Новые организмы рождаются, если их программа соответствует небесной генетике, и умирают, если их программа приходит в несоответствие с этим.

Учёные обратили внимание, что обычная кишечная палочка, которая есть в организме любого человека, может не давать о себе знать десятилетиями, а может «проснуться» в виде бактерии дизентерии или бактерии брюшного тифа. Нередко образуются бактерии «кентавры», не поддающиеся идентификации из-за наличия в них свойств 2-3-х микроорганизмов. Возникла теория влияния внешней среды на клетки организма. В конечном счёте, в спорах о том, что же это за среда, пришли к выводу, что влияющей внешней средой на геном клетки является информационно-генетическое излучение, сопровождающее геомагнитные возмущения и магнитные бури. Учёные поняли, что новые признаки уже заранее предсуществуют в наследственных структурах клетки, и живут там до определённого императива. А это уже прямая дорога к Творцу, Богу, с чем не могли согласиться многие учёные-атеисты.

С тех пор, как на нашей планете возникли первые живые организмы, они существуют в бесконечном непрерывно меняющемся океане электромагнитных полей и различного рода излучений. Поэтому отношение живого к внешнему миру можно рассматривать как непрерывную переработку информации в протоплазме живой клетки. В ходе эволюции у организмов сформировались чувствительные органы, воспринимающие, однако, всего лишь малую часть внешних воздействий. Тем не менее, многие процессы окружающего мира находят отражение в жизнедеятельности клетки. Вселенная отражена в нашем организме, в нашем восприятии. Это интуиция, ясновидение – всевозможные обычные и необычные проявления нашей психики. А наша клетка – отпечаток вселенной.

До появления разделения клетки первобытного организма на две половины существа были одноклеточные. Одноклеточные бессмертны. Они бесконечно воспроизводят самих себя из самих себя и никогда не умирают. Как только появилось разделение на две половины, появились одна и другая половины. Появилось их влечение, сталкивание, соитие, соединение, гармония единого целого, появилась и смерть (разрушение такого гармоничного целого). Лад и Лада не гермафродит-уродец, как иногда могут подумать не знатоки древностей, любители всевозможных уродств, темноты веков. Они боги перволюбви, первосоития, гармонии. Они же первые смертные предки. Древние предки индоевропейцев как-то догадались об этом моменте эволюции, прозрели его, «вычислили», «рассчитали». Чтили в разных уголках индоевропейского мира кто Лада, кто Яму или Ийму, или Януса двуликого.

Лад/Лада – боги (бог) входов и выходов (символ их – арка – переход. А также другие виды перехода – двери, ворота; половой орган живых существ), великого начала (как двуликий Янус у римлян), первого дня, первого месяца, первого года, начала жизни человека. Они (он) учили людей возделыванию земли и всякому созиданию. Это боги/бог договоров, союзов, лада, мира. У римлян Янус имел эпитет «дорогой создатель», позже трактовался как «мир», стал блюстителем порядка, мира (лада), вращающим его ось. Лад/Лада чествовались в начале каждого года до 9 января (когда год начинался зимой). С 1 до 9 сентября, когда года считали «по осеням», как в ведах. Летом, в купальскую неделю, во время торжества Дажбога, как вершины и величия объёма всего народившегося. Но особенно весной, когда зарождалось многое в природе. И весь год. Римский Янус ещё изображался с 365 пальцами.

Почему Ладу/Лада чаще празднуют весной, когда усиливается весеннее солнце? Ещё Чижевский писал о том, что нервные клетки отзываются на усиление солнечного коротковолнового излучения. Он утверждал, что атомно-молекулярный механизм клетки как бы настроен на солнечное излучение и ведёт себя как чуткий рецептор, повышается информативность «поля» нейрона, его упорядочение. Люди как-то догадались о чём-то подобном, небыстро пришли к этому опытным путём.

У индоевропейцев возник архаичный двоякий (двуликий, двусторонний, двуполый) **бог изначальный или возникший из самого себя. Клетка, из которой зародилась жизнь путём деления. Закон, гармония жизни, красивая слаженность, согласные действия. У славян с VI века этот бог встречается в стадии уже разделившегося на два – Лад и Лада. В более древние времена, у других индоевропейцев был и единый такой бог.**

Лад в звательном падеже (при обращении) - Ладо (*муж.*) – по-древнерусски *порядок, строй, стройность, гармония, согласие, мир, дружба, слаженность, красота.* А также *торг, сговор, благоприятный результат* («поладили»). Существовал ли бог Лад (то есть мужская ипостась Лады)? Получается, что – да. Например, в русских летописях под 980 годом написано: «…Ладо бог пекленный (имеется в виду любовный жар – *А.Б.*); сего верили бытии богом женитвы, веселия, утешения и всякого благополучия… Сему жертвы приношаху хотящии жениться, дабы его помощию брак добрый и любовный был. Сего Ладона,… по неких странах, и доныне на крестинах и на брацех (во время заключения брака – *А.Б.*) величаютъ, поюще своя, некия песни, и руками о руки или о стол плещуще: Ладо, Ладо! - препевающе песни своя, многажды поминают». Литовцы представляли Лада «богом с солнечными кудрями», славянское племя кроаты считали, что Лад – бог весны, цветов и земледельческих работ. В «Синопсисе» (1674) описывали один из пантеонов русских богов (этот текст скопирован и Пискарёвским летописцем – оба с более раннего источника) с поставленными им статуями: «…Четвёртый идол – Ладо. Сего имяху бога веселия и всякого благополучия. Жертвы ему приношаху готовящиися ко браку, помощию Лада мнящи себе добро, веселие и любезно житиё стяжати. Сия же прелесть от древнейших идолослужителей произыде, иже неких богов Леля и Полеля почитаху, их же богомерское имя и доныне по неким странам на сонмищах игралищных пением Лелем-Полелем возглашают. Такожде и матерь Лелеву и Полелеву – Ладо, поюще: Ладо, Ладо! И того идола ветхую прелесть… на брачных веселях, руками плещуще и о стол бьюще, воспевают». Киевский «Синопсис», скопированный с более раннего великорусского оригинала, говорит о том, что игры в честь Ладо (в мужской и женской его ипостаси) и там, и там, по мнению автора, «существуют и поныне» (к году написания).

Афанасьев считал, что были у «славян Ладо и Лада. В песенных припевах Ладу даётся прозвание деда: «ой Дид-Ладо!» К нему обращается хороводная песня: «а мы просо сеяли-сеяли», намекающая на древнюю умычку жён». Добавим ещё и воспевание плодородия, всего годового вегетативного цикла, ибо вторая часть хороводной песни «А мы просо вытопчем-вытопчем», воспроизводила не враждебный акт, а завершение цикла – обмолот, который производился способом вытаптывания людьми, волами или конями. На Красную горку две шеренги играющих попеременно то шли навстречу одна другой, то отступали назад и пели:

А мы сечу чистили, чистили,

Ой-Диди-Ладу, чистили, чистили!

А мы просо сеяли, сеяли,

Ой-Диди-Ладу, сеяли, сеяли!

А мы пашню пахали, пахали,

Диди-Лада, пахали!

А мы нивку орали, орали,

Та в Ладу Ладом орали.

Иногда в песнях был представлен не только весенний этап, как в этой, но и весь цикл земледельческих работ:

А мы чащобу чистили, чистили,

Диди-Лада. Чистили!

А мы пашню пахали, пахали,

Диди-Лада, пахали!

А мы просу сеяли, сеяли,

Диди-Лада, сеяли!

А мы просу пололи, пололи,

Диди-Лада пололи!

А мы просу жинали, жинали,

Диди-Лада, жинали!

А мы снопы вязали, вязали,

Диди-Лада, вязали!

«Снопы раскладывали на гумно, потом ездили по ним вокруг на лошадях или на волах»:

А мы просо вытопчем, вытопчем,

Ой-Дид-Ладо, вытопчем, вытопчем.

Формы припевов были и такие: «Ай Дид, ой Ладо!»; «Ой Ди ди Ладу»; «Ой Диди Ладо»; «Ой-Дид-Ладо», «Ой Дид со Ладою»; «Диди Лада»; «Та в Ладу Ладом»; «Ладо, ладо, ладо моё» (в последнем случае «ладо» - любимый). Рыбаков писал: «Невольно вспоминается знаменитый рассказ летописца о брачных обычаях славян,… «ту умыкаху жёны себе»…». Коней, вытаптывающих просо (поздний вариант, подразумевающий посев), «перенимают», а владельцы коней хотят их выкупить. Выкуп – девица. Сторона, сеявшая просо, выбирает из участниц другой стороны девушку и поёт: «В нашем полку прибыло, прибыло…». Несомненна связь такой игры со свадебным обрядом. Бог или два бога вместе (Дид-Лада) объединяют весеннюю аграрную обрядность с обрядностью брачной. Таким образом, Лад был бог-предок, как и, например, Род, - зачинатель и хранитель порядка в сфере плодородия (рода людского и всей природы), бог весеннего вегетативного цикла, бог разрешающий все действия, направленные на плодоношение. Близ Керченского пролива найдена надгробная надпись античного времени, когда местная мифология сосуществовала с весьма популярной греческой: «Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнёшь и забудешь» (здесь Лета – река забвения, река вечности, мёртвых, а Елисея – Елисейские или Велисейские-Велесовы поля мёртвых в загробном мире). В балтийском и восточнославянском фольклоре сохранились до наших дней сотни песен с припевом «Дид-Ладо» - и это явно обращение не к женщине-богине. Имя Лад, Ладо-бог дошло до нас в меньшем количестве случаев, чем Лада-богиня, так как в иных регионах его часто заменяли на Дид, а супруга Дида звалась Дидилия (хотя и необязательно). А.С.Фамницин в книге «Божества древних славян» полагал, что «кроме богини Лады, существовал ещё бог Лад (или Ладо)». Л.Нидерле в своих «Старожитностях» так же поддерживал эту мысль.

Лада – древнерусская богиня гармонии, юности, красоты, любви, чистоты; причём красоты и гармонии также в духовном и нравственном смысле, внутренней красоты, выражавшейся в этических поступках. Лада выполняла космические функции мощной, пронизывающей весь мир любви. Она была богиней плодородия (прежде всего в мире людей, а затем и во всей природе); богиней весеннего времени; вечной весны и жизни; изобилия. По свидетельству римского историка Тацита, в VI - IV веках до н.э. богам Ладе и Ладу (иногда его заменяли Лелем) было посвящено празднество в Лидии. Где жрец, принося жертву, переодевался одновременно в мужское (с одной стороны) и женское (с другой) платье, изображая два существа в одном (или как одно двоякое). Что символизировало вечное безначальное самозачатие в природе, начало жизни по собственному импульсу, рождение космоса из самого себя (как делится клетка!). Эта мысль кажется невероятной! Но если космос возник из самого себя и сам из себя зародил жизнь, а люди не знали точно, как это произошло на практике (ведь о молекулах, атомах, химических реакциях они в древности ещё не подозревали), - то наглядно это выглядело именно как некий бог, зачавший всё живое в самом себе, родивший или выделивший из самого себя живые существа (варианты – Пуруша; Яма/Ями; Ийма/Ийма; Лад/Лада; Дид/Лада). Лидийские бог и богиня плодородия, гармонии в природе Лад и Лада, запечатлённые VI веке до н.э., отразили архаичный образ точнее. Если бы русские Лад/Лада изображались как двоякий бог (а намёк на такую возможность содержится в древней формуле, которую многие уже не понимают, - «Дид-Ладо»), то, как двуликий Янус, он был бы, с одной стороны, юной женщиной (Лада). С другой, – стариком (Дид, Дид-Ладо). Если бы одно лицо его, юное и прекрасное, было обращено на восток, то другое, старческое, - на запад; а если бы одно лицо было повернуто на юг, то другое – к предкам, на север. У русских эти боги существовали не слитно, а каждый сам по себе, особенно известна Лада. Более того, как единый бог-творец, не имевший в ведах одного предпочтительного рода и даже называвшийся «нечто одно», «оно одно», славянские Лад-Ладо-Лада могли упоминаться в трёх родах. Хорватская песня конца XIX века пелась во время летнего солнцестояния:

Красивый Иван рвёт розы

Тебе, Ладо, святое божество.

Ладо! Слушай нас, Ладо!

Песни, Лада, поём мы тебе,

Ладо! Слушай нас, Ладо!

Здесь мы видим не только звательный падеж (женского и мужского родов), но и средний род («божество»), и женский род («Лада»); так же точно поступал народ с именем Коляды-солнца (он, она, оно). Известна сербохорватская весенне-летняя песня-молитва о дожде, где Ладу называют высшим богом:

Молимся, Лада,

Молимся вышнему богу.

Ой, Лада, ой!

Да подует, Лада,

Да подует тихий ветер,

Ой, Лада, ой!

Да ударит, Лада,

Да ударит урожайный дождь.

Ой, Лада, ой!

В Упанишадах (комментарий к ведам) *Ladia pudenda* – огонь в середине лона женщины. У индийских арьев были подобные Ладе богини. Среди них - богиня *Анумати*, выступавшая как согласие, одобрение, милость, благоволение; богиня красоты *Лакшми* (кстати, Лакшма – река в Архангельской губернии).

Б.А.Рыбаков писал: «весьма существенным обстоятельством при разборе аргументов за и против Лады является степень распространённости её имени в разных славянских землях. Чем уже ареал, тем труднее обосновать исконную древность верований. Однако для Лады так вопрос не стоит. Лада известна фольклору всех славянских народов: полякам, словакам, словенцам, сербам, хорватам, далматинцам, болгарам, русским, украинцам, белорусам. А за пределами славянского мира имя Лады известно и балтийским народам – латышам и литовцам. Один этот географический перечень, охватывающий всю балто-славянскую группу, говорит о глубокой архаике загадочной Лады. Имя её известно от Адриатического моря до Камы и от Балкан до Балтийского моря. Никаких препятствий праславянской древности Лады нет».

Наиболее древними письменными упоминаниями Лады славян являются польские церковные запрещения дохристианских обрядов первой четверти XV века, опубликованные Станиславом Урбанчиком: «Поляки ещё и сейчас около зелёных святок чествуют своих божков: Alado, Gardzyna, Isse… Этим божкам плохие христиане оказывают большую честь, чем богу: девушки целый год не ходят в костёл молиться истинному богу, тогда как на чествование этих своих божков они привыкли приходить». В 1420-е годы в Польше христианская диктатура вводила яростные запреты: «Запрещаем также пляски и песни, в которых называются имена…: Ладо, Лель…, проводимые во время зелёных святок, когда истинно познавшие Христа должны усердно просить бога… воспринять дух святой». В Ченстоховской рукописи Яна из Михочина находим то же: «…Наши старики, старухи и девушки не молятся о том, чтобы стать достойными восприятия святого духа, но в эти три дня, когда надлежало бы предаваться размышлениям (троицын, духов дни…), сходятся старухи, женщины и девушки, но не в храм, не на молитву, а на пляски; не к богу взывать, но к…: Яше, Ладо, Лелю, Туа (тур – А.Б.). Если таковые не покаются, то пойдут вместе с Яша, Ладо на вечные муки». На Лысой горе близ Келец (Кельце) в Польше (южнее Варшавы в районе Свентокшиских гор) было капище Лады, Леля, Вода. «К ним, простые люди сходились в первый день мая возносить им свои мольбы и приносить жертвы». 1 мая костров не палили, о чём говорится в «Повести о построении бенедиктианского монастыря на Лысой горе». Это величественное культовое место IX - X веков на вершине горы 1130 *м* в длину и 140 *м* в ширину окружено было каменным валом. Прямо на месте изваяний дохристианских богов, снеся их, христиане выстроили свой храм и монастырь, чтоб люди шли к ним («Тогда княгиня Дубравка приказала построить костёл и посвятить его святой троице»). Лысые горы были под Киевом, близ Днепровских порогов, юго-западнее Саратова, не исключено, что и они служили местом почитания Лады.

По представлениям наших предков, всегда в окружении цветов, Лада то сходила с гор, с облаков; то, как индийская Лакшми или греческая Афродита, выходила из вод, из морской пены (белый цвет пены и обледенелых берегов Северного Ледовитого океана наши предки помнили по своей северной прародине). Лада – помощница в плавании по морю житейскому, прекрасновенчанная (всегда в венке из цветов), многозлатая, прекрасноокая, дающая пьянящую радость объятий, негу любви, улыбки, смех. Она летала по небу на золотой колеснице, запряжённой то воробьями (наиболее плодовитые и живучие в мире птиц), то лебедями (символ верности, чистоты, небесности). Цвет её белый – цвет чистоты и невинности. Ладе приносили в жертву белых петухов (куры и петухи – символы плодовитости; а петухи ещё и символы времени, утра, а также утра года – весны, которая ассоциировалась с Ладой), круглый хлеб или пирог, белый холст, ленты, цветы. Дерево её – берёзка. В честь Лады в купальские дни, а чаще в самый день летнего солнцестояния, «завивали берёзку» и обвязывали её шёлковым поясом. Мужчина, который готов к женитьбе, «развязывал пояс Лады». «Развязать пояс Лады» иносказательно значило жениться. Ладой называли сплетённый в её честь венок, который гадающие в праздник Купалы пускали по воде. По Афанасьеву: «В весеннюю пору прекрасная богиня вступала в брачный союз… и оживляла природу… Лада у славян и литовцев почиталась покровительницею любви и браков, богинею юности, красоты и плодородия, всещедрою матерью. Закликая красную весну, обращались к ней:

Благослови, мати,

Ой, мати, Лада, мати!

Весну закликати!..

В Подольской губернии, около Межибожья,… поселяне ещё недавно воспевали царевну Ладу, а под Брестом Литовским – королевну Ладу… У сербов девицы, которые, празднуя приход весны, накануне или утром Юрьева дня надевают на головы венки и ходят по селу с песнями, называются ладовицами…»; «В старину закликание весны должно было сопровождаться жертвенными приношениями. И доныне 1 марта, на утреннем рассвете, болгары выходят встречать Весну с нарочно приготовленным круглым хлебом, наши поселянки расстилают на поле новый холст, кладут на него пирог и, обращаясь на восток, говорят: «вот тебе, матушка Весна!»… При встрече весны поются обрядовые песни (веснянки: содержанием их служит любовь, возжигаемая Ладою в сердцах девиц и юношей), и совершаются праздничные игры, идущие из глубокой древности». Херасков писал в поэме «Владимириада»:

Краснее утренней зари отроковицы

Несут уже цветы во храм любви царицы…

«О, нашей юности хранящая цветы!

Дай, Лада, мирное супружество нам ты!»

Кайсаров добавлял: «Все безбрачные приносили Ладе жертвы, и думали через то получить себе счастие для будущего супружества. Главный кумир её стоял в Киеве, а многие находились ещё в разных других местах. Имя её часто повторяется в русских песнях и то же говорит Нарусцевич о литовских песнях». В весенних песнях, молениях о дожде и урожае к Ладе шёл ряд прямых обращений: «Слушай нас, Лада»; «Песни, Лада, поём мы тебе»; «Благослови, мати Лада» и другие. Кроме весенних славлений, Ладу вспоминали на свадьбах, новогодних гаданиях-ладуваниях, на масленицу. С наступлением весны (1, 9, 25 марта; 23 апреля; 1-2 мая; с 23 мая по 24 июня, или – в других местностях – с 25 мая по 25 июня, в так называемые зелёные святки; 29 июня) наступали и Ладины праздники, в эти дни играли в горелки. Гореть – любить. Любовь часто сравнивали с красным цветом, огнём, жаром, пожаром. Остуда – нелюбовь. С корнем «лад» связаны многие слова брачного значения. *Лад* – супружеское согласие, основанное на любви; *ладить* – жить любовно, «в ладу»; *ладковать* – сватать; *лады* – помолвка; *ладило* – сват; *ладинки* – уговор о приданом; *ладканя* – свадебная песня; *ладный* - хороший, красивый. В Болгарии *ладуванье* – гадание о женихе; *Ладино хоро, Ладино коло* – весенние хороводы; *лада* – называли любимых существ (прежде всего детей, а затем мужа, жену). Это отражено в «Слове о полку Игореве». В одной русской свадебной песне «молодая» просится погулять, а свекровь отвечает: «Хоть я пущу, ладо не пустит!». В других песнях: «Ищу ль я, ищу ласкова ладу (жениха)… Доброй молодчик, будь моим ладой»; «Ищу себе ладу милую… Будь ты мне лада невестой, а я тебе женихом» (саратовское). Это же слово отражено во многих пословицах, например: «Коли у мужа с женой лад, не нужен и клад». Существовало немало топонимов с именем любимой богини. *Ладога* - (ныне *Ладожка*) русская река, впадающая в Волхлов с левой стороны в 2 *км* от его устья. *Ладожское озеро* (древнее название Нево) – самое большое озеро Европы. По нему проходил путь «Из варяг в греки».

«Святослав»

Великий князь киевский Святослав Всеволодович (ум. в 1194), двоюродный брат Ольговичей Игоря и Всеволода (отцом их он назван по своему положению, как великий князь киевский). Речь в произведении идёт о победоносном походе Святослава совместно с другими князьями на половцев в 1184 году, в результате которого был взят в плен половецкий хан Кобяк с сыновьями. Князь Игорь тогда уклонился от похода, но сделал свой успешный набег на небольшой отряд (около 400 воинов) половцев неизвестно чьего рода (не Кончака).

«Лукоморье»

От древнерусского *лукомори~* - залив моря, изгиб.

«И пал Кобяк в городе Киеве, в гриднице»

Гридница от «гридь» - «воин, княжеский телохранитель» (Фасмер) – помещение для воинов, казарма. Иногда использовалась для пиров, иногда для заключения пленных. Именно в такой гриднице был убит Кобяк.

«…Немцы и венеды, греки и морава поют славу Святославу»

Современному читателю непонятны только слова **«морава»** - чешское Великоморавское княжество, расположенное по реке Морава (в нём жили и другие славянские племена), и **«венеды»**. Венеды - собирательное название всех славян (слово «славяне» широко употребляется с VI века) - древнейшее из известных по письменным источникам самоназвание (этноним) праславян (смотрите, например, книгу словенца Йожко Шавли «Венеты: наши древние предки», М., 2003; А.В.Гуздь-Маркова «Индоевропейцы Евразии и славяне», М., 2004 и другие). **Венеды** всегда жили на территории Европы, хотя чаще они, после VI века, уже раздробленные по родам-племенам-народам, пользовались более поздними этническими самоназваниями: анты, русь, сербы, поляне и так далее.

Откуда варианты этнонимов: венды-венеды-венеты-энеты-инды (и - Индия)? Безусловно, от древнего индоевропейского бога энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, в народе называемого бог грома и молнии, а по-учёному – громовержец, ***Индры*** пращуров индо-славов. В I – VI веках венеты проживали на широком пространстве: от Центральной Европы (свидетельства Плиния, Птолемея, Юлия Цезаря) до северо-западного побережья Балтийского моря, которое современники называли **Венетским**. К востоку от Дуная в этот период появилось племя антов, родственное, по мнению готского историка Иордана, западным венетам. Анты продвигались от Южного Буга до среднего течения Днепра, вошли в племена праруси.

Венеты – не современные славяне, а наши далёкие предки - **изначально жили в Европе.** В течение тысячелетий они неоднократно перемещались с одного места (в той же Европе) на другое. В эпоху бронзового века они уже имели развитую религию, культуру и экономику. В ходе экспансии венеты основывали на периферии протославянского мира города колонии (Трою, Рим, Венецию, Винетту). Но именно к ним в метаисторическом плане восходит прямая генеалогическая линия славян. Разумеется, за тысячи лет наши предки неоднократно смешивались с соседними племенами, подвергались взаимовлиянию. Однако до нас дошло не только имя «венеты», но и многие характерные черты данной общности. Этноним «венеды» в живом употреблении современниками просуществовал до XII века, когда оставшаяся часть венедов – полабских славян (другие ветви венедов от этого этнонима отказались еще раньше в силу различных обстоятельств) – была захвачена воинствующими немецкими феодалами, католиками. Венеды частично были истреблены, часть сохранилась под названием «лужицкие сербы». Их потомки до сих пор живут в Германии, близ Мекленбурга и, как могут, борются за сохранение славянской культуры.

«…В седло кощеево»

Имеется в виду слово «кощей», «кащей» в одном из его значений - «пленник», «невольник».

В фольклоре и мифологии **Кащей**, Кащей Бессмертный, Кощей (Кощей Трипетов, Кощуй Трипетов, Кощей Трипетович, Царище Кощеище) употреблялись не только в значении «пленник», но и в значении «пленяющий». Это один из наиболее архаичных, сложных и многозначных персонажей славянского фольклора, воплощение *круга времени* (которое вечно и подчиняется неумолимым космическим законам rita); повторяющихся (вечных) годовых циклов, поэтому Кащей – *бессмертный.* Ему отведена зимняя часть годового цикла, во время которой он хранитель, консерватор природы и этим участвует в поддержании всего земного плодородия – перевоплощения, возрождения, благополучного отдыха земли за время зимы. Рыбаков писал: «В сказках, где Кащеева смерть запрятана в яйце или находится в заговорённой стреле, есть явно выраженный элемент предопределённости, участия сил более могущественных, чем сам Кащей». Кащей *хранитель тайны бессмертия*.

Другое значение слова «кащей» - *предок-пленник* в подземном-подводном третьем мире, находящийся *в основании всего сущего, в фундаменте жизни*. Только в одной былине об Иване Годиновиче есть отчество Кащея – *Трипетович*, в котором наиважнейший компонент слова «три» является указанием на основное место жительства Кащея – третье царство, подземное. Иногда за Кащеем бежит собака-ветер *Хорт*; собака – сторож подземного царства. В сказках есть замысловатое, зашифрованное указание на Кащееву смерть: «На море, на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – игла, на конце которой смерть Кащеева», обронённое в воду яйцо подхватывает щука. В этом перечне-матрёшке зашифрован миф о первотворении (один из его вариантов), о рождении жизни из мирового яйца – «золотого зародыша»; а также намёк на то, что смерть Кащея наступает, когда утка (или вообще птица - жизненное начало) снесёт яйцо, то есть наступит весна, пора рождения птенцов, жизни вообще. Яйца были неотъемлемой частью весенних аграрно-магических обрядов, начиная от праздника «красной горки» и кончая пахотой и севом. Писанки, украшенные сложным иногда космогоническим рисунком, являлись обязательной принадлежностью весенней заклинательной обрядности. Церковь переняла традицию употребления яиц на пасху из дохристианской веры славян, индоевропейцев.

Рассмотрим последовательность смерти Кащея, только в обратном порядке. Игла – человек (или любое сущее). Конец её – голова человека (или любого сущего) – всё это «золотой зародыш» в яйце. Вначале «золотой зародыш» обитал в океане, который олицетворяют в этом перечне вода и щука («щу» ассоциируется также и со словами «пращур», «ящур» - очень древнее существо, вышедшее, как и всё живое, из вод океана, прапредок). Затем предки стали обитать по всей поверхности земли, что олицетворяют заяц и утка (как наиболее плодовитые в своём роде – заяц в мире животных, утка – в мире птиц). Вся эволюция сущего на земле – перед нами. Сундук – это, конечно, гроб (склеп, домина, избушка без окон, без дверей на корьих ножках или на курьих ножках – кур символ времени), находится он в земле под дубом (дуб у славян наиболее жизнестойкое дерево, олицетворявшее мировое древо). Известно, что уровни мирового древа располагались так: под землёй – подземное царство мёртвых. То есть, тот, кто представлял всё сущее, живое в начале творения мира, теперь мёртв, он – предок, пращур, его прах у подножия или в основании мирового древа, в фундаменте жизни на земле. В былине об Иване Годиновиче не герой убивает Кащея, а волшебная невидимая сила (причём она «убивает» на время). В сказках происходит то же – герой *достаёт* Кащееву смерть, а само умершвление Кащея происходит не при воздействии героя, а на расстоянии. Рыбаков писал: «Во всех случаях смерть Кощея предопределена какой-то высшей, волшебной силой, а герой является промежуточным звеном». Безусловно, эта сила - космический закон rita; в данном случае закон времени.

Рыбаков также обратил внимание на русский образ Кащея и его аналогию в греческой мифологии, так как там лишь один Геракл борется с Аидом (аналогом нашего «царства кощного»). Рыбаков считал, что Кащей похож на греческий Аид (санскритское и русское – ад): «Как и Кощей, Аид не убивает людей, не является причиной их смерти – он только царствует над тенями, попавшими в его царство «кощное, сиречь в тьму кромешную». Наш герой Иван Годинович или Иван Царевич (позже), отчество которого Рыбаков ставит рядом с «Судьбинович», «Удачич», «Жизненный», «Воскресшающий» похож на Геракла – Herakl от Her – податель жизни, как Ярило, и он (иногда с братьями) борется с Кащеем. В одной из сказок, записанной от сибирской сказительницы Н.О.Винокуровой, Орёл-царевич после победы над Кащеем оживляет умершвлённого отца с помощью кощеева яйца, таким образом, Кащей – хранитель тайны бессмертия. Баба Яга – прародительница племени у русских («яга» - шкура козлёнка, ягнёнка, жеребёнка, и так далее, мехом наружу. То есть это в то же время и волхва, в древности одевавшаяся в шкуру, мехом наружу), связанная с царством мёртвых, часто упоминается в сказках рядом с Кащеем. Или в вариантах сказок они взаимозаменяют друг друга, а во времена христианских запретов на веру праотцов, оба могли заменяться змеем. Волхвов называли иногда кощунниками, знающими кощуны («старъча кощуны») – информацию священного содержания о судьбах человека и мира, о происхождении жизни на земле, о тайне смерти; знающими обряды, древние традиции народа. Предполагается также, что рассказывание кощунов входило в комплекс погребальных многодневных обрядов, а также – в поминальные дни предков.

Многоподробно разбирает Афанасьев образ Кащея: «В старославянских памятниках слово *кошь, кошть* попадается исключительно в значении: *сухой, худой телом*, и, очевидно, стоит в ближайшем родстве с словом *кость*…, глагол же *окостенеть* употребляется в смысле: *застыть, оцепенеть, сделаться твёрдым*, как кость или камень, от сильного холода». До сих пор именем Кащея называют старых скряг, иссохших от скупости, дрожащих над затаённым сокровищем…. Народная сказка приписывает ему обладание гуслями-самогудами, которые так искусно играют, что всякий невольно заслушивается их до смерти=метафора песни, какую заводят суровые осенние вихри, погружающие в долгий сон и оцепенение всю природу…. Польская сказка рассказывает, что он усыпил своим дыханием целое царство, буйным вихрем схватил прекрасную королевну (весну *– А.Б.*), унёс в свой замок и напустил на неё непробудный сон…. Непробудный сон продолжался до тех пор, пока не явился освободитель, который победил Кащея и добыл чудесные гусли-самограи. Едва послышались звуки этих гуслей, то есть едва раздалась песня весенней грозы – как тотчас всё ожило…».

Афанасьев пересказал несколько русских сказок, и везде Кащей - пленник и пленитель, он пленяет Марью Моревну, Ненаглядную Красу или царевну с золотою косою (весну, несущую живые дожди), которую освобождает юный царевич (солнце, гром весенних гроз, Перун). В сказке о Марье Моревне при погоне вещий конь Кащея говорит: «Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать её, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать – и то поспеем!». Таким образом, ясно, что время пребывания героини на свободе (не в царстве Кащея) совпадает со сроком весенне-летне-осенних полевых работ: от посева до употребления готового урожая. Кащей же олицетворяет мрак зимы и силу мороза. Он - хранитель законов времени - за нарушение заповедей превращал в лягушку Василису Премудрую. Пленница Кащея всегда молодая девушка – олицетворение будущей жизни (Царевна, Весна, Анастасия – «Воскресение»). Или её противоположность – Марья Моревна, Маръя Маръяна, или просто Марья, Мара, Марена (Marena у чехов, Maren у словаков, Marzena, Marzana у поляков, Марена у украинцев). *Василиса, Василиса Прекрасная* (не от христианского Василия, как можно поверхностно и легко, на первый взгляд, толковать) – это память о подземном-подводном змее *Васуки* вед. В царстве Кащея молодая женщина или девушка (невеста героя) томится в плену, Кащей только скрывает её, а не живёт с нею, так как он – лёд, и бесплоден; он время (зимнее) и временщик. Он повелитель далёкого царства где-то «прикрай свету» на «стеклянных горах» (память о ледяной заполярной прародине предков), живёт во дворце с золотыми окнами и хрустальными дверьми. Дворец его полон самоцветных каменьев, алмазов, бирюзы и жемчуга (ледяных); в нём много прислуги или это его войско, которое его защищает.

В сказках иногда Кащей висит в подземелье, прикованный 12 цепями (12 месяцев) к своду (олицетворение неба), не может освободиться пока воды (половодья, весеннего дождя) вдоволь не напьётся. Он пленяет, усыпляет, не уничтожая, это временный сезонный сон в царстве Кащея. И хотя сон, оцепенение всегда кончаются, - героиня сказки снова будет похищена Кащеем, сюжет повторяется, как повторяется годовой круговой цикл с его сменой сезонов. Именно поэтому Кащей в своём плаще из белой скорлупы яйца, который мог быстро появиться в любой точке планеты, *бессмертный*. Он бессмертен как само время, как природа с её ежегодным обновлением, его задача - вечно пленять и хранить прекрасные плодоносные силы. Слова «кошь», «кощей» многозначны. В этих многозначных смыслах они вошли в русскую топонимику как весьма почитаемые народом и памятные ему: Кощеевы горы; пустошь Кощеево (близ Волоколамска); Кощеево – шесть поселений в Ярославской губернии, одно - в Тульской; Кощеевка в Ярославской губернии; хутор Кащеев на реке Быстрой (притоке Северского Донца) и другие.

В период христианства русским богам и персонажам фольклора, воплощавшим силы космоса, не понимавшее их христианство придавало злые демонические черты и враждебные намерения. А поскольку Кащей воплощал наиболее сложный образ космоцентричного русского сознания, - он не избежал демонизации. Его белый плащ превратился в чёрный, лицо обезображено, поступки злокозненны. Он коварен и зол.

Нельзя допустить мысли, чтоб читатели комментария «Слова о полку Игореве» подумали, что Кащей единственный из богов времени у русских. Это сложнейшая многоразветвлённая категория. Время в санскрите *Kālá* – «высчитанное», «Майтри-упанишада» называет *Kālá* «великим океаном творений». Връ-мя буквально «вращающее меня (мя)», корень «вр» обозначает вращение. Одна из основных категорий (наряду с пространством) измерения мира. Время из мистических категорий, мы его никогда не видим, но знаем о его существовании. Оно существует в движении. Так же как душу человека тоже никто не видел, но никто не отрицает, что она есть. Время выделяется из вечности только когда появляется материя (творчество, развёрнутое во времени). Отсчёт времени до сих пор случаен, ибо мы не знаем с начала чего (или, может, с середины?!) он ведётся. Хотя время различают **мифологическое** (история, которая не может быть датирована), **историческое**. Историческое имеет начало и конец, как отрезок времени, например, в жизни человека или народа. Некоторые отрезки времени называют **век**, **эра, эпоха, период**. Глобальные мерки времени **вечность - бесконечность**, являясь категорией времени, текущёй его части, фактически, в большей части, находится вне его пределов. Для более чёткого понимания этой не имеющей определённой чёткости и бесспорности категории важны два издревле различаемых людьми вида времени: **циклическое** и **линейное**. Хотя линейное – это может быть только условность. Оно тоже отклоняется от прямой в сторону круга, но так мизерно, незаметно, что его круговое отклонение гипотетически ощущается лишь на (условном, гипотетическом) краю вселенной (если бы там кто-то мог оказаться и наблюдать за космосом). Циклическое время солнечно-лунное. Это времена года или сезоны, полугодия (зимнее, летнее, тёмное, светлое, холодное, тёплое). Погода, фазы луны (месяцы, 12, 10…), смена дня и ночи; смена лет; веков и так далее. Линейное время пронизывает волновой структурой вращающиеся планеты, светила, галактики и уходит в бесконечность.

Циклическое время в мифологии часто представляют боги индоевропейцев. Это солнце. У славян и русских солнца: **Хорс,** колесо времени, **Коляда,** бог молодого солнца года, **Карачун,** бог старого солнца года, **Кала** (**Калка**), вечность, бесконечность, **Солнце.** У египтян - **Хор**, **Ра**. У греков это **Крон - Кронос** или **Хрон – Хронос.** У ведийских арьев солнце **Сурья**, богиня **Кали** (**Калка, Махакали**), вечность, бесконечность; авестийский **Зерван** олицетворял время, и прочие. Большие солнечные или световые циклы представляли у индоевропейцев Дакша, Митра, Вивасват, Аполлон, Световид, Дажбог и другие. От древнегреческого «Хронос» произошло слово «хронология», оно обозначает упорядоченность времени, его периодизацию. Русское «с гаком» происходит от авестийского «гахи» - временные подразделения суток, числом 5 и одноимённые этим подразделениям божества **Гахи.** **Рату** (ведийское) – стражи времени (сравните: «рать», «рать небесная»). Римские-латинские **«календы»** - первые числа месяцев, приходившиеся на время, близкое к новолунию, так же от санскритского корня «кала» - время (а уже от «календ» - «календарь»). К временным атрибутам в фольклоре относятся *луна (месяц; новолуние, полнолуние), звёзды* (по ним узнавали путь). *Петух* (первый, второй, третий – часовые пояса зари). *Заря; прилёт и отлёт птиц; вылет пчёл; выход змей, муравьёв на поверхность и их уход; пробуждение и уход в спячку медведя, барсука, ежа* и прочих.

Образ всепожирающего космического времени связан с ведийской богиней Кали (греческий Крон также пожирал своих детей), другое имя *Каларатри* («ночь времени»). В конце суток Брахмы (творца всего живого, воплощения мужского семени) кальпы (здесь также корень «кала»), равных 8640000000 лет (эти лета не человеческие, а лета богов), Кали окутывает мир тьмой, содействуя его разрушению. Кали, таким образом, чёрное солнце, солнце мёртвых, она почиталась, тем не менее, как истребительница демонов. Кала выступал и как бог в мужском обличьи. Иногда он изображался индийскими арьями как тысячеглазый нестареющий конь с семью поводьями, который «везёт воз, обходя вокруг существований»; тысячеглазость при этом символ звёздного неба. В какой-то мере частями циклического времени являлись Индра, Перун, боги энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод; Дажбог, отвечавший за длительные световые циклы (от 11 и более лет – до миллиардов лет); Световид – бог света и лета; Зима, Весна, Осень, Лето; Купала – время высшего летнего солнцестояния. Кащей, Вий, Чернобог – воплощения зимы и темноты, сезонного умирания, холода, скованности. Эти боги и божественные воплощения природных циклов умирают и воскресают. Они бессмертны. То есть всегда повторяются: сгорают и восстают из пепла (на пасху), замерзают и оттаивают, засыпают и просыпаются.

Древние предки понимали, что время может быть добрым и недобрым, светлым и тёмным, положительным (например, время жизни) и отрицательным (смерть). Время требует особых защитных мер и ритуального поведения (например, обычай бдения у покойника; соблюдение траура; соблюдение определённых дней поминок; множества предосторожностей во время свадьбы и выбор для неё подходящего времени; множества запретов во время беременности и родов и так далее). Наиболее опасные временные границы: полдень; полночь и ночь до первых петухов; границы солнечного (святки зимние и летние) и лунного циклов. Это как бы моменты безвременья, удобные для проникновения нечисти, моменты разрыва цикла, промежуток между смертью и новым рождением. Особенно опасным считался у наших предков конец старого года – начало нового, когда как бы «умирало» солнце старого года и «нарождалось» молодое, ещё слабое поначалу солнце-младенец Коляда. В это безвременье активными становились асуры-титаны, сброшенные богами в начале создания космоса в бездну небытия, за пределы обжитого и организованного космоса. Снова где-то на окраине космоса происходила битва богов и титанов. Во мраке безвременья людям не видно было, кто побеждает. Они молились, славили и поддерживали **Коляду, Велеса** (воплотившего черты ведийского мощного, тёмного и непредсказуемого Варуны, перешедшего на сторону богов). В это время были «велесовы дни». В честь Велеса устанавливали столб, стелу. Или – чаще – вечнозелёное дерево (ель, сосну, ёлку, пихту). На стеле иногда были начертаны законы бога, а чаще их озвучивал волхв, жрец. Новый год - время напоминания людям космических и нравственных законов, правил ритуального и этического поведения. Наконец, наступал просвет, становилось светлее, дни увеличивались. Это богиня света и зари **Ушас** и её дети всадники-кони **Ашвины** (у русских **Авсень, Говсень, Таусинь, Синь, Просинь, Просинец, Овсень** и так далее) отворяли «мрак и узость» и выводили людей к свету, к широкому простору.

Для измерения времени существовали календари (их множество), календари были *солнечные* (в основу их положен солнечный тропический год) и *лунные* (в которых начало календарных месяцев соответствует моментам новолуний).

Для народной традиции характерно **пространственное** восприятие времени: прошлое мыслится как находящееся позади, а будущее – впереди, это *линейное* время. Есть некий засолнечный, загалактический электромагнитный поток, который идёт из вечности и уходит в бесконечность, проходя через солнце, землю, через нас и наши судьбы. На его (галактическом, а затем солнечном) отрезке мы живём. Изменить ход этой невидимой мощной линейной (хотя, может быть, и не прямой, а волнистой и в то же время вращающейся) космической электроволны никто не в состоянии, даже земные боги. Мы только можем пытаться слегка, еле заметно корректировать мизерные колебания этой волны. В линейном времени люди видели линию судьбы, рок. Некий воображаемый Судия находится над космической, невидимой электромагнитной линией и видит все точки – впереди, сзади какого-либо человека, под ним. Ничего изменить нельзя. Всё произошло или произойдёт. Могли это видеть немногие ясновидящие, пророки, но по-настоящему это дано лишь богам Судьбы: у славян это **Рок, Род, Суд, Усуд, Судьба, Суденицы, Макошь, Кошь, Пряха, Сваха, Веретея, Вьюха, Среча, Встреча, Невстреча, Несреча** и другие.

Коляда - категория циклического повторяющегося времени и один из богов времени: солнце-младенец, новорождённое или юное солнце начала времён, а также новорождённое солнце и время (Нового года). С 24-25 декабря по 6 января оно постепенно, помалу росло. *Солнцеворот, солоноворот, поворот, поворотник* – метафоры для названия времени поворота солнца на новый год, на лето. Афанасьев писал: «Солнце мало-помалу начинает брать верх над демонами мрака,… День к новому году прибавляется на куриный шаг или на гусиную лапку». По-настоящему солнцеворот свершается бесповоротно к ночи с 24 на 25 декабря. *Сочельник* в ночь с 24 на 25 декабря называли *колядою*; как и Новый год. «Аще кто в 1 день енуара на Коляду идеть, яко же пьрвее погани…», бранила Кормчая книга русских в XIII веке. И под рождество (во время христианской диктатуры, а на самом деле под рождество был день Велеса). Об этом говорят *колядки* – песни, прославляющие Коляду.

За горою крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

В тех лесах огни горят,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

Ой, Коляда, коляда!

Ты бываешь, коляда

Накануне рождества.

Рыбаков писал: «Обряд колядования очень прост и не нарушает обычного течения жизни: группа колядников ходит по дворам, поёт пожелания всяческих благ каждому дому и собирает съестные пожертвования в общий «мех», которые потом коллективно поедаются. Г.Дьяченко высказал гипотезу, что древнее «кол-#да» означало (и) «круговую еду», «братчину», так как этнографическое «коляда» нередко в славянских языках понималось как «компания», «кружок людей», «складчина». К концу XIII века празднование Коляды было перенесено на новый год, начинавшийся 1 марта: «Коляды – наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство» (Срезневский. Материалы… Новгородская Кормчая, 1280). Но при этом и тогда и после Коляда был новогодний праздник.

Колядник – тот, кто поёт обрядовые песни-колядки. А участников обхода домов с привлечением ряженых, славлением хозяев называли *колядовщики*. *«Колядник»* - одна из «отречённых» книг, сборник предсказаний. С Колядой связаны и *колодки*, которые привязывали мужчинам, не вступившим в брак в предыдущем году. Это делали на зимние святки, когда год кончался, или на масленицу, которая существовала в конце года в те времена, когда он начинался весной. Колодки - вид обрядового наказания за безбрачие, а значит не исполнение долга: космического закона жизни (в ведах – *рита,* у русских - *рота*).

Колядование у южных славян называлось *сурвакарами (суроварами).* Сурья в ведах одно из солнц, также как Хорс, Митра и другие; в каждом месяце солнце было разное. Коляда у южных славян *Сурова, Суровица –* солнце нового года. В Македонии (село Шишово около Скопле) дети приговаривали: «Сурова, Суровица, весела година» (новый год). *Суровица* и пучок прутьев (как у Ашвинов), которыми хлестали друг друга и оставляли в доме часть пучка «на урожай». *Колядовщиков* называли также *славцы, славельщики, славщики*. Колядование шло параллельно с таким славлением как «овсеньканье» (русское «кликать Овсень»), «виноградье» («виноградье петь»); «щедрование». *Щедровки* – украинские и белорусские песни, вариант колядок, которые распевали мальчики и девочки в «Щедрый вечер» - Новый год. Они ходили ватагами от дома к дому, поздравляя, желая всякого добра хозяевам в новом году, собирая угощения. «Посевание» предполагало разбрасывание зёрен в углы дома во время колядования. В это время происходило поливание водой домочадцев (на плодородие), раздача хозяевам обрядовых веточек «на счастье», высекание многочисленных искр из тлеющих в огне поленьев (много искр - много приплода среди скота и плодов в садах, огородах, полях). В Моравии колядовать ходили даже попы.

Коляда рождался *один* раз в году и праздновался широко чаще *один* раз после зимнего солнцестояния, самого тёмного, мрачного времени: день короткий, ночь длинная, непогода - метели, морозы, сильные ветры. По народным представлениям, злые ведьмы, всякая нечисть, недобрые люди разгуливали по ночам. Нечистая сила, дикие звери, преимущественно волки, скрадывали солнце, луну, звёзды, держали взаперти Белый Свет. Считалось, что в это время год «кончается», «старое солнце» умирает и нарождается солнце нового года – Коляда.

Слово «Коляда» среднего рода (как «дитя», «солнце»). Поэтому люди, чаще молодёжь, выбирали из своей среды, наряжали в кокошник, поверх шубы надевали сарафан или вышитую рубаху Коляду – девочку или мальчика, юношу или девушку, которые потом ехали «в малёваному возочку на вороному конёчку» в тёплые страны (к весне и лету). Коляду сажали в расписные сани и катали по людным окрестностям с озорными песнями.

Коляда переезжал(а) из города в город, из села в село, из местности в местность, о чем свидетельствовали песни: «Шла Коляда из Новгорода!». Ряженые колядовщики (с мешками, котомками) ходили по дворам и пели хором, прославляя благополучие дома и семьи (желали всего, «что хозяину нравно»), весело «требовали» гостинцев и подарков (вернее, «отдарков» за колядование), шутливо предрекая разорение в новом году скупым и богатство щедрым.

Уродилась Коляда

Накануне Рождества.

Дайти коровку,

Маслену головку!

А дай Бог тому,

Кто в этом дому.

Его рожь густа,

Рожь ужиниста.

В Малороссии, уже в период христианства, колядовали с вертепом и звездою, сделанною из бумаги и пели «виноградье», «колядку» или «славление»: «С праздником хозяина поздравляем, здоровия всем желаем!». Не принять колядовщиков (а позже таких людей называли христославами) хозяином дома считалось за грех. Всякий хозяин старался быть щедрым с колядовщиками, как бы представлявшими солнце нового года, ведающее прогнозом будущего урожая и приплода животных, ведающее счастьем, благополучием, добром следующего года.

Представление о солнце-младенце не умерло и по сей день, когда многие забыли значение слова «Коляда», оно перенесено на понятие «Новый год», потому что он и начинается с рождения молодого солнца. Не случайно на праздничных открытках художники изображают Новый год в виде мальчика – то летящего на ракете, то едущего на санях, конях, автомобиле и других видах транспорта. Вечное движение – повседневное дело солнца.

В дни зимних святок юноши и девушки «наряжались в хари» (круглолицые маски в честь солнца – «хоро», Хорса), «лярвы и страшила» (маски и костюмы зверей, животных, воплощавших плодородие: коня, козу, корову, тура или быка, медведя; маски химер, разных пороков, божеств подземного мира). Царь Алексей Михайлович в грамоте 1648 года, направленной против народных верований, осуждал русских: «Кличут Коледу, и Таусен, и Плугу, и многие человецы неразумием веруют в сон, и встречу, и в полаз, и во птичий грай, загадки загадывают, и сказки сказывают небылные… И дару божию хлебу ругаются (разбрасывают хлеб в зерне по углам избы, имитируют посев, символически «сеют-посевают» будущий урожай, намекая таким образом на плодородие будущего года – *А.Б.*) – всяко животно скотское и звериное и птичье пекут… Накладывают на себя личины и платье скоморошеское и меж себя, нарядя… кобылку водят». Это кобылка Ушас и Ашвинов (Авсеней). Носили колядовщики, ряженые, скоморохи и волчью шкуру, символизировавшую убитую зиму. В «Стоглаве» отмечено, что повсюду в городах и сёлах «въ навечерии Рождества Христова кликали многие люди Каледу и Усень…». В львовском номоканоне XVII века упоминаются «игры Туры…». Афанасьев писал: «…Славяне чествовали тура, как воплощение божества, это засвидетельствовано следующим местом Синопсиса: на праздник Коляды простолюдины «на своих законопротивных сборищах некоего тура… и прочие… воспоминают». Почему вспоминали именно тура? – он был животным Перуна (ещё раньше - Индры) и Велеса. В Польше и Галиции ещё недавно водили на святках по домам парня, наряженного быком; а по русским и по лужицким деревням пекут к этому празднику из пшеничного теста коровок и барашков и раздают их, вместе с другими припасами, колядовщикам…. Вероятно, этот старинный обычай усвоил за хлебными печениями названия: *коровай, баранки, барашек (крендель)*, у сербов *браварица* (хлеб) от *брави* – скот (волы, овцы); в некоторых уездах хлебы и лепёшки, приготовляемые для раздачи колядовщикам, называются *коровками* и *козулями»*.

В ночи зимних святок проходили гадания на будущий урожай, а больше всего – на брачные союзы. В Псковской губернии на святки в субботу вечером проходили «субботки». Девушки и парни собирались у вдовы в дому – холостежь и молодёжь, женатые не допускались. Прибытие каждого молодого гостя девушки отмечали величальными песнями, а он давал за вход символическую плату, за хорошее величание платил вдвое. «Субботки» - праздник молодых, посвящённый молодому солнцу – Коляде. Коложег название месяца декабря, или конца декабря/начала января – дни вокруг зажигающегося годового солнца.

Ставление *столпа (ступы, стелы, дерева, новогоднего деревца)* – ритуальный обряд индоевропейцев, в том числе и славян на Новый год, на Коляду. В это время рождения мира, торжества гармонии и закона в честь богов Индры и Варуны (а у славян Перуна и Велеса; 6 января Велесов день) каждый год устанавливали столп с космическими законами бога на нём или просто столп. У славян чаще это было ритуальное вечнозелёное деревце: ёлка, сосна, ель – само по себе символизирующее жизнь, поэтому надписи на нём были не обязательны.

С вечера 24 декабря начинали употреблять ритуальную еду, прежде всего, *сочиво* – фруктово-медовый отвар, который добавляли в *кутью*, изготавливавшуюся из варёного, цельного зерна. Кутья с сочивом символизировала благополучие, богатство, сладкую жизнь. Поэтому и вечер получил название *сочельник* (Первая Коляда и первая кутья). Вечер в ночь с 6 на 7 января, после Велесова дня - Вторая или Другая Коляда и другая кутья. В эти вечера носили «вичерю» - кутью с сочивом. И от имени родителей, предков («Батько и маты прислали вичерю…») угощали хозяев дома. Хозяева обязаны были попробовать кутью и в ответ щедро угостить пришедших с «вичерей». Угощали баранками, «козульками», кренделями, калачами, колобками, караваями, пирогами, плюшками, вертушками, сахарными «бабами», всяким ритуальным печеньем, конфетами, сладостями, мёдом – символами плодородия. Готовили деньги (мелочь), незатейливые игрушки малышам (свистульки; мелкие глиняные игрушки, изображавшие зверей; копилки, хлопушки и так далее). Употребляли кутью при поминании предков, в других ритуальных действах. Употребление этой ритуальной еды переняла церковь.

Другое название праздника во время зимних святок, *ошестки* - (от «ошесток» - печной шесток) дохристианский праздник домашнего очага у русских, ведь и доныне Новый год – домашний, семейный праздник. Приуроченные к дню зимнего солнцестояния, ошестки праздновались накануне или вместе с Колядою. В Кормчей списка XVI века писали: «Сице глаголемыя Коляды и глаголемыя паствы и наречемая ошьсткы».

Был у славян во время празднования Нового года интересный персонаж - *полазник* («пришедший на подлазы») -ритуальный посетитель, который появлялся на Новый год (на Коляду) в доме первым и приносил счастье, удачу, здоровье, богатство на предстоящий год. Нередко полазник приходил не случайно, а специально и «обсевал» избу овсом. Неслучайное посещение полазника – одна из форм колядования. Полазника приветствовали, угощали, сажали у очага, одаривали хлебом.

Коляда оставил в русской топонимике столько много памяти, что сомневаться во всенародной любви к нему не приходится. Это *Кольский полуостров* и на нём *Колоозеро*, река *Кола* и населённый пункт *Кола*; поселок *Колбча* в Могилёвской области; река *Колва* (в бассейне Камы – Кама ведийский бог любви) и *Колыч* приток Камы; река *Колва* в бассейне Печоры; *Коленга* река в бассейне Волги в Архангельской и Вологодской областях; *Колки* населённый пункт в Волынской области; *Колокша* река (Владимирская область); *Коломак* населённый пункт в Харьковской области; *Коломыя* город ХIII века на реке Прут в Ивано-Франковской области; *Колояр* село на севере Саратовской области. *Колывань* древнерусское название города, который потом стал Таллинном; впервые встречается в Суздальской летописи под 1223 годом; название сохранялось до присоединения Эстляндии к России в XVIII веке, и долго ещё употреблялось в северорусских народных песнях и сказаниях, так как обозначало оно город солнца, солнечное место. *Колывань* местности на Волыни и в Пермской губернии. А также *Колыванка* во Владимирской губернии, *Колыванов* (дважды) в Нижегородской губернии, город на Алтае и в Новосибирской области; *Колышлей* город и река в Пензенской области; *Кольга* залив в Балтийском море, и там же, на берегу, населённый пункт, а также населённый пункт *Колка; Колядовка* село на одном из притоков Северского Донца; город *Коломна* в Московской области. Остров в Баренцевом море – *Колгусь*. *Коломка* река, в 1686 году русские писали: «По той реке Коломку лес олех и лозник, и орешник». Волость *Колы* упоминается в русском письменном памятнике 1581 года, *Коломо* святилище VIII - X веков близ Новгорода. Колобжег (Кольбжег) бывшая прусская крепость, ныне в Щецинском воеводстве Польши и другие.

Если вы не умеете колядовать, не знаете колядки, то хотя бы умейте быть *щедрыми* в канун Нового года. Ведь одно из древних славянских названий Нового года – *Щедрый вечер*. Будьте щедры к детям, старикам, к близким и дальним родственникам (родство очень важно в это время, оно связано с плодородием и благополучием будущего) – и вам щедро воздастся удачами в новом году. *За добро воздаётся добром!*

Карачун, Корочун - категория циклического повторяющегося времени (конец года). Карачун - умирающее солнце окончившегося года в противоположность Коляде – молодому солнцу Нового года. Корень «кр», «хр», «кар», «кор» тот же, что и «хоро», *Хорс,* «коло» - символ вращающегося колеса (времени). Тот же, что и в греческих словах *Крон, Кронос, Хронос* – время, пожирающее своих детей, боги неумолимого времени, вечности*.* Однако, с корнем «кар» встречается преимущественно уходящее солнце, время перехода, солнце умерших или мёртвых, как, например, *Карна -* умирающий или умерший год; умершее солнце старого года; умершие свет и тепло старого года. Афанасьев писал: «Карамзин производит его от «коротать» (укорачивать). На том основании, что в декабре бывают самые короткие дни). Это название закреплено за одним днём сочельника 25 декабря, как самым коротким в году (и, соответственно, ночь в этих сутках самая длинная), следовательно, самым тёмным, холодным. В Новгородской летописи под 1143 годом сказано: «стояше вся осенина дъждева от Госпожина дня до Корочюна». Но иногда слово «Карачун» распространяется на несколько дней зимних святок (самых коротких) и на другие элементы святочного обряда. Так кроме основного Карачуна есть *Керечун вечер* (украинское, карпатское), *Карачун, Керечун, Кречун* – ритуальный хлеб сочельника (считавшийся символом богатства, в него клали зерно из последнего снопа, пекли круглым или в виде плетёнки, соблюдая особые ритуалы: переодевания, молитвы); *Карачон* – деревце колядников. В Болгарии и Сербии человеку, родившемуся 25 декабря, давали *имя Карачун.* Внезапную, неожиданную смерть также называли Карачун. Карачун – холод, мороз, злой дух, судороги.

К богам времени относится и Карна.

Но главные у русских – Хорс и само Солнце.

«…Святослав мутный сон видел»

Сон Святослава Всеволодовича (+1194), великого киевского князя, правившего совместно с Рюриком Ростиславичем (+1212), насыщен образами и символами, предвещающими горе («ночь», «покров чёрный», «вино, с горечью смешанное»), слёзы («крупный жемчуг») и даже смерть («кровля без князька», «серые вороны… на лугу граяли», «величали меня» - плакальщицы часто величали умерших).

«Синее вино»

«Синее» употреблялось здесь в значении «красное», «светлое». Как, например, «синь горюч камень» - пылающий камень.

«Кручина, князь, разум твой полонила»

Кручина – одна из лярв. Особое место занимали у русских духи субстанций отрицательных явлений, которые назывались **лярвы** (от латинского larva, larvae - злой дух; маска, личина; одержимость). О лярвах сказано С.Тухолкой (1907): «Астральные существа, порождённые страстями и дурными чувствами, называются лярвами. Будучи раз вызвана к жизни, лярва живёт полусознательно, стремясь к удовлетворению породившего её желания. Так лярва ненависти к кому-нибудь старается и сама по себе причинить ему всяческий вред. Этим объясняется, что нервные люди испытывают даже физическое недомогание при враждебном к ним отношении собеседника. Чем сильнее и продолжительнее желание, породившее лярву, тем она жизненнее; так как жизнь лярвы поддерживается нервной силой человека, то она присасывается к создавшему её человеку. Лярвы принимают всевозможные формы, могут сжиматься, расширяться и менять свой вид. Обыкновенно лярвы находятся в ауре человека, то есть в астральном круге около его головы, но более сильные проникают в астральное тело человека, значительно видоизменяя его, а через него и черты лица, таким образом, человек обыкновенно носит на лице отпечаток страстей и привычек…

Если желание, породившее лярву, погасло, то и лярва вскоре умирает, но она цепляется за жизнь, усиленно продляя своё эфемерное существование, для этого стараясь поддерживать или разжигать в человеке желание, которое её породило, и таким образом способствует образованию привычек. Так алкоголик или наркоман находится во власти отвратительной лярвы, которая не даёт ему ни минуты покоя. Отдавшийся ненависти, также попал в руки лярве, она усиленно будет питать эту ненависть и сама питаться ею. Особенно опасны лярвы чувственности, созданные половым желанием. Они постоянно возбуждают сладострастие, вызывая образы обнажённых женщин или мужчин, это порождает новых лярв, которые истощают человека, питаясь его нервной силой. В астрале есть масса лярв, желающих продлить своё существование и материализоваться, они могут воспользоваться инертным телом хозяина. Душа в астросоме, почувствовав завладение своим телом, обыкновенно вступает в борьбу из-за обладания им. Если ей удастся выгнать лярву, то человек возвращается в нормальное состояние. Или - лярва остаётся в нём полновластным господином. Характером лярвы объясняются и различные мании: так, если в теле человека засела лярва честолюбия и тщеславия, то у него будет мания величия. Лярв астраля можно видеть во сне, этим объясняется бесформенность образов снов. Способом защиты от чужих лярв являются: уверенность в себе, бесстрашие, вера и молитва, чистота и духовность сердца…. Для борьбы с лярвами душа должна обладать не только чистотою помыслов, но и духовной силой, энергией и верой. Поэтому малодушные и ленивые люди после смерти также могут сделаться добычей лярв. В минуты вступления души в астральный мир и борьбы с лярвами она особенно нуждается в помощи. Эта помощь оказывается ей, во-первых, душами ранее умерших людей, достигших уже значительной духовной высоты,… во-вторых, оставшимися на земле родными и друзьями покойного. Их молитвы и… обряды значительно помогают душе, доставляя ей необходимую духовную силу. Слёзы, проливаемые при смерти близкого человека, указывают на мудрую предусмотрительность природы, ибо плачущие лица теряют в слезах известное количество духовной силы, которой и пользуется душа покойного. По мере освобождения от лярв… душа становится легче, удаляется от земли и переходит в высшие области».

Ряженые в празднествах древних славян надевали маски **лярв – бестелесных сущностей, рождённых потоком наших отрицательных эмоций**. Это делалось, чтоб наглядно показать невидимое, невидимого врага человека и человечества.

Лярвы жили вокруг людей, но за счёт людей, это некие энергофантомы:

Олицетворения *корысти* (изначально кора большого дерева, использовавшаяся в виде щита в бою). Гомер уже все боевые доспехи называет *корыстями.* Они защищали человека, как кора – дерево. Эти доспехи изготавливались индивидуально и были произведениями искусства (смотрите, например, описание щита Ахилла у Гомера). Корысти победители снимали с убитых в бою побеждённых и забирали как трофеи. Позже корыстями стали называть всю военную добычу, потом это понятие перешло на добычу вообще, затем превратилось в пагубную страсть к накоплению, в лярву. В «Авесте» написано: «ты не должен также слишком обустраиваться в этом мире, ибо мирское устройство оборачивается его духовным разрушением. Не прельщайся обретением многих сокровищ и богатств, ибо в конце придётся оставить всё»; *жадности, крохоборства* (в «Авесте» сказано: демон жадности обманывает, сокровища мира становятся безвкусными, а сокровища духа оставляют бесчувственными; избегай быть партнёром жадного, не доверяй ему руководства). *Вымогательства* («Авеста» считала: «ежедневное трудолюбие придёт в небрежение, если будет процветать тот, кто ест не от своих постоянных трудов, но от усердия других»). *Похотливости, бесстыдства, блуда; нечистоплотности; властолюбия* («не исполняйся дерзостью через превосходство, ибо в конце ты станешь ничтожным», «Авеста»). *Гонора* (понятие из римской мифологии. Почесть, служащая наградой за доблесть. На Руси слово широко распространено, но обозначало совсем другое: *гордыню, незаслуженное возвеличивание себя, крайнюю степень эгоизма, бахвальство, высокомерие, тщеславие, большое самомнение, самолюбие*). *Обжорства, чревоугодия* (в «Авесте» говорится: «умеренная еда и поддержание тела в активности дают телесное здоровье»)*; пьянства* (в «Авесте» сказано: не ходи одной дорогой с пьяницей; известно, что пьянство уменьшает мудрость, интеллект, ухудшает семя, кровь, силу, энергию, зрение, слух, накапливает болезни, изменяет цвет лица); *бесчестья* (чтоб не постигло бесчестье, нужно знание себя). *Коварства; подлости (подлолюбия). Клеветы* (в «Авесте» сказано: не клевещи, чтобы бесчестье и злоба не случились с тобой. Нападки всякой лярвы спереди, а клевета обрушивается сзади; с клеветником не ходи к дверям царей); *мести* [у Гомера месть – фурия, носящаяся во мраке, рядом с нею зачастую «смертных губитель Арей и неустально ярая Распря»]; *злоязычия -* «Авеста» предостерегала: сплетни, пустая болтовня крадут время. За злоязычие «падёт вред на твоих двуногих, четвероногих и погибель на твоих детей». *Болтливости, пустословия* (перед правителями хорошо сдерживать речь, а перед собранием нужно хорошее изложение). *Страха* (болезни, нападения, насилия, несправедливости, неправедного суда, унижения, гнёта). Человек, поражённый лярвой страха, холодеет, немеет, отдавая жизненные силы астральному фантому. Преодолеть страх можно лишь бесстрашием, силой воли. У бесстрашного человека жизненные силы не похитить. *Беспокойства* - в «Авесте» сказано: страдающий беспокойством становится безучастным к наслаждениям этого мира и духа. Избегай участия в делах, достойных беспокойной совести. Не связывайся с человеком дурной славы. Не бери взаймы у человека дурного нрава. *Жестокости; ненависти; злобы* - в «Авесте» сказано: с человеком злобы не затевай никаких столкновений. Если не ответить на зло, оно вернётся к тому, кто его посеял. Он ужалит себя, подобно скорпиону. *Гнева* - в «Авесте» сказано: человек, дающий волю гневу, забывает свой долг, добрые дела, молитвы, служение святым существам. Грех и преступления зарождаются в уме. Пока не утихнет гнев, человек подобен сыну тьмы. *Обиды* - бестелесного существа, унылого, способного подтолкнуть людей на «взрывчатые», необдуманные поступки, принимающего облик девы, птицы печали, лебедя. В «Слове о полку Игореве»: *«Въстала Обида в силах Дажбожа внука, вступила Девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону: плещучи, упуди жирня времена».* Афанасьев говорил о том, что и у греков была подобная богиня, а также *Распря, Раздор*, а была и *Победа*. У Гомера в Илиаде»: «…Обида могуча, ногами быстра; пред ними мчится далёко вперёд и, по всей их земле упреждая, смертных язвит…». *Распри, раздора*: по Афанасьеву, «Название Обида согласуется с теми собственными именами, какие приданы небесным, воинственным девам в преданиях греков и германцев; например, Распря, Победа и прочие. Имена эти нельзя считать искусственною историческою прикрасою. Они непроизвольно, сами собой образовались из тех эпитетов, какие присвоялись ратующим в битвах, смертоносным нимфам». *Ярости; агрессии. Зависти* - в «Авесте» сказано: у завистника жизнь безвкусная; знаменитость, господство, мастерство и пригодность к жизни приходят не через волю и деятельность людей, но через предназначение, судьбу и волю святых существ. Завидовать – выступать против Бога. *Лени* - у ленивого накапливается несделанное, которое давит как груз, не даёт выполнить долг. На русском севере крайний вариант лени назывался *отеть.* Описывается у Шергина. *Невежества* (не надо делать невежественного союзником и соучастником дел), *ревности, льстивости, назойливости.* *Печали (туги)*, *тоски* - психологическая и мифическая персонификация угнетённого состояния человека. Грусть, томление души, обычно связанные с любовью, расставанием, пленом, пребыванием на чужбине. В заговорах против тоски, упоминаются и «три тоски тоскучие, три рыды рыдучие», которые обитают на Алатырь-камне и насылают влюблённое состояние на человека. Иногда это тридцать три сестры, что находятся на Алатырь-камне, в «огнепалимой бане» на «разжигаемой» доске: они кидаются от стены к стене, из угла в угол, от пола до потолка, а когда им удаётся вырваться, рассыпаются по воздуху веером во все концы. Тоска ходит по земле и сидит в ожидании человека на перекрёстке. Эмоционально это объясняется обычаем провожать родных и близких до перекрёстка, который означал конец «своей» земли. Нередко там проливались прощальные слёзы, а после них грусть поселялась в сердце. В «Слове о полку Игореве»: «Туга и тоска сыну Глебову!».

Кручина – близкая к предыдущим лярва. *Кручиниться* – печалиться. В волшебных сказках может выступать в виде чудесного помощника. В «Сказке про утку с золотым яйцом» Кручина – мужской персонаж. Раздобыл бедный старик краюшку хлеба, и только было начал её резать, как вдруг из-за печки выбежал Кручина, выхватил из рук его краюшку и ушёл опять за печь. После долгих просьб старика Кручина ответил: «Я тебе краюшки твоей не отдам, а за неё подарю тебе уточку, которая всякий день будет несть по золотому яичку».

Во время святочных, масленичных, других ряжений, в календарные, семейные праздники у лярв были свои маски, костюмы. Таким образом, русские обращали внимание на отрицательные качества человека и осуждали их безобразием гримас масок. Это оказывалось наглядно. Лярвы для наших предков были очевидным злом. Наши праотцы обличали пороки, карикатурно обнажали их суть перед народом, выставляя лярв в виде масок и ряженых. При этом они тонко разбирались в жизни души. Верили в её преображение и всё делали для этого. Христианский интернационал, пришедший на Русь с «огнём и мечом», пытался выставить многослойный высоко духовный мир предков русских, славян как примитив, погрязший «в нощи неведения» без «света христианства». Например, в челобитной 1636 года нижегородские священники писали, что на Рождество Христово люди всё время проводят в играх, «а на лица свои полагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утверждают хвосты…». Это был всего лишь карнавал, представление ряжненых в честь Велеса, его день 6 января.

«…Два солнца померкли,… оба багряные столпа погасли,… оба молодых месяца, тьмою заволоклись…»

«Два солнца» – это старшие раненые храбрые князья Буй-Тур Всеволод и Игорь Святославичи Ольговичи. «Оба багряные столпа» - два молодых князя – участника похода Святослав Ольгович и Владимир Игоревич. «Молодые месяцы» - князя Олег и Святослав Игоревичи, младшие сыновья Игоря, не участвовавшие в походе, так как Олегу тогда было 11 лет, Святославу – 9; они оставались дома с матерью. «Тьмою заволоклось» их дальнейшее будущее в связи с трагической участью их отца, брата и дяди. Автор «Слова» видел дальше поля битвы, давал как бы космический обзор всей земли. Он уже знал, что жизнь малолетних Олега и Святослава Игоревичей тогда висела на волоске, так как поражение Игоря позволило половцам, подобно выводку молодых гепардов, быстрейших хищников, распространиться по Русским землям, прежде всего они пришли на более близкую Новгород-Северскую землю.

«Пардус»

Гепард, хищник семейства кошачьих.

«Уже насела хула на хвалу»

«Хула» - одна из лярв (позор, позорище, поношение, клевета). «Хвала» синоним «славы». «Слава» и «хвала» - виды идентичных словесных жанров, изначально – молитв в Древней Руси (славлений). Иногда такие песни-молитвы выполняли роль древних средств массовой информации, и неслись впереди героев. В «Слове о полку Игореве» есть элементы «славы» (славления): «Слава Игорю Святославичу, буй-туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!»

«…Готские красные девы запели на берегу синего моря, звеня русским золотом…»

Речь идёт об остготах (по Рыбакову), живших в Крыму и в Приазовье, на Таманском полуострове, в соседстве с теми поморскими половцами, которые в 1185 году шли на Игоря «от Дона до моря». Они были подвластны тогда внуку Шарукана Кончаку. Пленение Игоря они расценивали как отмщение за плен Шарукана в 1068 году прадедом Игоря под Черниговом на реке Снови. Всякое поражение русских в борьбе с половцами – ближайшими соседями готов – обогащало готских князей.

«…Время Бусово»

Время правления вождя антов (анты - одни из предков русских) Буса IV век. Тогда готы расправились с ним и со всеми знатными людьми и сыновьями Буса. То есть это была их победа, которую они постоянно вспоминали. Само имя Бус значит «мелкий дождь, изморозь, туман».

«…Лелеют месть за Шарокана»

Шарокан – половецкий хан Шарукан, дед Кончака. 1 ноября 1068 года было разбито его войско в 12 тысяч всадников на реке Снови под Черниговом тремя тысячами русских. Шарукан взят в плен (но видимо, отпущен за выкуп) князем черниговским Святославом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого (однако, преуспевшим в усобицах и первым начавшим борьбу с братьями), он был отцом Олега и родоначальником сепаратистов Ольговичей, к которым принадлежал князь Игорь. Автор «Слова» - противник Ольговичей и междоусобиц русских – поэтому намеренно не назвает имени князя (тогда – победителя), современникам его всё и так было хорошо известно.

В 1107 году (не исключено, что в союзе с готами, поэтому они помнят о потерях и лелеют мысль о мести) Шарукан потерпел поражение в битве с русскими князьями под Лубнами, и «едъва утече».

«…Брата моего Ярослава…»

Князь черниговский Ярослав Всеволодович (ум. в 1198), брат великого киевского князя Святослава Всеволодовича. Он не вступился за своего соседа и родственника переяславского князя Владимира Глебовича (двоюродного брата жены князя Игоря и зятя Ярослава черниговского, мужа дочери Ярослава), смертельно раненого в бою с половцами за свою столицу. Святослав киевский в конце своего «золотого слова» горько упрекает его в этом.

«Были, могуты, татраны, шельбиры, топчаки, ревуги, ольберы»

Роды ковуев, тюрков по происхождению, осевшие в Черниговской земле и подчинённые черниговскому князю.

«…У Римова кричат…»

Римов – русский город на реке Суле.

«Владимир – под ранами…»

После поражения Игоря половецкие ханы Гза и Кончак пошли на Русь: первый – на Посемье, второй – на Переяславль. При защите Переяславля был тяжело ранен переяславский князь Владимир Глебович (ум. в 1187). Кончак на обратном пути взял и разорил Римов.

«Великий князь Всеволод»

Всеволод III Юрьевич Большое Гнездо (1154-1212), сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, великий князь владимирский (с 1176). Успешно боролся за объединение русских земель. Подчинил Киев, Чернигов, Рязань, Новгород; победитель Волжской Булгарии (намёк на это расплёсканная вёслами Волга). Сюзерен целого гнезда рязанских князей («удалых сынов Глебовых»). В его правление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета. Имел 12 детей (отсюда прозвище).

«…Невольница была бы по ногате, а раб по резане»

Ногата, резана – мелкие денежные единицы в Древней Руси.

«Шереширы»

Огненные стрелы, пускаемые при помощи баллистического приспособления. Называя рязанских князей огненными стрелами, Автор «Слова» хотел подчеркнуть их смелость, жертвенность, и, в то же время, их подчинённость послушность Всеволоду.

«…Удалыми сынами Глебовыми»

Сыны Глебовы – рязанские князья, сыновья Глеба Ростиславича, находившиеся в вассальной зависимости от Всеволода Юрьевича Большое Гнездо владимирского – Роман (ум. в 1207), Игорь (ум. в 1195), Всеволод, Святослав и Владимир. Они (кроме Святослава) участвовали в походе на Волжскую Булгарию в 1183 году под предводительством Всеволода, тогда князя суздальского.

«Ты, Буй Рюрик и Давыд»

Рюрик Ростиславич (ум. в 1212), князь белгородский, затем великий князь киевский (соправитель Святослава Всеволодовича) и его младший брат Давыд Ростиславич (ум. в 1197), князь смоленский – правнуки Владимира Мономаха. Рюрик Ростиславович считается Автором «Слова» образцом князя, обороняющего Русь. Он ходил на половцев, участвовал в битве на реке Хорол, в походе 1185 года, сражался с Кончаком у Переяславля. Его брат Давыд, наоборот, «опоздал» к сбору всех князей и вернулся в свой Смоленск «со смоляны», что ослабило общерусские войска. Давыд также должен был охранять часть пограничья в районе рек Роси и Россавы. Но не охранял; не успел подойти к границе ко времени нападения. Половцы напали на Русь, разорили шесть берендейских пограничных городов и двинулись к городу Ростовцу. На помощь брату был послан Рюрик. Меж братьями возникла распря. Очевидно, старший брат упрекал Давыда за недопустимое промедление. Половцы победили тогда русских и взяли многих в плен. Именно это имеется в виду в словах Автора: *«Стали стяги его ныне Рюриковы, а другие Давыдовы, но розно; стягам конские хвосты приделывают [в виде украшения]; [розно] копья поют».*

«Галицкий Осмомысл Ярослав»

Осмомысл Ярослав Владимирович (ум. 1 октября 1187), сын Владимира Володарьевича, – оба имени галицкого князя дохристианские. Нередко до христианства русские люди имели 2, 3, 4 имени разом по различным причинам и обстоятельствам, иные имена были прозваньями. Но оказывались столь же сильны, индивидуальны, как имя. Осмомысл (Осьмомысл) – значит восьмьюжды обдумывающий (что-либо), мудрец. При этом 8 цифра эпическая. Ярослав – яркая слава, блистающий славой. Князь галицкий был тестем главного героя Игоря Святославича. Он участник многочисленных феодальных войн XII века, походов на половцев и венгров, боролся против сепаратизма бояр. Международными связями усилил Галицкое княжество. Он сохранял вооружённый нейтралитет, сдерживая железными полками агрессивность венгерского короля Белы III. Осуществлял международную торговлю через высотные перевалы к Дунаю, высота гор здесь достигает 2 – 2,5 тысячи метров, что позволяет говорить о переброске караванов сквозь облака. *«Суды рядит до Дуная»* - имеется в виду русское население в низовьях Дуная, которое появилось здесь ещё в IX-X веках на просторах современной Добруджи. Эти земли арабские географы называли «островом русов». Здесь обосновался Святослав Игоревич в 960-е годы.

В XII веке речь могла идти только о левом, северном береге Дуная, часть которого называлась Берладью. В низовьях Дуная был русский город Малый Галич («затворил Дунаю ворота»), очевидно таможенный и военный форпост галицкого князя. Осмомысл оказывал военную помощь и Киеву в 1159, 1172, 1180 годы. Помог союзным с ним Всеволоду и Ингварю («отворял Киеву врата»). В 1184 прислал свои полки для похода против половцев Кобяка. Ярослав был весьма образованным, религиозным, мудрецом, о чём говорит и его имя-прозванье «Осмомысл».

«…Горы угорские»

Горы венгерские. Карпаты.

«…Королю загораживаешь путь»

Имеется в виду венгерский король Бела III.

«…Ты, Буй Роман и Мстислав»

Роман Мстиславич (ум. в 1205), старший сын Мстислава Изяславича, праправнук Мономаха, князь вначале новгородский, затем волынский, победно воевал с литвой, ятвягами, деремелой, половцами, венграми. О Романе Мстиславиче созданы народные былины. И, видимо, его двоюродный брат Мстислав Ярославич (ум. в 1226), князь пересопницкий.

«…Хинова, литва, ятвяги, деремела…»

Хинова (от древнерусского названия гуннов *хынъ*) – собирательное слово для обозначения разных восточных народов, враждебных Руси. Литва, ятвяги, деремела – литовские земли и племена.

«Ингварь и Всеволод, и все три Мстиславича…»

Имеются в виду волынские удельные князья, внуки Изяслава Мстиславича. Их Автор упрекает в том, что они «расхитили» свои владения. Всеволод Ярославич участвовал в походе на половцев в 1184 году, Ингварь Ярославич – нет. Волынские князья Игнварь, Всеволод, Мстислав, Роман – двоюродные племянники Рюрика Ростиславича, Роман был женат на дочери Рюрика. «Все три Мстиславича» - Давыд, Владимир, Мстислав Удалой (племянники Рюрика Ростиславича, праправнуки Владимира Мономаха), дети Мстислава Ростиславича Храброго, юные княжичи, которые не водили ещё полков, но упомянуты из большого уважения к их отцу Мстиславу Храброму, младшему брату Рюрика Ростиславича, владевшему Белгородом, и защищавшему юг Русской земли от половцев.

«…шестокрыльцы!»

Ироническая параллель с огненными христианскими ангелами шестикрылыми серафимами. Хотя сам образ шестикрылого духа огня пришёл из дохристианской веры индоевропейцев.

«…Сулицы лядские…»

Имеются в виду металлические копья польские. «Ляд» от «лях» - наименование поляков по легендарному первопредку их Леху. Слово «Лех» обозначает «длинный, как сажень или как полоса пашни» («леха» - мера расстояния в 1-2 сажени). Лех фактически «высокий».

«…Изяслав, сын Васильков»

Изяслав Василькович, князь полоцкий, брат полоцких князей Брячислава, Всеволода, Ярослава, внук Всеслава полоцкого, погиб на поле боя («изронил жемчужну душу… через злато ожерелье»). Все князья Васильковичи – братья Марии Васильковны, великой княгини, жены Святослава киевского.

«…Деда своего Всеслава»

Всеслав Брячиславич (ок.1020 - 1101), князь полоцкий (с 1044), родоначальник полоцкой династии русских князей. Великий князь киевский в 1068-1069 годах. Почему в «Слове» упоминается князь Всеслав (и его потомки)? Ведь он не был и не мог быть непосредственным участником и даже современником Автора «Слова»? Потому, что тогда существовали две княжеские династии: ветвь от Ярослава Мудрого и ветвь от Всеслава полоцкого. И Всеслав был генеалогически старшим из всех «Рюриковичей» (в другой версии – «Игоревичей»), правнук князя Владимира и Рогнеды. Он мог мечтать о киевском престоле прадеда. В центре Киева находился двор его отца – Брячислава. Автору «Слова» необходимо и важно было упомянуть об одинаково положительных героях русской истории Владимире Мономахе и Всеславе полоцком. Олег и его потомки Ольговичи в «Слове» - отрицательные герои, правда до того времени, пока князь Игорь Святославич после июня 1185 года не перешёл на сторону общерусской каолиции князей. Всеслав враждовал с тремя сыновьями Ярослава Мудрого Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами. В 1067 году он взял Новгород и сжёг его. Против него двинулись походом Ярославичи – Изяслав, Святослав, Всеволод. На реке Немиге 3 марта 1067 года состоялась битва. Всеслав был разбит и бежал. Ярославичи стали звать его, обещая прощение и мир, но слова не сдержали. Всеслав с двумя сыновьями был схвачен у Смоленска после днепровской переправы и заточён в Киеве. В 1068 году восставшие против Изяслава Ярославича киевляне освободили Всеслава и провозгласили князем («коснулся копьём золотого стола киевского»). В начале подавления народного восстания, предвидя поражение от объединённых войск, Всеслав ночью, тайно бежал в Белгород, а оттуда в Полоцк. В 1069 Изяслав с помощью союзника своего, польского короля Болеслава вернулся в Киев. Ко времени создания «Слова о полку Игореве» образ Всеслава был уже овеян легендами. Его считали кудесником («вещая душа была в отважном теле»).

«Ярослав и все внуки Всеслава!»

Это уже названные Ярослав, Изяслав, Брячислав, Всеволод Васильковичи и другие внуки.

«На седьмом веке…»

Число «семь», скорее всего, эпическое.

«На Немиге снопы стелют из голов…»

Имеется в виду междоусобная битва русских князей на реке Немиге 3 марта 1067 года. Битва описывается с ярким драматическим параллелизмом: поле хлебное ассоциируется с полем битвы.

«…Бросил Всеслав жребий о девице, себе любой».

По Рыбакову, эта мысль относится к 1068 году, когда Всеслав был освобождён из поруба киевлянами. Тогда он имел возможность (как старший наследователь в династии «Рюриковичей», или «Игоревичей») выбрать себе любой город для княжения (образно-иносказательно: жену или девицу): Киев, Смоленск, Новгород, Полоцк.

«…До петухов великому Хорсу волком путь перебегая…»

Хорс *(Корс, Корсь;* на санскрите *hári* – золотистый) бог времени, порядка (космического закона), солнца в Древней Руси. Поддерживая миропорядок, циклично и регулярно, Хорс воспроизводил свои действа: ночь сменял днём, зиму – летом. Один год – другим и так далее, иначе мир рухнет. В индоевропейской традиции известны боги, в основе имени которых «коло», «коро», «хоро» - круг, солярный знак. Это боги времени и вечности. Ведийская *Кали, Махакали, Калка* (на санскрите «кала» - время)*.* Русские *Кала*, *Калка* (в имени реки времени, вечности). Греческие *Крон, Хронос;* египетский *Хор*; иранский *Хвар* (*хварно* - сияние вокруг солнца, святого, или просто человека). У урартов был *Хор, Хара* – бог дорог и времени; у этрусков бог смерти *Хару (Харун)*, перевозчик душ умерших, как у греков *Харон,* и так далее.

Хорс встречается в списках древнерусских памятников с X века. В «Повести временных лет» под 980 годом написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ, и постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древянна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери…». В «Хождении богородицы по мукам» (XII век) христиане осуждали русских: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». В XIV веке в «Слове об идолах» Григория Богослова находим: «Тем же богомъ требу кладуть и творять [молитву] и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Диве, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В «Слове и поучении против язычества» (XIV век) русских обвиняли: «И веруютъ в Перуна, в Хорса… и в вилы… и куры имъ режютъ»; другой вариант того же памятника: «И ноне по украинам молятся… богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши…». В том же памятнике XVI века писалось: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». В древнерусском памятнике письменности XIV - XV веков: «Веруют в Перуна, и в Хорса, и в Мокошь, и в Сима и въ Рьгла, и въ вилы, их же числом 33 сестреницъ, глаголят невеглас, и мнят богинями». В «Слове некоего христолюбца»: «И вероуютъ в Пероуна и в Хърса…»; в «Слове о том, како погани суще языци кланялися идолом»: «Тмъ же богомъ требоу кладоуть… Пероуну, Хърсу…»; в «Слове и откровении св. апостол»: «Мнящее богы многы, Перуна и Хорса…». Имя Хорса есть в «Житиях» князя Владимира. В древнерусском памятнике XII века встречается выражение «пойде на всхоре», то есть на восход. Хорс ежедневно, ежеутренне борется с демонами тьмы и побеждает их, животное его – птица (орёл, сокол, петух или кречет) с распростёртыми крыльями – символами защиты и покровительства. В XII веке писали о Хорсе: «…гна белых кречетов через поле в поле», то есть белые кречеты шли впереди Хорса, оповещали приход солнца и светлого времени нового дня. А когда наши предки прогоняли ночь или врага (тёмную вражью силу), летописцы, используя солнечную образность, писали обратное: «а словены гна чёрны враны с другы с березей дунайских в тёмны дебри, к ночи». В пермских сказаниях упоминаются *Харк Харкович,* *Солон Солоныч* – оба солнечные (или солнце).

С корнем «хор» («кор») известные русские слова: *хорошо,* *хоровод, хор, хоромы, хоругви, храм, корона, хороший.* Украинское *гарный* почти *харный* – хороший. *Хорутане* - другое название словенцев, а есть ещё *хорваты*. С этим корнем немало топонимов. Остров *Хортица* на Днепре со священным на нём дубом – деревом Перуна христиане переименовали в остров святого Георгия. С этим корнем названия городов: *Керчь,* *Корсунь* (Корсунь-Шевченковский) на реке Рось, на правом притоке Днепра. *Корсунь* на юге Крыма, ныне в Севастополе, назывался так до XV века, ещё раньше с V по I века до н.э. – *Херсонес*, после XV века – *Херсон*. *Херсон* (и от него Херсонская область), морской порт в устье Днепра (ныне – Украина). *Хорол* – в Полтавской области, известный с 1083 года. *Хорол* – река, приток Псла, упоминается в «Поучении Владимира Мономаха» (1117). *Корьдно* – город вятичей. Одна из киевских гор, где могло быть святилище Хорса, - известная *Хоревица*. *Хорсово*, по Рыбакову, местность недалеко от Переяславца-на-Дунае, где вероятно, было святилище Х века. Рукописный синопсис XVII века содержит текст об убийстве русского князя Игоря Старого: «…и князь этой земли Малдитто отрубил ему голову на месте, называемом Хоресто (Хорсово – *А.Б.*), где и похоронили его». О том же у Орбини: «Игорь убиен был от Малдитта, князя древлян, на месте, называемом Корест (Хорс или Хорсово – *А.Б.*), где и погребён труп Игорев». Кто называл град древлян *Хоресто, Хорсово, Корест*, кто - *Коростень* (солнечный), кто *Искоростень* (из солнца, под-солнечный). Некоторые исследователи (Робинсон) считают, что Хорс был бог Полоцкой земли. На самом деле он был бог всех русских земель. Город *Хорст* есть на бывших землях западных славян, ныне Северный Рейн-Вестфалия (Германия). *Харино* – село в Вологодской области. *Харловка* – село на берегу Баренцева моря на Кольском полуострове. *Харлу* – населённый пункт на севере от Ладожского озера. *Харовск* – город на берегу реки Кубена в Вологодской области; *Хор* – река и город южнее Хабаровска; *Хорлово* на реке Москве; *Хорстков* на притоке реки Збруч в Тернопольской области и другие.

Дни Хорса – вторник (как бога повторяющегося, кругового времени), воскресенье (как солнечного бога).

Полотнища боевых знамён в честь бога Хора назывались *хоругви* (в Египте, где хоругви упоминались в XXII веке до н.э.; римское военное знамя с орлами, прочими символами), Хорса - у русских (поэтому слово произносилось «хоригови», «хорюгови», «хоругови»); полотнища крепились к древку (стягу), у которого имелось навершие (стружие). Войсковые хоругви были, как правило, белого, золотистого, красного цвета. На них изображалось солнце, или солярный знак – круг, коло, орлы и прочее. В средневековой Польше и Литве хоругвь – воинское подразделение, соответствовавшее роте. Следовательно, хоругвь там было ротное знамя. В «Слове о полку Игореве» находим: *«Чрьленъ стягъ, бела хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружiе – храброму Святъславличю»*. В «Задонщине» XIV - XV веков: «Дону великого, пашутся хоригови берчати, светяться калантыри злачены». Здесь «берчаты» - острые, с остриями. «Калантыри» от «коло» - оборачивающие вокруг. Кольчуги. Нынче хоругви сохранила христианская церковь – также как знамёна особой формы: на материи, деревянном или железном шесте, с изображениями Христа и святых.

Хорунжий от *хоругвь,* первоначально знаменосец, позже – первый офицерский чин в казачьих войсках русской армии (соответствовавший чинам подпоручика, корнета, лейтенанта в других войсках). В запорожском казачьем войске были должности войскового генерального хорунжего, полкового и сотенного хорунжего, являвшихся хранителями соответствующих знамён. Хорунжие были с XI века в Польше и Литве. Так же древний вариант хорунжего сохранился у белорусов. У них хорунжий – участник (воин бога Хорса) поезда жениха. Он отправляется за невестой, как в военный поход (приносит клятву верности, в обряде и снаряжении хорунжего используются воинские атрибуты: знамя, меч, сабля, стрела).

В данном месте «Слова…» князь солнцу путь перебегал до петухов («до кур»), то есть рано утром, до рассвета. Кур, петух – символ времени.

«Ему в Полоцке звонили заутреню рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон слышал»

В 1060-1066 годы Всеслав совместно с сыновьями Ярослава Мудрого Изяславом, Святославом и Всеволодом «избавили хрьстияны от поганых». В это время они действовали дружно. Но трое Ярославичей (Изяслав, Святослав, Всеволод) зимой 1067/1068 года вторглись в Полоцкую землю, зверски расправились с населением Минска, 3 марта 1067 года на реке Немиге недавние союзники «вступили в злую сечу». Всеслав был побеждён. Победители поклялись не делать ему зла, но когда Всеслав 10 июля прибыл под Оршу в шатёр великого князя Изяслава, то он был схвачен и посажен в поруб (тюрьму без дверей). В 1068 году началось грандиозное нашествие половцев Шарукана, войска Ярославичей были разбиты на реке Альте, в одном дне пути от Киева. Киевляне бросились к Изяславу, прося их немедля вооружить, но получили отказ. Тогда они двинулись к порубу и освободили Всеслава. Когда Всеслав стал киевским князем в 1068-1069 годах, то он как бы в Киеве слышал звон полоцких колоколов. Это были трофейные колокола, увезённые в 1066 году из Новгорода из святой Софии (а до этого – нужно знать, - Ярослав Мудрый победил Брячислава Полоцкого, овладевшего Новгородом в 1021 году), эти колокола напоминали о том времени.

«Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам Киевским»

Он уже поминался. Владимир Мономах. Имеется в виду, что он не сидел на месте, в Киеве.

«На Дунае Ярославны голос слышится…»

Дунай священная река славян, вторая по длине в Европе после Волги, берёт начало в Германии, на восточном склоне Шварцвальда, впадает в Чёрное море. Длина 2850 *км*. Имя произошло от ведийской богини ***Дану*** («поток небесный») и славянской речной богини ***Даны***. Образ Дуная в представлениях славян связан с небесами и раем. Часто это река, текущая из рая. В фольклорной славянской песне Бог говорит людям: «Гребите вниз по батюшки по тихому по Дунаю, от краю други до краю, до небеснова до раю». В одной болгарской песне поётся о том, что Дунай течёт от райского дерева – «золотой яблони», герой стремится «на край тиха бяла Дунава» (причём «белая» река – явно облачная или замёрзшая, то есть из рая предков, где север сливается с небесами).

В польских песнях встречается сюжет о исцелении молодца травой, принесённой с Дуная, как места священного, божественного, связанного с небесной благодатью. В украинской песне поётся: «Пишов на Дунай, та и до дому не думай» (то есть: ушёл на небеса, к предкам). В русском заговоре есть мотив о Дунае, к которому ведёт «калинный мост». Калинный мост – это не калиновый (дерево), как может показаться на первый взгляд, а мост *Кали* (в ведах; у русских *Кала, Калка)*, *Махакали* - богини времени и вечности. Не случайно, по дошедшим до нас историческим сведениям, воины князя Святослава, мечтавшего устроить центр своей (славянской, русской) земли на Дунае, погребали в Дунае умерших младенцев и мёртвых воинов, погибших на поле боя. Так ушедшие быстро попадали в рай. В жертву Дунаю приносили петухов (петух – символ времени, время – часть вечности). Болгары также жертвовали Дунаю кур и петухов. В «Слове о полку Игореве» Дунай (который фактически далеко от места действия русских героев) выступает как возвышенный символ индоевропейского и славянского мира. То как центр его, то как отдалённый знаковый объект: *«Галичкы Осмомысле Ярославе! Высоко седиши на своём златокованем столе, подпёр горы угорскыи своими железными полки, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча бремены через облаки, суды рядя до Дуная».* Речь о политическом и военном влиянии Галицкого князя Осмомысла, простирающемся до Дуная (знаковое, высокоценное, высоко поставленное, эпическое место для славян). *«На Дунаи Ярославнин глас ся слышит, зегзицею незнаема рано кычеть: «Полечу – рече – зегзицею по Дунаеви, омочу бебрян рукав в Каяле реце; утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле».* Здесь Дунай - волшебная небесная река-путь, по которому птицы летают в мир мёртвых (к «Каяле реце»), и Ярославна желает обернуться такою птицею, чтоб попасть в царство мёртвых («на Дунаи»), утереть мужу раны. И в конце, скорбя об убитых русских, автор «Слова…» пишет: *«Девици поют на Дунаи, вьются голоси через море до Киева».* Умерших отпевают на небесах («на Дунаи»). И слышно везде, по всей земле («через море до Киева»). Дунай - мифологизированный образ главной реки славян, и рай, и центр мира славян, где происходили главные, важные события, проходила граница славянской цивилизации, граница с незнакомым другим миром. За границей его – рубеж, где, по преданиям, лежит земля обильная богатством, но чрезвычайно опасная.

В брачной символике выражение «переплыть Дунай» означало выйти замуж (перейти в другой мир, другое состояние). Замужняя женщина поверяла свои тайны или тоску Дунаю, бросала волосы, чтобы плыли к отцу-матери, отпускала на берегу птицу, дабы передать о себе весть. То есть получалось: что ни бросишь в Дунай (как реку вечности), - всё дойдет до Бога и предков (отца-матери). Дунай - граница благодатной земли и вожделенная цель всех устремлений славян, с ним ассоциировались изобилие, мирная жизнь. Дунай не просто река, но и путь к морю.

Он герой не только славянского, но и русского фольклора, это особенно интересно, так как русские жили не на Дунае. Легенда в былине о Дунае-богатыре и Настасье (имя христианизированное) гласит: Дунай и Настасья встретились, когда Дунай служил у литовского короля, полюбили друг друга. Через некоторое время Дунай с Добрыней служили уже в Киеве, Дунай приехал сватать за князя Владимира сестру Настасьи. При встрече Дунай обходит вниманием Настасью. Когда он отправляется назад, она наряжается витязем и по дороге вступает в бой с Дунаем. В ходе боя он узнаёт её, предлагает пожениться, уехать в Киев. На свадебном пиру гости предаются похвальбе. Раззадоренный Дунай и Настасья устраивают состязания в стрельбе из лука. Настасья метко стреляет, у Дуная недолёт – перелёт. Третья стрела случайно попадает в Настасью. Когда понимает, что наделал, - Дунай бросается на копьё. После смерти они превратились в реку Дунай и реку Настасью.

Имя ведийской и общеевропейской богини Дану, а также славяно-русской речной богини Даны было весьма почитаемо и легло в основу многочисленных гидронимов. Так под 1630 годом в Брянской отказной книге упоминается речка Дунайка. О речке Дунайце в Курском уезде свидетельствует местный источник 1632 года. В том же уезде колодезь Дунаецкий Затон. Были и другие гидронимы того же плана. Имя «Дунай» зафиксировано среди исторических имён славян.

Ярославна – Ефросинья Ярославна, дочь Ярослава Владимировича Галицкого Осмомысла (он тесть Игоря), вторая жена (с 1184) Игоря Святославича.

«Рукав бебрян…»

Рукав платья из шёлка особой выделки.

«Каменные горы…»

Днепровские пороги.

«Светлое и тресветлое солнце!»

Зачин многих молитв богу Солнца у славян. Такие молитвы-гимны у русских назывались ещё «Слава», «Хвала».

«Овлур»

Половец-слуга Игоря, бежавший на Русь вместе с Игорем.

«…Чернядьми на ветрах»

«Чернядь» - тёмно-красный цвет. Трудно сказать, что было такого цвета тогда. Возможно утёсы или камни порогов?

«…Юношу князя Ростислава затворила у Днепра тёмного берега»

Стугна правый приток Днепра. При впадении её в Днепр, в её устье в апреле 1093 года (когда реки разливаются) произошло событие, отражённое в «Повести временных лет»: «И бысть брань люта; побеже и Володимир с Ростиславом и вои его. И прибегоша к реце Стугне, и вбреде Володимер с Ростиславом, и нача утапати Ростислав пред очами Володимера. И хотел похватати брата своего и мало не утопе сам. И утопе Ростислав, сын Всеволож». Князь Ростислав Всеволодович, оборонявшийся от половцев вместе со старшим братом Владимиром Мономахом под Треполем, утонул двадцати двух лет отроду.

«…Соколича расстреляем,… сокольца опутаем красною девицею»

Имеется в виду Владимир, сын князя Игоря, он был женат на дочери хана Кончака, имел в 1187 от неё сына. Тогда, в 1185 году, он остался в плену у своей, вначале невесты, с которой был обручён до похода 1185 года, затем жены.

«Рек Боян и Ходына, Святославовы песнотворцы старого времени – Ярославова, Олегова каганов любимцы!»

Ходына, как и Боян, певец, сочинитель исторических песен и былин, жил во второй половине XI – начале XII веков. Имя «Ходына» славянское дохристианское, означает «ходящий», «странник», «путешественник». Видимо Ходына не находился при Ольговичах, потомках Святослава Ярославича, при «кагане» Олеге Святославиче, его сыновьях и родственниках, как Боян, постоянно, а ходил пешком по всем Русским землям, иногда живал и при дворе Ольговичей. Поэтому его имя упомянуто в «Слове» всего один раз.

«…Едет по Боричеву»

Боричев от слова «бор» - лес. Название взвоза (подъёма по дну оврага) в Киев с днепровского берега содержит информацию о том, что в древние времена на этом берегу был лес (бор).

«…Ко святой Богородице Пирогощей»

Церковь богородицы Пирогощей в Киеве (построена в 1132-1136). Названа по иконе, привезённой из Константинополя киевлянином Пирогастом (или Пирогостом) и принадлежавшей первоначально ему. Имя это пожелательное, производится от славянских корней «пир» и «гость» - «будь гостем на пиру!», «будь гостем на празднике!». Вряд ли правильно производить его от греческого «пиргос» - башня. Так как славяне и русские тогда давали своим детям славянские имена.

ПРАВИТЕЛИ СЛАВЯНОРУССКИЕ ОТ ДОРЮРИКОВСКОГО ВРЕМЕНИ

ДО ГЕРОЕВ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

С Х Е М А РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА

КОММЕНТАРИИ К РОДОСЛОВНОМУ ДРЕВУ РУССКИХ КНЯЗЕЙ

При помощи красной черты и красной рамки на схеме ведётся главная великокняжеская ветвь родословного древа. Красная шапка указывает великих князей киевских, а затем и великих князей владимирских. Знак + меж именами означает брачную связь; перед датами означает дату смерти. Порядок потомков по старшинству в той или иной ветви может быть не соблюдён, так как не всегда представлялась возможность для уточнения необходимых сведений. Часто исторические сведения противоречивы и носят временн*ы*е сдвиги в разных источниках. Выделены красным цветом и подчёркнуты имена князей и княгинь из «Слова о полку Игореве». Сокращения: ум. (умер), уб. (убит), род. (родился), ок. (около), кн. (князь), кор. (король), вел. (великий). В скобках даны годы правления на великокняжеском престоле, без скобок годы жизни или год смерти, рождения (что известно).

Словен и *Скиф* – легендарные братья. В III – IV веках покорили многие народы по Дунаю и Чёрному морю. Потомки Скифа жили в Северном Причерноморье и на юге Восточной Европы. Потомки Словена, по Иоакимовской летописи, правили 350 или 390 лет в 14 поколениях до Гостомысла, когда род Словена по мужской линии пресекся. Последние потомки Словена звались славяне (или словене) новгородские.

Бастарн – потомок Словена. Жил со своим племенем во Фракии, Иллирии. Затем на озере Ильмень, названном по дереву ильм – вид ивы, построил город Словенск – по имени своего предка. На его месте (и возле) позже был возведён НОВЫЙ ГОРОД, так и называвшийся – НОВГОРОД, к которому намного позже сделана приставка Великий.

Великосан – имя значит «высокий», жил ок. 390 г, по Иоакимовской летописи, князь города Словенска.

Вандал – (буквально «венедский», от самоназвания славян «венеды») князь славян поморских (предки новгородской ветви). Это имя в те века было распространено в славянском и германо-славянском мире (так как германцы захватили немало западнославянских земель, были и смешанные браки). Известный в истории германский Вандал (чьё имя стало нарицательным) не имеет ничего общего с новгородским поморским князем Вандалом. Они тёзки. Самоназвание «венеды» дольше всего сохранилось в Германии – до 12 века - у лужицких сербов.

Ратибор (Радибрат) – поморский славянский русский князь, упоминается в Датских хрониках.

Овда (Ауда) Задумчивая – имя «Овда» означает: «вокруг данного»; «в кругу данного»; «в кругу предназначения»; «в кольце». Упоминается в 720 году в Европейских хрониках. Дочь венеда Ивора (Ивара; имя означает «ивовый») Многострадального, князя славянского поморского и русской княжны. Жена князя датского Рюрика Метателя Колец, убитого Иваром. После смерти мужа Овда с малолетним сыном Гаральдом бежала на Русь к материнской родне и вышла здесь замуж вторично за князя поморского русского Ратибора (Радибрата), полководца, флотоводца, который своим флотом помог Гаральду вступить на датский престол его отца.

Буривой – буквально «буря-воин». Князь славян поморских, от которого произошла ветвь новгородских и варгских славян.

Гостомысл Благоразумный – «Гостомысл» буквально «промыслительный». Родился в Ладоге, князь ладожский, затем новгородский, погиб в бою с немцами. На нём прекратилась мужская линия новгородских словенских русских князей, так как его 4 сына умерли или погибли при его жизни, не успев дать потомство, или это потомство также рано умерло.

Умила Гостомысловна – буквально «умиление». Княжна новгородская, третья дочь Гостомысла, родилась в 810 или 815 году в Новгороде (где и умерла), выдана замуж за князя славян-бодричей *Годослава* (имя означает «ровесник славы»).

Рюрик – имя означает то же, что в европейском мире Юрик, Юрий, Юрас (Юр, Щур, Пращур), Йорик, Ирик, Ирий, Эрик, Яр, Ярик (Ягорий, Егорий, Иегор-Игорь, Георгий, Джорж, Джоржи, Дюрги, Жорж), Ар, Арь, Ор и т.д. Это индоевропейские варианты древнего имени со значением родителя, прародителя мужчины, производителя потомства (рода и народа). Мужчины, достигшего половой и воинской (защитника) зрелости, а также зрелости пахаря-оратая – кормильца семьи, рода и народа. Яр-Буй-Тур – на Руси уважительное название (совершеннолетнего) мужчины-воина и обращение к нему. У немцев такое уважительное обращение Хер – Her, Ger. О чём говорит и второй ряд образований имён типа Рюрика – Герард (Херард-Herard). Князь бодрический, затем до 862 года ладожский, с 862 года русский князь новгородский. Известен по западноевропейским хроникам с 826 по 879 годы. По другим источникам – прожил 49 лет. Княжил со своими братьями *Синеусом* (имя означает «имеющий седые или иссиня чёрные усы») и *Трувором* (третий [сын]; или ещё его звали *Троубор* – третий из избранных).

Олег Вещий – имя, как и *Ольга*, происходит от корня «льг», обозначающего «польза», «благодать», «воля». Корень этот сохранился в словах индоевропейцев «льгота», «вольготно» и других. Плюс начальное «о», обозначающее «круг», «полный круг», «внутри круга», «в кругу», «вокруг», «в полном окружении», «около». Таким образом, имя можно понимать как «полная благодать», «благо», «польза», «полная воля». Историки расходятся в определении родовой ветви этого (безусловно, родственника Рюрика и Ольги) успешного, умного князя. Некоторые считают, что он был отец или дядя по отцу княгини Ольги. Другие считают, что он был братом Ольги. Так как княжичам на Руси тогда было принято давать «дедне имя». Первый сын наследовал имя деда (или одного из славных братьев деда) по мужской линии, а второму сыну давали имя деда (или кого-либо из братьев деда) по женской линии. Третий сын снова получал имя старшего родственника по мужской линии, а четвёртый – по женской и т.д. (второй сын Святослава – Олег, князь древлянский, убит своим братом Ярополком на мосту в Овруче, там же и похоронен). Другие историки считают, что Олег племянник Рюрика, на дочери которого он женился. Олег считается основателем Киевского русского государства. Он захватил Киев в 882 году, освободив его от бывших дружинников Рюрика Аскольда и Дира, и сделал его столицей русского государства. Князь Олег много воевал, в 883-885 годах он подчинил себе древлян, северян и радимичей, неоднократно успешно воевал с хазарами. В 907 году ходил на Византию, в знак победы водрузил свой щит на воротах Константинополя, укреплял и расширял Русь. Держал в жёстких руках власть до взросления законного князя Игоря. Народ прозвал этого князя Вещим, то есть Мудрым. Он управлял Русью 33 года и умер в глубокой старости. Предание об укусе русского князя змеёй существовало задолго до Олега в связи с гибелью новгородского князя *Избора* («избранный»), внука Гостомысла в начале IX века. Через сто лет народ связал это предание уже с князем Олегом. Хотя события вряд ли повторились в точности и в тех же местах. Всё же это предание.

Игорь – киевский князь (912-945) остался в памяти народа как хороший воин. При нём (вторично) были подчинены древляне, уличи и тиверцы. В 941 и 944 годах он совершил походы на Византию и заключил с ней мирный договор. Во время охоты встретил прекрасную Ольгу и вскоре на ней женился. Был убит древлянами, возмущёнными тем, что князь вторично пришёл за данью (что он сделал под давлением своих воинов-варягов).

Улеб – имя значит «кричащий». Этот князь и жена его *Сфандра* (что значит «свет», «светлая») упоминаются в «Повести временных лет», в списке князей, направивших своих послов в Византию в 945 году. Улеб (или *Глеб –* «ласковый») Игоревич, по преданию, убит братом Святославом за принятие христианства и попытку смуты в связи с новой верой.

Сфента – свет. Воинственный князь, как и отец его - Святослав. Окончательно разгромил хазар. Упоминается в Х веке у византийских историков.

Ярополк Святославич – имя значит «яростный полководец». Вступил на киевский престол после смерти отца. В 977 году убил своего брата Олега. Третий сын Святослава Владимир, новгородский князь, будучи юным, испугался брата и бежал к варягам. Позже Владимир отнял у Ярополка отчий престол, а Ярополка убили дружинники Владимира.

Изяслав Ярославич – имя значит «изъявший славу». Занял киевский престол после смерти отца Ярослава Мудрого (1054-1078). В его княжение на Русь напали неведомые пришельцы из азиатских степей – половцы. В 1061 и 1068 годах они наголову разбили русские войска и захватили большую добычу. В это же время на власть в Киеве стал претендовать князь Всеслав Полоцкий, потомок Изяслава – сына Владимира Красное Солнышко, старший в роде Рюриковичей. Изяслав бежал в Польшу. Некоторое время киевский престол занимал младший брат Изяслава – Святослав Ярославич. После его смерти Изяслав с большим войском, состоявшим, в основном, из поляков, двинулся на Киев. Встретив войско в Волыни, другой брат Изяслава – Всеволод, княживший в Переяславле, предложил ему мир. Братья поклялись умереть друзьями. Изяслав снова стал князем киевским, уступив Всеволоду княжество Черниговское, а его сыну Владимиру – Смоленск. В 1078 году Изяслав пал в битве с племянниками, оспаривавшими право распоряжаться Черниговом после брата.

Святослав II Ярославич – имя значит «святая слава»; Ярослав – «яркая слава», «славящийся яростью». Жил в 1027-1076 годы, вначале князь черниговский, затем великий князь киевский (1073-1076), умный волевой полководец, возможно, убит (удушен). Он родоначальник князей рязанских, муромских, пронских.

Всеволод I Ярославич – имя пожелательное, значит «владей всем»; четвёртый сын (1030-1093) Ярослава Мудрого. Вначале князь черниговский. Правление его в Киеве (1078-1093) было беспокойным и несчастливым. Потомки его братьев вели непрерывные междоусобные войны.

Святопок II Изяславич – имя значит «святой ополчившийся», «святой воин». Он сын Изяслава I Ярославича и сестры короля Польши Казимира I. С 1069 был князем полоцким, с 1078 – новгородским, с 1088 – туровским. Великим князем киевским стал после смерти своего дяди Всеволода Ярославича. Время правления 1093-1113, время жизни 1050-1113. Участвовал в междоусобных распрях и успешных походах на половцев. Пригласил в Киев евреев-ростовщиков и был зависим. После его смерти в Киеве вспыхнуло восстание против ростовщиков, в результате которого на великокняжеский престол киевляне пригласили сына Всеволода Ярославича Владимира Мономаха, вынужденного по воле киевлян первым делом изгнать ростовщиков.

Мстислав I Владимирович Великий – имя значит «славный мститель», «защитник», он (1076-1132) старший сын Владимира Мономаха. С 1095 княжил в Новгороде, с 1117 года в Переяславле. Участвовал в княжеских междоусобицах. В 1096 победил Олега Святославича Черниговского, а в 1129 смирил сопротивление полоцких князей и посадил в Полоцке своего сына Изяслава. Дважды участвовал в организованных Владимиром Мономахом походах на половцев. В 1113-1116 годах он совершил удачные походы на чухонцев (эстов), в 1130 и 1131 годах – на литовцев. Занял великокняжеский престол после смерти отца (1125-1132). Князь всеми силами сдерживал распад страны на удельные княжества. Способствовали затиханию конфликтов и династические браки его семьи. За свои деяния на благо государства он получил в истории имя Великого. Годы правления Мстислава Владимировича считаются последними годами существования единого могущественного государства восточных славян – Киевской Руси.

После смерти Мстислава Владимировича Киевская Русь распалась на отдельные княжества, потомки Рюрика вели нескончаемые войны, страна подвергалась разорению и сильно ослабла. Киевский великокняжеский престол постоянно переходил из рук в руки. Его занимали: два брата Мстислава Владимировича – Ярополк и Юрий Долгорукий; два его сына – Изяслав и Ростислав Мстиславичи; Ольговичи – Всеволод и Игорь, сын Всеволода Ольговича Святослав; он занимал престол совместно с внуком Мстислава Рюриком Ростиславичем.

ДАЖБОЖЬИ ВНУКИ

О Г Л А В Л Е Н И Е

Дажбожьи внуки (предисловие).

Слово о полку Игореве, Игоря сына Святославля, внука Ольгова. Древнерусский текст.

Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова. Прозаический перевод на современный русский язык А.И.Баженовой. 2012 год.

Комментарий с точки зрения древнерусской веры и культуры слова отеческого языка.

Правители славянорусские от дорюриковского времени до героев «Слова о полку Игореве».

Схема родословного древа. Составители Баженова А.И., Баженова Н.Ю.

Комментарии к родословному древу русских князей.